

Шри Бхактивинода- вани-вайбхава

Божественное сокровище наставлений
Шрилы Бхактивиноды Тхакура

ШРИ БХАКТИВИНОДА- ВАНИ-ВАЙБХАВА

**Божественное сокровище наставлений
Шрилы Бхактивиноды Тхакура**

**Настоящая книга составлена по прямому повелению
Его Божественной Милости Бхактисиддханты
Сарасвати Тхакура Прабхупады**

Составитель Шрипад Сундарананда Видьявинода

Москва, 2017

Посвящается
Его Божественной Милости
Бхактиведанте Свами Прабхупаде,
ачарье-основателю
Международного общества сознания Кришны
Именно он исполнил предсказание
Бхактивиноды Тхакура,
сделав сознание Кришны доступным всему миру.

Английское переиздание выполнил Ишвара дас
Перевод с бенгали на английский Бхумипати дас
Редактор английского издания Ишодьяна деви даси

Предисловие

Однажды великий учитель гаудия-вайшнавизма Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур поручил одному из своих наиболее образованных учеников написать книгу, которая полностью излагала бы глубочайшее учение сознания Кришны. Имя этого ученика Сундарананда Видьявинода, и он должен был выполнить задание, используя лишь цитаты из трудов Шрилы Бхактивиноды Тхакура, отца и близкого духовного наставника Бхактисиддханты. Во многих отношениях Бхактивинода был первым, кто изложил на современном английском и родном бенгали богатую теологическую систему гаудия-вайшнавов. Он также известен как систематизатор этой традиции для современного мира. Более того, в своем роду он почитается как уполномоченная личность, чьи произведения превозносятся в равной степени со священными Ведами. Воодушевленный Сундарананда принял наказ своего духовного учителя близко к сердцу, и в результате появилась книга, которую вы сейчас и держите в руках, «Шри Бхактивинода-вани-вайбхава».

О напряженных отношениях между Сундаранандой и Гаудия-матхом было сказано много, и дополнительные рассуждения по этому поводу здесь неуместны. Достаточно сказать, что книги Сундарананды говорят сами за себя,

и содержащийся в них анализ философии гаудия-вайшнавов отличается глубиной и проницательностью. Вот некоторые из них, которые стоит знать: «Шри кшетра», «Ачинтья-бхедабхеда», «Гаудиера тин Тхакура», «Гаудия-вайшнава-сиддхантера итихаса», «Харинама-чинтамани-кирала-леш». Несмотря на то что в некоторых тонкостях философии эти труды и разнятся с общепринятым пониманием преданных Гаудия-матха, в целом они несут то же послание *кришна-бхакти*, объясняя науку любви к Богу с исключительной точностью. Мы также не должны упускать из виду и другое служение Сундарананды: многие годы он был главным редактором Шрилы Бхактисиддханты и уважаемым интеллектуалом в его движении. Он пользовался таким доверием, что ему было поручено редактировать автобиографию Бхактивиноды, ибо никому другому Бхактисиддханта не позволил бы делать это.

Очевидно, что Сундарананда не был обычным человеком. Доказательства тому будут найдены в ходе скрупулезного чтения книги «Шри Бхактивинода-вани-вайбхавы», которая, как следует из самого названия, передает «сокровища наставлений Бхактивиноды». Этот труд, изначально написанный на бенгали, — поистине подлинная энциклопедия, вобравшая в себя как общую информацию о духовной жизни, так и сокровенные стороны гаудия-сиддханты. В своем произведении Сундарананда опирается на множество работ Бхактивиноды Тхакура, начиная с автобиографии Тхакура и заканчивая художественными произведениями и текстами, которые по своей форме изложения схожи с *шастрами*. Более того, он перенял характерный для Бхактивиноды стиль изложения подробной информации в очень простой для чтения форме — вопросов и ответов. Составив вопросы и приводя

Предисловие

ответы в виде цитат из книг Бхактивиноды, Сундарананда таким образом позволил Тхакуру ответить на них.

Сундарананда также разделил свой труд на *самбандху* (путь), *абхидхею* (средства), *прайоджану* (цель). К подобной композиции прибегал и Бхактивинода в таких своих произведениях, как «Джайва-дхарма» и «Кальяна-кал-па-тару». Таким образом, оба эти автора следовали литературной традиции своих предшественников. Например, «Шат-сандарбхи» Дживы Госвами изложены в понятиях *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*, и фактически вся па-литра ведической литературы прямо или косвенно придержи-вается этой формы. Как говорит Кришнадаса Ка-вираджа Госвами в своей «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 20.124): «Ведические писания повествуют о веч-ных взаимоотношениях живого существа с Кришной, которые называются *самбандхой*. Когда живое существо понимает свои отношения с Кришной и действует в соот-ветствии с ними, это носит название *абхидхеи*. А высшая цель жизни — возвращение домой, к Богу, — именуется *прайоджаной*».

Подарив современному миру эту книгу на английском языке, Его Милость Бхумипати дас, переводчик, и Ишвара дас, издатель и организатор этой огромной работы, оказа-ли ему бесценное служение в духе Бхактивиноды Тхакура. Первый том («Самбандха»), раскрывает такие темы, как ведическая литература, духовная преемственность, ду-ховный учитель, духовное пространство, Бог, Его спутни-ки и так далее. Книга еще более ценна тем, что включает краткое жизнеописание Тхакура и список его литератур-ных произведений. Бхактивинода, Бхактисиддханта, Сун-дарананда, Бхумипати и Ишвара, как видно, трудились в некотором смысле совместно, чтобы произвести на свет

Предисловие

океан трансцендентного нектара. Если читатель пересечет этот океан надлежащим образом, он очутится во Вриндаване, священной земле Кришны, где Бхактивинода служит сейчас как Камала Манджари, служанка Шри Радхи. Уделив пристальное внимание учению, изложенному в этой книге, читатель сможет приобщиться к помощи в служении этой лучшей из *гопи* (Шри Радхике).

Сатьяраджа дас (Стивен Роузен)

Стивен Роузен является автором двадцати книг о вайшнавизме и предметах, связанных с ним. Он также является главным редактором «Журнала вайшнавских исследований», академического издания, уважаемого учеными по всему миру.

Введение

Один из спутников Шри Чайтаньи по имени Васудева Гхош сочинил следующую молитву:

*йади гаура на хито, табе ки хоито
кемоне дхаритам де
радхар махима, према-раса-сима
джагате джанато, ке*

«Если бы Господь Гаура не пришел как *юга-аватара*, то что стало бы со всеми нами? И как смогли бы мы снести наше существование? Кто в этой вселенной сумел бы проникнуться пределами высочайших вкусов любви, из которых соткана слава Шри Радхи?»

*мадхурйа вринда, випина-мадхури
правеша чатури сар
бараджа-йувати, бхавер бхакати
сакати хоито кар*

«Кто бы обрел способность совершать экстатическое преданное служение, подобное тому, что несли девушки Враджа? Ибо лишь тот, кому открылись опыт и талант девушек-*гопи* Враджа, сможет войти в дивный лес Вринда-деви».

Вышеприведенные слова по праву можно обратить и в

адрес Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Не явись он и не сделай наставления Шри Гауранги Махапрабху столь доступными для человечества, то вайшнавизму, или поклонению Шри Кришне в его чистом виде — каким он был провозглашен в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам», — не случилось бы присутствовать в наши дни.

Шрила Бхактивинода Тхакур был седьмым Госвами. Знаменитые шесть Госвами Вриндавана получили наказ непосредственно от Самого Господа Чайтаньи распространять наставления Господа Кришны на благо обусловленных душ, лишенных любовного преданного служения Верховному Господу. Шри Кумар Гхош, интеллектуал и современник Шрилы Бхактивиноды Тхакура, писал ему в одном из своих писем: «Мне не довелось пообщаться с шестью Госвами Вриндавана, однако Вас я считаю седьмым Госвами». Литературный вклад Бхактивиноды в философию и практику гаудия-вайшнавизма может быть сопоставлен только с трудами знаменитых шести Госвами. Шрила Бхактивинода Тхакур единолично взял на себя ответственность за возрождение движения *санкиртаны* Господа Чайтаньи, которое к середине девятнадцатого века практически исчезло из-за пагубной практики псевдовайшнавов (например, секты *сахаджиев*). *Сахаджи* осквернили миссию вайшнавов, тем самым приблизив движение *санкиртаны* к закату, который продолжался вплоть до наступления британского правления. Однако Бхактивинода Тхакур безустанно работал, дабы восстановить чистоту и целостность веры вайшнавов, а также вернуть уважение элиты своего времени. Он также посадил семя всемирной популяризации движения Господа Чайтаньи.

В 1896 году он отослал несколько экземпляров своей книги «Чайтанья Махапрабху: Его жизнь и учение» в биб-

лиотеку Королевского азиатского общества в Лондоне, а также в Университет Макгилла в Канаде и еще в ряд институтов за пределами Индии. В том же знаменательном году родился Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, величайший представитель современного Движения сознания Кришны.

Об уникальном вкладе Бхактивиноды написано много. Сегодня на каждом континенте Земли люди воспевают святое имя Шри Кришны, и это стало возможным благодаря семени *кришна-бхакти*, посаженного Бхактивинодой.

Шрила Бхактивинода, олицетворение божественной силы Шри Гауранги Махапрабху (*гаура-шакти*), милости-во явился в этот материальный мир. Внимание его привлекли страдания обусловленных живых существ, лишенных нектара, который можно обрести в служении Шри Шри Радхе-Кришне. Ведомый великодушием, он явил миру свое возвышенное положение олицетворения милости Шри Гауранги.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур писал:

«По случаю празднования Дня явления Бхактивиноды Тхакура мы пользуемся возможностью поразмышлять над достоверными методами обретения всех тех благ, которые стали доступными для человечества по милости этого величайшего преданного Кришны. Тхакур Бхактивинода был особенно милостив к тем, кто поражен злейшим недугом нашей эпохи — неудержимой тягой к разного рода философским измышлениям. Предшествующие Бхактивиноде Тхакуру *ачарьи* не обращали свою риторику в адрес эмпирических мыслителей столь непосредственно. Они проливали свою милость на тех, кто уже по своей природе был склонен прислушиваться к речам об Абсолютной

Истине и не позволял сбить себя с пути туманными рассуждениями богоборцев».

«Шрила Тхакур Бхактивинода взял на себя труд парировать коварные аргументы эмпирических мыслителей, противопоставив им превосходящую трансцендентную логику Абсолютной Истины. Только поэтому стало возможным для современного среднестатистического читателя извлечь пользу от прочтения трудов Тхакура. *Недалек тот день, когда бесценные творения пера Тхакура Бхактивиноды будут с глубоким трепетом переведены на все языки мира преемниками его милости*».

«Труды Бхактивиноды Тхакура — это бесценная переправа, по которой мирские мыслители могут безопасно пересечь бурлящие воды эмпирических противоречий, не дающие покоя тем, кто в своих поисках Истины доверился им. Как только благосклонный читатель возьмется по достоинству оценить неподдельные добродетели философии Тхакура Бхактивиноды, вся богооткровенная литература мира автоматически распахнется перед его вновь обретенным зрением».

«Бхактивинода-вани-вайбхава» состоит из сокровищ, таящихся в океане трудов Ом Вишнупады Шрилы Бхактивиноды Тхакура Махашайи — его эссе, историй, повестей, книг, песен и стихов. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур Прабхупада повелел составить ее одному из своих выдающихся учеников, Шрипаду Сундарананде Видьявиноду прабху, стойкому приверженцу наставлений Бхактивиноды.

В книге три больших раздела (первое издание книги выходит в двух томах, где второй включает в себя и третий том — Прим. пер.). Первый раскрывает наши отношения с Верховным Господом, во втором говорится о методе

достижения цели жизни, а третий посвящен описанию самой цели жизни. Все эти три раздела содержат сто восемь глав. Особенно привлекательной эту книгу делает то, что наставления и выводы Тхакура Бхактивиноды представлены в ней в форме вопросов и ответов. Таким образом, «Бхактивинода-вани-вайбхава» дает совершенные ответы на вопросы людей, практикующих *бхакти*.

Преданные, чистые сердцем, сумеют ощутить присутствие Шрилы Бхактивиноды Тхакура в его наставлениях. Подобно тому, как искренний читатель может обнаружить присутствие Шри Гаурасундары в Его Шикшаштаке, Шри Рупы Госвами в его «Бхакти-расамрита-синдху», Шри Санатаны Госвами в «Брихад-бхагаватамрите» и в «Вайшнава-тошани», Шри Рагхунатхи даса Госвами в «Стававали», Шри Дживы Госвами в «Шад-сандарбхах», Шри Кришнада-са Кавираджа Госвами в «Чайтанья-чаритамрите» и «Шри Говинда-лиламрите», Шри Нароттамы даса Тхакура в «Прар-тхане» и «Према-бхакти-чандрике», Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура в его комментариях на «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиту», — так и предавшаяся душа способна повстречать Шрилу Тхакура Бхактивиноду на страницах его книг. Трансцендентные наставления Бхактивиноды Тхакура являются не чем иным, как наставлениями Шри Чайтаньи, Шри Сварупа Дамодары, Шри Санатаны, Шри Рагхунатхи, Шри Дживы, Шри Кришнадаса Кавираджи Госвами и Шри Нароттамы даса Тхакура.

Что собой представляет «Бхактивинода-вани-вайбхава»? Само слово *вайбхава* происходит от слова *вибху* и переводится как «божественность, исключительная способность, воплощение и могущество». Поскольку наставления Тхакура Бхактивиноды полностью соответствуют наставлениям Шри Гауры, Рупы и Рагхунатхи, они естественно

наполняются божественным могуществом. Наставления Бхактивиноды Тхакура глубоко научны и всеобъемлющи. Они полны блаженства, славы, богатства, безграничных энергий и открывают путь к безграничным возможностям. Еще в одном из своих значений слово *вибху* указывает на самодостаточность и самоудовлетворенность. И Бхактивинода Тхакур был *расика*-преданным, полностью самодостаточным и удовлетворенным.

Сокровище Бхактивиноды Тхакура — это наставления и знание о Шри Чайтаньядеве, одаривающего огромным блаженством Господа. Данная книга была составлена с намерением обратить сердца предавшихся душ к святому имени, обители и деяниям Шри Гауранги. В отличие от материальных достояний, величие и красота наставлений Бхактивиноды Тхакура вечны. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада говорил: «И вайшнавам присуща слава. Но она не имеет ничего общего с преходящей славой материального мира».

Если человек преклоняется перед деяниями, славой и достояниями вайшнава, то ему непременно во всем будет сопутствовать удача. Однако же если он завидует свершениям, славе и достояниям вайшнава, то ему никогда не видать успеха. В своей песне Бхактисиддханта Сарасвати пишет: «Древо материальной славы призрачно, подобно воде в пустыне. Хотя Равана и сразился с Рамой, он так и не сумел ничего обрести».

Книга «Шри Бхактивинода-вани-вайбхава» проявлена в этом мире для того, чтобы подвигнуть искренние и предавшиеся души к движению *санкиртаны* Шри Гаурасундары. Если человеку случится распробовать хотя бы одну каплю из океана этих божественных наставлений, то дремлющая тяга к сознанию Кришны обязательно пробудится в нем.

Мы не должны довольствоваться одним лишь формальным приобретением или превознесением этой книги, что свойственно гордым, глупым, заурядным людям. Основная наша обязанность заключается в полных благодарности мольбах у стоп «Шри Бхактивинода-вани-вайбхавы» о том, чтобы под руководством Шри Гуру и вайшнавов ее божественные наставления укоренились в наших сердцах.

Бхактивинода Тхакур черпал наслаждение в проповеди. Уникальной чертой его характера было то, что страдания других были для него невыносимы. По своей беспричинной милости он на благо падших обусловленных душ великодушно наполнил мир бесценным сокровищем своих многочисленных книг.

Сознание Кришны — это динамичный процесс. Если понять его и привнести в свою жизнь, то в один из дней мы разовьем любовь к Богу. Поэтому вайшнавские учителя составили неимоверное количество произведений, дабы объяснить процесс сознания Кришны. Они разделили сознание Кришны на три составляющих: *самбандху*, *абхидхею* и *прайоджану*. *Самбандха* относится к пониманию вечных отношений с Верховным Господом и Его творением; *абхидхея* имеет дело с практическими аспектами развития этих взаимоотношений; а *прайоджана* относится к достижению конечной цели жизни, любви к Богу. Все учителя гаудия-вайшнавизма признают эти три составляющих и основывают на них свои наставления. Таким образом, данная книга, «Бхактивинода-вани-вайбхава», следуя тому же принципу, разделена на три раздела.

За свою жизнь Шрила Бхактивинода Тхакур написал более ста томов о преданном служении. Его труды стоят на одном уровне с Ведами; и человек может развить чистую

преданность к Господу, претворяя его наставления в жизнь и погружаясь в них. Однако кажется, что в эту эпоху у нас мало времени на изучение религиозных текстов, а наши способности применить обширные наставления писаний крайне скудны. Вот почему великая личность, Сундарананда Видьявинода прабху, один из выдающихся учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, предавшись глубокому изучению всех трудов Бхактивиноды Тхакура, по наставлению своего духовного учителя составил вопросы, относящиеся к самбандхе, *абхидхее* и *прайоджане*. Затем на изложенные им вопросы он ответил прямыми цитатами из произведений Бхактивиноды.

Мы безмерно благодарны Шрипаду Сундарананде Видьявиноде прабху за его величайшую попытку в освоении и систематизации трудов и наставлений Тхакура Бхактивиноды и преподнесении их в таком виде.

Сам же Шрипад Сундарананда Видьявинода прабху писал: «Мне выпала величайшая удача лично услышать от нескольких близких спутников Шрилы Бхактивиноды Тхакура, что он велел перевести его наставления на разные языки и донести до каждого на этой земле. Шрила Бхактисиддханта Сарсвати Госвами Прабхупада, который неотличен от Шрилы Бхактивиноды Тхакура, неоднократно велел мне, столь незначительному существу, с тщанием собрать все драгоценные наставления Тхакуры Бхактивиноды и сделать их доступными всему миру. Ради собственного блага я взялся исполнить наставления Бхактисиддханты и, положившись на милость вайшнавов, предпринял попытку составить эту книгу».

В заключение мы молим у стоп Шрилы Бхактивиноды Тхакура о том, чтобы его наставления выкорчевали

Введение

сорняки вокруг лианы преданного служения и позволили нам отдаться движению санкиртаны Шри Гауранги Махапрабху.

*Молящий быть слугой слуги тех,
кто пытается служить Господу, Ишвара дас.*

*Записано в День явления Его Божественной милости
Шрилы Сатчитананды Бхактивиноды Тхакура.
19 сентября 2002 года,
Вриндаван, Индия.*

Краткая биография Бхактивиноды Тхакура

О жизни и учении Шрилы Саччидананды Бхактивиноды Тхакура написано много. Подобно тому, как малоразумному, мирскому человеку не постичь тайну рождения и поступков Господа Кришны, так же и жизнь и свершения чистого преданного Господа находятся вне его понимания. Обычных людей они приводят в замешательство, ибо те не в состоянии понять, как преданный Кришны может казаться таким же простым человеком. Таков уж промысел Господа. Он устраивает так, что поступки Его чистых преданных и Его Самого ставят в тупик тех, кто не предан Ему.

На плечах Шрилы Бхактивиноды Тхакура лежала работа по восстановлению почти канувшего в Лету к середине девятнадцатого столетия движения *санкиртаны* Шри Чайтаньи Махапрабху. Авторитет учения, его философская и практическая база были сильно подорваны из-за влияния *сахаджиев* и британского правления в Индии. Не жалея сил, Тхакур сделал все, чтобы вернуть вайшнавизму его былую чистоту, а культурное сообщество того времени вновь начало испытывать уважение к движению. Он также посеял семена всемирной популяризации миссии Господа Чайтаньи.

Шрила Бхактивинода Тхакур родился 2 сентября 1838 года в зажиточной семье Датта в древней деревне Уланагара.

Его называли Кедарантха. С ранних лет он любил истории о Раме и Кришне. Во время фестивалей ему нравилось слушать «Рамаяну» и «Махабхарату». В те дни деревня Уланagara процветала.

К семи годам он преуспел в чтении на бенгали и в математике. Тогда же скончались его старший брат и дядя по матери. Годом позже двое его младших братьев также встретили свою смерть. Так юный Кедаранатха познал боль, присущую временному материальному миру. К девяти годам он изучил астрологию. Однако фортуна начала отворачиваться от его семьи, и, когда ему исполнилось одиннадцать, умер и его отец. «Что же собой представляет это мир? — думал тогда Кедаранатха. — И кто мы все?»

Когда ему исполнилось двенадцать лет, мать устроила его помолвку с девочкой. Невесте было пять. Так его мать намеревалась поправить финансовое состояние семьи. В 14 лет Кедаранатху отправили учиться в Калькутту. На первом году обучения в школе при Индийском благотворительном институте он сдал экзамены на высшие отметки и был удостоен медали. Тогда же Кедаранатха начинает писать статьи в калькуттскую «Литературную газету», а к своим восемнадцати годам заканчивает поэму в двух томах, которой он дает название «Порусиада, или похождения царя Поруса».

Свои студенческие годы Кедаранатха проводит в изучении мировых религий и трудов западных философов. Он читает Библию и Коран. Вскоре о нем узнают как о великом мастере полемики и логики. Тогда же, в Калькутте, он начинает выступать с лекциями.

В 1856 году Кедаранатха возвращается в родную деревню Уланagara. Тогда же случается и вспышка холеры. Деревня опустела, и сотни людей, которых он знал,

скончались. В их числе была и его сестра. Жена Кедаранатхи также заболевает холерой, но излечивается и живет в доме своего отца. Кедаранатха решает забрать свою мать и бабушку к себе в Калькутту. По достижении им девятнадцати лет он заступает на свою первую службу в качестве учителя вторых классов. Это все та же школа при Индийском благотворительном институте, в которой он сам некогда был учеником. Но жалование в пятнадцать рупий в месяц не позволяет ему покрывать все расходы. И чтобы расплатиться за аренду жилья, его матери приходится продать свой золотой браслет.

В 1858 году Кедаранатха получает письмо, в котором говорилось о том, что его дед по отцовской линии, перед тем как уйти из этого мира, желает повидать своего внука. В сопровождении жены и матери юноша отправляется на встречу со своим умирающим дедом. По их прибытии старик предстал перед ними весьма здоровым: он сидел на заднем дворе своего дома, облокотившись на одну из подушек, и непрерывно повторял святые имена Господа. Бхактивинода Тхакур описывает это событие в автобиографическом письме от 1896 года:

«Он подозвал меня к себе и сказал: „После моей смерти не задерживайся здесь слишком долго. Работа, которую ты освоишь к двадцати семи годам, станет твоим основным занятием на оставшуюся жизнь. Ты станешь великим вайшнавом. Благословляю тебя“. Стоило ему произнести это, как дух покинул его тело, пробив себе путь через макушку головы. Стать свидетелем такой удивительной смерти случается крайне редко».

С женой и матерью Тхакур отправился обратно в Куттак, где уютно обосновался на зарплату учителя шестых классов в двадцать рупий в месяц. В 1860 году он перевез

свою семью в Бхадрак, где ему была предложена должность директора школы за вознаграждение в размере сорока пяти рупий в месяц. Годом спустя он получил очередную должность в городке Миднапур. Там же он загорелся желанием изучать «Чайтанья-чаритамриту».

Бхактивинода пишет: «Я развил стремление к чистой *бхакти*, но практиковать так и не начал. Когда я работал в школе Миднапура, я решил достать и прочесть книги по *вайшнава-дхарме*. У нас в школе работал один *пандит* из *джати-вайшнавов* (потомственных вайшнавов. — прим. пер.). В беседах с ним я узнал о том, как Чайтанья Махапрабху проповедовал в Бенгалии *вайшнава-дхарму*. Также этот *пандит* сказал мне, что наставления Махапрабху записаны в книге под названием «Чайтанья-чаритамрита». Я начал ее поиски, но никак не мог раздобыть ни одной из ее копий. Во мне жила вера, что я стану счастливым, если буду читать эту книгу. Но вайшнавская литература тогда еще не печаталась».

Ближе к концу 1861 года заболевает и вскоре умирает жена Тхакура, оставляя его с десятимесячным сыном на руках. «Я перенес это горе подобно воину из „Псалма Жизни“ (Генри Вадсворф Лонгфелло, 1838 год)». Ребенка попыталась воспитывать бабушка, но она была слишком стара и потому находила это слишком тяжелым.

Двумя месяцами спустя Бхактивинода Тхакур женился на Шримати Бхагавати деви, искренней вайшнави выдающегося нрава, умиротворенной и успешной во всем, чем бы ей ни приходилось заниматься.

В 1863 году Бхактивинода Тхакур сочиняет две поэмы, которые публикуются в 39-м выпуске престижного в то время «Калькутта ревью». Эти поэмы принесли Бхактивиноде Тхакуру признание. На тот момент он сдал экзамены

по правоведению и занимал пост главного должностного лица, в обязанности которого входило ведение дел в канцелярии при судейском дворе Чуаданги с жалованием в сто пятьдесят рупий. В 1866 году Бхактивинода Тхакур принимает на себя обязанности особого представителя секретаря суда с полномочиями заместителя мирового судьи и заместителя налогового инспектора (собирателя подати). И это в двадцать семь лет!

Позже, в том же году, он впервые отправляется во Вриндаван, посещая попутно и другие святы места, в числе которых Матхура, Праяг и Каши. В марте 1868 года наконец отыскивается копия «Шри Чайтанья-чаритамриты». Это произошло в Динаджпуре, где Бхактивинода Тхакур занимал должность заместителя мирового судьи.

«С первым прочтением „Чайтанья-чаритамриты“ я ощутил некоторую веру в Шри Чайтанью. Прочитав ее во второй раз, я понял, что не было *пандита*, равного Шри Чайтанье. Затем меня посетило сомнение. Будучи столь образованным и являя живой и ярчайший пример любви к Богу, как Он вообще мог рекомендовать поклонение такому нравственно неидеальному образу — Кришне? Я был удивлен этим фактом и после долгих размышлений взмолился Господу со всем смирением: „О Господь, — молил я, — дозвожь же мне познать тайну этого предмета!“ Милость Господа безгранична. Видя мое горячее желание и смирение, через несколько дней Он пролил на меня Свою милость, наделив разумом, который открыл все, что меня интересовало. Вместе с тем я осознал, что любовь к Кришне — явление очень глубокое и интимное и что она — высшее основоположение науки о Боге. С тех самых пор я принял как Бога Шри Чайтанью Махапрабху. Я предпринял усилие, чтобы общаться только с отреченными вайшнавами-*пандитами*.

Благодаря этому мне открылись многие из аспектов *вайшнава-дхармы*. Посаженное в раннем детстве семя веры в религию вайшнавов дало всходы. С самого начала я испытывал *анурагу*. Это было удивительно! Мне хотелось читать о *кришна-таттве* дни и ночи напролет!»

Переполненный экстатическими чувствами к Господу Чайтанье, вскоре Бхактивинода пишет небольшую поэму под названием «Сач-чид-ананда-премаланкара». С тех пор он и стал известен под именем Саччидананда, что в переводе означало «воплощающий в себе вечность, знание и блаженство».

Пример жизни Бхактивиноды Тхакура показывает, как Господь Чайтанья пробуждает в нем чувство преданности. Оно было сокрыто в Бхактивиноде, чтобы вначале он смог встать на ноги и завоевать уважение в британской Индии. С того самого момента начинает проявляться его духовная миссия. Как и в случае с Арджуной, все это послужило благом для пришедших после него.

В 1869 году в Динаджпуре Бхактивинода Тхакур прочитал лекцию для образованных джентльменов, собравшихся со всей Индии. В ней шла речь о религии и культуре. Среди слушающих было и несколько англичан. Позднее эта лекция приняла форму книги: «Бхагавата-пурана: Ее философия, этика и теология». В ней Бхактивинода резко критиковал сектантство — причину религиозных раздоров между людьми. Он также подробно изложил и свою собственную историю как сектантского мыслителя, который поначалу, в силу перенятых от англичан предрассудков, пренебрегал красотой «Бхагаватам», но милостью Шри Чайтаньи прозрел. В этой лекции он воспел «Шримад-Бхагаватам», в заключение объяснив таинственную природу

любовных игр Кришны с *гопи*, раскрыв перед слушателями ее великое вселенское значение.

Разве мог Господь Чайтанья избрать кого-то другого для проповеди в кругах интеллигенции того времени? Бхактивинода Тхакур находился в курсе злободневных проблем; был сведущ в философии и мировых религиях и к тому же являлся глубоко уважаемой персоной как в индийских, так и в английских кругах. К его мнению с серьезным вниманием прислушивались и в том и в другом лагере.

В 1871 году Бхактивинода Тхакур переезжает в Пури и принимается за изучение литературы шести Госвами, занимая тем временем должность главного мирового судьи. Вдохновленный *дхамой*, он пишет две поэмы на английском языке. Одна из них посвящена самадхи Харидаса Тхакура и содержит, пожалуй, одни из самых известных строк, когда-либо составленных им:

Худые толки — говорить:
Тебя попрали смерть, Вайшнав.
Ты продолжаешь жить во звуке,
Уходишь ты, чтоб жить;
Живешь святое имя проливать
Повсюду и в округе.

Во время пребывания в святых землях, где проходили игры Махапрабху, Тхакур ощущал, как сердце его переполняется глубокими духовными эмоциями. В двадцать втором четверостишии своей второй поэмы «Сараграхи вайшнава», он описывает тщетность материальных стремлений и погони за чувственными наслаждениями, а также путь души к вечному духовному царству.

В свободе от гнета материи покоится душа моя.
В объятиях Любимого — в Его руках она.

Любовь от Духа и покой во веки.

Отныне все они — мои ликующие береги.

В том же году из-под его пера выходит эссе «Любить Бога». В нем он раскрывает глубинный смысл заповеди Иисуса Христа: «Возлюби Господа своего всем своим сердцем, всем разумением, всей своей душой, всей крепостью своей и возлюби ближнего своего, как самого себя». Тхакур сравнивает эту заповедь с постулатами вайшнавизма и показывает, что Шри Чайтанья несет те же наставления, что и Иисус Христос.

В первый год пребывания Бхактивиноды в Пури британское правительство попросило его следить за состоянием дел в храме Джаганнатхи. Благодаря его неутомимому труду были пресечены сомнительные практики, которые проходили на территории храма, а подношения Господу, в свою очередь, стали постоянными.

Будучи мировым судьей в Пури, Бхактивинода Тхакур арестовывает *йога* и мошенника по имени Бишакишен. Тот обладал мистическими способностями и выдавал себя за воплощение Маха-Вишну. Местные люди, по своей глупости, боялись мистической силы этого мошенника, а потому охотно поддавались его влиянию. Жители же прилегающих деревень были возмущены его отношениями с замужними женщинами. Они беспокоились, что эта зараза поразит и их женщин тоже, что в итоге приведет к унижительным скандалам.

Бхактивинода берет *йога* под стражу и сажает его в тюрьму в ожидании судебного рассмотрения. Там, постясь без еды и питья, *йога* усиливает свою мистическую силу, желая наслать невзгоды на семью Тхакура.

Бхактивинода Тхакур писал в мемуарах: «То тут, то

там, по всему Пури возникали беспокойства. В городской школе случился пожар, и люди подозревали в случившемся Бишакишена. Тогда же настигла лихорадка и Каду. Каким-то образом йогическая практика дала Бишакишену мистическую силу, и у меня есть множество доказательств против него. За двадцать один день он ничего не съел и не выпил ни капли воды, не выказывая при этом ни малейшей слабости. Вместе с тем он излечил многих приходивших к нему людей».

Йог предстал перед судом, где ему был вынесен приговор. Тысячи его последователей собрались у стен суда, скандируя: «Несправедливость!». В момент, когда йога выводили из здания, молодой британский офицер, читавший о мистических силах, ринулся за спину йога и огромными ножницами срезал грязные пряди волос Бишакишена. Йог тут же свалился с ног, не в состоянии уже подняться и сделать хотя бы шаг. Как только его последователи увидели, что он лишился сил, просто потеряв волосы, они оставили его. Тхакур продолжал преследовать самопровозглашенных «воплощений» и пресекать их попытки эксплуатировать доверчивых людей.

В течение этого периода Бхактивинода тщательно изучает двенадцать песней «Шримад-Бхагаватам», а также начинает писать «Кришна-самхиту», одно из самых известных своих произведений. Счастливый, он путешествует по святым местам города Пури, постоянно общаясь с самыми знаменитыми личностями той округи.

Он пишет: «Пребывание в Пури во многом послужило моему продвижению в преданном служении. Я стал более отрешен от мирской жизни. Представление о том, что успехи в миру приносят в жизнь некие непреходящие ценности, ушло навсегда. Почти каждый вечер я отправлялся

в храм, чтобы увидеть Господа, слушать и воспевать Его святое имя, общаться с преданными. Служение Божествам было таким же величественным и дивным, как и сам храм Джаганнатхи. Оно очаровывало. Каждый день с пяти утра и до семи вечера сотни людей приходили на ежедневные праздники, такие как вечернее *арати*. Какое блаженство! На крупные праздники сюда съезжались паломники со всех уголков Индии. Видеть все это — отрада для глаз».

Шестого февраля 1874 года, в пятницу после полудня, в Джаганнатха-Пури у Шримати Бхагавати деви и Тхакура Бхактивиноды родился сын. При рождении пуповина обвила его шею наподобие священного шнура. Все изумлялись этому факту и воспринимали его как знамение удачи. Поскольку *пара-шакти*, или духовную энергию Господа Джаганнатхи, олицетворяет Шри Бимала Деви, ребенку было дано имя Бимала-Прасад. Бхактивинода Тхакур давно уже молил о «луче Вишну», чтобы тот помог ему в проповеди, и его сын, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, был призван исполнить эту миссию.

Спустя шесть месяцев, в июле, проходил ежегодный фестиваль Ратха-ятра. По неизвестной причине все три колесницы остановились у ворот дома Бхактивиноды Тхакура и оставались там в течение трех дней. Мать шестимесячного малыша, Бхагавати деви, решила обратиться сложившуюся ситуацию на пользу ребенку. Поскольку ее муж был управляющим храмом Джаганнатхи, ей было позволено взойти на колесницу. Как только она приблизилась к Божеству, ребенок протянул ручки к стопам Господа и был благословлен упавшей цветочной гирляндой. Его *анна-прашана*, первое принятие зерновой пищи, также случилось на колеснице — ребенка накормили *маха-прасадом* от Господа Джаганнатхи.

Бхактивинода Тхакур начинает регулярно читать лекции по «Шримад-Бхагаватам» в храме. Благодаря его обществу многие из *брахманов-майявади* стали праведными вайшнавами. Однажды царь Пури с шумом ворвался в алтарный зал, прервав речь Тхакура. Будучи не в состоянии терпеть такое неуважение, Тхакур выразил свое недовольство.

«У вас есть право оставаться царем в своем маленьком царстве, — сказал он, — но Верховный Господь, Джаганнатха Пурушоттама, царь всех царей. А потому вы обязаны уважать Его *бхакти-мандапу*, место, где ежедневно воспевается Его слава».

Тут же осознав, какое оскорбление он совершил, царь упал перед собравшимися вайшнавами с мольбой простить его.

Позже, в том же году, царь присвоил себе восемьдесят тысяч рупий, принадлежавших храму Джаганнатхи. Бхактивинода Тхакур наказал его, обложив обязанностью обеспечивать пятьдесят два подношения Господу Джаганнатхе ежедневно.

Видя, как быстро истощается казна, царь начал искать отмщения и сделал попытку посягнуть на жизнь Тхакура. Он устроил на территории дворца тайную *ягью* с участием пятидесяти *пандитов*, повторявших *мантры*, которые и должны были убить Тхакура. К концу тридцатидневной *яги*, по истечении которой предположительно должен был скончаться Бхактивинода, умирает единственный наследник самого царя.

«Сам царь и прочие связанные с храмом люди совершали множество преступлений, — делится Бхактивинода в мемуарах. — Как правило, я вмешивался в происходящее, дабы помешать им. Тем самым я сделал царя и его приближенных своими врагами. Но поскольку мне помогал

Господь Джаганнатха, никто так и не смог причинить мне какой-либо вред».

После пяти лет, проведенных в Пури, Бхактивиноду Тхакура направляли на службу в различные уголки Бенгалии. В августе 1878 года он обосновывается в Нараиле, а в 1880 году публикует свою книгу под названием «Кришна-самхита». Незамедлительно он получил высокий отклик на эту работу. Годом позже он публикует «Кальяна-калпатару» — сборник песен, описывающих стадии духовной жизни, начиная с самых ранних и заканчивая наивысшими, на которых в полной мере проявляется *према-бхакти*. Эта книга также получила высокое признание и была названа бессмертным трудом, равным песням Нароттамы даса Тхакура. В Нараиле Бхактивинода начинает публиковать ежемесячный журнал «Саджджана-тошани» с целью просветить влиятельных и образованных людей в божественной миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Тогда же он почувствовал острую потребность принять посвящение вайшнава.

«Я уже долгое время искал подходящего гуру, но встретить его мне так и не довелось. Будучи очень обеспокоенным этим, я чувствовал себя несчастным. Однажды во сне ко мне пришел Махапрабху. Он дал мне маленький намек, и это невероятно взбодрило меня. Спустя день или два мне пришло письмо от Гурудевы, где он говорил, что вскоре приедет и даст мне посвящение, *дикушу*».

Приняв у себя в гостях Бипин-Бихари Госвами, Бхактивинода стал его учеником. Четырнадцать лет спустя, в одном из своих комментариев на стихи «Шри Чайтанья-чаритамриты», Тхакур делает вывод следующей молитвой:

«Досточтимый Бипин-Бихари прабху, олицетворяющий собой трансцендентную энергию Господа Хари,

резвящегося в лесах Враджа, снизошел в роли духовного наставника. Видя, что я томлюсь в темном колодце материального существования, он высвободил меня, своего смиренного слугу».

К концу 1881 года Тхакур вновь, спустя пятнадцать лет, хочет посетить Вриндаван. Он отправляется туда со своей женой, младшим сыном и слугами. По прибытии его настигает лихорадка, и он молит Господа избавить его от нее на время его паломничества. Лихорадка проходит. Во Вриндаване он встречает Джаганнатху даса бабаджи Махараджа, вайшнава, принадлежащего к преемственности, восходящей к Баладеве Видьябхушане. Бхактивинода Тхакур, который был постоянно погружен в миссию Господа Чайтаньи, принял руководство Бабаджи Махараджа, чувствуя в нем бесконечный источник вдохновения.

По возвращении из паломничества его переводят на службу в Джассоре, где он невыносимо страдает от лихорадки, которую и просил отложить в своих молитвах во время пребывания во Вриндаване. Получив отпуск по болезни, он отправляется в Калькутту, покупает там дом, ныне известный как Бхакти-Бхаван, и начинает проводить встречи, на которых обсуждает духовные темы. В одной из статей, напечатанных в журнале «Саджджана-тошани», Бхактивинода делится своим опытом:

«Господь Чайтанья пришел не для того, чтобы освободить лишь горстку людей в Индии. Напротив, Он хотел освободить всех живых существ во всех странах, разбросанных по этой вселенной, проповедуя вечную религию. В „Чайтанья-бхагавате“ Господь говорит: „Мое имя будут воспевать в каждом городе и деревне“. И этот бесспорный приказ, без сомнения, будет исполнен. Очень скоро не

имеющий себе равных путь *хари-нама-санкиртаны* будет известен всему миру! Это будет поистине великий день, когда удачливые англичане, французы, русские, немцы и американцы, водрузив над собой транспаранты, взяв *мриданги* и *караталы*, будут ходить с бурным киртаном по улицам своих городов и деревень. Когда же наступит этот великий день и когда белые люди воспоют в своих странах „Джая Шачинандана, Джая Шачинандана, ки джая!“ и присоединятся к преданным Бенгалии» (Саджджана-тошани, 1885. С. 4–5).

Эта статья стала могущественной молитвой о том, чтобы люди всего мира сошлись под знаменами святого имени. Затем Тхакур сделал предсказание:

«Скоро появится личность, которая будет проповедовать учение Господа Чайтаньи и, расширяя его, беспрепятственно обогнет весь мир».

Как некогда умолил прийти Господа Чайтанью Адвайта Ачарья, так и Бхактивинода Тхакур вызвал своей молитвой того, кто исполнит древнее предсказание.

В 1887 году, в возрасте сорока девяти лет, Тхакур отыскивает «Шри Чайтанья-упанишад», которую удалось обнаружить только в древнем манускрипте «Атхарваведы». Затем он написал к этой Упанишаде комментарии на санскрите. В 1886 и 1887 годах он издает десять книг и получает титул «Бхактивинода» за выдающуюся проповедь и литературный труд. С тех пор он стал известен как Саччида-нанда Бхактивинода Тхакур.

Он начинает задумываться об отходе от государственной службы, чтобы сосредоточиться на бхаджане. Однажды Господь Чайтанья явился к нему во сне и сказал: «Ты

непременно отправишься во Вриндаван, но сначала тебе нужно будет выполнить кое-какое служение в Навадвипе. Что ты на это скажешь?»

Бхактивинода Тхакур просит перевести его в Навадвипу, и 15 ноября 1887 года правительство соглашается и отправляет его в местечко неподалеку от Кришнанагара. Хотя Бхактивинода страдал тогда от тяжелой лихорадки, он встретил эту новость с радостью:

«Мне страшно не повезло. Придя домой радостный, я вместе с тем забеспокоился из-за подступившей лихорадки. Жар никак не хотел спадать. Пришел сборщик налогов Тойнби и выразил желание отсрочить мой перевод в другое место. Но тогда я подумал: будь что будет, я отправлюсь в Кришнанагар живым или мертвым».

Каждую субботу Бхактивинода Тхакур наведывался в Навадвипу. Он искал место рождения Господа Чайтаньи. Большинство местных не испытывали интереса к этой затее, и потому Тхакур чувствовал некоторое разочарование. Одни говорили, что русло Ганги сместилось, а потому точное место рождения безвозвратно скрылось под ее водами. Иные утверждали, что подлинное место рождения Господа находилось на противоположном берегу. Но Тхакура не удовлетворяло ни одно из мнений. В ходе своих поисков он выяснил, что современному городу Навадвипа менее ста лет. Также он обнаружил на старой карте городок Шри Майяпур. Он находился на противоположном от нынешней Навадвипы берегу, как раз там, где располагалась деревня Балладдигхи, некоторые из старейшин которой указывали на покрытую деревцами *туласи* насыпь и утверждали, что это и есть подлинное место рождения Господа Чайтаньи.

Однажды, читая «Бхакти-ратнакару», Бхактивинода Тхакур обнаружил стих следующего содержания (12.83):

«В центре Навадвипы расположено особенное место Майяпур. Здесь родился Верховный Господь, Шри Гаурачандра». Чтобы наверняка удостовериться в своем открытии, Тхакур просит престарелого Шрилу Джаганнатху даса Бабаджи, который тогда был уже настолько немощен, что его переносили в корзине, прибыть на то самое предполагаемое место. Когда Бабаджи Махараджа принесли туда, его охватили волны экстаза. Вскочив на ноги, он воскликнул: «Воистину, это и есть место рождения Нимая!» Результатом этого открытия стали дальнейшие исследования и публикация в 1890 году книги «Шри Навадвипа-дхама махатмья», описывающей связанные с играми Господа Чайтаньи святые места.

Позже Тхакур построил себе место для *бхаджана* — *Сурабхи-кунджу*. Оттуда, по ту сторону реки Джланги, ему открывался вид на Майяпур. Однажды Бхактивиноду посетило фантастическое видение. Он увидел огромный золотой город, вздымающийся на том берегу Ганги, на месте, где располагается Шри Майяпур. Бхактивинода понял, что ему было дано взглянуть в будущее, когда предсказание Господа Чайтаньи уже исполнится.

В августе 1891 года Тхакур Бхактивинода получает двухлетний отпуск от правительственной службы и начинает проповедовать на *Годрума-двипе*. Свой метод проповеди он называет *нама-хатта* — рынок святого имени. Взяв себе в спутники троих близких друзей, он путешествует по многочисленным местам с *киртанами* и лекциями. Всего Тхакур Бхактивинода основывает порядка пяти-сот *нама-хатта санг*. Также он продолжает неустанно писать, опубликовав в итоге еще восемнадцать книг.

«Мы устраивали *нама-санкиртаны* повсюду. По возвращении домой в Калькутту, мы отправились дальше,

в Сурабхи-кунджу, где у нас вновь состоялась великолепная *санкиртана*».

К этому времени государственная служба стала мешать ему исполнять истинную обязанность — проповедовать славу святого имени. В возрасте пятидесяти шести лет Бхактивинода уходит на пенсию и удаляется в Сурабхи-кунджу. Полный решимости построить храм в Майяпуре, он ходит по Калькутте от двери к двери и собирает пожертвования. Однажды, во время рытья котлована под фундамент, было найдено божество Адхокшаджа-Вишну. Обравшись к вайшнавским писаниям, Тхакур выясняет, что это то самое семейное Божество, которому поклонялся Джаганнатха Мишра, отец Махапрабху. В ходе раскопок были найдены и другие археологические свидетельства, которые подтверждали, что найденное место рождения Господа подлинно.

В День Гаура-пурнимы, 21 марта 1895 года, состоялась пышная церемония открытия храма, а также фестиваль *санкиртаны*. Это событие сравнивали с фестивалем в Кетури, который, желая объединить последователей Шри Чайтаньи Махапрабху, организовал Нароттама дас Тхакур. В сопровождении ликующего пения, танцев и пиршества тысяч вайшнавов Шрила Бхактивинода Тхакур установил Божества Господа Чайтаньи и Его вечной супруги Вишнуприи Деви.

Следующий, 1886, год стал одним из самых памятных в вайшнавской истории. Вышла в свет, и была разослана по библиотекам всех основных университетов мира небольшая, написанная Тхакуром Бхактивинодой на английском языке книга «Чайтанья Махапрабху: Его жизнь и учение». Кроме того, 1 сентября того же года, в Калькутте, в семье Гаура Мохана Де и его жены, рождается сын. Именно ему,

Шриле А. Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде, суждено исполнить предсказание Тхакура Бхактивиноды.

Так со свойственным ему смирением Шрила А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада выражал признательность своему духовному учителю:

«Тхакур Бхактивинода желал сына, который смог бы проповедовать философию и наставления Господа Чайтаньи как можно шире. Вняв его молитвам, Господь наградил Бхактивиноду сыном по имени Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Махараджа, который и поныне проповедует философию Господа Чайтаньи по всему миру через своих истинных последователей» (лекция по «Шримад-Бхагаватам», Иран, 8 августа 1976 года).

Конечно же, предсказание, данное Тхакуром Бхактивинодой, касается также и Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, но прежде всего речь идет о той самой личности, которая «беспрепятственно обогнет весь мир, раздавая послание Махапрабху». Ей определенно стал Шрила А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что оба этих великих вайшнава выполнили предсказание Господа Чайтаньи, ибо искренний ученик никогда не отвернется от наставлений своего Гуру Махараджи.

Возвратившись в 1900 году в Пури, Тхакур Бхактивинода строит место для *бхаджаны* под названием Бхакти-кутир. Оно расположилось вблизи *самадхи* Харидаса Тхакура. В том же году выходит в свет одна из его главных книг, «Харинама-чинтамани».

В 1908 году он оставил семейный уклад жизни и принял посвящение в бабаджи от Гауракишоры даса Бабаджи Махараджи, отреченного святого, *парамахамсы*. Он надевает верхнюю одежду и набедренную повязку, которые носил

Краткая биография Бхактивиноды Тхакура

Джаганнатха даса Бабаджи Махараджа и которые Тхакур хранил и берег с момента ухода того в *самадхи*. После блистательной жизни, в течение которой он в одиночку восстановил *вайшнава-дхарму*, согласующуюся с наставлениями Шри Чайтаньи Махапрабху, Бхактивинода Тхакур удаляется от публичной жизни и проводит остаток своих лет в одиночестве, вкушая нектар чистой *кришна-премы*.

23 июня 1914 года, в День ухода Гададхары Пандита, Шрила Бхактисиддханты Сарасвати оплакивает уход своего отца, Шрилы Саччидананды Бхактивиноды Тхакура. Сразу после этого события Бхактисиддханты Сарасвати начинает издание книг, которые его отец не успел выпустить в свет, а также продолжает публикацию журнала «Саджджана-тошани».

САМБАНДХА

Глава 1 Отношения с Богом

1. В чем заключается наука, или знание, отношений живого существа и Верховного Господа?

Есть три истины об отношениях с Богом: первая заключает в себе знание о материальном мире; вторая — о природе живых существ; третья — о Верховном Господе.

Верховный Господь — единственный и неповторимый, всепривлекающий источник всех достояний и всего радостного. Он является единственным прибежищем живых существ и хранителем материальной природы. Однако при этом Он всегда остается полностью независимым ни от чего. Сияние Его тела известно как имперсональный Брахман. Господь создает живых существ и материальный мир посредством Своей духовной энергии, а затем входит во вселенные как полная часть в виде Параматмы. Когда в духовном мире Он предстает во всем своем величии, *айшварье*, Его называют Нараяной. Если же Он являет собой нежное очарование, *мадхурью*, то Он Шри Кришначандра, возлюбленный *гопи* на Голоке Вриндаване. Нет числа Его проявлениям и играм. И нет ничего и никого более великого, чем Он, или равного Ему. Все формы и игры Господа

1. Отношения с Богом

проявляются благодаря Его внутренней духовной энергии.

Из неисчислимого множества энергий Господа живые существа способны сознать всего три: духовную — благодаря ей происходят игры Господа; пограничную — она проявляет и поддерживает бесчисленные живые существа; а также внешнюю, которая создает объекты материального мира, происходящие в нем процессы и время.

Самбандха-таттва объясняет следующие виды связи: взаимоотношения живого существа с Верховным Господом; взаимоотношения Верховного Господа с живыми существами и материальным миром и, наконец, взаимосвязь материального мира с Верховным Господом и живыми существами. Всякий, кто правильно понимает *самбандха-таттву*, обретает представление об отношениях с Верховным Господом. Тот же, кому это знание неведомо, чистым вайшнавом никогда не станет (Джайва-дхарма, 4).

2. Так ли это, что мыслить в рамках понятий «я» и «мое» в отношениях с Господом омерзительно?

Ощущение и понимание своего «я» и «мое», которое живое существо испытывает в своих отношениях с Кришной, порождено не материальной гордостью, а настроением слуги (Гита-мала, Ямуна-бхававали).

Глава 2

Ведическое знание

1. Что такое амная?

Амная — это ведическая литература, содержащая духовное знание, полученное по цепи ученической преемственности, которая нисходит от Брахмы, творца вселенной (Шри Манах-шикша, 2).

2. Каковы основные положения учения Шри Чайтаньядевы?

- Шри Хари — Верховная Абсолютная Истина.
- Он всезнающ.
- Он полный нектара океан трансцендентных вкусов.
- Живые существа — самостоятельные неотъемлемые частицы Шри Хари.
- Обусловленные души контролирует *майя*; освобожденные же ее влияния не испытывают.
- И духовный, и материальный мир одновременно и едины со Шри Хари и отдельны от Него.
- Преданное служение — это единственный способ достичь цели жизни.
- Конечная цель жизни — любовь к Богу (Саджджан-тошани, 9.9).

3. Каковы десять основных постулатов?

1. Единственным достойным доверия доказательством могут быть лишь утверждения Вед.

2. Господь Хари — Верховная Личность Бога.

3. Он всезнающ.

4. Он вместилище трансцендентных вкусов, а духовное небо — Его обитель.

5. Живые существа — это бесчисленные духовные искры, неотъемлемые частички Кришны. Одни из них вечно обусловлены, другие же — вечно освобождены.

6. Живых существ, которые отвергают Кришну, обуславливает *майя*.

7. Чистые преданные Господа свободны от влияния *майи*.

8. Живые существа и материальный мир созданы из непостижимой энергии Господа, и они одновременно и отличны и неотличны от Него.

9. Достичь цели жизни можно лишь посредством девяти процессов преданного служения Кришне.

10. Любовь к Кришне — конечная цель жизни (Харинама-чинтамани).

4. Абсолютная Истина одна или их много?

Есть только одна-единственная Абсолютная Истина: *таттвам экам эвад्वитийам* (Амная-сутра, 2).

5. Где можно прочесть о наставлениях Шри Чайтаньи?

Наставления Шри Махапрабху очень полно описаны в двух произведениях. Учение об Абсолютной Истине содержится в «Шри Брахма-самхите», а наставления для *бхаджаны* приводятся в «Кришна-карнамрите» (Кришна-карнамрита, введение).

6. В чем смысл Вед?

Веды учат тому, как встать на путь чистого преданного служения. В зависимости от личностных качеств и степени подготовленности, Веды рекомендуют своим приверженцам различные пути, такие как *карма* или *гьяна*. Однако само же ведическое знание порой обрастает разного рода мнениями вследствие ложных толкований его так называемых последователей. На самом же деле лишь сами Веды могут быть единственным достойным доверия источником истины и единственным духовным наставником для всего человечества. Проповедь теорий, которые не имеют ничего общего с чистым преданным служением, — это следствие неверного истолкования Вед (Бхагаватарка-маричи-мала, 1–6).

7. Что собой представляет трансцендентная литература?

Если один слепой ведет другого, то оба они свалятся в канаву. Так же ведут за собой своих читателей и незрячие авторы мирской литературы, так что и те и другие потеряны и достойны сожаления. Трансцендентной литературой следует считать лишь сами Веды, а также произведения, подтверждающие их выводы (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.2).

8. Что такое Веды?

Если некто раздобыл где-то книгу, которая предположительно представляет собой одну из Вед, это вовсе не повод принимать ее. Следует принимать за Веды лишь те произведения, которые одобрили *ачарьи* четырех *сампрадай*, и отвергать то, что отвергали они (Джайва-дхарма, 13).

9. В чем различие учений Шри Чайтаньи, «Бхагавад-гиты», «Шримад-Бхагаватам», Панчаратры и Вед?

«Бхагавад-гита», известная также как «Гитопанишад», поведена Господом, и потому она относится к Ведам. Десять основополагающих истин Шри Гауранги — это также Веда. «Шримад-Бхагаватам», заключающий в себе суть всей ведической литературы, — драгоценный венец среди всех источников доказательств. Если утверждения каких-либо других богооткровенных писаний согласуются с учением Вед, то в качестве источника доказательств их также можно принять. Что касается *тантр*, то они бывают трех видов: *саттвика*, *раджасика* и *тамасика*. Поскольку *саттвика-тантры*, такие как Панчаратра, говорят о сокровенном смысле Вед, их утверждения заслуживают абсолютного доверия (Джайва-дхарма, 13).

10. Чем вызвана необходимость придать новый импульс непрекращающейся ученической преемственности?

Ошибки встречаются во всех книгах. Абсолютная Истина, в которой Бог раскрывает Себя, редко сохраняется в первозданной чистоте. Самоявленная Истина абсолютна, однако с течением времени она обретает оттенок тех качеств, которые присущи ее хранителям. Из века в век она претерпевает изменения, непрерывно переходя из рук в руки. Именно по этой причине непрерывно возникает необходимость в новых откровениях, чтобы поддерживать изначальную чистоту Истины («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

Глава 3

Духовный учитель, или ачарья

- 1. Каков признак истинного духовного учителя? Может ли человек, который принял семейного гуру (кула-гуру), найти прибежище у истинного духовного учителя?**

Истинные представления людей о том, каким должен быть духовный учитель, с течением времени сильно помутнели. В наши дни люди прислушиваются к наставлениям либо семейного гуру, либо чьим-либо еще, а потому и лишаются прибежища истинного духовного учителя, который достоин поклонения как никто другой. В писаниях утверждается, что всякий питающий любопытство относительно своей души и Верховного Господа должен прийти к духовному учителю и предаться ему. Такой учитель, в свою очередь, непоколебимо предан служению Верховному Брахману и трансцендентной звуковой вибрации (Саджджана-тошани, 2.1).

- 2. Кого можно считать достойным называться духовным учителем?**

Тот, кто сведущ в духовной жизни и достиг успеха в ней, достоин стать духовным учителем (Харинама-чинтамани).

3. Духовный учитель, или ачарья

3. Должен ли духовный учитель принадлежать к семье из высшей касты? Почему в «Хари-бхакти-виласе» утверждается, что человек должен принять духовным учителем брахмана по рождению или грихастху?

Самое главное знание для всех живых существ — это наука о Кришне. Всякий, кто сведущ в ней, — будь этот человек *брахманом*, *шудрой*, *грихастхой* или *санньяси*, — достоин стать духовным учителем. Однако «Хари-бхакти-виласа» предписывает, что если у человека появляется возможность принять посвящение у духовного учителя из высшей касты, то ему необходимо воспользоваться. Это наставление обращено к вайшнавам, все еще зависящим от социальных обычаев, то есть оно для тех, кто желает прогрессировать на духовном пути, сверяя свои поступки с мирскими правилами и нормами. Если же человек желает достичь уровня чистого преданного служения Кришне, следуя по пути *вайджи*- и *рагануга-бхакти*, то он должен принять такого духовного учителя, который в совершенстве постиг науку о Кришне. Этот целеустремленный к чистому преданному служению человек не должен принимать в расчет ни *варну*, ни *ашрам* такого *гуру* (Амрита-праваха-бхашья, Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 8.127).

4. Нужно ли считать принадлежность духовного учителя к сословию брахманов или к домохозяевам его главным качеством?

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» утверждается, что, будь человек *брахманом*, *санньяси* или *шудрой*, если он знает науку о Кришне, то достоин стать духовным учителем. Всякий, кто обладает этим внутренним основополагающим качеством (знает науку о Кришне), достоин стать

духовным учителем, даже если у него отсутствует одно или два внешних качества (принадлежность к домохозяевам и *брахманам*). Хорошо, если у духовного учителя есть и главное, внутреннее качество, и два внешних. Однако те, кто лишен главного качества, даже если при этом они и обладают внешними качествами, не могут быть достойными принять роль духовного учителя (Саджджана-тошани, 11.6).

5. Какая разница, принимает ли человек прибежище у лотосных стоп истинного духовного учителя или у ложного?

Существует два типа *гуру*: *антаранга* — внутренний и *бахиранга* — внешний. Живое существо, пребывающее в *самадхи*, является внутренним духовным учителем. Всякий, кто принимает полемику и диспуты в качестве своего духовного пути (учится посредством этого) и перенимает процесс поклонения от такого рода духовного учителя, считается принявшим прибежище у ложного *гуру*. Следующим шагом таких людей становится то, что они начинают применять и выдавать полемику и споры за основной элемент, питающий конституционные обязанности живого существа; и такой путь можно сравнить с поведением Путаны, ложно выдававшей себя за кормящую грудь женщину. Последователи пути привязанности должны погрузить все свои аргументы в духовные объекты и принять прибежище у состояния *самадхи*.

Внешним духовным учителем является тот, от кого человек познает науку поклонения. Кому известен правильный путь привязанности и кто наставляет своих учеников, всегда учитывая их уровень и квалификацию, тот является *сад-гуру*, или вечным духовным учителем (Шри Кришна-самхита, 8.14).

3. Духовный учитель, или ачарья

6. Кто, согласно вайшнавской литературе, достоин стать и называться джагат-гуру?

Всякий, кто осознал разницу между материальными и духовными предметами и кто, таким образом, постиг трансцендентное преданное служение Кришне, согласно литературе вайшнавов, является *джагат-гуру*. Такой человек достоин наставлять все живые существа, а *варна* и *ашрам*, к которым он принадлежит, не имеют никакого значения (Амрита-праваха-бхашья. Чайтанья-чаритамрита, Антья, 5.84–85).

7. Каково основополагающее качество истинного духовного учителя?

Главное качество истинного духовного учителя в том, что он знает науку о Кришне и живет вне рамок *варнашрамы* (Джайва-дхарма, 20).

8. Чему учит своих последователей истинный духовный учитель?

Вся ведическая литература превозносит чистое духовное знание. Особое внимание в учении Махапрабху уделено трем темам: взаимоотношению живого существа с Верховным Господом, пути достижения цели жизни и самой цели жизни. Знание о Верховном Господе, живом существе, материальном мире и их связи между собой именуется *самбандхой*. Любой, кто в отношении *самбандхи* дает своим последователям правильные наставления, а также учит их, как достичь цели жизни, — истинный духовный учитель. Узнав об этом, живое существо больше не нуждается ни в каком ином знании, ибо все, что касается этого мира, будь то научные факты или теории, автоматически раскрываются ему (Саджджана-тошани, 11.10).

9. В чем разница между духовным учителем, который дает дикша-мантры, и тем, кто посвящает в хари-наму?

Нама-гуру, духовный учитель, который посвящает в хари-наму, объясняет своим ученикам превосходство святого имени и дает мантры, содержащие в себе святые имена. Дикша-гуру неотличен от нама-гуру, поскольку мантры сами по себе неотличны от святых имен. Мантры перестают быть мантрами, если убрать из них святые имена. Произнося святые имена, человек произносит и мантры (Харинама-чинтамани).

10. Как ученик должен относиться к своему духовному учителю?

Ученик обязан видеть в своем гуру проявление Верховной Личности Бога и никогда не считать его обычным человеком (Амрита-праваха-бхашья. Чайтанья-чаритамрита, Ади, 1.46).

11. Продолжают ли духовные учителя после своего ухода из этого мира одаривать своей милостью?

Часто души великих мыслителей прошлых эпох, которые ныне живут в духовной сфере, отзываются на любопытство вопрошающего и содействуют в его развитии («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

12. Кого считать ачарьей? Каковы обязанности ачарьев гаудия-вайшнавов?

Ачарья — это тот, кто следует религиозным принципам и учит этому других. Просто затеывая споры и обретая тем самым мирскую славу и другие богатства, нельзя стать ачарьей. Те, на кого легла ответственность стать ачарьей

3. Духовный учитель, или ачарья

в *сампрадае* Гаудия-вайшнавов, должны стараться очистить ее от всех *анартх* (Саджджана-тошани, 4.1).

13. Каковы первостепенные обязанности сыновей ачарьи?

За последние четыresta лет в гаудия-сампрадаю проникло множество *анартх*, и сыновья *ачарьев* должны быть теми, кто полностью искоренит их. Такова их первостепенная обязанность (Саджджана-тошани, 8.9).

14. Каким путем живое существо обретает веру в ачарью?

Все те, кто действует в роли *ачарьев*, должны прежде всего следовать религиозному пути. Их поведение привлекает внимание живых существ, которые постепенно обретают веру. *Ачарья* становится достойным всеобщего почитания и принятия именно благодаря правильному поведению (Саджджана-тошани, 8.9).

15. Достойны ли обманщики и не принимающие Кришну люди называться сыновьями вайшнава-ачарьи?

Каждый вайшнав является нашим господином. Там, где совершается преданное служение, присутствует Сам Бог. Что касается престижа семьи, то он не имеет ничего общего с *ангами* преданного служения.

Как-то раз один человек сказал нам, что Адвайта Ачарья, муж Ситы, отверг всех своих сыновей, за исключением Ачьютананды, ибо те не имели почтения к Гауре. По этой причине только лишь Ачьютананда стал достойным титула Госвами. Также некоторые говорят, что, поскольку Шри Вирачандра прабху, сын Нитьянананды, не оставил после себя сыновей, никто не может считать себя потомком Нитьянананды и к Госвами из Кхададаха нельзя

обращаться словом *прабху*, то есть господин. Кроме того, мы постоянно слышим, что к Госвами из Багхнапада также нельзя обращаться словом *прабху*, ибо они ученики Шри Джахнави-маты.

Мы не желаем слышать эту полную лжи полемику. Мы почитаем всех вайшнавов как тех, кто неотличен от Кришны, и выказываем должное уважение потомкам *ачарьев*. Однако тем, кто противостоит Кришне или был обращен в другую религию, мы никогда не сможем оказывать почтение, пусть даже они рождены от *ачарьи*. Как можно почитать *брахманом* того, кто сменил свою религию и стал христианином? Таким же образом, если потомок *ачарьи* оставляет свои предписанные обязанности, то впредь он не имеет права говорить о престиже своей семьи (Саджджана-тошани, 2.12).

16. Может ли образованный человек, не знающий науки преданного служения, называться ачарьей?

До явления Шримана Махапрабху титул *ачарьи* носил Девананда Пандит. Он получил его за толкование «Шри-мад-Бхагаватам», которое, однако, противоречило духу преданного служения. Будучи проповедником *бхакти*, Махапрабху был крайне возмущен этим учением. Спустя время, Девананда Пандит познал науку чистого преданного служения по милости Вакрешвары Пандита (Саджджана-тошани, 9.12).

17. Какой вред может причинить человек, действующий вопреки учению о преданном служении?

Всякий вайшнав, который поступает вопреки учению о преданном служении, сеет семена *анартх* внутри *сам-прадаи* (Саджджана-тошани, 4.1).

3. Духовный учитель, или ачарья

18. Можно ли назвать праджалпи, или сплетником, того ачарью или духовного учителя, который критикует неправильные трактовки преданного служения?

Хотя Шукадева Госвами обсуждал жизнь материалистов, его нельзя считать *праджалпи*, поскольку он делал это в назидание своим ученикам. Стало быть, поступки такого рода следует воспринимать как благие. Даже сам Махапрабху в беседах с учениками разбирает тему притворщиков, выдающих себя за отреченных людей (Саджджан-тошани, 10.10).

19. Существует ли разница во мнениях среди самих ачарьев?

О чем бы ни говорила познавшая себя душа в Индии, на другом конце света другая познавшая себя душа будет говорить о том же. О тех же вещах станет говорить и преданный на Вайкунтхе, ибо суждения чистых, освобожденных душ совершенно духовны. Следовательно, между мнениями *ачарьев* не может быть разницы (Таттва-вивека, 1.2).

20. Выбирает ли ачарья, кому дать посвящение, а кому — нет?

Способные принимать учеников и заслужившие всеобщее почитание *ачарьи* дают посвящение только достойным кандидатам. «Хари-бхакти-виласа» рекомендует гуру и ученику проверять друг друга. Чаще всего, однако, этой рекомендации не следуют, а потому падение обоих и оскудение *сампрадаи* становится неизбежным (Саджджан-тошани, 4.1).

21. Может ли домохозяин стать ачарьей?

Только те домохозяева, которые в совершенстве выполняют девять видов преданного служения, достойны принять на себя роль *ачарьи*.

22. Может ли ачарья-домохозяин посвящать в санньясу, чтобы подать другим пример?

Когда преданный-домохозяин действует как *ачарья* и дает *мантры санньяси* вместе с соответствующими атрибутами, то получившего такое посвящение не ждет ничего хорошего (Саджджана-тошани, 4.2).

23. Могут ли в поступках ачарьев быть какие-либо изъяны?

В поступках *махаджан* нет никаких изъянов (Саджджана-тошани, 10.10).

24. Почему люди склонны критиковать даже самого примерного ачарью?

Хотя Нитьянанда Прабху, *ачарья* всех *ачарьев*, был *авадхутой*, Он никогда не вел себя постыдно. Те, кто говорит, что поведение Господа полно греха, мерзкие негодяи. Грешники склонны приписывать видимые недостатки образу *ачарьи*, пытаясь при этом выдать свои собственные пороки за достоинства. Увы, о Кали, все, что ты пообещал, — ты исполнил! Некоторые псевдовайшнавы утверждают, что Шри Нитьянанда Прабху ел мясо и рыбу. Они также обвиняют Шри Махапрабху, воплощение религиозных принципов, что Он якшался с женщинами, и потому называют Его любовником. Также они, не стесняясь, лгут всему миру, обвиняя в подобных же связях с женщинами таких чистых преданных, как Шри Рупа Госвами и Шри Рамананда Райя (Саджджана-тошани, 8.9).

Глава 4

Ачарьи прошлого

1. Почему ачарьи четырех авторитетных сампрадай отличаются друг от друга?

Шри Рамануджа, Шри Мадхава, Шри Вишнусвами и Шри Нимбадитья — все они вайшнавские *ачарьи*. Есть много других вайшнавских *ачарьев*, которые являются последователями одной из этих четырех *сампрадай*. Шри Рамануджа — сторонник философии *вишишта-адвайты*, Шри Мадхва — сторонник философии *шуддха-дваиты*, Шри Вишнусвами пропагандирует *шуддха-адвайту*, а Шри Нимбадитья на стороне *адвайта-адвайты* (Саджджана-тошани, 7.7).

2. Какое послание Шри Гаурасундара повелел нести Шри Нитьянанде, Шри Адвайте, Шри Рупе, Шри Санатане, Шри Дживе Госвами и другим?

Шриман Махапрабху велел Шри Нитьянанде Прабху и Адвайте Ачарье Прабху проповедовать славу святого имени Господа. Шри Рупу Госвами Он обязал преподавать науку о вкусах в преданном служении. Шри Санатана Госвами должен был проповедовать *вайдхи-бхакти* и ее связь с *рагануга-бхакти*, а также раскрыть связь между проявленными и непроявленными играми в Гокуле. Через

Шри Нитьянанду Прабху и Шри Санатану Госвами Махапрабху наделил могуществом Шри Дживу Госвами изложить науку о самбандхе, абхидхее и прайоджане (Джайва-дхарма, 39).

3. За что отвечал Шри Сварупа Дамодара Госвами?

Шриман Махапрабху велел Шри Сварупе Дамодаре описать методы поклонения Господу посредством любовного преданного служения. Повинуясь наставлению Махапрабху, Шри Сварупа Дамодара составил «Кадачу», которая разделена на две части. В первой рассказывается о внутреннем пути поклонения, а во второй — о внешнем. Науку внутреннего пути Шри Сварупа Дамодара передал Шри Рагхунатхе дасу Госвами, который позже изложил ее в своих книгах. Наука же внешнего пути была передана Шриману Вакрешваре Госвами (Джайва-дхарма, 39).

4. Поведать науку о вкусах в преданном служении было поручено Рамананде Раю. Кто завершил его миссию?

Шриман Махапрабху дал Рамананде Раю указание поведать о вкусах в преданном служении. Завершил эту миссию Шри Рупа Госвами (Джайва-дхарма, 39).

5. Кто был предводителем гаудия-ачарьев?

Предводителем наших гаудия-ачарьев был Шри Санатана Госвами (Татпарья-анувада, Брихад-бхагаватамрита, 2.1.14).

6. Почему считается, что все вайшнавны вечно обязаны Шри Санатане Госвами?

Из Каши Шри Чайтанья Махапрабху отправил Шри Санатану Госвами в Шри Вриндаван, уполномочив установить

4. Ачарьи прошлого

местонахождение потерянных из виду святых мест. Полный восторга и экстаза от распоряжения Махапрабху, Шри Санатана отправился во Вриндаван, где встретился со своим братом Шри Рупой и другими преданными. Спустя время он открывает потерянные святые места Вриндавана, основывает регулярное поклонение Божествам и составляет большое количество литературы, прославляющей преданное служение Господу. О читатель! Воистину, весь вайшнавский свет вечно пребывает в долгу у всех Госвами, возглавляемых Шри Санатаной (Саджджана-тошани, 2.7).

7. Чем занимался Шри Рупа и что он проповедовал?

Однажды Шри Рупа услышал имя Махапрабху, луноподобного сына Шачи из Навадвипы. С тех пор в сердце Шри Рупы не утихала боль от сильного желания увидеть Его. По пути в Шри Вриндаван Шри Чайтаньядева, которому полностью ведомо сердце каждого из Его преданных и который Сверхдуша каждого, заглянул в деревню Рамакели и явил *даршан* Шри Рупе. Увидев Махапрабху воочию, Шри Рупа счел, что его жизнь увенчалась успехом, и погрузился в океан трансцендентного блаженства. Иллюзорная энергия Господа никогда не сможет повязать собою вечно освобожденных преданных Кришны. За несколько дней общения с Махапрабху Шри Рупа оставил желание материального счастья и, полный отрешенности, отправился в святое место Праяг. Там уже находился Махапрабху, и Шри Рупа пал к Его стопам. Махапрабху был милостив к Шри Рупе и, поведав ему знание о трансцендентных вкусах, отправил в Шри Вриндаван раскрывать потерянные святые места. Предавшись наставлениям Махапрабху и прибыв во Вриндаван, Шри Рупа встретился со всеми местными преданными и начал раскрывать *дхамы* одну за

другой. Вместе с тем он также основывает регулярное поклонение Божествам.

Позднее на благо живых существ Кали-юги, блуждающих в грехе и тройственных страданиях, он составил множество книг, основанных на наставлениях Шримана Махапрабху. Вот перечень этих книг: «Бхакти-расамрита-синдху», «Лагху-бхагаватамрита», «Хамсадута», «Уддхава-сандеша», «Кришна-джанма-титха-видхи», «Лагху-и Брихат Ганодеша-дипика», «Уджджвала-ниламани», «Ставамала», «Видагдха-мадхава», «Лалита-мадхава», «Дана-кели-кауमुди», «Праюктакхья Чандрика», «Мадхура-махатмья», «Падьявали» и «Натака-чандрика».

Шри Гаурангадева, спаситель падших душ, на примере Рупы и Санатаны проповедовал смирение, через Сварупу Дамодару — отрешенность, терпимость — через Харидаса Тхакура, а через Рамананду Рая — самоконтроль. Некоторые преданные утверждают, что Махапрабху проповедовал о Своих играх через Шри Рупу, о преданном служении через Шри Санатану, славу святых имен через Харидаса Тхакура, а любовь к Богу через Рамананду Рая. На счет этого у нас нет возражений.

Печально, но многие *сахаджи*, такие как *нады*, *баулы*, *карттабхаджи* и *расика-шекхары*, неправомерно заявляют, что все упоминаемые выше *ачарьи* относятся к их преемственностям. Именно по этой причине многие цивилизованные люди не имеют веры в наисвященнейшую из философий — вайшнавизм Махапрабху (Саджджан-тошани, 2.8).

8. Все ли принимают выводы Шри Рупы?

Шри Рупа всегда делал свои заключения, опираясь на аргументы и доказательства из писаний. Большинство его

4. Ачарьи прошлого

выводов последователи других *сампрадай* принимают неохотно. Однако те, кто следуют пути поклонения с целью достичь чистой благодати, относятся к учению Шри Рупы с уважением (Саджджана-тошани, 11.3).

9. Является ли Рагхунатха даса Госвами последователем Шри Рупы?

Господин всех *санньяси* Шри Кришна Чайтанья жил в Нилачале под видом одного из *санньяси*. Он явил сокровеннейшую истину Сварупе Дамодаре Госвами и Рамананде Раю в чьем обществе Он черпал духовное блаженство. Ту же истину Он открыл и Рагхунатхе, а затем отослал его к Шри Рупе. В обществе Шри Рупы во Вриндаване Шри Рагхунатха даса Госвами поклонялся Кришне и составил знаменитую книгу «Манах-шикша» (Шри Манах-шикша, 5).

10. Какие обязанности вверил Махапрабху Шри Рагхунатхе Бхатте Госвами?

Шри Рагхунатхе Бхатте Госвами было вверена проповедь славы «Шримад-Бхагаватам» (Джайва-дхарма, 39).

11. Каковы были обязанности у Шри Гопалы Бхатты Госвами?

Его обязанностями было предостерегать любого, кто решит пренебречь процессом *вайдхи-бхакти* и исказить истину о вкусах в преданном служении (Джайва-дхарма, 39).

12. Какие обязанности были у Шрилы Прабодхананды Сарасвати?

Его обязанностью была проповедь о том, что поклонение на пути *раги* в настроении жителей Враджа — величайшее среди всех остальных (Джайва-дхарма, 39).

13. За что отвечал Сарвабхаума Бхаттачарья?

Господь Чайтанья вручил ему проповедь знания об Абсолютной Истине. Через одного из своих учеников Сарвабхаума донес его до Шри Дживы (Джайва-дхарма, 39).

14. Какие обязанности были вверены всем гаудия-вайшнавам?

Им было вверено явить живым существам истину о Шри Гауре и пробудить в них веру в Кришну. Некоторым великим преданным Господь также велел совершать экстатический *киртан* во славу игр Господа и вовлекать в него других (Джайва-дхарма, 39).

15. Кто является ачарьей и авторитетом в науке об Абсолютной Истине в сампрадае гаудия-вайшнавов?

Шри Джива Госвамипада — *ачарья* и авторитет в науке об Абсолютной Истине. Он постоянно находился под опекой и руководством Шри Рупы и Шри Санатаны (Брахма-самхита, 5.37, комм.).

16. В чем особенность характера и деяний Шри Дживы Госвами?

Стоит вайшнавам услышать имя Шри Дживы Госвами, как тут же их сердца начинают танцевать в экстазе. Под руководством Шри Рупы он изучил всю литературу о преданном служении. За короткое время Шри Джива Госвами был принят единственным *ачарьей* и авторитетом гаудия-сампрадаи в литературе об Абсолютной Истине. Шри Джива Госвами не покидал Шри Вриндавана-дхаму. За время своего пребывания во Вриндаване он написал двадцать пять книг. На тот момент не было никого, кто мог бы сравниться с ним в знании философии Веданты. Говорят,

4. Ачарьи прошлого

что однажды Шри Валлабхачарья, принадлежавший к сампрадае Вишнусвами, показал Шри Дживе одну из своих книг под названием «Таттвадипа». Шри Джива нашел в ней множество идей имперсонального толка и выразил Шри Валлабхачарье свое неодобрение. В итоге Шри Валлабхачарья внес поправки в большую часть той своей книги, приведя ее в соответствие с наставлениями Шри Дживы. «Шат-сандарбха», написанная Шри Дживой, — драгоценный камень этого мира. Если человек правильно поймет «Шат-сандарбху», ни одно из ведических утверждений не останется неведомым для него (Саджджана-тошани, 2.12).

17. Каким был Шри Гопала Бхатта Госвами?

С детских лет Гопала Бхатта был стойким последователем религии вайшнавов. Под руководством своего дяди, Прабодхананды Сарасвати, который был странствующим отшельником, он досконально изучил сами Веды и прочую ведическую литературу. Путешествуя по Южной Индии из милости к ее обитателям, Шри Чайтанья Махапрабху встретился и с Гопалой Бхаттой, который тут же предался Его лотосным стопам. К Гопале Бхатте всемилостивый Махапрабху оказался особенно милостив, и тот, следуя великому вдохновению, оставил дом, отправился во Вриндаван и в обществе Шри Рупы открыл множество заброшенных святых мест. Он также написал немало книг на тему преданного служения и вайшнавских *смрити*. По повелению Шри Рупы Гопала Бхатта проявил Божество Шри Радха-Раманы во Вриндаване и начал служение Ему (Саджджана-тошани, 2.7).

18. Кто такая Джахнави-деви? Какую пользу она принесла обществу вайшнавов?

Чистые преданные, привязанные к стопам Шри Чайтаньи,

особенно почитают День явления Джахнави-деви. В 1409 или в 1410 году эры Шака, в местечке Амбика-калана, из чрева Бхадравати, удачливой супруги Шри Сурьядаса Пандита, который был дорогим спутником Махапрабху, явилась Джахнави-деви. Спустя время Джахнави-деви и старшую сестру Шримати Васидха-деви, которая была наделена всеми божественными качествами, взял в жены Шри Нитьянананда Прабху. Примерно к 1465 году эры Шака Шримати Джахнави-деви усыновила Рамачандру, внука Шри Вамшивадананды и сына Шри Чайтаньи. Затем она дала ему посвящение. Шри Джахнави-деви — воплощение энергии Шри Нитьянананды Прабху и неотлична от Ананга-манджари. О многих удивительных поступках, совершенных ею, обществу вайшнавов почти ничего неизвестно (Саджджана-тошани, 2.4).

19. Кто был отцом литературы о чистом преданном служении?

Вриндаван дас Тхакур был не только драгоценным камнем вайшнавского общества, но и украшением бенгальской литературы. Среди говорящих на бенгали Вриндавану дасу Тхакуру надо оказывать тот же почет, которого в англоговорящей публике удостоился поэт Джеффри Чосер. До Вриндавана даса Тхакура стихотворных книг о чистом преданном служении в Бенгалии никто не сочинял. Целомудренная мать Вриндавана даса Тхакура, Нараяни, была в почтении у всех вайшнавов. И нет никакого сомнения, что в его облике явился сам Вьясадева (Саджджана-тошани, 2.2).

20. Какое благо принес миру Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами?

Такие труды Кавираджа Госвами, как «Шри Чайта-

4. Ачарьи прошлого

нья-чаритамрита», «Говинда-лиламрита», его комментарии к «Шри Кришна-карнамрите» под названием «Шаранга-рангада-кангада-тика» говорят о том, что он был предельно сведущ во всех писаниях. Кавираджа Госвами известен как великий преданный и один из главных учених в сампрадае Шри Чайтаньядевы. Этот тезис не нуждается в доказательстве — его делают правомерным сами книги Кавираджи Госвами. Поразительно, насколько велика его слава! Из сострадания к тем, кто не знает санскрита, Кавираджа Госвами написал удивительную «Шри Чайтанья-чаритамриту». На наш взгляд, если бы Кавираджа Госвами не проявил такого сострадания, то несведущие в священных писаниях и философии люди никогда бы не узнали о вечной религии вайшнавов, которую проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху. Кто знает, что уготовила бы им их судьба. О Кавираджа! Ты велик! Все преданные вайшнавской *сампрадаи*, ученые они или нет, в неоплатном долгу перед тобой. Возможно ли воспеть твою славу одними лишь устами? Чистые вайшnavы продолжают и продолжают превозносить твою добродетель. О Кавираджа! Кто из атеистов откажется от прибежища у твоих лотосных стоп, случись ему начать постоянно помнить твои совершенные слова? Ты сказал в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 2.87):

*йеба нахи буджхе кеха, шуните шуните сеха
ки адбхута чайтанья-чарита кришне
упаджибе прити, джанибе расера рити
шунилеи бада хайа хита*

«Даже если вначале кто-то не понимает деяний Господа Чайтаньи, но продолжает слушать о них, в нем чудесным образом пробудится любовь к Кришне. Со временем

такой человек сможет постичь любовные отношения Кришны с *гопи* и другими жителями Вриндавана. Я советую всем слушать о Господе Чайтанье снова и снова, ибо это приносит огромное благо».

В силу этих совершенных слов многие глупцы, нашедшие прибежище в вайшнавской *сампрадае*, становятся достойными познать смысл «Шри Чайтанья-чаритамриты». О Кавираджа! Мы склоняемся к твоим лотосным стопам бесчисленное множество раз (Саджджана-тошани, 2.10–11).

21. Какое благо принес обществу гаудия-вайшнавов Шриниваса Ачарья прабху?

В детстве Шриниваса слушал о трансцендентной добродетели Шри Чайтаньи от своего отца, который был предавшей лотосным стопам Махапрабху душой. Достигнув отрочества, Шриниваса с дозволения родителей принял отреченный уклад жизни.

Спустя время он отправился в Шри Навадвипа-дхаму. Им двигало желание увидеть Шримати Вишнуприю Тхакурани, супругу Махапрабху, а также ее опекуна, Шри Вамшивада-нананду прабху, приближенного спутника Махапрабху. Шриниваса также хотел побывать во всех местах, связанных с играми Махапрабху. По прибытии в Навадвипу в течение нескольких дней он останавливался в доме Шримати Вишнуприи-маты, где слушал рассказы о Махапрабху, а затем в обществе Вамшивада-нананды прабху посетил места Его игр. Попрощавшись с Вишнуприей и Вамшивада-нанандой, он посетил двенадцать мест рождения самых знаменитых вайшнавов и другие места, в которых проживали преданные Чайтаньи. Проведя некоторое время с вайшнавами, он отправился в Шри

4. Ачарьи прошлого

Путрушоттама-дхаму. Оттуда Шриниваса возвратился в Гаура-мандалу.

Позднее он вновь отправился получить *даршан* в Шри Вриндавана-дхаму. По прибытии Шриниваса встретил Госвами. С ними он обошел все святые места Враджа, переживая потоки незнакомых прежде эмоций. Прожив долгое время во Врадже, он возвратился в духовную обитель, Гаура-мандалу, и освободил всех грешных людей (Саджджана-тошани, 2.10.11).

22. Какое благо принес вайшнавскому миру Шьямананда прабху?

В апреле в день полнолуния в семье Караны из деревни Дандакешвара штата Орисса родился Шьямананда. Детство он провел в родном доме, а став юношей, покинул семью и принял отреченный уклад жизни. Преданные Гауранги Махапрабху видели, насколько отречен был Шьямананда, а потому нарекли его Дукхи Кришнадасом. Позже, осознав, что совершать *бхаджану*, не приняв сперва посвящение, бесполезно, он иницируется у Шри Хридая-Чайтаньи, близкого ученика Шри Гауридаса Пандита, спутника Господа. Шьямананда понимал, что служение духовному учителю — первейшая обязанностью ученика, а потому он долгое время прожил с ним. С позволения его гуру он отправился в паломничество по святым местам Вриндавана, где вскоре получил милость Госвами, возглавляемых Рагхунатхой дасом.

Всех вокруг восхищало отречение Шьямананды. В Бенгалии он присоединился к Шринивасе Ачарье и Нароттаме Тхакуру и прожил долгое время, проповедуя недалеким атеистам преданное служение Кришне и тем самым освобождая их. Во многих вайшнавских книгах можно прочесть

об этом, и мы стораем от нетерпения донести до широкой публики славу этих преданных (Саджджана-тошани, 2.6).

23. Почему Шринивасу Ачарью, Шри Нароттаму и Шьямананду прабху называют гита-ачарьями?

Некоторые время во Вриндаване под началом Шри Дживы Госвами жили три великие души: Шриниваса Ачарья, Шри Нароттама и Шри Шьямананда. Каждый из них мастерски исполнял индийскую классическую музыку, и они с одобрения Шри Дживы Госвами определили стилистику *киртана*. Закадычные друзья, они жили единой жизнью и стремились к единой цели. Эти трое талантливейших певца и музыканта, вдохновленные Шри Дживой Госвами, разошлись по родным землям и стали украшением Бенгалии. Похоже, что в области санскрита они не были столь большими знатоками, как и Госвами, поскольку до нас не дошло ни одной книги, написанной ими на санскрите. Однако они имели зрелое понимание вкусов Враджа и досконально знали все вайшнавские истины.

После ухода Шримана Махапрабху внутри вайшнавского мира возникло некоторое волнение. Поскольку к тому времени по линии Махапрабху отсутствовал какой-либо достойный кандидат, а в философию вайшнавизма стали проникать различные чуждые идеи, земля Гауда-деша лишилась надзора *ачарьи*. В силу независимости своего характера, Шри Вирачандра прабху не мог охватить своим влиянием всю Гауда-мандала-бхуми. Тогда же разладились отношения между сыновьями Шри Адвайты прабху. Постепенно спутники и преданные Махапрабху стали оставлять этот мир. Пользуясь сложившейся обстановкой, проповедники различных сект, таких как баулы, сахаджи, даравеши и сани, принялись насаждать повсюду

4. Ачарьи прошлого

свою идеологию. Эксплуатируя веру людей в имена Шри Чайтаньи и Шри Нитьяланды, они втягивали неудачливые живые существа в свои дьявольские культы.

Шри Джива Госвами был единственным непререкаемым вайшнавским *ачарьей* тех времен. Хотя он и жил во Врадже, услышав об упадке в Гауда-мандале, он сильно обеспокоился и незамедлительно отправил туда Шринивасу Ачарью, Нароттаму даса Тхакура и Шри Шьямананду прабху. Он велел им стать *ачарьями* и нести людям основы религиозной жизни. Кроме того, он отправил вместе с ними множество основополагающих произведений, вышедших из-под пера спутников Самого Господа. Но по воле Махапрабху в пути все эти рукописи были похищены. Оставшись без книг, Шриниваса Ачарья, Нароттама дас Тхакур и Шри Шьямананда прабху стали проповедовать чистые истины вайшнавской религии, опираясь лишь на силу своего *бхаджана* (Саджджана-тошани, 6.2).

24. Кем был Шрила Баладева Видьябхушана? В чем разница между Шри Дживой Госвами и Шрилой Баладевой Видьябхушаной?

Видьябхушана Махашайя — звезда гаудия-вайшнавской *сампрадаи*. Никто после шести Госвами не выполнил там столько служения, как он. Из этого определенно следует, что Баладева Махашайя был одним из вечных спутников Шримана Махапрабху. В одной вайшнавской книге рассказывается, что Шри Гопинатха Мишра, спутник Шри Чайтаньи, был инкарнацией Брахмы. Он лично присутствовал, когда Махапрабху излагал знание об Абсолютной Истине Сарвабхауме Бхаттаччарье. Позже Шри Гопинатха Мишра родился как Баладева Видьябхушана, комментатор Брахма-сампрадаи. Слова вайшнавов всегда

правдивы, а потому вышесказанное не оставляет у нас никаких сомнений.

Некоторые недалекие люди утверждают, что философия Видьябхушаны более современна, чем философия Госвами. Мы тщательно рассмотрели их версию и не обнаружили никакой разницы между философией Шри Дживы Госвами и Шри Баладевы. Единственное расхождение заключается в том, что Шри Баладева с целью сохранить глубину комментариев Шри Дживы Госвами прибегнул к более утонченным и интеллектуальным словам и языку. Однако философию он не изменял. Оба эти вайшнава дают одинаковые заключения относительно Абсолютной Истины и метода поклонения (Саджджана-тошани, 9.10).

25. Что говорил Шри Бхактивинода о Джаганнатхе дасе Госвами?

О дорогие преданные Гауранги, подобные Шри Джаганнатхе дасу, мы склоняемся в почтительном поклоне к вашим стопам и молим со сложенными ладонями, чтобы вы сыграли роль Шри Санатаны Госвами и указали точное место Шри Майяпура. Ныне все вы наши духовные наставники. Так к кому же нам еще обращаться, как не к вам? (Вишнуприя Палли (журнал)).

26. Каким образом ачарьи настоящего несут миссию ачарьев прошлого?

Великие реформаторы всегда будут подтверждать тот факт, что их приход призван не разрушить старый закон, но воплотить его в жизнь. Вальмики, Вьяса и Чайтанья Махапрабху подтверждают этот факт либо словами, либо своими поступками («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология) .

Глава 5

Наставник, недостойный доверия, или самопровозглашенный ачарья

- 1. Каково мнение безбожных ученых-наставников о деятельности ради плодов? Как ведут себя такие люди?**

Они скажут себе:

«О брат мой, не сторонись чувственных наслаждений. Живи полной удовольствий жизнью, делай все, что тебе нравится, пока об этом не знают остальные. Мир от этого не развалится. Бога и Его воздаяния не существует. Чего тебе бояться? Просто будь поосторожнее, и никто ничего не узнает. Если же твоя полная чувственных удовольствий жизнь станет общеизвестной, ты лишишься своей репутации — власть предержащие или просто дурные люди будут преследовать тебя. И тогда никто — ни ты, ни окружающие — не будут счастливы».

Знай же наверняка, что если заглянуть в сердца пропагандистов атеистической морали, то именно такой образ мыслей предстанет перед твоим взором (Таттва-вивека, 1.9–12, комм.).

- 2. Правильно ли, если истинный духовный учитель дает посвящение в хари-наму, или мантру, человеку, не имеющему веры?**

Тот, кто из желания получить *дакшину*, дает *хари-наму*

человеку, не обладающему верой, — торговец, продавец хари-намы. Обменивая бесценный драгоценный камень на какую-то дешевку, человек падает с уровня духовной жизни преданного Хари (Шри Чайтанья-шикшамрита).

3. Может ли самозванец стать духовным наставником или учителем?

О мой ум! Приняв за святого того, кто просто умеет жонглировать словами, ты попал в его сети. Встретив этого жестокосердного человека, ты выказываешь ему почтение и с преданностью припадаешь к его стопам (Кальяна-калпатару, 16).

4. Может ли санньяси, оставивший прибежище своего духовного учителя, стать ачарьей?

Несмотря на то, что Рамачандра Пури был учеником самого Мадхавендры Пури, он, тем не менее, стал приверженцем порочных взглядов. Переняв их от атеистически настроенных философов-теоретиков, он начал проповедовать безбожные идеи. Мадхавендра Пури Госвами отверг своего ученика, который стал оскорбителем, ведь Рамачандра Пури только и делал, что хулил окружающих и выискивал в них недостатки. Так, отдавшись проповеди умозрительной философии, он лишился общества вайшнавов (Амрита-праваха-бхашья. Чайтанья-чаритамрита, Антья, 8).

5. Есть ли что-либо общее во взглядах истинного ачарьи и гуру-самозванца?

После тщательного изучения ачарьями Вед и Веданта-сутры их мнения разделились на два фронта. Шримад Шанкарачарья проповедовал философию монизма, осно-

5. Наставник, недостойный доверия

ванную на взглядах таких мудрецов, как Даттатрея, Аштавакра и Дурваса. Ачарьи-вайшнавцы, в свою очередь, проповедовали науку о чистом преданном служении, основываясь на тезисах, выдвинутых такими великими душами, как Нарада, Прахлада, Дхрува и Ману (Шри Ма-нах-шикша, 9, комм.).

Глава 6

Сампрадая

1. Существовал ли принцип сампрадаи прежде или это нововведение?

Принцип сампрадаи крайне необходим, а поэтому среди святых людей он существует с незапамятных времен (Джайва-дхарма, 13).

2. Кто принимает чистые религиозные принципы?

На путь чистых принципов религии встают лишь те, кто получил чистое духовное знание Вед, нисходящих от Брахмы через цепь ученической преемственности. Остальные, в силу разнообразия мнений, становятся слугами атеистической философии (Шри Манах-шикша, 2, комм.).

3. Что собой представляет ученическая преемственность слуг Шри Чайтаньи? Кто становится ее врагами?

Шри Брахма-сампрадая — это ученическая преемственность слуг Шри Чайтаньи. В своей книге «Гаура-ганнодеша-дипика» Шри Кавикарнапура Госвами последовательно описал состав этой преемственности. Шри Баладева Видьябхушана, написавший комментарий на

6. Сампрадая

«Веданта-сутру», также признал ее. Те, кто не принимает эту линию преемственности, — злейшие враги слуг Шри Чайтаньи (Шри Манах-шикша, 2, комм.).

4. Кто такие шпионы Кали?

Шпион Кали — это всякий, кто принимает ученическую преемственность Шри Кришны Чайтаньи, но втайне не следует правилам и предписаниям, начертанным этой ученической преемственностью (Шри Манах-шикша, 2, комм.).

5. Какая из авторитетных сампрадаи продолжит существовать?

Пройдет немного времени, и останется только одна сампрадая — Шри Брахма-сампрадая. Все остальные линии волеются в нее (Шри Манах-шикша, 2).

6. По какой причине в философии вайшнавской сампрадаи возникает разница во мнениях?

Вайшnavы всех сампрадаи разделяют одну философию. Расхождения во мнениях присутствуют только лишь по несущественным вопросам. Все вайшnavы признают, что живое существо является отделенной от Верховного Господа ипостасью. Все среди вайшnavов приняли путь преданного служения (Према-прадипа, 6).

7. Есть ли какой-либо вред для живого существа в принятии ученической преемственности?

Процесс принятия *сампрадаи* весьма благоприятен для живого существа. Если человек принимает прибежище в одной из авторитетных *сампрадаи*, ему становится очень легко принять прибежище у стоп святой личности, следовать религиозным принципам, обсуждать духовные

предметы и так постепенно отрешиться от мирской суеты и дел. До тех пор пока в человеке продолжает жить склонность якшаться с представителями неавторитетных *сампрадай*, а также затевать споры и противостоять им всю свою жизнь, он никогда не сможет достичь совершенства.

Никчемные люди, случайно ставшие свидетелями того, как некоторые эгоисты из истинной *сампрадаи* пускаются во все тяжкие, начинают осуждать за это весь процесс истинной *сампрадаи*. Долг разумного человека — пытаться очистить *сампрадаю*, частью которой он стал. Когда на рынке вместо качественных вещей продают подделки, здравым смыслом будет реформа самого рынка. Попытки приостановить продажу некачественного товара будет неразумным. *Ачарьи*-основатели создали *сампрадаю* на благо всего мира (Саджджана-тошани, 4.4).

8. Когда зародилась философия, противостоящая методу передачи знания через систему *сампрадай*?

Из истории видно, что на святой земле Индии никогда не существовало ни одного мнения против системы *сампрадаи*. Только после проникновения в Индию философий Запада некоторые люди стали высказываться против системы *сампрадаи* (Саджджана-тошани, 4.4).

9. Чего в системе *сампрадаи* больше: изъянов или положительных качеств?

Если человек примется изучать систему *сампрадаи*, то естественным образом он увидит в ней больше положительного, чем недостатков. Если добрая половина объекта находится в хорошем состоянии, даже несмотря на имеющиеся там отрицательные элементы, ученые люди с охотой принимают ее (Саджджана-тошани, 4.4).

10. Можно ли о тех, кто находится вне рамок сампрадаи, сказать, что они принадлежат к сампрадае, состряпанной ими самими?

Люди, представляющие мнения, противоречащие системе авторитетной *сампрадаи*, считают себя аутсайдерами, или сторонними наблюдателями. В действительности, состряпав собственные теории, они тем самым создают новую «сампрадаю» (Саджджана-тошани, 4.4).

11. Каковы доказательства того, что философия вайшнавов вечна?

Дхарма вайшнавов существует с момента творения. Первый вайшнав в этой вселенной — Господь Брахма. Шри Махадева (Шива) также является вайшнавом. Прародители, или *праджapati*, тоже вайшnavы. Вайшнавом является и рожденный из ума Брахмы Шри Нарада Госвами. В истории упоминаются имена лишь тех, кто существенно прославился. В действительности, мы не можем сосчитать, сколько сотен вайшнавов было со времен Прахлады и Дхрувы. Позже цари Солнечной и Лунной династий, а также великие мудрецы и аскеты стали преданными Вишну. В Кали-югу это известно из истории Сатья-, Трета- или Двапара-юги. Шри Рамануджа, Шри Мадхвачарья, Шри Вишнусвами и Шри Нимбадитья Свами, из Южной Индии, привели многие тысячи людей к чистому вайшнавизму (Джайва-дхарма, 10).

12. Какова история вайшнавской религии?

Вайшнавская религия подобна цветку лотоса. Некогда она находилась в форме семени, но со временем расцвела, превратившись в благоухающий цветок. Во времена Брахмы эта вайшнавская религия, состоящая из знания об

Абсолютной Истине, процесса преданного служения Господу, *садханы* и любви к Богу, проявилась в сердцах живых существ в форме семян. Ко времени Прахлады эти семена стали набухшими почками. Постепенно, во времена жизни Бадараяны Риши (Вьясадевы), эти почки зацвели, а во времена *вайшнавов-ачарьев* те самые семена стали уже полноценными цветами. Когда появился Шриман Махапрабху, эти семена любви к Богу зацвели в полную силу и начали источать удивительный аромат, который доносился до людей всего мира. Шриман Махапрабху явил людям то самое полное любви воспевание святых имен Господа, которое и есть самая сокровенная часть вайшнавской религии (Джайва-дхарма, 10).

13. Как знание об Абсолютной Истине постепенно становилось зрелым и ясным?

Духовная наука постепенно эволюционирует с давних времен и становится более простой, ясной и концентрированной. Чем меньше становится нечистоты и примесей (возникающих в силу времени и места), тем сильнее сияет красота духовной науки. Эта духовная наука зародилась на земле травы куша, на берегах реки Сарасвати, что находится в Брахмаварте. Ее младенчество прошло в обители Бадарикашрам, покрытой снегами. Детство же свое она провела в лесу Наймишаранья, на берегах реки Кавери, в провинции Дравида. А своей зрелости она достигла в Навадвипе, на берегах Ганги, что очищает всю вселенную (Шри Кришна-самхита. Введение).

14. Как были основаны авторитетные сампрадаи?

Цветок преданности в сердцах преданных начал трепетать по мере того, как его затопляло течение доводов

6. Сампрадая

Шанкарачарьи. Основываясь на доводах философии самого Шанкары, Рамануджачарья, по милости Господа, написал комментарии на Веданту, отличавшиеся от «Шарирака-бхашьи», комментариев Шанкары. Так, сила и благоденствие вайшнавизма вновь возымели силу. За короткое время Вишнусвами, Нимбарка и Мадхвачарья, представив свои собственные комментарии на Веданту, привнесли вайшнавские принципы, которые несколько отличались друг от друга. Они последовали по стопам Шанкарачарьи, написав комментарии на «Бхагавад-гиту», «Вишну-сахасра-наму» и Упанишады. В те времена считалось, что человек должен был написать собственные комментарии на все четыре упомянутых произведения, чтобы основать *сампрадаю*. Так этими четырьмя вайшнавами были основаны четыре вайшнавские сампрадаи (Шри Кришна-самхита. Введение).

15. Где духовная наука достигает своего апогея?

Из мировой истории ясно, что духовная наука достигла своего пика в Навадвипе. Абсолютная Истина — единственный объект любви живых существ. Пока человек не начнет поклоняться ей с привязанностью, ему никогда не достичь ее. Даже если он перестанет испытывать какие-либо чувства к этому материальному миру и начнет думать о Верховном Господе, Господь все равно будет далек от такого человека (Шри Кришна-самхита. Введение).

Глава 7

Неавторитетные сампрадаи

1. Какие из философий и верований западного мира сравнимы с индийской философией, противопоставляющей себя Ведам?

Люди Индии всегда принимали превосходство Вед и «Веданта-сутры», источников совершенного духовного знания. Это справедливо даже в отношении тех времен, когда возникали различные философии (от Чарваки или от Будды) и трактаты (такие как Санкхья, Патанджали и Ваишешика), которые противостояли философии Вед. Различные «измы», такие как материализм, позитивизм, секуляризм, пессимизм, скептицизм, пантеизм и атеизм проповедуются в таких странах, как Китай, Греция, Ирак, Франция, Германия и Италия. Также появились и несколько философий, в основе которых лежит рационально полученная идея Бога и того, что человек должен с верой поклоняться Ему. Где-то это воспринимается только как вера; где-то она преподносится как данная Самим Богом религия. Там, где она воспринимается всего лишь как вера, она известна под именем теизма, а там, где ее считают религией от Бога, ее называют христианством или исламом (Таттва-вивека, 1.3).

7. Неавторитетные сампрадаи

2. Какую из религий можно назвать антирелигией, псевдорелигией, отблеском религии? Какие из них и вовсе не являются религиями?

Учения, в которой присутствуют такие *анартхи*, как атеизм, скептицизм, материализм или имперсонализм, не принимаются преданными за религию. Их следует считать антирелигиями, псевдорелигиями, отблеском религии (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

3. Каково свойство религиозных принципов, проповедуемых материалистами?

Религиозные принципы, которые пропагандируются материалистами, беспочвенны и хрупки, подобно скорлупе (Таттва-вивека, 1.9.12).

4. В чем разница между эгоистичными материалистами Индии и других стран и обычными бескорыстными людьми?

Существует два типа философий, описывающих пути достижения материальных благ: философия эгоистичного наслаждения, или *свартха-дждадананда-вади*, и философия бескорыстного материального удовлетворения, или *нихсвартха-дждадананда-вади*.

Последователи философии эгоистического толка размышляют следующим образом: «Не существует ни Бога, ни души, ни загробной жизни, ни кармических последствий. Поэтому, сосредоточившись только на осязаемых результатах, давайте проводить время в наслаждении чувств. Не нужно попусту растрачивать время, совершая бесполезную религиозную деятельность». С давних пор люди, вследствие дурного общения и греховных действий в прошлом, исповедовали эту философию. Однако среди

верующих и уважаемых людей она никогда не была в почете. Тем не менее в различных странах некоторые принимают в этой идеологии прибежище и даже пишут пропагандирующие ее книги. В Индии брахман по имени Чарвака, в Китае атеист Йангчуу, в Греции атеист Левкипп, в Центральной Азии Сарданапала, в Риме Лукреций и многие другие во множестве стран — все они написали книги, превозносящие такие идеи. Фон Холбек утверждает, что человеку надлежит совершать филантропические поступки для того, чтобы стать счастливее. Стараясь склонить людей на свою сторону, авторы современных книг пропагандируют философию материальных удовольствий и часто говорят о бескорыстном материальном наслаждении или о работе во имя других.

В Индии атеисты существовали еще с древних времен. Так, один из эрудированнейших философов написал знаменитую, искажающую учение Вед, книгу под названием «Мимамса-сутра». Она начинается со слов *чодана-лакшано дхармах* и представляет Бога в виде абстрактного первоисточника, прежде которого ничего не существовало (*анурва*). Греческий философ Демокрит также проповедовал эту философию. Он утверждал, что материя и пустота существовали всегда, и когда эти две субстанции встречаются, то происходит творение, а когда расходятся — уничтожение. Разнообразие материальных элементов существует постольку, поскольку различны размеры составляющих их атомов. Будь оно иначе, этого разнообразия не существовало бы. Знание же представляет собой чувственный опыт, который наступает, когда нечто внутри соприкасается с чем-то снаружи. Его философия сводится к тому, что все сущее есть не что иное, как совокупность атомов.

7. Неавторитетные сампрадаи

В нашей стране (Индии) Канада в своей философии *вайшешика* предположил, что материальные элементы состоят из вечных атомов. Однако философия Канады отличается от атомной теории Демокрита, поскольку *вайшешика* признает существование вечных Бога и души. В Греции Платон и Аристотель отвергли существование Бога как единственного творца материального мира. В их взглядах прослеживаются и заблуждения Канады. Француз Гассенди принимал существование атомов, но делал вывод, что именно Бог является их творцом.

Во Франции Дидро и Ламетри исповедовали теорию о бескорыстном материальном наслаждении. Это учение достигло своего высшего выражения у французского философа Конта, родившегося 1798 году и умершего в 1857 году. Его пагубная философия носит имя позитивизм. Название подходит к ней очень удачно, так как она принимает существование только материи — и ничего, кроме нее. Позитивизм учит, что помимо знания, полученного путем чувственного восприятия, никакого иного знания не существует. Только ум является особой субстанцией среди материальных элементов. Итоговое заключение таково, что никакое первоначало всего сущего не может быть описано и объяснено. Более того, нет необходимости в выявлении какой-либо первопричины этого мира. Ничто якобы не указывает на сознающего творца. Пытливый ум должен расставлять вещи и ассоциировать их согласно их взаимодействию между собой, результатам этого взаимодействия, схожести и различию. Не следует принимать никакого иного существования, кроме материи. Вера в Бога предназначена для детей. Взрослые знают, что Бог — это миф. В попытках отличить хорошее от плохого человек просто-напросто должен действовать праведно и стараться делать что-то хорошее для других людей.

Такова философия бескорыстного материального наслаждения. Думая подобным образом, человек должен трудиться ради блага всех людей. Также ему надлежит выстроить у себя в уме образ женщины и поклоняться ему. Безусловно, тот образ нереален, однако в служении ему человек разовьет в себе отменный характер.

Земля, или совокупность материального существования, называется Верховным Идеалом, почва — Верховным Проводником, а первый человек — Верховным Существом. Образу женщины, держащей на руках младенца, необходимо поклоняться утром, днем и вечером. На этот воображаемый образ женщины, который объединяет в себе образ матери, жены и дочери, необходимо медитировать; ему необходимо поклоняться в прошлом, настоящем и будущем. Человек не должен пытаться извлечь какого-либо персонального блага от всех этих действий.

В Англии с подачи философа Милля зародилось направление сентиментализма, которое во многом схоже со взглядами Конта о бескорыстном материальном удовольствии. Таким способом атеизм, или в данном случае секуляризм, привлекли умы множества молодых людей. Милль, Льюис, Пейн, Карлейль, Бентам, Конт и другие философы исповедовали эти идеи, которые можно разделить на два направления. Первое — это учение Холиока, который до некоторой степени, к счастью, принимал существование Бога. Второе же принадлежит Брэдлауфу, атеисту до мозга костей.

5. Какова истинная природа бескорыстных материалистов?

Несмотря на то что сами себя эти материалисты называют бескорыстными, в действительности они тоже эгоистичны (Таттва-вивека, 1.9.12).

6. Лишена ли эгоизма философия бескорыстного материализма?

Философия безбожного секуляризма, или доктрина светского государства, широко пропагандировалась в Индии учеными-*смартами*, которые хитроумно пытались оправдать свою философию божественным началом. Корыстный интерес одного человека породил препятствия для корыстного интереса другого. Стоило только малоразумным людям услышать слово «бескорыстный», как сразу же они прониклись философией бескорыстного материализма, чтобы в итоге достичь своих собственных корыстных интересов (Таттва-вивека, 1.9.12).

7. Насколько фундаментально то знание, которым обладают ученые западных стран?

Цивилизованными и разумными людьми в западных странах достойны называться лишь единицы. Таковыми считают и таких людей, как Тиндаль, Хаксли и Дарвин, поскольку они могут излагать старые темы современным, новым языком. Однако в «Бхагавад-гите», появившейся пять тысяч лет тому назад, есть описание демонических наклонностей, из которого следует, что теория эволюции и теория постепенного прогресса имеют под собой демоническую природу (Религия и наука, Саджджана-тошани, 7.7).

8. Является ли искупление грехов, предлагаемое мирскими смартами, проявлением лицемерия?

Однажды человек попросил у *смарта-пандита* об искупление греха. Получив от того наставление наложить на себя *чандраяна-врату* и другие суровые епитимьи, он сказал: «О Бхаттачарья Махашайя, если я должен совершать *чандраяна-врату* за убийство паука, тогда твой сын,

который был также замешан в этом проступке, тоже должен пройти через эту же епитимью». Видя, что и его сыну грозит наложить на себя епитимью, *пандит* пролистал пару страниц своей книги и ответил: «Видимо, я ошибся. Книга говорит, что мертвый паук не более чем комок мертвой материи. Стало быть, тебе вообще незачем накладывать какие-либо епитимьи». Атеистичные *смарта-пандиты* ведут себя подобным же образом (Таттва-вивека, 1.9.12).

9. Какова судьба последователей философии скептицизма?

Философия скептицизма разрушает жизни своих последователей, ибо заставляет их постоянно сомневаться в Абсолютной Истине (Таттва-вивека, 1.17).

10. Каково положение современных атеистов?

Современные атеисты создают иллюзию новых философий и выдают себя за носителей новых идей. Однако они лишь меняют вывеску и форму давно известных учений (Таттва-вивека, 1.17).

11. В чем заключаются идеи мирских трансценденталистов?

Мы встречаем много так называемых *пандитов*, считающих, что посредством своего знания и разума они поняли *бхакти*. Некоторые из них говорят, что преданное служение, смешанное с *гьяной*, есть чистое *бхакти*, другие же придерживаются мнения, что преданное служение, смешанное с *кармой*, есть чистое *бхакти*. Такие люди настолько горды, что, если им доводится слышать наставления «Чайтанья-чаритамриты», они говорят: «У каждого есть

7. Неавторитетные сампрадаи

своя голова на плечах. Какова необходимость принимать выводы «Чайтанья-чаритамриты»?» Эти люди никогда не соприкасаются с *сад-дхармой*, ибо у них нет желания знать о ней. Те, кто следует состряпанному ими процессу преданного служения, никогда не смогут испытать чистую преданность (Тат-тат-карма-правартана. Саджджана-тошани, 11.6).

12. Имеет ли какую-либо ценность нравственность без веры в Бога?

Некоторые люди принимают мирскую мораль, но при этом отвергают Бога. В свою защиту они говорят, что нравственность без веры в Бога лишена страха и всегда исполнена сознания долга. Если человек не принимает Бога, то вся его мирская нравственность бесполезна (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.3).

13. Сделали ли современные психологи или ученые что-либо хорошее для мира?

Те, кто, опираясь лишь на логические доводы, написал множество томов по психологии, не имея при этом ни малейшего представления о психологии истинной, просто вылили *ги* в огонь. Потратив столько сил впустую, они приумножили славу своего имени и теперь пьяны от гордыни. Куда уж им до того, чтобы создать чего-либо хорошего для людей, когда они уже сотворили столько неблагоприятного для этого мира! (Саджджана-тошани, 8.9).

14. Как удалось Шанкарачарье обратить в свою философию корыстных людей и буддистов?

Шанкарачарья не был удовлетворен своими последователями-брахманами и учредил десять званий *санньяси*, та-

кие как Гири, Пури и Бхарати. При помощи физических и умственных способностей этих *санньяси* Шанкарачарья обратил *брахманов*, привязанных к корыстной деятельности, и приготовился истребить *буддистов*. Когда ему не удавалось обращать *буддистов*, он прибегал к помощи *нагов*, голых *санньяси*, вооруженных копьями. В итоге Шанкарачарья написал комментарий на Веданту и тем самым объединил *карма-канду брахманов* с *гьяна-кандой буддистов*. Таким образом он слил воедино обе эти группы. Буддийские храмы были перестроены в ведические. Из страха быть побитыми и от осознания ущербности своих религиозных практик *буддисты* приняли авторитет *брахманов*. Те же из них, которым нестерпимо было оказаться обращенными, прихватив остатки своего культа, убралась на Шри Ланку и Брахмадешу (Мьянма или Бирма). Старые *буддисты*, уходя из Джаганнатха-Пури и прихватив с собой зуб Господа Будды, также переехали на Шри Ланку (Шри Кришна-самхита. Введение).

15. Правильным ли будет воспринимать живое существо (санньяси) наравне с Господом Нараяной?

Санньяси-майявади считают себя Брахманом и обращаются друг к другу, называя Нараяной. Такова традиция *смартвов*: если *брахман* или домохозяин видит *санньяси*, они обязаны склониться перед ним с мыслью о том, что тот и есть Сам Нараяна. Чтобы остановить такое ложное поверье, Шриман Махапрабху сказал, что ни одному живому существу, включая *санньяси*, никогда не удастся стать Кришной, обладающим шестью достоинствами. Живое существо — всего лишь духовная искра; оно является частичкой лучей солнца, Кришны. Неправильно склоняться перед живым существом только из-за того, что

7. Неавторитетные сампрадаи

кто-то считает его Нараяной (Амрита-праваха-бхашья, Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 112–116).

16. Принимают ли полубоги поклонение от майявади?

Полубоги не принимают атрибуты поклонения и пищу от *майявади*, ибо те заражены присущей философии *майявады* скверной (Джайва-дхарма, 10).

17. Доставляют ли удовольствие Кришне слушание, воспевание и молитвы майявади?

Славу преданного служения, объект поклонения и слуг Господа *майявади* считают временными. По этой причине их слушание, воспевание, служение и вознесение молитв воспринимаются Кришной как удары молнии («Шаранагати»).

18. Является ли философия, принимающая животных в качестве Бога, чистой религией?

Человека или группу людей, которые поклоняются какому-либо животному как Богу, следует считать монистами (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.3).

19. Кому одному и единственному должен поклоняться человек?

Майявади поклоняются пяти полубогам: Дурге, богу Солнца, Ганапати, Шиве и Вишну. В начале существует только материальная энергия (под контролем Дурги), затем появляется солнце, которое приводит в движение материальную энергию, а далее — Ганеша (Ганапати), который удостоверяется в присутствии сознания. Затем следует Господь Шива, которого воспринимают как всепроникающего. В итоге появляется Господь Вишну, который принимает поклонение.

Он Сверхдуша, *сач-чид-ананда*, несравненный и пребывающий вне досягаемости обыкновенных живых существ. Начиная с сомневающегося и заканчивая ученым знатоком духовных предметов, все достойны поклоняться Верховному Брахману. Признаком и результатом подлинного поклонения становится продвижение на пути *раги*. Поэтому человек должен поклоняться Верховному Господу, являющемуся *сач-чид-анандой* и повелителем всех живых существ. Однако если человек остается ввязанным в иные процессы поклонения, ему никогда не достичь цели жизни (Таттва-сутра, 47).

20. Как малоразумные люди представляют себе роль материальной природы?

Не очень разумные люди считают, что материальная энергия действует самостоятельно. Однако ученые знатоки описывают убийство Махешасуры, Чандамунды, Шумбхи и Нишумбхи следующим образом. Слово «действующий» относится либо к мужчине, либо к женщине, совершающим в материальном мире то или иное действие. Например, воды Ганги очищают, Калькутта дарует счастье, Кали разрушает религиозные принципы, а образование приносит богатства. Таким же образом как Ганга, Калькутта, Кали и образование являются действующими, материальная энергия тоже действующая (Таттва-сутра, 22).

21. Является ли поклонение Вишну, включенное в процесс поклонения пяти полубогам, чистой вайшнавской религией?

Поклонение Вишну в числе поклонения пяти полубогам не является чистой вайшнавской религией, несмотря на то что состоит из принятия посвящения, поклонения Вишну

или даже поклонения Радхе и Кришне (Саджджана-тошани, 5–12).

22. Являются ли имперсоналисты-санньяси из Каши единственными, кого можно назвать майявади?

Общеизвестно, что *санньяси* из Варанаси — *майявади*. Домохозяева, поклоняющиеся пяти полубогам и принадлежащие к их культу, — тоже *майявади*. Несмотря на то что они прошли посвящение в Вишну-мантры, их все равно считают *майявади*. Даже многие из тех, кто считает себя близкими к Шри Чайтанье Махапрабху, являются *майявади*. Многие культы, такие как баулы и даравешы, тоже подпадают под категорию *майявади* (Саджджана-тошани, 5–12).

23. Что говорил Шанкарачарья о том, куда отправляются живые существа после освобождения?

Шри Шанкара хранит полное молчание относительно того удивительного места, куда живое существо отправляется после освобождения. Те, кто проводит свою жизнь, принимая лишь внешнюю сторону наставлений Шанкары, сходят с пути религии вайшнавов (Джайва-дхарма, 5).

24. Что представляют собой принципы брахмо-дхармы, пропагандируемые Рам Моханом Раем?

Брахмо-дхарма, исповедуемая Рам Моханом Раем, является смешением христианства и индуизма. Эта религия очень далека от истины. Узнав о величии *шанта-расы* от христиан и заморских философов, последователи *брахмо-дхармы* имеют дерзость пренебрегать остальными, высшими *расами* — *дасьей*, *сакхьей*, *ватсальей* и *мадхурьей*. Положение человека, пытающегося рассуждать на тему превосходства или ущербности рас, не понимая при этом

разницы между материей и духом, сравнимо с положением того, кто пытается постигать премудрости геометрии, не поняв для начала разницу между аксиомой и теоремой. И то и другое печально (Саджджана-тошани, 8.4).

25. На чем основывается философия Рам Мохана Рая?

Рам Мохан Рай вошел во врата Веданты, возведенные *майявадой* Шанкарачарьи, заклятого врага *буддистов* и *джайнистов*, откуда проложил свой путь к христианству в его унитариянской форме, преобразенной под индийский облик («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

26. Что говорил Шри Бхактивинода Тхакур о восходящем процессе познания в философии Рам Мохана Рая?

Рам Мохан Рай был способным человеком. Теория иллюзии, лежащая в основе философии Шанкары, не устраивала его. Сердце Рам Мохана Рая было полно любви к природе. Умозрительным путем он пришел к выводу, что не может поверить в концепцию Шанкары о тождестве живого существа с Богом. Он решительно покинул рамки философии Шанкары и обратился в сторону Корана. Но и тогда он не почувствовал удовлетворения. Затем он принялся изучать удивительные жизнь и наставления Иисуса Христа — сначала в английском переводе, потом на древнегреческом и в итоге принял прибежище под священным стягом Еврейского Реформатора.

Но Рам Мохан Рай был патриотом. Он хотел преобразовать свою страну тем же образом, каким он преобразовал самого себя. Он понимал, что Истина не принадлежит какому-либо отдельному человеку, народу или расе. Истина

7. Неавторитетные сампрадаи

принадлежит Богу, и люди, живут ли они на одном из полюсов или на экваторе, имеют право требовать ее как собственность их Отца. На этом основании Рам Мохан Рай считал истину западного Спасителя своей собственностью и собственностью соотечественников. Так он основал «Брахмо-самаджу», стоящую особняком от всего того, что содержалось в родном для его страны «Шримад-Бхагаватам». Его благородные дела, бесспорно, ставят его в истории наравне с остальными реформаторами. Но, по правде говоря, он сделал бы больше, если бы начал свой труд с того места, где остановился последний реформатор Индии («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

27. Какова основная причина противостояния Рам Мохана Рая наставлениям «Шримад-Бхагаватам»?

«Шримад-Бхагаватам» не привлек Рам Мохана Рая. Хотя его идеи и были великими, они, к сожалению, вели в разные направления, подобно железнодорожной ветке Ранигундж. Находясь на пустынной станции Шанкарачарьи, он не предпринял никаких попыток выехать из вокзала Дели и добраться до великого толкователя «Бхагаватам» в Надии («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

28. В чем заключается поклонение материи?

«Небо, существующее в пределах космического творения, всепронизывающее и бесформенно; это же можно сказать и о его повелителе». Это и считается поклонением материи (Таттва-вивека, 1.28).

29. Почему последователи брахмо-дхармы против принятия лотосных стоп духовного учителя?

Опасаясь того, что, приняв прибежище у стоп духовного

учителя, их поведут по ложному пути, эти люди и не пытаются обрести кров у этих стоп. И даже если им случается встретиться с истинным гуру, они не выражают никакого почтения ему. Они оставляют прибежище истинного духовного учителя из-за того, что неавторитетные гуру вводят в заблуждение своих учеников (Таттва-вивека, 1.28).

30. В чем разница между метафизической и трансцендентной истиной?

До тех пор пока человек не поймет тонкой научной разницы между метафизической и трансцендентной истиной, он не увидит различия и в значении этих слов. Сухие мыслители считают, что пробудить любовь к Богу очень сложно. Благодаря накопленному благочестию человек развивает привязанность к трансцендентным предметам. Человек не сможет уловить трансцендентное разнообразие, оставаясь по ту сторону стены, возведенной из метафизических аргументов (Саджджана-тошани, 6.2).

31. Когда появилась философия Святой Троицы, или триединства?

Заратустра — очень древний философ. Когда его философия не получила признания в Индии, он принялся проповедовать ее в Иране. Только благодаря влиянию философии Заратустры идея того, что Сатана есть равногущественный соперник Бога, впервые проявилась в религии иудеев, а затем и в верованиях, основанных на Коране. Затем под влиянием идей Заратустры о двух Богах появилась идея о трех Богах, или Троице. Она появилась в верованиях, произошедших от иудаизма (Таттва-вивека, 1.21).

32. Как распространилась философия триединства?

Вначале в рамках философии триединства были выдуманы три Бога. Позже ученые знатоки, будучи неудовлетворенными всем этим, пошли на компромисс. Они начали утверждать, что те три Бога — это на самом деле Сам Бог, Святой Дух и Христос. Также и в Индии вследствие *анархии* некоторые секты стали изображать Господа Брахму, Господа Шиву и Господа Вишну отдельными богами. Однако ученые-теологи возвели этих трех полубогов в единую истину и стали настаивать на бессмысленности проводить между ними различия (Таттва-вивека, 1.21).

33. Обоснованы ли нападки христиан на санатана-дхарму?

Всякий истинный последователь Мухаммеда (мусульманин) непременно найдет доктрины Нового Завета подлогом, созданным падшим ангелом. В свою очередь, христианин, верящий в Святую Троицу, осудит наставления Муххамеда как заветы амбициозного реформатора. Простая причина, по которой они критикуют друг друга, заключается в том, что у них разный нрав. Одни и те же мысли могут выражаться по-разному. Человек, воспитанный в традициях унитарного общества или в духе Веданты, в понимании ее знатоками школы Бенареса, едва ли сочтет за благочестие просить милостыню от двери к двери во имя Нитьянанды, как и последователи Нитьянанды не обнаружат никакого благочестия у христианина. Вайшнав не думает о христианине так же, как тот думает о религии вайшнава. Может случаться, что оба они будут выражать одни и те же чувства, но при этом они никогда не перестанут сражаться между собою, ибо что тот, что другой пришли к своему главному и основному заключению через

разные философские системы. Вследствие этого суждения благочестивого христианина окрашиваются недоброжелательностью, когда он обращает свое несовершенное мнение на вайшнавов («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

34. Какая философия породила философию тантризма?

Относительно *тантр* существует множество мнений: нельзя сказать, что *тантры* происходят из какой-то одной философии. То, что принимается в одном месте, отвергается в другом. В различных местах либо Верховный Брахман, либо материальная природа, либо живые существа считаются действующими во всем. В этой философии живые существа порой воспринимаются как ложные, несуществующие, а порой — как истинные (Таттва-вивека, 1.14).

35. Какова подлинная форма философии тантрической силы?

Различные *садханы*, о которых упоминается в тантрах, — *лата-садхана* (ритуал вступления в незаконную сексуальную связь), *панча-макара-садхана* (ритуальные действия, состоящие из полового акта, потребления вина, плоти животных и рыбы), а также *сура-садхана* (ритуал возлияния вина) — явно не заимствованы из какой-либо религиозной философии. Это не более чем порождение философии секуляризма и философии поклонения женщине, — философии, состряпанной Контом (Таттва-вивека, 1.14).

36. Какова вкратце история возникновения философии майявады?

Философия буддизма постепенно превратилась в тантрическую философию. К тому времени возникает и фило-

7. Неавторитетные сампрадаи

софия *майявады*. Эта философия осталась в буддизме, ужившись в нем. Но по мере распространения *майявады*, или имперсонализма, последователи буддизма начали называть это учение скрытым буддизмом (Таттва-вивека, 1.14).

37. Можно майявади назвать религиозными людьми?

Майявади — атеисты (Катхасара, Шри Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 6).

38. Каковы истоки шиваитской философии?

По нашему мнению, философия шиваитов берет свое начало в философии *санкхьи*, лже-Капилы. Однако из-за того, что в ней большое внимание оказано матери-природе, невежественные люди ошибочно принимают ее за тантрическую философию. В тантризме два семени были уподоблены наслаждающемуся и материальной природе, но заключением стало то, что материальная природа оказалась причиной духовного разнообразия (Таттва-вивека, 1.14).

39. Почему буддизму и джайнизму удалось распространиться?

Когда верховное правление *брахманов* и пропаганда безбожного секуляризма стали беспокоить *вайшьев* и *кшатриев*, то первые обратились к философии буддизма, а вторые стали продвигать философию джайнизма (Таттва-вивека, 1.13).

40. Какова краткая история буддизма и джайнизма?

Согласно буддизму, после множества жизней, проведенных в практике доброты и отречения, человек становится бодхисаттвой, а затем Буддой. Согласно этой философии, через практику смирения, миролюбия, терпимости, доброты, самопожертвования, медитации, отречения и дружелюбия

душа в конечном итоге достигает *паринирваны* и прекращает свое существование. В обычной же *нирване* душа еще продолжает существовать в форме милости.

Последователи джайнизма утверждают, что через практику доброты и отречения, а также посредством взращивания всех мыслимых добродетелей душа постепенно проходит через стадии *нарадатва*, *махадеватва*, *васудеватва*, *паравасудеватва*, *чакравартитва*, а в конце достигает *нирваны*, *бхагаваттвы*.

И буддизм, и джайнизм разделяют следующие представления. Материальный мир вечен. *Карма* не имеет начала, но имеет конец. Существование есть страдание, а прекращение существования (*паринирвана*) — счастье. Философия Джаймини, *карма-мимамса*, заявляющая о принятии ею авторитета Вед, не несет блага живым существам. Сведение существования на нет (*паринирвана*) благоприятно для живых существ. Хотя Индра и полубоги проповедуют *карма-мимамсу*, они в то же самое время являются и слугами мудрецов, устремленных к поискам *нирваны* (Таттва-вивека, 1.13).

41. Существуют ли в западных странах философии о нирване, схожие с буддизмом и джайнизмом?

В Европе проповедуется философия полного освобождения, или *нирваны*, которая подобна буддизму и джайнизму. Европейцы называют ее религией пессимизма. По сути, пессимизм и буддизм отличаются лишь тем, что в буддизме живое существо страдает рождение за рождением и в одной из жизней оно примет процесс *нирваны*, постепенно достигнет ее, а затем обретет полную *нирвану*. Однако философия пессимизма не принимает идею реинкарнации (Таттва-вивека, 1.13).

42. Поддерживал ли когда-нибудь Бхактивинода ложные воплощения, или самозванцев?

Тут и там некоторые люди, по большей части *майява-ди*, пытались выдать себя за нового Гаурангу. Они проводили *киртаны* и создали иллюзию в умах людей. Один из имитаторов мог вырядиться Гаурангой, другой Нитья-нандой, а третий Адвайтой — так они образовывали группу и принимались петь *киртан*. Главным смыслом для них было создать иллюзию в умах обычных людей. Удивительно то, что некоторые люди действительно думали, что Шри Гауранга проявился вновь благодаря тому, что эта группа проявляла симптомы экстатической любви во время исполнения *киртана*. Много из поведивших притворщикам получили образование в Англии и были знатоками такого рода западной литературы, как теософия. Некоторые приходили к нам и говорили: «Почему вы, приближенные Гаурачандры, сидите безмолвно, когда Он Сам вновь появился на земле?» (Саджджана-тошани, 8.1).

43. Являются ли кхададжатхии, или последователи философии синтеза, чистыми преданными?

Стоит таким людям завидеть преданных, как сразу же у них из глаз начинают катиться слезы и волосы на теле встают дыбом. Порой при обсуждении тем, связанных с Господом, они теряют сознание. На религиозных собраниях они поддерживают религиозные чувства. Порой они полностью предаются материальным наслаждениям и ведут себя как сумасшедшие. Показывая пример такого поведения, они не только совершают оскорбления у стоп Бхакти-деви, но также до основания губят свои жизни (Саджджана-тошани, 8.10).

44. Кого можно назвать самообманщиками?

Те, кто называют себя вайшнавами и устраивают из *киртана* представление, при этом отказываясь принять посвящение у духовного учителя, являются самообманщиками (Саджджана-тошани, 11.6).

45. Кого можно назвать лицемерами?

Лицемер — это тот, кто не считает преданное служение вечным, но при этом постоянно демонстрирует внешние признаки преданного служения. Такие люди стремятся к достижению каких-то отдаленных целей (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.3).

46. Кого можно назвать грешником и обманщиком, живущим, прикрываясь титулом ачарьи?

Псевдоаскеты и лицемеры дают людям *мантры* и претендуют на титул *ачарьи*, а вместе с тем ведут жизнь, полную греха. Отреченные вайшнавья должны работать над кристальной чистотой характера (Саджджана-тошани, 5.10).

47. Кто является мошенником?

Те, кто примеряют на себя внешние религиозные атрибуты, но не следуют самим религиозным принципам, считаются мошенниками. Они встречаются в двух сочетаниях: обманщики и глупцы, обманщики и обманутые (Саджджана-тошани, 10.11).

48. Каковы признаки обманщиков, которые имитируют успешных йогов?

Некоторые из обманщиков рядятся в успешных *йогов* и так обманывают мир. Они устремлены к удовлетворению чувств и пытаются приумножить собственную славу,

7. Неавторитетные сампрадаи

живя подобно *йогам*. Так как воспевание святых имен Хари является неотъемлемым занятием преданных Кришны, обманщики активно проповедуют принципы *киртана*, но при этом поступают как им заблагорассудится и не обращают внимания на образ жизни настоящих *йогов*, основанный на религиозных принципах. Они заняты различного рода наслаждением чувств и создают ложное впечатление в умах обычных людей. Однако разнообразие такой материальной по сути деятельности становится причиной их падения. Они притворно плачут и падают в обмороки во время *киртана*. Такие обманщики более материалистичны, чем обычные люди. Приняв внешние атрибуты вайшнавов и людей отреченного уклада жизни, они неимоверно горды собой и поэтому никогда не обратятся к чистым вайшнавам. Эти имитаторы принимают покровительство и общаются с гнусными мирскими людьми. Хотя они и не склонны прославлять качества Кришны, иногда такие люди демонстрируют искусственные симптомы экстатической любви, например дрожь во время танца в *киртане*. День ото дня они все больше и больше наслаждаются своим притворством (Бхаджанамрита).

49. Какое общение в этом мире считается самым пагубным?

Во всем мире нет общения хуже, чем якшаться с *дхармадхваджи*. Скорее человеку стоит предпочесть общение с поклонниками наслаждения чувств. Будучи обманщиками, *дхармадхваджи*, чтобы обмануть других и исполнить свои замысловатые планы, внешне принимают облик преданных и так обманывают глупцов, помогая тем в жульничестве. Некоторые из *дхармадхваджи* становятся *гуру*,

а другие — учениками. Разными уловками они накапливают богатство, ложный престиж, материальные заслуги и вступают в связи с женщинами. Если человек оставит общение с хитрыми лицемерами, то он сумеет честно заняться преданным служением (Саджджана-тошани, 10.11).

50. Приносят ли попытки греховных людей противостоять системе варнашрамы какое-либо благо?

Проповедовать религиозные принципы, не выказывая при этом уважение системе *варнашрамы* или *санньяси*, занятым преданным служением, крайне губительно. Противостояние системе *варнашрамы* со стороны имперсоналистов, самозванных преданных и неавторитетных *сампрадай*, таких как *неды*, *баулы*, *карттабхаджа*, *даравеша*, *кумбхапайя* и *ативади*, крайне пагубно для них же самих (Шри Чайтанья-шикшамрита).

51. В чем заключается вред от того, что люди, следующие псевдорелигии, ведут себя как брахмачари, санньяси и парамахамсы?

В наши дни множество людей, вовлеченные в различного рода религиозные течения, отождествляют себя с *брахмачари*, *санньяси* и *парамахамсами* и тем самым подрывают религиозные принципы *ариев* (Саджджана-тошани, 10.7).

52. Может ли человек, приняв любую философию, подобную той, что проповедовал Махапрабху, познать наставления Господа?

Много раз люди из-за плохой *кармы*, общения с негодями из разного рода неавторитетных культов — псевдоре-

7. Неавторитетные сампрадаи

лигиозными и антирелигиозными — утверждали, что несут наставления Господа Чайтаньи. Погрузившись в материальное наслаждение и будучи не в состоянии проводить различия, множество людей принимают такие неавторитетные культы за преемственность Махапрабху и так обманываются, следуя ложным наставлениям, далеким от учения Господа (Шри Чайтанья-шикшамрита).

53. Схожа ли философия баулов с вайшнавизмом?

Философские взгляды *баулов*, *сани*, *недов*, *даравешей*, *карттабхаджей* и *ативади* являются взглядами непреданных. Их наставления и деятельность крайне непоследовательны. Много людей теряет уважение к вайшнавизму, обсуждая такого рода философии (Према-прадипа, 6).

54. Проповедовали ли Шри Санатана Госвами и Шри Вирачандра Госвами взгляды баулов?

Философия *баулов* как она представлена сейчас диаметрально противоречит священным писаниям. В *шастрах* дается две категории правил о том, как нести преданное служение: *вайдхи* и *рагануга*. *Баулы* не следуют ни одному из составляющих *вайдхи-бхакти*; они заняты в различного рода неправильной деятельности под вывеской *рагануга-бхакти*. Трудно определить, кто именно является основоположником философии *баулов*. В разное время *баулы* называют в качестве родоначальников этого культа либо Шри Санатану Госвами, либо Шри Вирачандру Госвами. В действительности ни Шри Санатана Госвами, ни Шри Вирачандра Госвами никогда и не помышляли о греховном образе жизни *баулов* (Саджджана-тошани, 4.4).

55. Одобрял ли Шриман Махапрабху ношение нецивилизованной одежды?

Горящий желанием обрести милость Махапрабху, Шри Санатана Госвами увидел прекрасный образ Господа. В то время Шри Санатана носил усы и бороду. Факт ношения им бороды и усов баулы считают основанием не сбривать бороды и усов. Но после того как Махапрабху увидел Шри Санатану Госвами, Он обнял его и повелел сбрить и бороду и усы. Посему в этот самый момент довод баулов в пользу ношения бороды и усов был срезан острым лезвием цирюльника (Саджджана-тошани, 2.7).

56. Принадлежат ли баулы к ученической преемственности последователей Шри Чайтаньи?

Баулы никогда не считались вайшнавами, принадлежащими к преемственности последователей Шри Чайтаньи (Саджджана-тошани, 2.7).

57. Принадлежат ли группы сани и даравешей к преемственности Шри Чайтаньи? Если нет, то кто они тогда?

Поскольку люди обращались к Санатане как к факиру, последователи таких различных неавторитетных групп, как *сани*, *даравеши*, *чаранапали* и *дулалачанди* облачаются в одежды нищенствующих мусульманских странников, имитируя их поведение. Таким способом они заявляют о себе как о вайшнавах преемственности Шри Чайтаньи.

Если спросить их о том, почему они одеваются и ведут себя подобно мусульманским нищенствующим бродягам и при этом считают себя принадлежащими к *сампрадае* Шри Чайтаньи, то они ответят, что Санатана Госвами сам был мусульманским нищенствующим странником.

7. Неавторитетные сампрадаи

Но когда Махапрабху повелел Санатане сбрить бороду и усы и одеться как вайшнав, аутентичность *сани*, *даравешей* и *дулалачанди* тут же прекращается. На этом основании последователи *сани* и *даравешей* никогда не станут вайшнавами Шри Чайтаньи, скорее, их можно будет отнести к приверженцам мусульманской религии (Саджджана-тошани, 2.7).

58. Оправданны и престижны ли такие определения, как вайшнава-вамша (вайшнавская династия), вайшнава-джати (вайшнавская каста) и вайшнава-ачарья-вамша (династия ачарьи-вайшнава)?

Не может быть никакой *вайшнава-вамши*. Нет никакой гарантии, что каждый потомок определенной династии станет вайшnavом. Мы видим, как много негодяев рождается в некоторых вайшнавских семьях и действует подобно демонам. В свою очередь, много великих людей, родившись в семьях мусульман и поедателей собак, за счет силы чистого преданного служения стали вайшнавами. Множество невайшnavов можно обнаружить в семьях вайшnavов-*ачарьев*. С другой стороны, много вайшnavов родились в семьях грубых материалистов-непреданных. Престиж, отводимый касте вайшnavов и потомкам вайшnavов-*ачарьев*, не увеличивает славу религии вайшnavов; скорее, здесь усиливается безрассудство и дерзость псевдовайшnavизма (Саджджана-тошани, 9.9).

59. Является ли религия сахаджий религией вайшnavов?

Ужасная секта, известная под именем *сахаджи*, тайком практикует во множестве районов Бенгалии. Деятельность таких сект крайне греховна. Они не следуют *сахаджия-дхарме*, или упоминаемых в *шастрах* обязанностям

спонтанного характера. Спонтанными обязанностями чистой духовной души являются занятость в трансцендентном служении Кришне. Такого рода обязанности естественны для души и порождены в момент возникновения души, хотя и перестают оставаться спонтанными в течение периода, пока душа материально обусловлена.

Обманщики и обманутые подменили стремление к чистой любви к Кришне спонтанной деятельностью мирского плана, заменили это встречами мужчин и женщин. В действительности чистая любовь не такая. Для души в ее конституциональном положении соприкосновение материального мужчины и материальной женщины чрезвычайно предосудительно и неправильно. Култ, который на сегодняшний день столь пропагандируется под именем *сахаджия-дхарма*, идет против всех священных писаний (Саджджана-тошани, 4.6).

60. Для какой цели был основан процесс прощения милостыни? Что о нем можно сказать в наши дни?

Прощение милостыни прежде всего было введено для блага чистых вайшнавов. Но сейчас это всего лишь бизнес. Лицемерные мужчины и женщины, прикидывающиеся вайшнавами, решившие не зарабатывать на пропитание какой-либо работой в миру, принялись за попрошайничество (Саджджана-тошани, 6.3).

61. Как прощение милостыни было дискредитировано?

Видя, что вайшnavы не соглашались принимать милостыню, никчемные мужчины и женщины воспользовались этим и превратили сбор подаяний в профессию (Саджджана-тошани, 6.3).

62. Одобряют ли чистые вайшnavы слушание хари-киртана из уст профессиональных певцов?

Профессиональные певцы не получили общения с настоящими *садху*, как и не прониклись они выводами и убеждениями вайшnavов. Поэтому слова, исходящие из их уст, ранят слух вайшnavов подобно молниям (Саджджан-тошани, 6.2).

63. Поддерживается ли незаконная связь с женщинами со стороны Махапрабху или вайшnavскими религиозными принципами?

Храмы Навадвипа-мандалы осквернены личностями, подобными Говинде дасу Бабаджи. Опасаясь таких же проступков, Господь Шри Гауранга выгнал юного Харидаса из общества вайшnavов. Даже после этого случая лицемеры не перестали опасаться вести себя недостойно вайшnavов (Вишнуприя Палли (журнал). № 1).

64. Каково было состояние Гаура-мандалы во времена Бхактивиноды?

Суждения против философии вайшnavов распространились повсюду. Некоторые под видом философии вайшnavов распространяли *майяваду*. Другие также извращенно преподносили принципы вайшnavов, смешивая между собою имперсонализм и секуляризм, частично одобренный религиозными принципами. Трезвомыслящие вайшnavы оставались на уровне *каништха-адхикари*, подобно тому как они описываются в «Шримад-Бхагаватам», начиная со слов *арчайам эва хирайе*. При этом определенно наблюдается отсутствие разумных чистых вайшnavов. Гаура-мандала столкнулась с той же ситуацией, в которой находится живое существо, лишенное наставника (Садждджана-тошани, 6.2).

65. Как была принята религия вайшнавов во времена Шри Бхактивиноды Тхакура?

Век Кали настолько грозен, что не позволяет благочестивым поступкам длиться долго. Когда три *ачарьи* (Шри Шриниваса Ачарья, Шри Шьямананда прабху и Шри Нароттама дас Тхакур) и их последователи (Шри Говинда дас) покинули этот мир, как тут же высшие религиозные принципы стали вновь вымирать. Постепенно принципы чистого преданного служения стали исчезать с земли Гауды. Потомки семей *ачарьев* стали действовать словно авторитетные проповедники различных религий — для них стало неважным, проповеди какой религии отдать предпочтение: вайшнавской, религии *шактов* или же *карма-канде*. В итоге чистая вайшнавская религия, воздвигнутая Шри Гаурангой, Шри Нитьянандой и Шри Адвайтой, постепенно скрывалась из виду. С одной стороны, происходила революция *ачарьев*, а с другой — постепенно возрастали беспokoйства со стороны баулов, сахаджиев и им подобных. Вот почему вайшнавская религия находится в состоянии упадка даже в наши дни (Саджджана-тошани, 6.2).

66. Какого рода революция произошла в мире вайшнавов после ухода Шримана Махапрабху?

После ухода Шримана Махапрабху внутри вайшнавского мира возникло некоторое волнение. Поскольку к тому времени по линии Махапрабху отсутствовал какой-либо достойный кандидат и поскольку в философию вайшнавизма стали проникать различного толка идеологии, земля Гауда-деша лишилась надзора *ачарьи*. По причине своей независимой природы Шри Вирачандра прабху не мог свести всю Гауда-мандала-бхуми под свой контроль. К тому времени бытовала большая неразбериха и смятение

7. Неавторитетные сампрадаи

между сыновьями Шри Адвайты Прабху. Постепенно спутники и преданные Махапрабху стали оставлять этот мир. Пользуясь всем этим, множество проповедников различных сект, таких как баулы, сахаджи, даравеш и сани, стали повсюду распространять свою идеологию. Эксплуатируя веру людей в имя Шри Чайтаньи и Нитья-нанды, эти проповедники неавторитетных культов начали насаждать свои дьявольские учения среди неудачливых живых существ.

К тому времени Шри Джива Госвами являлся единственным непререкаемым вайшнавским *ачарьей*. Хотя он и был жителем Враджа, заслышав об упадке в Гауда-мандале, он сильно обеспокоился и незамедлительно отправил Шринивасу Ачарью, Нароттаму даса Тхакура и Шри Шьямананду прабху в Бенгалию. Он велел им быть *ачарьями* и обучать религиозным принципам. Помимо этого он также организовал отправку туда же и множества основополагающих и неоспоримых произведений, вышедших из-под пера спутников Самого Господа. В пути по воле Махапрабху все те рукописи были похищены. Оставшись без книг, они стали проповедовать чистые принципы вайшнавской религии, опираясь лишь на силу своего *бхаджана* (Саджджана-тошани, 6.2).

67. Кто после ухода Шримана Махапрабху попытался принизить значимость чистого преданного служения?

После того как трансцендентные игры Шри Гаурангадевы скрылись из виду, различные *баулы*, *карттабхаджа* и *сахаджи*, как и *смарта-брахманы* вместе с имперсоналистами, приложили максимум усилий, чтобы очернить религию вайшнавов, прикрываясь тем, что якобы

поддерживали ее. Даже в наши дни нет недостатка в таких людях. Постепенно их становилось все больше. Утверждения, что Харидаса Тхакур был милостью *брахмана*, что Шри Ишвара Пури принадлежал к семье либо *брахманов*, либо *шудр* и что никто, кроме *брахманов*, недостойн преподавать философию вайшнавизма, безосновательны и никак не согласуются с учением о чистом преданном служении. Все эти поступки не укрепили позиции преданного служения, а потому такого рода деятельность не почитается вайшнавами (Саджджана-тошани, 11.10).

68. В чем заключаются обязанности преданных в периоды кризиса, особенно когда воплощение Господа покидает этот мир?

В те времена, когда после ухода Господа начинают бытовать различные формы обмана, преданный может пасть. Поэтому один из видов предписанной деятельности в преданном служении для практикующего *бхакты* — это быть осторожным и чутким в отношении различных видов обмана (Бхаджанамрита, комм.).

69. Кто является слугой Кали?

Можно поклоняться Кришне *мантрой* Гауре и поклоняться Гауре *мантрой* Кришне. Все они одно. Всякий, кто видит в них разных личностей, — крайне невежественный человек и слуга Кали (Джайва-дхарма, 14).

70. Почему много людей считают псевдовайшнавизм истинным вайшнавизмом?

Лишь из-за влияния Кали множество людей, не понимающие принципов истинного вайшнаваизма, называют псевдовайшнавизм вайшнавизмом (Джайва-дхарма, 4).

71. Есть ли какое-либо допущение для близкого общения с женщинами в религии Махапрабху?

Все живые существа имеют женскую природу; тем не менее Харидас-младший был отвергнут Господом за беседу с женщиной. Искажая истинный смысл вышеприведенного высказывания — «Все живые существа имеют женскую природу», — хитроумные и коварные люди изобрели множество методов услаждения собственных чувств. *Садху* и вайшнавам следует сторониться их. Для домохозяина близкое общение с его женой не является частью преданного служения. Такое общение приемлемо только ради поддержания семейных уз (*Саджджана-тошани*, 5.6).

Глава 8

Шри Гаурасундара

1. В чем разница между Шри Чайтаньей и обычными учителями?

Если человек внимательно и беспристрастно обсуждает качества, наставления и духовные выводы Шри Махапрабху Чайтаньядевы, он будет вынужден принять Его как *сарва-ачарью*, или верховного авторитета всего. Все *ачарьи*, принадлежащие к одной из авторитетных *сампрадай*, подчиняются Ему. Хотя Шри Чайтаньядева является Сверхдушой, пребывающей во всех живых существах, Он лично предстал перед ними. Потому все живые существа должны освободиться от материальных ограничений и прильнуть к источнику нектара свободы у лотосных стоп Шри Чайтаньядевы (Таттва-сутра, 49).

2. Кто проявился первым: Шри Кришна или Шри Чайтанья?

Шри Кришна и Шри Чайтанья вечно проявлены. Трудно сказать, кто проявился первым, а кто вторым. Вначале был Шри Чайтанья, затем Он разделился на Радху и Кришну, и вновь эта комбинация Радхи и Кришны проявилась как Чайтанья. Суть не в том, чтобы утверждать, что кто-то

проявился раньше или позже, но в том, что оба их проявления вечны (Джайва-дхарма, 14).

3. Являются ли Кришна и Гаура отдельными Истинами? В чем разница между Ними?

Кришна и Гаура-Кишора не разные Истины; оба Они прибежище *мадхурья-расы*. Единственная разница в том, что *мадхурья-раса* подразделяется на две части: *мадхурья* (сладость) и *аударья* (великодушие). Когда преобладает *мадхурья*, Господь проявляется как Кришна, а когда преобладает *аударья*, Господь проявляется как Шри Гауранга (Джайва-дхарма, 17).

4. Почему Гауранга известен как скрытое воплощение?

В век Кали воплощение Господа распространяет редчайшую любовь к Богу через процесс киртана. Так как любовь к Богу редка, господь Гауранга, лучший среди всех воплощений Господа, неизвестен обычным живым существам (Расика Раджана (комментарий к «Бхагавад-гите», 4.8)).

5. Что собой представляют объединенные формы Гауранги на пути арчаны и бхаджаны?

В *арчане* Шри Гауранге поклоняются совместно с Вишнуприей, а при *бхаджане* Шри Гауранге поклоняются совместно с Гададхарой (Джайва-дхарма, 14).

6. Стоит ли воспринимать Шри Гауру, находящегося в настроении возлюбленного женщины?

Знайте наверняка, что Нимай — это прямой сын Махараджи Нанды. Не считайте Его отличным от Кришны. Не следует думать, что если Он появился в Навадвипе

и проявил отдельные игры, чтобы продемонстрировать процесс *бхаджаны*, то Его нужно считать *навадвипа-нагарой* или любовником женщин Навадвипы. Если вы считаете именно таким образом, то ваша *бхаджана* будет обречена; ваша *бхаджана* должна протекать в настроении Враджа (Джайва-дхарма, 39).

7. Какова разница в поклонении Кришне при следовании или не следовании по стопам Гауранги?

Всякий, кто поклоняется Кришне, не произнеся вначале имени Гауры, достигает Кришны через долгое-долгое время. Тогда как человек, воспевающий имя Гауранги, незамедлительно достигает Кришны, ибо такой человек освобождается от всех оскорблений (Навадвипа-дхама-махатмья, 7).

8. Пока человек не примет прибежище у Гауры, он не сможет поклоняться Шри Радхе-Говинде правильно. Означает ли это, что поклонение ачарьев прошлого (до прихода Гауры) было неполноценным?

Пока человек при поклонении Кришне не примет прибежище лотосных стоп Шри Гаурангадевы, он не сможет достичь главной цели жизни. Перед приходом Шри Гауранги многие великие личности, такие как Шриман Мадхавендра Пури, совершали свой бхаджан в состоянии, переполненном любовью к Богу. Хотя Шри Гаурангадева еще не проявился к тому времени внешне, тем не менее сердца тех преданных были полны Его переживаниями и эмоциями (Саджджана-тошани, 11.6).

9. Почему поклонение Кришне без поклонения Гауранге или поклонение Гауранге без поклонения Кришне считается отступлением от правил?

Печально, что те, кто решил оставить поклонение Криш-

8. Шри Гаурасундара

не и начал поклоняться Гауранге, не следуют наставлению Самого Шри Гауранги. Нет разницы между Гаурой и Кришной. Некоторые люди считают, что, приняв прибежище у лотосных стоп Гауранги, нет необходимости помнить о Кришне. Следовательно, Гаура и Кришна для них — разные личности. Однако между играми Гауранги и Кришны нет разницы; они суть одно. В играх Кришны проявлен объект поклонения, тогда как в играх Гауранги продемонстрирован процесс поклонения. Поклонение без объекта поклонения и простое следование процессу никогда не станут полноценными. Чем больше человек изучает черты образа Шри Гауранги, тем больше он развивает любовь к играм Кришны. И наоборот, чем больше человек вникает в игры Кришны, тем больше он помнит об играх Гауры. Человеку никогда не испытать вкус к Кришне без Гауры, и без Кришны ему никогда не почувствовать вкус Гауры. Когда человек крепко верит в то, что Шри Гауранга является Верховным Господом, достойным поклонения, игры Кришны в образе Шри Гауранги всецело откроются ему. Хотя эти темы сокровенны, я должен раскрыть их. Порочные люди предлагают: «Давайте поклоняться Гауранге, но не помнить Кришны» или «Давайте поклоняться Кришне, но при этом не помнить Гауранги». Это худшее, что может быть (Саджджана-тошани, 11.6).

Глава 9

Энергии Шри Гауры

1. Какова природа любви между Шри Лакшмиприей и Шри Гаурасундарой?

Лакшми — вечная супруга Верховного Господа, а Верховный Господь — вечный супруг Лакшми. Поэтому любовь, существующая между Ними, вечна (Амрита-праваха-бхашья. Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 14.64).

2. Кем является Вишнуприя?

Шри Вишнуприя представляет собой единение двух энергий: *хладини* и *самвит*. Иными словами, она олицетворяет преданное служение. Шри Вишнуприя низошла с Господом Гаурой, чтобы помочь Ему распространять святое имя. Подобно тому как Навадвипа, состоящая из девяти островов, символизирует девять процессов преданного служения, так и Шримати Вишнуприя олицетворяет те же девять процессов преданного служения (Джайва-дхарма, 14).

3. Что теряет тот, кто не служит Шри Вишнуприи?

Если человек оставляет служение Вишнуприи, то он не вправе называть себя слугой Господа (Саджджана-тошани, 4.4).

4. Каковы признаки того, кто не уважает Шри Вишну-прию-деви?

Те, кто отмежевывается от Шри Вишнуприи, отмежевывает себя и от преданного служения. Подобно невежественным *бхаттачарьям*, отгораживающимся от богини познания, так называемые вайшнавцы, чье преданное служение несовершенно, также отгораживаются от Шри Вишнуприи (Саджджана-тошани, 4.4).

5. Видит ли Шри Бхактивинода Шри Гаурачандру и Шри Шри Радху-Мадхаву?

О мой дорогой полный юности Гауранга! О околдававший мой ум! Когда же Ты милостиво явишься мне в лесу Годрумы? Когда же Ты явишься посреди Ананга-сухад-кунджи с Гададхарой по левую руку от Тебя? Оттенок Твоего тела будет золотым, волосы Твои будут виться, и одет Ты будешь словно настоящий танцор. Затем Ты и Гададхара преобразитесь в прекрасные формы Радхи-Мадхавы. С бесподобной цветочной гирляндой на шее Ты начнешь танец с *гопи*. Затем Ананга-манджари схватит за руку эту служанку и представит ее Твоим лотосным стопам. Я буду созерцать прекрасную красоту божественной четы на радость моих глаз (Кальяна-калпатару).

6. Кем является Шри Сварупа, олицетворение энергии Шри Гауры, и каково его служение? А также какова природа Шри Рагхунатхи, который очень дорог Шри Сварупе?

Шри Сварупа Госвами — это Лалита-деви. Шри Рагхунатха дас Госвами состоит в ее группе и несет сокровенное служение Господу Враджа (Амрита-праваха-бхашья. Чайтанья-чаритамрита, Антья-лила, 6.241).

7. Какое сокровенное служение совершил Шри Сварупа Дамодара Шри Гауре?

Сварупа Госвами был очень искушен в писаниях, хорошо разбирался в музыке и имел сладкозвучный голос. Зная о его дарованиях, Шриман Махапрабху дал ему имя Дамодара. Именем Сварупа нарек его *санньяса-гуру*. Так он стал известен под именем Дамодара Сварупа. Сварупа Госвами написал книгу под названием «Сангита-Дамодара» (Амрита-праваха-бхашья, Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 10.116).

8. Беспримесные преданные мадхурья-расы приняли прибежище у святого имени Господа. Кто является их духовным учителем?

О Хари! Мой духовный учитель Шри Рупа Госвами так наставлял меня: «Внемли моим словам и моли у стоп святого имени. Воспевая святое имя Господа, ты обретешь любовь к Господу» (Шаранагати).

9. Какова сущность Шри Рупы, энергии Господа?

Когда же я приближусь к Шри Рупа-манджари, чтобы получить наставления о вкусах преданного служения? Я буду счастливо жить не берегу Радха-кунды, подчиняясь ему во всем (Гитавали).

10. Где обитают спутники Господа по гаура-лиле и кришна-лиле?

В изначальной обители Вриндавана есть две области: Кришна-питха и Гаура-питха. В Кришна-питхе, вечносовершенные и вечноосвобожденные спутники Господа, вкушающие прелесть *мадхурьи* с оттенком *аударьи*, общаются с Кришной. Столь же вечносовершенные и вечноос-

вобожденные спутники Господа, вкушающие прелесть *аударьи* с оттенком *мадхурьи*, находятся в Гаура-питхе. Порой эти спутники распространяют себя на обе *питхи*, чтобы наслаждаться развлечениями с Господом, а порой они же остаются лишь в одной из *питх* в своей изначальной форме и не проявляются в другой *питхе*. В процессе *садханы* поклоняющиеся только Гауре, после того как достигают совершенства, продолжают служить только в Гаура-питхе; а те, кто поклоняется только Кришне, будут жить в Кришна-питхе; те же, кто служат и Гауре и Кришне, обретут два тела, которые позволят служить им в обеих *питхах*. Такова высшая тайна философии Гаура-Кришны, *ачинтья-бхеда-абхеда* (Джайва-дхарма, 17).

11. Как Махапрабху распространял Свое учение?

Особенность игр Махапрабху в том, что Он проповедовал Свои разнообразные наставления через тех преданных, которые являлись мастерами в соответствующем виде преданного служения (Харинама-чинтаamani).

12. Какое служение поручил Шри Гаурасундара Своим спутникам?

Шриман Махапрабху велел Шри Сварупе Дамодаре описать методы поклонения Господу посредством любовного преданного служения. Повинуясь наставлению Махапрабху, Шри Сварупа Дамодара составил «Кадачу», которая разделена на две части. В первой рассказывается о внутреннем пути поклонения, а во второй — о внешнем. Науку внутреннего пути Шри Сварупа Дамодара передал Шри Рагхунатхе дасу Госвами, который позже изложил ее в своих книгах. Наука же внешнего пути была передана Шриману Вакрешваре Госвами. Шриман Махапрабху

велел Шри Нитьянанде Прабху и Адвайте Ачарье Прабху проповедовать славу святого имени Господа. Шри Рупу Госвами Он обязал преподавать науку о вкусах в преданном служении. Шри Санатана Госвами должен был проповедовать *вайдхи-бхакти* и ее связь с *рагануга-бхакти*, а также раскрыть связь между проявленными и непроявленными играми в Гокуле. Через Шри Нитьянанду Прабху и Шри Санатану Госвами Махапрабху наделил могуществом Шри Дживу Госвами изложить науку о *самбандхе*, *абхидхее* и *прайоджане* (Джайва-дхарма, 39).

13. Знают ли преданные Шри Гауры о разнице между айшварья- и мадхурья-расой?

Слуги Махапрабху прекрасно знают тонкую разницу между настроением в служении Нараяне, смешанной с *айшварьей* (величием) и настроением служения Кришне, смешанной с *мадхурьей* (сладостью) (Саджджана-тошани, 7.3).

Глава 10

Обитель Шри Гауры

1. Есть ли различие между Шри Гаура-мандалой и Враджа-мандалой?

Я не вижу никакой разницы между жителями Гауды и Враджа. А потому я всегда буду жить во Врадже, видеть подлинную форму *дхамы* и стану служанкой Радхарани (Шаранагати).

2. Зачем Навадвипа, Врадж и Гокула, являясь, по сути, единым целым, проявились раздельно?

Навадвипа-мандала, Враджа-мандала и Гокула — это одна неделимая истина, одна реальность. Они проявились раздельно вследствие безгранично разнообразных любовных переживаний (Брахма-самхита, 5.5).

3. Какие игры Господь Кришна проводит на Голоке, какие во Врадже, а какие на Шветадвипе?

Голока, Вриндаван и Шветадвипа — внутренние составляющие духовного неба. На Голоке Кришна проводит Свои развлечения *свакия*, во Вриндаване Свои *праката-лилы*, а на Шветадвипе все остальные игры. В действительности не существует никакой разницы между Голокой, Вриндаваном и Шветадвипой. Шри Навадвипа неотлична

от Шветадвипы, как и неотлична она от Вриндавана (Джай-ва-дхарма, 14).

4. Почему Навадвипу называют обителью в настроении аударья?

Так как Шри Гаурасундара появился в Навадвипе, она является краеугольным камнем среди всех остальных святых мест. В других святых местах оскорбителей настигает кара, но в Навадвипа-дхаме они очищаются. Примером тому служит история двух братьев — Джагая и Мадхая. Совершив великие оскорбления, они тем не менее обрели Нитая-Гауру (Навадвипа-дхама-махатмья, 1).

5. Когда человек способен видеть природу духовной обители?

Пораженными материальной иллюзией глазами человек способен видеть только лишь маленький домик, некую землю, воду и несколько предметов. Тем не менее если майя смилостивится и приподнимет свою завесу, человек сможет увидеть обширные духовные обители (Навадвипа-дхама-таранга, 11).

6. Почему Годрума неотлична от Нандаграма?

Годрума неотлична от Нандишвары, дома Нанды Махараджи и пастухов. Гауранга проводит там множество Своих развлечений. Попив немного молока в доме какого-нибудь пастуха, Нимай отправляется с *гопами* пасти коров (Навадвипа-дхама-таранга, 44).

7. Насколько сильно преданные Гауры стремятся жить в Годруме?

Я не желаю проживать в Каши или же склоняться перед

предками в Гайе. Я отвергаю освобождение и четыре цели жизни. Мне не страшны ни ад, ни страдания материального мира, если по милости Господа я смогу поселиться в Шри Годруме (Навадвипа-шатака, 100).

8. Какие молитвы Коладвиве возносят преданные Гауры?

О Коладвипа, пожалуйста, будь милостива к этой ничемной душе. Добродушно позволь мне поселиться в Навадвипе среди преданных и допусти меня в сокровищницу игр Гауранги. Он мой Господь — и при жизни, и в момент смерти (Навадвипа-дхама-таранга, 75).

9. Где находится то место, в котором сводятся на нет все оскорбления?

Сегодняшняя Навадвипа, ранее известная как деревня Кулия, расположена на западном берегу древней Навадвипы. Это то самое место, где свелись на нет последствия оскорблений Девананды Пандита и Гопалы Чапалы. В те дни, чтобы добраться от Видьянагара до Кулии, необходимо было пересечь русло Ганги, а чтобы добраться из Кулии до Навадвипы, необходимо было пересечь главную реку Бхагиратху (еще одно название Ганги). Даже в наши дни можно видеть развалины таких мест, как Чинаданга, которое ранее располагалось в Килии, а ныне известна как Колера Ганджа (Амрита-праваха-бхашья, Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 1.151).

10. В каком из лесов Враджа Шри Бхактивинода Тхакур увидел деревню Чампахатта?

В местечке Чампахатта находится лес деревьев *чампака*, в котором *гопи* по имени Чампакалата собирает цветы

на гирлянды для Радхи и Кришны. Это место неотлично от Кхадиравана во Врадже, где Кришна и Баларама предаются отдыху (Навадвипа-дхама-таранга, 78).

11. В каком лесу Шри Бхактивинода Тхакур увидел остров Моадрума?

Лес Моадрума неотличен от Шри Бхандиравана во Врадже, где птицы и звери — всецело духовные существа (Навадвипа-дхама-таранга, 10).

12. Какими благословениями Шри Бхактивинода Тхакур одарил всех жителей Калькутты, «мира, где правит Кали»?

О братья Калькутты! Вы достойны славы, ибо проживаете в месте, которое некогда было деревней под названием Вараханагар. Так как Гауранга совершал там Свои игры, это место неотлично от Вриндавана. Так как Бхагавата Ачарья, один из самых близких спутников Шри Гауранги, занимался там преданным служением, это место приносит удачу. О преданные, живущие в Калькутте! Когда же в тарнсцендентных рощах Шьяма-манджари мы вместе окунемся в воспевание святых имен Кришны? Это плачевно, что мы отвергли золото нашей земли и отправились на его поиски в другие страны (Саджджана-тошани, 9.12).

Глава 11

Шри Майяпур

1. Какова природа Шри Майяпура?

В век Кали великое святое место Майяпур является проявлением Шри Голоки. Майяпур чрезвычайно могуществен. Так же как во Вриндаване всем руководит Пурнама-си, так и Майяпур находится под руководством Шри Праудамайи, чаще известной как Подама. Среди семи таких великих святых мест, как Айодхья, Харидвар и Майя, есть место под названием Майятиртха, расположенное в Харидваре и Гаудадеше. Влияние Майятиртхи таково, что даже некоторые безгрешные мусульмане, с гордостью проживающие там, считают нашего возлюбленного Господа Гаурангу своим Богом и относятся к преданным Гауранги как к друзьям («Вишнуприя Палли» (журнал), № 1).

2. Насколько сильно был поглощен Шри Бхактивинода поисками точного места рождения Шри Гауранги?

Однажды такие несчастные и греховные люди, как мы, загорелись желанием увидеть места игр Господа и Его спутников. Когда преданные Враджа жаждали увидеть места игр Шри Кришны, Шри Чайтаньядева, океан милости, вселил могущество в Санатану прабху и показал ему

Шри Радха-кунду и Шри Шьяма-кунду, которые к тому времени выглядели как два рисовых поля. Сейчас по милости Санатаны Госвами каждый может соприкоснуться со славой этих святых мест. О присутствующие ныне на земле преданные Господа Гауранги, такие как Шри Джаганнатха дас, мы припадаем к вашим лотосным стопам и молим стать для нас Санатаной Госвами и обозначить нам местоположение Шри Майяпура. О Шри Джаганнатха даса Бабаджи, ты наш духовный учитель, — кому еще нам осталось возносить нашу мольбу? (Вишнуприя Палли (журнал). № 1).

3. Какие наставления получил Шри Бхактивинода Тхакур на этот счет?

Я чувствовал, что провожу свои дни впустую. Я ничего не достиг. Я думал, что построю себе избушку в глухом лесу на берегу Ямуны, где-то у Матхуры или Вриндавана, и тогда начну поклоняться Кришне.

Однажды по долгу службы я оказался в Таракешваре. Там во сне ко мне явился Господь и спросил: «Ты намереваешься отправиться во Вриндаван? А что ты сделал в отношении работы, ожидающей тебя вблизи твоего дома в Навадвипе?» (Автобиография Шри Бхактивиноды Тхакура).

4. Как проявился Майяпур?

Каждый день я отправлялся в Навадвипу и погружался в поиски мест игр Господа. Эти поиски не были успешными, в связи с чем я был сильно удручен. В то время жителям Навадвипы было интересно лишь набивать свои животы, и они не предпринимали ничего, чтобы отыскать места игр Господа. Однажды вечером я, Камал, а также один клерк, поднявшись на крышу дома, осматривали

открестности. На другом, северном берегу Ганги я увидел ярко сияющее здание. Следующим утром я опять забрался на крышу дома принцессы и снова стал внимательно всматриваться в том же направлении. Теперь на этом месте я обнаружил пальму. Расспросив некоторых людей, я узнал, что то место ранее было известно как Балалладигхи, где еще сохранились развалины дворца Лакшмана Сены.

В понедельник я отправился в Кришнанагар, а затем вернулся, чтобы посмотреть Балалладигхи в субботу. И вновь мне явилась та же самая картина. Тем же вечером и следующим утром я отправился побродить по тому месту. Расспросив старожилов о тех, кто некогда проживал там, я пришел к выводу, что это и есть место явления Махапрабху. Одну за другой я посетил все деревни, описанные в «Бхакти-ратнакаре» Шри Нарахари Тхакура, как и посетил я места, описанные в «Чайтанья-бхагавате» Шри Вриндавана даса Тхакура. После этого, оставаясь в Кришнанагаре, я составил «Навадвипа-дхама-махатмью», после чего отправил ее на печать в Калькутту. Когда я рассказал во всех деталях обо всем произошедшем Дварике Бабу, инженеру из Кришнанагара, он, понимая мое желание, начертал для меня карту Навадвипа-мандалы. Эта карта и стала иллюстрацией к книге «Навадвипа-дхама-махатмья», где она была представлена в упрощенном виде (Автобиография Шри Бхактивиноды Тхакура).

5. Каково было желание Шри Бхактивиноды относительно Майяпура?

В южном углу Балалладигхи есть прекрасное место, где может быть построен прекрасный храм, в котором будет совершаться служение Божествам Гауранги, Вишнуприи

и Шачиматы. Помимо поклонения божествам и прочее может иметь место, например предоставление мест в гостинице для проживания паломников. В марте и апреле огромный по масштабам фестиваль, как и поддержание в должном состоянии места рождения Господа, без труда могут быть организованы (Вишнуприя Палли (журнал), № 1).

6. В чьем сердце впервые возникло желание возродить Шри Навадвипа-парикраму?

Такова традиция, что Шри Навадвипа-парикрама должна начинаться со Шри Майяпура. В настоящее время нет места, где паломники могли бы провести ночь. Обязанность богатых вайшнавов-домохозяев — незамедлительно построить в месте рождения Господа Чайтаньи огромную колонну. На ней должны быть огромный флаг и яркий источник света, дабы обозначать дом Джаганнатхи Мишры (Вишнуприя Палли (журнал), № 1).

7. Какова история Майяпура?

Маленькие деревни, Шри Ганганagara и Бхарадваджа Тила, относятся к Антардвипе. Школа Гангадаса Пандита располагалась в Ганганагаре. Согласно «Бхакти-ратнакаре», отрезок земли на северо-восточной стороне Шри Майяпура располагался там еще со времен Шринивасы Ачарьи прабху. Оттуда можно видеть место под названием Суварна Вихара. *Тантра* утверждает, что это то самое место, где Брахма, создатель вселенной, совершал свои аскезы. Когда-то давно маленькая река Бхагдеви протекала по Антардвипе, в частности, через ее восточную часть, впадая в Гангу. В то время на берегу Бхагдеви находился храм Праудха Майи. Обычно студенты вначале принимали омовение в этой реке, после чего, представив свои

верительные грамоты в храме Праудха Майи, получали свои ученые степени. Юго-восточную Шивадобу, высохшее русло реки, до сих пор можно обнаружить там (Вишнуприя Палли (журнал), № 1).

8. Проявлял ли Бхактивинода неудержимое желание отыскать места игр Господа Шри Гауры?

О преданные, оставьте отныне свои желания и различные взгляды и попытайтесь раскрыть затерянные места этой великой *тиртхи*! Поиски ваши не станут столь трудоемкими, как задачи, взятые на себя такими астрологами, как Бхаскарачарья и Арьябхатта. Они лишь мирские знатоки, и, имея дело с материальными предметами, они были вынуждены пройти через различные трудности, изобретая всевозможные материальные механизмы и машины. О преданные, одержимые Нитьянандой! Вы не принадлежите этому миру. Если вам заблагорассудится, вы способны делать все что угодно. Если даже однажды вы припадете с молитвой к лотосным стопам Шри Нитьянанды, вы легко сможете достичь трансцендентной обители Шветадвипы. Для вас это так же легко, как сорвать плод миробалан. Если вы упадете на землю обители Панча-таттвы и, катаясь по ней, станете взывать: «О Гауранга, о Вишнуприя, о Нитьянанда, о Господь Адвайта, о Гададхара, о Шриниваса!!!», тогда Панча-таттва милостиво укажет вам все те места. О вайшнав, нужно перестать ждать! (Вишнуприя Палли (журнал), № 1).

9. Насколько сильной была зависть у «торговцев религией», после того как было открыто место явления Шри Гауры?

Как только была обнаружена древняя Навадвипа, люди

нынешней Кулии, Навадвипы, стали страшно завидовать этому. Столь много бранных слов были слышны в адрес преданных Гауранги! Но те, кто предался Господу всем телом и умом, никогда не отступят из-за подобных речей. Игнорируя этих полных жадности атеистов, преданные Гауранги стараются основать храмы и поклоняться Божествам (Автобиография Шри Бхактивиноды Тхакура).

10. Почему первый фестиваль в честь явления Шри Гауры в Шри Майяпуре можно сравнить с фестивалем в Кхетури?

Такого фестиваля, как в Майяпуре, кроме фестиваля в Кхетури, никогда и нигде еще не происходило. Около пятидесяти тысяч человек из различных отдаленных мест прибыли на этот фестиваль. Только несколько эгоистичных людей, боясь, что этот праздник нанесет удар престижу современной Навадвипы, выступили против. Но преданные Господа хорошо знали о славе Навадвипы и потому, не придавая никакого значения препятствиям, чинимым теми завистливыми людьми, с великой радостью шли в Шри Майяпур (Саджджана-тошани, 6.1).

11. Хочет ли Махапрабху проводить подобные фестивали с широким размахом?

Махапрабху не желает тратить чрезмерные средства на проведение фестивалей в Шри Майяпуре (Саджджана-тошани, 12.1).

12. Каково было предсказание Шри Бхактивиноды относительно будущего храма в Шри Майяпуре у Йога-питхи?

Огромный и красивый храм будет воздвигнут на месте

11. Шри Майяпур

рождения Махапрабху, и вечное служение Шри Гауранге проявится (Навадвипа-дхама-махатмья, 5).

13. Кто в будущем станет великими благодетелями вайшнавов?

Всякий, кто будет стараться делать все от него зависящее для того, чтобы служение Шри Майяпуру непрерывно продолжалось, будет считаться благодетелем вайшнавского мира будущего (Саджджана-тошани, 12.1).

14. Каковым было предсказание Шри Бхактивиноды относительно всемирной известности Шри Майяпура?

Те, кто родятся преданными различной расы и в дальних странах, однажды захотят приехать и увидеть место рождения Шри Махапрабху (Саджджана-тошани, 12.1).

15. Каким себе представлял образ Гаурасундары Бхактивинода, чтобы вернуть Его в Шри Майяпур?

Я жажду вернуть Господа в Шри Майяпур, где, сияя в одеждах юноши с вьющимися волосами и подобранным в трех местах *дхоти*, Он проводит время, развлекаясь с друзьями в Своем саду Ишодьяна. Бесспорно, этот *санньяси* — мой Господь, а я Его слуга. Принимаемые Господом различные образы — лишь часть Его бесчисленных развлечений. Однако мое сердце все равно стемится вернуть Господа в храм Шриваса Пандита на берегу Притху-кунды (Навадвипа-бхава-таранга, 70–71).

Глава 12

Обитель Шри Кришны

1. В какой последовательности расположены места от Деви-дхамы до Хари-дхамы?

Вначале идет Деви-дхама, материальный мир с четырнадцатью планетными системами, включая Сатья-локу. Выше ее находится Шива-дхама. Часть этой *дхамы* погружена во тьму и называется Махакала. За пределами этой тьмы расположена сияющая обитель Садашивы. Выше ее Хари-дхама, духовная обитель, Вайкунтха (Брахма-самхита, 5.43).

2. Говорят ли Веды об отсутствии разнообразия на Вайкунтхе?

В некоторых местах Упанишады утверждают, что Верховный Брахман безличен. Это следует понимать так, что в материальном мире атомы воды, воздуха и огня отличаются друг от друга вследствие присущих им материальных характеристик. Такие материальные различия отсутствуют в духовном мире. В ведической литературе нет ни слова об отсутствии разнообразия в духовном мире: свойство бытия (жизнь) и разнообразие присутствуют там повсюду (Према-прадипа, 9).

3. В чем разница между разнообразием материального и духовного мира?

Представить себе разнообразие духовного мира можно лишь в глубокой медитации. Природа разнообразия материального мира заключается в том, что счастье в нем временно и ограничено, и он полон беспокойств. Природа разнообразия духовного мира заключается в его необъятности и полноте духовного блаженства (Брахма-самхита, 5.56).

4. Существуют ли четыре цели жизни в материальном мире в Гокуле?

Освобождение на Вайкунтхе, религиозность, экономическое развитие и наслаждение чувств присутствуют на Голоке в отведенных для них местах в форме семян (Брахма-самхита, 5.5).

5. В чем разница между Голокой и Гокулой?

Между ними нет разницы. Единственная разница заключается в том, что Голока, являющаяся высшим уровнем в духовном мире и местом игр Кришны, в материальном мире известна как Гокула (Брахма-самхита, 5.2).

6. В чем разница между Матхура-мандалой и Голокой?

Голока, где происходят непроявленные игры Господа, в материальном мире называется Матхурой: там имеют место проявленные игры Господа (Джайва-дхарма, 31).

7. Как понять, что такое проявленные и непроявленные игры Господа Враджа?

Самая сокровенная часть вечной духовной обители

Голоки — это Врадж. Подобно тому, как игры Кришны проявлены в материальном мире, так же они вечно проявлены и во Врадже. Там вечно происходят игры в настроении *паракия-расы*. В третьей главе «Шри Чайтанья-чаритамриты» Шрила Кришнада Кавираджа Госвами пишет: «В конце Двапара-юги двадцать восьмого цикла из четырех юг Господь Кришна появляется в этом мире вместе со Своей Враджа-дхамой». Из слов *вараджера сахите*, «вместе с Враджем», становится ясным, что существует непостижимая духовная обитель под названием Врадж. Посредством Своей духовной потенции Кришна появляется в материальном мире вместе со своей обителью, Враджем. Паракия-раса существует только в вечном Врадже — во внутренней части Голоки. В проявленном Врадже разнообразие непроявленного Враджа воспринимается живыми существами (Амрита-праваха-бхашья. Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.46–50).

8. Как возможно увидеть Голоку в Гокуле?

Трансцендентные игры Господа вечны. Тот, кто достоин и квалифицирован видеть дух, способен лицезреть Голоку. Те же, чей разум затмлен иллюзорной энергией, никогда не сможет увидеть Голоку. Таким людям Гокула всегда видится материальным миром, несмотря на то, что она неотлична от Голоки (Джайва-дхарма, 31).

9. Какова природа обители Кришны?

Обитель Кришны полна блаженства. Хотя богатство проявлено там во всей полноте, оно не оказывает такого влияния (как в материальном мире). Все там прелестно и всегда блаженно. Цветы, плоды и деревья — это достояния обители Кришны. Коровы — это Его свита, мальчи-

12. Обитель Шри Кришны

ки-пастушки — Его друзья, а гопи — Его подружки. Масло, йогурт и молоко — их еда. Леса и сады полны любви к Кришне. Река Ямуна занята служением Кришне. Женщины — служанки Кришны. Личность, которая в различных экспансиях принимает поклонение и почтение каждого, является единственной жизнью и душой той обители. Порой поклоняющиеся относятся к Нему как к равному, а порой и вовсе принимают Его за младшего (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

10. Какова особенность игр на Голоке?

Голока — это совершенная, трансцендентная обитель; поэтому сентименты в развлечениях, которые там происходят, делают совершенным поток *расы* (Брахма-самхита, 5.37).

11. Кто достоин видеть обитель Господа?

Как Врадж, так и Навадвипа в глазах мирского человека предстают материальными. Удачливые души, наделенные духовным зрением, способны видеть обитель Господа (Джайва-дхарма, 14).

Глава 13

Обитель Шри Пурушоттамы

1. Как Шри Бхактивинода возвращал свое сознание Кришны, проживая в Пурушоттаме?

В Джаганнатха-Пури я нанял Гопинатху Пандита помочь мне в изучении писаний. Вначале я изучил Двенадцатую песнь «Шримад-Бхагаватам» с комментариями Шридхары Свами. Одновременно со мною начали свое обучение Наридхара дас Махапатра и Маркандея Махапатра; но спустя пять или семь дней они настолько отставали, что стали брать уроки уже у меня. Ранее они изучали логику и Веданту в Надии и Каши, а я тщательнейшим образом изучал писания в Пури. Простудировав «Шримад-Бхагаватам», я сделал копию и приступил к Шат-Сандарбхам. Затем я сделал копию «Говинда-бхашьи», комментария Шрилы Баладевы Видьябхушаны на «Шримад-Бхагаватам», и изучил его. Далее я принялся за «Бхакти-расамрита-синдху» и сделал копию книги «Хари-бхакти-карпа-латика». К тому моменту я начал составление своих собственных произведений. В Пури я составил учебник санскрита под названием «Дутта Каустубха». Я также сочинил большую часть стихов «Шри Кришна-самхиты». Несколько человек, такие как Премананда и Нитьянанда, обычно брали уроки «Бхагаватам» у меня.

В то время община преданных собиралась у нас, вблизи сада Шри Джаганнатха-валлабха. Множество ученых людей, таких как Нараяна-дасохан дас и Харихара дас с севера Пури, также начали посещать наши собрания. Бабаджи по имени Рагхунатха дас был против встреч и отговорил нескольких людей от участия в них. Жил он в Хати Акхаде. Рагхунатха дас Бабаджи был осознавшей себя душой и поэтому знал все. Вскоре, подружившись со мной, он сказал: «Видя тебя без *тилаки* и бус на шее, я неуважительно относился к тебе. Пожалуйста, прости меня».

Я ответил ему: «Бабаджи Махашая, в чем моя вина? Ведь только иницирующий духовный учитель дает *тилаку* и бусы. Господь пока не послал мне такого *гуру*. Я просто читаю имена Хари на четках. Правильным ли будет для меня в таком положении самому надеть и носить *тилаку* и бусы?»

Бабаджи Махашая все понял и похвалил меня и начал проливать свою милость. Так я оказался под его руководством.

Между храмом Тота-Гопинатхи и *самадхи* Харидаса Тхакура находился *сат-санга бхаджан-кутир*, где многие отреченные *бабаджи* совершали свою *бхаджану*. Среди них был и Сварупа даса Бабаджи. Он был удивительным вайшнавом. Затворившись в *кутире*, он мог совершать *бхаджану* день напролет. К вечеру он выходил и, поклонившись *туласи*, начинал танцевать и плакать, воспевая имена Кришны. В это время вайшnavы приходили повидать его, и некоторые приносили ему немного *маханпрасада*. Он принимал ровно столько, чтобы утолить свой голод. В это время кто-то мог читать для него «Шри Чайтанья-бхагавату». К десяти вечера Бабаджи возвращался в свой *кутир*, чтобы продолжить *бхаджану*. Когда совсем темнело, он

в одиночестве отправлялся к берегу моря, где мыл руки, полоскал рот и принимал омовение. Он ходил туда в темное время суток, так как боялся, что некоторые вайшнавцы станут ему помогать. Он был слеп, и один Махапрабху знает, как ночью тому удавалось дораться до берега моря. Не было никаких сомнений в том, что он — осознавшая себя душа, полностью отстраненная от мирских помыслов. Иногда вечерами я приходил к нему. Он ласково говорил со всеми странниками, зашедшими повидать его. Он дал мне такое наставление: «Никогда не забывай Кришну!» (Автобиография Шри Бхактивиноды Тхакура).

2. Как Тхакур Бхактивинода, живя в Пури, совершал свою бхаджану?

Во время моего проживания в Джаганнатха-Пури я обычно посещал храм Джаганнатхи, воспевал святые имена Кришны и внимал темам, относящимся к Кришне, в обществе святых людей. Если мне не удавалось поесть *арахар-дхал*, *махапрасад* от Господа Джаганнатхи, я чувствовал неудовлетворенность. Каждый день, как только я входил в храм Джаганнатхи, появлялся кто-то, кто преподносил мне *арахар-дхал*. На одной из сторон храма находился двор Мукти-мандала, на котором разрешалось сидеть только *брахманам* из руководящего состава храма. Все они были *майявади*. Мне не нравилось там находиться, поэтому, как правило, я оставался в храме Шри Лакшми-деви или же усаживался у стоп Махапрабху. Обычно ко мне присоединялись ученые знатоки из той Мукти-мандалы. Я назвал наше место «двор преданных». Постепенно это превратилось в собрание ученых вайшнавов.

Как огромен и привлекателен храм Шри Джаганнатха-девы, так удивительно и служение Ему. Каждое из Его

развлечений переполняет сердце радостью. Порядка пятисот-семисот человек приходили посмотреть на ежедневный праздник *сандхья-арати*. Насколько же удивительно это событие! Множество паломников со всей Индии заходило туда. Зрелище это было умиротворением для глаз. Много людей приходило, чтобы принять участие в празднике Холи или Ратхаятре. Мне доверяли присматривать за ними. Что я могу сказать о том объеме трудностей и забот, с которыми мне пришлось столкнуться, руководя массами паломников в те дни? Когда я организовывал *даршан* или раздачу *прасада*, мне случалось становиться объектом гнева множества людей. Многие из руководства храма, включая царя, порой поступались законом ради удовлетворения своих частных интересов. В попытках остановить их противозаконные действия я посеял вражду между собою, царем и его людьми, но, поскольку Господь Джаганнатха-дева поддерживал меня, никто из них не смог причинить мне никакого вреда. В служении Джаганнатхе я провел пять лет.

В Пурушоттама-кшетре я несколько раз менял место проживания. В 1280 году Бенгальской эры родились Бимал и Рамачандра. В качестве пищи на церемонии вкушения первых зерновых у них был *махапрасад* от Господа Шри Джаганнатха-девы. Мы оставили всякую корыстную деятельность и привязались к *махапрасаду* (Автобиография Шри Бхактивиноды Тхакура).

3. Каковы качества Шри Джаганнатхи, Шри Баладевы и Шри Субхадры?

Джаганнатха, символ Бога, имеет лишь глаза и руки, которые указывают на то, что Господь видит, знает и творит. Баларама — источник *джива-шакти*, а Субхадра — сама

майя-шакти; Сударшана же — это энергия воли (Господа) («Храм Джаганнатхи в Пури» (статья)).

4. Почему Шри Бхактивинода затворился в своем бхаджан-кутире в Пурушоттаме?

Сегодня мы сидим внутри *бхаджан-кутира* в Шри Пурушоттама-кшетре. Почему мы поселились в столь отдаленном месте, покинув великолепный город Калькутту, полный людей и ученых обществ? Давно, когда мы начали издавать этот журнал, в моем сердце возникло одно желание. Я думал, что чем шире чистая вайшнавская религия распространится посредством этого журнала, тем больше людей со всего мира обретет благо. Мы были рады любой помощи. К нам приходило много образованных госвами и *бабаджи*. Присоединялись и образованные имперсоналисты. Впечатленные красотой преданного служения, они помогали распространять чистый вайшнавизм. Слушанием прекрасных наставлений вайшнавизма привлекались и материалисты. Профессиональные певцы и музыканты утопали в волнах чистого *хари-киртана*, чувствуя себя при этом совершенно удовлетворенными. Постепенно в городах и селах стали образовываться группы воспевания имен Хари. Таким образом, величие чистого вайшнавизма, его красота и очарование наполнили сердца жителей Бенгалии. Видя такой неожиданный отзыв, мы стали со все большим и большим энтузиазмом проповедовать чистый вайшнавизм.

Затем с течением времени произошла неожиданная перемена. Тлетворные предрассудки, томящиеся под палящим солнцем чистого вайшнавизма, неожиданно проявили себя в различных формах, приходя с четырех сторон. Демонический религиозный принцип в образе *майявады*,

который какое-то время скрывали глубокие воды нашего всепрощения, вновь выглянул наружу в виде разнообразной риторики, приняв прибежище в лодке учителей-смартов. Одновременно с этим йоги, пришедшие из других религиозных течений, стали поддерживать смартов и совершили революцию в мире религии. Более того, некоторые никчемные люди, поклонники удовлетворения чувств, приняли прибежище в религиозных практиках различного толка и, называя себя *сахаджиями* и *баулами*, стали беспокоить общество. Демонстрируя ограниченность своих греховных наклонностей, несколько подобных червякам людей, находящие отраду в испражнениях славы и почета, начали рекламировать себя, называясь воплощениями Бога в обществе глупцов. Другие же, взяв себе имена вайшнавов, стали действовать подобно *ачарьям*, распространяя под видом вайшнавских идей совершенное мерзкие учения.

Наше сердце сокрушалось. Попытавшись отследить причину всех этих перемен, мы неожиданно вспомнили слова Шрилы Прабодхананды Сарасватипады: «Этот век Кали ужасен, а чувства людей очень сильны. Путь преданного служения усеян миллионами колючек. Куда мне пойти? Что мне делать? Я беспомощен без милости Гауранги». Плача и повторяя эти слова, я отправился на место рождения Господа в Шри Майяпур. Но и там мой ум не находил покоя. Затем я отправился в Пури, где, упав на землю, катался в его золотом песке. В тот момент из сердца ко мне обратился Господь: «О благожелатель преданных! Да будешь ты умиротворен! Природа, которую живые существа развивали согласно их *карме* из жизни в жизнь, толкает сейчас их на корыстные поступки. До тех пор пока в сердце живы желания, противные преданному служению, все

Самбандха

добрые советы бесполезны. Наставления будут входить в одно ухо и, миновав сердце, выходить из другого. Проповедь и обсуждение преданного служения также не принесут никаких плодов — карма людей слишком тяжела. Поэтому и твоя риторика тщетна. Мое наставление тебе таково: оставайся в том же месте, где Я упокоил тело дорогого Мне Харидаса и где Я Сам громко воспевал святыя имена. Тебе надлежит непрерывно петь о славе святого имени ради блага падших душ. Слушая тебя, люди обретут благочестие, благодаря которому в будущей жизни в них пробудится вера в чистое преданное служение». Последовав этим наставлениям нашего возлюбленного Господа Шри Кришны Чайтаньи, мы построили наш *бхаджан-кутир* на клочке земли, окруженном гигантскими волнами (Саджджана-тошани, 15.1).

Глава 14

Махапрасад

1. Материален ли махапрасад?

Махапрасад, Кришна, имена Кришны и вайшnavы, находясь в материальном мире, остаются духовными (Джайва-дхарма, 6).

2. Почему махапрасад воплотился в этом мире?

Кришна очень милостив, и, чтобы помочь нам укротить наш язык, Он дал остатки Своей пищи. Вкушайте их, пожалуйста, прославляя Радху и Кришну, и радостно вопевайте имена Чайтаньи и Нитьяланды (Гитавали).

3. К чему приводит почитание махапрасада?

Принимая остатки еды, предложенной Господу, человек может побороть свои материальные желания (Шаранагати).

4. Чего достигнет человек по милости махапрасада?

Всякое живое существо, к кому благоволит *махапрасад*, непременно достигнет чистого преданного служения Кришне (Навадвипа-бхава-таранга, 131).

5. Чем чревато восприятие махапрасада как мирской пищи?

Когда мы жили в Шри Пурушоттама-кшетре, нам доводилось слушать множество ложных доводов *смартов* относительно *махапрасада*. Кто-то из них говорил, что *махапрасад* необходимо почитать в пределах храма. Иные утверждали, что его нужно почитать в радиусе десяти миль вокруг храма. Кто-то считал, что от *махапрасада*, к которому прикоснулся *шудра*, нужно отказаться. Итак, разные люди говорили, что *махапрасад* нельзя принимать внутри храма или же за его пределами. Мы же имели возможность видеть, какие наказания эти ученые люди получили за такое отношение к махапрасад (Саджджана-тошани, 10.8).

6. Чем продиктована необходимость предлагать пищу Господу? В чем смысл почитания махапрасада?

Почитание *махапрасада* не просто символ возвышенной жизни вайшнавов; это элемент поклонения Господу, который не понять рядовым верующим в Бога людям. Они преувеличивают значение здравого смысла перед интуитивными ощущениями и переживаниями человека, когда речь заходит о любви к Богу. Далее, используя здоровые доводы, мы покажем, что эти интуитивные ощущения подталкивают нас предлагать Господу все, что мы едим. Вначале нам стоит рассмотреть аргументы антагонистов.

Рационалисты утверждают, что Бог бесконечен, не имеет желаний, и потому глупо предлагать Ему пищу. Эти люди говорят, что предлагать сотворенные вещи их создателю — святотатство; что это отношение к Богу как к человеку умаляет Его божественность. Все эти доводы обоснованы, и всякий, кому доведется выслушать их, будет склонен покончить с *махапрасадом*. Но в действительности

эти сухие заключения деструктивны. Цель их — изолировать нас от всего того, что связывает со служением Богу. Когда люди говорят, что Бесконечное ничего не желает, то тем самым они ставят под запрет размышления и молитвы. Они говорят, что Бесконечному не нужно наше восторжение Им или лесть; что стоит нам лишь словом обратиться к безграничному Господу, как сразу же мы низвергаем Его до уровня простого, обусловленного существования. С гимнами, молитвами и наставлениями покончено, — скажут рационалисты. Их последователи скажут: закрыть храмы и церкви, ибо рационалисты велели это сделать. «Поверьте в творящий принцип, и на этом ваши обязанности можете считать исполненными». О, какой стыд! Какое ужасное падение! О верующие, помните об этих идеях, ведущих к деградации!

Современные рационалисты стали представлять в несколько иной форме. Они одобряют молитвы, проповеди, посещение церкви, аргументируя это тем, что, хотя Бог и не нуждается ни в чем, все это способствует становлению нашей собственной души. Мы рады, что рационалисты сделали шаг нам навстречу, и со временем они сделают еще. Да, прогрессивные рационалисты признали весьма емкий по содержанию принцип теологии: все, что мы делаем в отношении Бога, благотворно скорее для нас, нежели для Него, ибо Он ни в чем не нуждается. Но все же рационалист остается рационалистом до тех пор, пока он не оставит свой корыстный интерес.

Нам известно наверняка, что религия обещает вечное блаженство. Нет на свете такой религии, которая не была бы основана на корыстном интересе. Такая точка зрения, однако, пропитана утилитаризмом и никогда не сможет стать теистической. Мы должны любить Бога ради Него

Самого, даже если наши действия предстают необоснованными. Наша любовь не должна преследовать какую-либо цель, касающуюся нас самих. Наша любовь должна стать естественной эмоцией по отношению к Божеству, нашему доброжелателю, и не зависеть ни от логики, ни от прошлого опыта. Если уж дорогое сердцу освобождение не должно становиться целью этой любви, то что говорить об остальных видах счастья? Любовь к Богу — это уже награда. Освобождение, являясь сопутствующим фактором, должно быть в услужении у этой любви. Нам не следует смотреть на него как на главную цель. Если рационалист готов принять это, то он становится теистом категории вайшнава. Однако один лишь титул сам по себе не приведет ни к чему.

Зная, что Господь не ограничен ничем, рационалист представляет наш святой и прекрасный принцип любви совершенно иначе. Здравый смысл говорит одно, а любовь требует порой совсем противоположного. Здравый смысл может говорить мне, что Бог не может испытывать сострадание и печаль, — а глазами любви я вижу слезы у Него в глазах от того, что Его дети сбились с пути и идут в ад. Здравый смысл может говорить мне, что строгие законы Бога хладнокровно карают, — а любовь открывает мне, что Господь послабляет Свои законы для раскаявшейся души. Здравый смысл может говорить, что человек со все своим прогрессом никогда не притронется к Богу, — тогда как любовь твердит, что с момента признания душой себя принадлежащей к женской природе, Господь, будучи не ограниченным ничем, вступает в вечное супружество с освобожденной душой. Здравый смысл может говорить мне, что Бог находится в бесконечном времени и пространстве, — тогда как любовь убеждает нас, что всепривлекательный Господь сидит перед нами как уважаемый

14. Махапрасад

родственник, наслаждаясь семейными радостями, и, подобно отцу, играющему со своими маленькими детьми, Господь раздает всевозможную еду по всей земле, ожидая, что Его дети примут ее ради собственного блага. Из чувства священной и беспримесной любви они принимают все святые блага и бескорыстно, полные обожания, предлагают своему Отцу, которого они любят больше жизни.

В ответ на добрые чувства живых существ Отец вновь возвращает эти дары детям и говорит: «Дети Мои, все эти блага предназначены для вас. Из своей естественной любви ко Мне вы преподнесли Мне их для Моего наслаждения, хотя Я не нуждаюсь в них. Я принял ту часть подношения, которая была предназначена исключительно для Меня: беспримесную любовь и непредвзятые чувства, которые мне безмерно дороги. Возьмите же вновь эти прекрасные дары и насладитесь ими!»

Этот неподвластный сухому рассудку процесс непредвзятой любви освящает нашу пищу и доставляет естественную и безобидную радость. Таков порядок искреннего поклонения, которому могут следовать лишь теисты высшей категории. Мы не в силах выразить все то наслаждение, которое испытываем, принимая в храме *махапрасада*. Присущая ему святость сладка, и мы молим, чтобы все люди смогли испытать ее вкус (Статья о храме Джаганнатха-Пури).

Глава 15

Шри Кришна

1. Почему чистая любовь более всего приложима к образу Кришны?

Чистая любовь среди всех черт и образов Абсолютной Истины, которые только можно обнаружить в этом мире, более всего приложима к образу Шри Кришны. Концепция Аллаха, утвержденная в исламских писаниях, не может выступать объектом чистой любви. Даже дорогой Ему пророк не мог увидеть Его лицом к лицу, ибо, несмотря на то что Бог, которому он поклоняется, достижим через дружеские отношения, Он остается далеко из-за осознания человеком Его достояний и величия. В представлениях христианства Бог — весьма далекий объект. Что уж говорить о Брахмане? Даже Господь Нараяна не может стать объектом спонтанной любви живого существа. Шри Кришна, постоянно пребывающий в Своей вечнодуховной обители Врадже, является исключительным объектом любви (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

2. Существует ли еще какой-нибудь объект любви, помимо Кришны?

Несмотря на то, что такие слова, как «Кришна», «Врин-

15. Шри Кришна

даван», «гопи», «гопы», «Ямуна» и «кадамба» не встречаются в других языках, все же имя, форма, обитель, атрибуты и игры проявляются посредством слов и настроения возвышенных преданных. Не существует иного объекта приложения чистой любви, кроме Кришны (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

3. Кто является высочайшим проявлением Вишну?

Только Кришна является высочайшим проявлением Вишну. Когда живое существо преодолевает влияние трех гун и располагается в чистой благости, оно достигает уровня служения Кришне (Саджджана-тошани, 11.6).

4. Брахман, Параматма и Бхагаван являются самостоятельными или раздельными истинами?

Брахман, Параматма и Бхагаван — это единый объект. Человек видит определенную сторону проявления Бога и считает ее наивысшей только вследствие своей квалификации (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.3).

5. Каким образом Кришна отличен от Брахмана и Параматмы?

Шри Кришна вечен, полон знания и блаженства. Он источник Брахмана и Параматмы (Шри Манах-шикша, 3).

6. В чем состоит разница между Брахманом и Бхагаваном и каков результат поклонения каждому из них?

Брахман и Бхагаван, Верховная Личность Бога, неразделимы. Понятие «Брахман» подразумевает невыраженные качества или непроявленные энергии Господа. А понятие «Бхагаван» связано с обладателем проявленных,

непостижимых и разнообразных энергий. Вот почему противоречивые качества совершенным образом присутствуют в Нем. Живое существо на уровне осознания Брахмана и обладающее сухим знанием достигает лишь подобия, видимости счастья в освобождении. Но находящийся на уровне осознания Бхагавана может испытывать безграничное счастье в виде вкусов чистого преданного служения (Смысл «Брихад-бхагаватамриты»).

7. В чем разница между Брахманом и формой Верховного Господа?

Лотосные стопы Кришны — это единственный источник счастья, и Его можно сравнить с леденцом. Брахман тоже приносит ощущение счастья, но при этом не является его источником. Такие различия между Брахманом и Бхагаваном становятся возможными только благодаря энергии непостижимого единства и различия Господа (Смысл «Брихад-бхагаватамриты»).

8. Существует ли какое-либо различие между телом и душой Господа Кришны?

Тело Шри Кришны вечно, исполнено знания и блаженства. Между Его телом и душой нет разницы, в то время как у обычных воплощенных существ тело и душа отличны друг от друга. На уровне *адвайта-гьяны*, или знания, в котором отсутствует двойственность, душа — это тело, а тело — это душа. Хотя форма Кришны находится в одном месте, она всепроникающая (Шри Манах-шикша).

9. Почему неправильно считать, что Верховный Брахман не обладает разнообразием?

Каждая вещь из всех существующих обладает выражен-

ным признаком, позволяющим отличить ее от других. Если таковые признаки отсутствуют, то можно сказать, что и вещи не существует. Если Верховный Брахман не обладает разнообразием, то как Его можно отличать от материального творения? Если мы не можем сказать, что Верховный Брахман отличен от творения, тогда творение и творец становятся одним. В этом случае вера, надежда, страх, рассудок и все типы знания уходят в небытие (Према-прадипа, 9).

10. Почему Верховному Господу никто не может быть соперником?

Верховный Господь единоличен; нет никого равного Ему или превыше Его. Он контролирует все. В Нем нет ничего, что могло бы породить у Него зависть к другим. Он награждает каждого плодами деяний согласно силе решимости человека обрести преданность Ему (Према-прадипа, 5).

11. Почему Брахман называют сиянием Верховного Господа?

Верховная Личность Бога — это полное целое; Он определяемое, а не определение. И Брахман и Параматма — это Его качества. До творения существовал только Верховный Господь, и никто другой; не было даже Брахмана. Концепция Верховного Господа появилась с момента творения материального мира: «вся вселенная есть Брахман». Относительно Брахмана существует две концепции. Первая — «Все есть Брахман»; вторая — «Брахман находится за пределами обусловленного, или сотворенного, мира». Обе эти концепции приложимы к материальному миру. Брахман, сияние тела Верховного Господа,

пронизывает всю вселенную. Наиболее правильным будет считать Брахман сиянием тела Верховного Господа (Сад-жджана-тошани, 2.6).

12. Что есть Брахман? Является ли Он проявлением Кришны, который есть полная сат-чит-ананда?

Величие и слава Кришны отражается повсюду в форме Его собственного сияния, известного как Брахман (Шри Манах-шикша, 3).

13. Какие строки из «Бхагавад-гиты» указывают, что Шри Кришна является прибежищем Брахмана?

Шри Кришна, трансцендентный и полный разнообразия, является источником Брахмана, цели имперсоналистов. Вечность, неистощимость, бессмертие, чистая вечная любовь и ничем не омраченное счастье *враджа-расы* — все это свойства Кришны (Бхагавад-гита, 4.27, комм.).

14. В чем разница между Брахманом и Верховным Брахманом?

Брахман, обладающий всеми духовными энергиями, есть Верховный Брахман. Брахман, лишенный разнообразия и энергий, — проявление Верховного Брахмана (Таттва-вивека, 1.32).

15. Каковы два проявления Параматмы?

Параматма имеет два проявления: совокупное и локализованное. Совокупное проявление — это вселенская форма. А локализованное — постоянный спутник живых существ, пребывающая внутри Сверхдуша, Высшая Личность, размером с большой палец руки (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.3).

16. В чем разница между осознанием Брахмана, Параматмы и Бхагавана?

Осознания Брахмана и Параматмы различны. Осознание Брахмана — это состояние, противоположное всем проявлениям материального, а осознание Параматмы согласно с материальными определениями. Только тогда, когда человек освобождается от материального восприятия и начинает видеть духовными глазами, он становится способным воспринять духовную форму Верховного Господа (Шри Манах-шикша, 4).

17. Каковы отличительные черты Брахмана, Параматмы и Бхагавана?

То проявление личности Господа, в котором Он лишен энергий и разнообразия, называется Брахманом; тот же Брахман, полный энергий и разнообразия, уже является Бхагаваном. Поэтому осознание личности Господа как Бхагавана — это высший уровень понимания Верховного Господа. Брахман — это всего лишь сияние Его тела, лишенное разнообразия. Параматма — это Его полная часть, входящая во вселенные (Шри Манах-шикша, 4).

18. На каком этапе истории возникла концепция безличного Брахмана?

Кришна полон безграничных достояний; Он единственный и неповторимый. Приумножая знания, человек начинает отделять силу и энергию от Кришны и становится способным видеть недвойственную истину в виде безличного Брахмана (Харинома-чинтамани).

19. Каковы свойства игр Кришны?

Кришна — единственный наслаждающийся. В Своей

обитатели, Вриндаване, Он наслаждается живыми существами. Этим полным блаженства развлечениям нет числа. Они вечны и непрерывны (Кальяна-калпатару).

20. Что важно знать о развлечениях Кришны?

Хотя Кришна и самодостаточен, в Нем также вечно проявлено и стремление черпать удовольствие в развлечениях. В природе Верховного Господа совершенно гармонично совмещаются противоречивые черты характера. В одном аспекте Кришна обладает качеством быть удовлетворенным в Себе Самом, а в другом аспекте Он проявляет противоположное качество — наслаждение развлечениями в обществе других (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.7.7).

21. Кто является высшим выражением ашраи, поклоняющегося, и вишай, объекта поклонения?

Шри Радхика — высшее выражение *ашрая-таттвы*. Она олицетворяет привязанность. А Кришна — это высшее выражение *вишай-таттвы*. Он олицетворяет супружеские отношения (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.7.7).

22. В чем заключается суть проявленных и непроявленных игр Господа?

Игры Кришны бывают двух типов: проявленные и непроявленные. Игры во Вриндаване, видимые глазу обычного человека, называются проявленными, тогда как те игры, которые невидимы материальному глазу, называются непроявленными. Непроявленные игры всегда видимы на Голоке, и по милости Кришны они становятся видимы и материальному глазу (Брахма-самхита, 5.3).

23. Что представляют собой Матхура, Васудева, Деваки и Камса?

На благочестивой земле Бхарата-варши есть Матхура, проявление абсолютного знания. В Матхуре родился царь Васудева, олицетворение чистой благодати. Он явился в семье преданных и женился на Деваки, сестре Камсы, который олицетворяет атеизм. Боясь, что Господь родится у этой пары, злобный Камса, потомок династии Бходжи, арестовал их и заключил в тюрьму (Шри Кришна-самхита, 4).

24. Какова подлинная сущность первых шести сыновей Деваки и ее седьмого сына, Баладевы? Каков тайный смысл того, что Васудева, опасаясь Камсы, перенес сына Деваки во Враджу?

Васудева и Деваки зачали шестерых сыновей, таких как Яша и Кирти. Но Камса, не желавший явления Господа, убил этих мальчиков еще во младенчестве. Шри Баладеву всегда украшает служение Господу, и Он является вместилищем всех живых существ. Он стал седьмым сыном. Шри Баладева вошел в лоно Деваки, представляющее сердце, полное знания. Чтобы защитить его от собственного дяди по матери, Камсы, Баладева был перенесен в дом во Враджу (Шри Кришна-самхита, 4).

25. Существует ли сходство между играми Кришны и поведением людей?

Чистые развлечения Кришны открываются находящимся в состоянии *самадхи* людям, которые подобны Вясадеве и сравниваются с лебедями. Развлечения Кришны не навязываются какими-либо историческими причинами, в отличие от поступков людей, находящихся в тисках

майи, ибо эти игры не ограничены ни временем, ни местом. Деяния Кришны нельзя сравнивать с деяниями обыкновенных людей (Шри Кришна-самхита, 3).

26. Почему считается, что игры Кришны вечны?

В сердцах преданных, в зависимости от их духовного опыта на определенный момент времени, Кришна совершает различные игры. Кришна рождается в сердце одного преданного, крадет одежду *гопи* в сердце другого и танцует танец *раса* в сердце третьего. Он убивает Путану в сердце еще одного преданного, убивает Камсу в сердце другого, при этом забавляется с Кубджей еще в одном сердце и проявляет картину Своего ухода в сердце преданного, оставляющего свое тело. Число планет, как и число живых существ, безгранично. Когда одна игра имеет место на одной планете, другая в то же самое время проходит на другой. Так каждое развлечение бесконечно продолжается. Таким образом, можно заключить, что все развлечения Господа вечны. Они не прерываются, так как энергии Господа всегда активны (Шри Кришна-самхита, 7).

27. Каков смысл игры, в которой Кришна крадет одежду *гопи*?

Те, в ком есть сильное желание служить Кришне, не имеют никаких секретов ни от своего круга общения, ни от остальных; Кришна похитил одежду *гопи* для того, чтобы научить Своих преданных этому принципу (Шри Кришна-самхита, 5).

28. Является ли *раса-лила* непристойной?

В трансцендентной *раса-лиле* Шри Кришна является

единоличным наслаждающимся, а все остальные исполняют роль приносящих наслаждение. Вывод таков, что сияющая подобно солнцу личность духовного мира, Шри Кришна, — единственный мужчина, а живые существа — все без исключения женщины. Взаимоотношения духовного мира основаны на любви. Поэтому наслаждающимся является мужчина, а приносящими наслаждение — женщины. В материальном мире мужчина и женщина представляют собой искаженное отражение наслаждающегося и того, кто доставляет наслаждение, духовного мира. В словаре нет подходящего слова, которое правильно описало бы духовные игры высшего создающего Господа со Своими спутниками. Именно поэтому преданные прибегают к примерам из материального мира, чтобы дать представление о *раса-лиле*. Мыслям или предположениям о непристойном поведении Кришны не должно быть места (Шри Кришна-самхита, 5).

29. Кем являются Уграсена, Камса, жены Камсы и Джарасандха?

После смерти атеиста Камсы его отец Уграсена — олицетворение свободы — был восстановлен Кришной на престоле. Жены Камсы, Асти и Прапти, рассказали об убийстве их мужа Джарасандхе, олицетворению корыстной деятельности (Шри Кришна-самхита, 5).

30. Выдуманы ли игры Кришны кем-нибудь из людей?

Игры Кришны не выдумка и не слепая вера обманутых. И только те, кто хорошо осведомлен в духовной науке, могут понять эту истину. Различного рода доводы и мораль неприложимы к величию и славе игр Кришны. Мораль,

сухое знание, мистическая *йога*, религиозность и греховная жизнь — все это лежит по другую сторону. Великое сияние науки о Врадже освещает сердца чистых преданных (Шри Манах-шикша, 5).

31. Являются ли игры Кришны чем-то вроде вымышленных рассказов о сверхъестественном?

Мы считаем игры Радхи и Кришны трансцендентными, а не сверхъестественными. Попытки утвердить философию сухого имперсонализма посредством выдуманных поверий — вот что «сверхъестественно», ибо имперсональная философия поначалу одобряет материальное разнообразие, а затем отвергает его. Именно так можно описать философию имперсонализма, тогда как описание развлечений во Врадже выглядит совсем иначе. Трансцендентное духовное разнообразие совершенно относительно материального разнообразия. И во Врадже оно присутствует повсюду. Трансцендентные описания воспринимаются только через описание трансцендентного разнообразия (Саджджана-тошани, 6.2).

32. Почему игры Кришны нельзя считать сверхъестественными?

Игры Кришны не сверхъестественные, ибо сверхъестественное начинается тогда, когда все истины и постулаты рассматриваются в связи с Брахманом. Философия имперсонализма — вот где содержится метафизика.

Доминирование настроения сверхъестественного затеняет трансцендентные игры Кришны во Вриндаване. Кришна-лилы полны разнообразия. Настроение метафизического толка и настроение, одобряющее разнообразие, полностью противоположны. В метафизическом царстве

Брахман, чьи энергии находятся в дремлющем состоянии, является целью жизни. В царстве же разнообразия проявлены только вечные игры Кришны. Хотя эти два свойства противоречивы, в Абсолютной Истине они перестают быть таковыми. В то время как недвойственное осознание Брахмана продолжает присутствовать в методе *гьяны*, Верховная Абсолютная Истина, полная разнообразия, продолжает проявлять трансцендентные игры в Своей трансцендентной обители, Вриндаване. Такая одновременная оценка метафизической и трансцендентной истин не может иметь места в человеческой мысли. Только те, кому благоволит Сама Абсолютная Истина, могут увидеть, что противоречивые свойства Господа находятся в совершенной гармонии. Это одновременное единство и различие стало возможным благодаря непостижимой потенции Господа (Саджджана-тошани, 8.7).

33. Являются ли игры Кришны мирскими?

Описание трансцендентных игр Кришны повествует о реальных, вечно происходящих событиях. Их нельзя считать порождением фантазии. Материальная деятельность всецело материальна и находится под контролем времени и места и потому временна. Трансцендентная деятельность может порой казаться схожей с мирской, однако в ней нет и тени материализма — вся она полностью духовна. Просто потому, что трансцендентные игры можно видеть материальными глазами, ни одну часть этих игр нельзя считать продуктом материи. Развлечения Кришны находятся далеко за пределами материального восприятия и материальных чувств. Эти игры — объект для духовных чувств восприятия духовной души (Саджджана-тошани, 5.7).

34. Почему игры Кришны трансцендентны? Из чего они состоят?

Материальный мир — это искаженное отражение духовного. Здесь все загрязнено *майей*. В духовном мире нет ни *майи*, ни трех *гун* материальной природы. Там все непорочно и создано из чистой благодати, включая время, пространство и объекты. Игры Кришны трансцендентны материальной природе и потому полностью духовны. Они подпитываются духовным временем, пространством, небом, водой и так далее. Внутри духовного времени, которое отлично от материального, развлечения Кришны проходят в восьми периодах: на рассвете, утром, до полудня, в полдень, после полудня, вечером, ночью и поздней ночью. Так игры Кришны делятся на восемь частей, согласно времени суток, и тем самым питают вечную непрерывную *расу* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.5).

35. Сколько типов проявленных игр Враджа существует?

Проявленные игры Враджа бывают двух типов: происходящие непрерывно и периодические. Игры *ашта-калия* (соответствующие восьми отрезкам суток) во Врадже, непрерывны, тогда как остальные игры, такие как убийство Путаны и проживание вдали от Враджа, происходят периодически (Джайва-дхарма, 38).

36. Чему нас учат истории с убийством демонов?

Через игры убийства демонов человек косвенно узнает о Кришне (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.7.7).

37. Обладает ли Верховный Господь формой или нет?

Благодаря Своей непостижимой потенции форма Верховного Господа одновременно и духовна, и нет. Если мы

считаем, что Господь не может иметь духовной формы, мы тем самым отвергаем непостижимость Его энергии (Джайва-дхарма, 11).

38. Почему Веды заявляют, что Верховный Господь не имеет формы?

Материальные объекты обладают материальными формами. Но формы Верховного Господа иные. Вот почему мы не можем видеть Его нашими материальными чувствами. Поэтому Веды порой и описывают Верховного Господа как не имеющего формы (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

39. Нужно ли считать, что Господь обладает формой, или нет?

Верховный Господь и обладает, и не обладает формой. Те, кто принимает лишь одну из этих истин, отвергая при этом другую, смотрит лишь одним глазом из двух (Таттва-сутра, 4).

40. Каково определение формы Господа?

Согласно ведической литературе, форма Верховного Господа вечна, полна знания и блаженства. Эта духовная форма, существующая вне материального творения, является трансцендентной (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 6.166–167, комм.).

41. Насколько приемлемо то, что Господь одновременно и обладает формой, и нет?

Бесполезно спорить о том, обладает ли Господь формой или нет. Верховный Господь не имеет материальной формы; Его форма трансцендентна, духовна, вечна, полна

знания и блаженства, находится вне материального понимания. К этой форме могут приблизиться только Его преданные. Вывод таков, что для материальных глаз Верховный Господь бесформен, а для духовных глаз Он обладает формой. Поэтому мы принимаем и то, что Он обладает формой, и то, что Он бесформен (Таттва-сутра, 4).

42. Как возможно для Господа одновременно быть личностью и оставаться всепроникающим?

Благодаря Своей непостижимой потенции Верховный Господь может одновременно быть всепроникающим и оставаться индивидуальностью. Те, кто не достиг уровня Брахмана, не способны постичь этой истины (Таттва-сутра, 4).

43. Вынужден ли Господь следовать правилам и предписаниям, созданным Им Самим же или придуманным живыми существами?

Правила материального мира таковы, что если вы свяжете две веревки длиной в один метр, то получится веревка длиной в два метра — и никогда в один. Однако к Верховному Господу эти правила неприменимы. Он создатель законов; Он не обязан следовать Своим же законам (Таттва-сутра, 4).

44. Ограничен ли Верховный Господь временем и пространством?

Наша картина мира продиктована нашим представлением о времени и пространстве. Но Господь выше такой обусловленности («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

45. Когда концепция о бесформенности и о форме нивелируется?

Абсолютная Истина находится вне философий различных *сампрадай*. Поэтому подобные лебедям преданные не должны спорить о том, обладает Господь формой или нет. Как только преданное служение пробуждается в сердце, оно автоматически приводит к осознанию обоих свойств Господа (Таттва-сутра, 4).

46. Почему нет никого равного Кришне или превыше Его?

Шестьдесят четыре трансцендентных качества во всей полноте проявлены в Шри Кришне, который вечен, полон знания и блаженства. Последние четыре качества присутствуют только в Шри Кришне. Даже Его роскошные воплощения не обладают ими. Не имея этих четырех качеств, Нараяна, Господь духовного неба, чья форма полностью духовна, во всей полноте обладает всеми шестьюдесятью качествами. Полубоги, подобные Господу Шиве, обладают в скромном объеме пятьюдесятью пятью качествами. Живые существа обладают пятьюдесятью первыми качествами в крошечном объеме. Шива, Брахма, Сурья, Ганеша и Индра представляют собой неотъемлемые части Верховного Господа. Они являются воплощениями Его качеств и уполномочены Господом управлять материальным творением. Все они слуги Верховного Господа. По их милости многие достигли чистого преданного служения (Джайва-дхарма, 13).

47. Как Кришна поступает в отношении предавшихся Ему душ?

Шри Кришна всегда чист и самоудовлетворен. Он

любящий господин Своих преданных. Никто не в силах причинить вред тому, кого Кришна желает спасти. Он создатель всех правил и предписаний (Шаранагати).

48. Почему Шри Кришна считается источником всех трансцендентных качеств?

Шри Кришна — Верховная Абсолютная Истина. Его игры чисты. Иллюзорная энергия, *майя*, — это Его отстраненная энергия. Всемиловитый Господь Хари проявил Свои трансцендентные игры ради блага живых существ (Гита-мала, 28).

49. Что говорят Веды относительно трансцендентной формы Верховного Брахмана?

В «Чандродая-упанишад» сказано: *баху сьям* — «Верховный Господь пожелал стать многими». «Айтарея-упанишад» гласит: *са аикшата* — «Он посмотрел на материальную природу». На тот момент не существовало ни материального ума, ни материальных глаз. Это означает, что ум, которым Господь принял решение, и глаза, которыми Он посмотрел, существовали еще до материального творения. Так Веды приводят доказательства того, что Верховный Брахман обладает трансцендентными умом и глазами (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 6.143–148, комм.).

50. Что нужно иметь в виду, когда речь идет о достоинствах Верховного Господа? Зависим ли имперсональный Брахман или нет?

Верховный Господь — непостижимая Абсолютная Истина. Он полон шести достоинств: богатства, славы, красоты, знания и отречения. Все эти качества постоянно

15. Шри Кришна

пребывают в Господе. Может возникнуть вопрос: кто среди них является собственником, а что собственностью? Владельцем их всех является тот, в ком они и содержатся. Например, дерево — это собственник, а ветви — его собственность; тело — это собственник, а руки и ноги — его собственность. Красота трансцендентного тела Господа — это собственник, а все остальные качества — собственность. Знание и отречение — производные от ярчайшего блеска Его славы; они — качества славы; они не являются отделенными качествами. Знание о неизменном духе и отречение от материи — составляющие имперсонального Брахмана. Имперсональный Брахман — это сияние, исходящее из духовных миров. Неизменный, инертный, бесформенный, лишенный отличительных качеств Брахман не является независимой и высочайшей ипостасей, или истиной. Только форма Верховной Личности Бога — независимая и высочайшая истина. Свет огня не независим; он — качество огня (Джайва-дхарма, 13).

Глава 16

Воплощения Господа

1. Что собой представляет наука о воплощениях Господа? Почему Верховный Господь нисходит в этот мир?

Когда обусловленные души получают тела согласно своей природе, Верховный Господь Своей непостижимой силой соглашается сопровождать их и, воплотившись, наслаждаться играми с ними. Когда живое существо получает тело рыбы, Господь принимает и Свое воплощение рыбы, Матсью. У Матсьи отсутствует хребет, или *данда*. Когда живое существо принимает тело *ваджрадан*ды, или полухребетного животного, Господь принимает форму Курмы, или черепахи. Когда *ваджрадан*да становится *мерудан*дой, существом с полностью развитым позвоночником, Господь воплощается как Вараха. Когда живое существо принимает тело получеловека-полуживотного, Господь приходит как Нрисимха. Когда живое существо низкорослое, Господь является как Вамана. Когда живое существо нецивилизовано, Он предстает как Парашурама. Когда же оно цивилизовано, Он приходит как Рамачандра. Когда живые существа обладают достоянием практического знания, Господь Кришна является лично. А когда живые

существа развивают склонность к спорам и диспутам, Господь приходит как Будда. Более того, когда живые существа становятся атеистами, Господь приходит как Калки. Это хорошо известные факты.

В процессе постепенного изменения сердец живых существ Господь воплощается в формах, соответствующих настроению Его преданных. Ни источники Его форм, ни их поступки не затронуты материальной скверной.

После должного рассмотрения мудрецы разделили историю эволюции живого существа на десять этапов. Каждый из них имеет свои свойства: последующий этап превосходит предыдущий. Десять воплощений Господа соответствуют этим десяти состояниям. Некоторые ученые делят эволюцию живого существа на двадцать четыре этапа и утверждают, что существует двадцать четыре воплощения. Тем не менее остальные делят тот же прогресс сознания живого существа на восемнадцать этапов и, соответственно, говорят о восемнадцати воплощениях (Шри Кришна-самхита, 3).

2. Какова научная точка зрения относительно сущности воплощений Господа?

В отрезке от беспозвоночного до полностью развитого человеческого существа некоторые мудрецы отмечают восемь, восемнадцать или двадцать четыре соответствующих воплощения Господа. Наиболее древние мудрецы соглашались с десятью возможными воплощениями. Начиная с обусловленного состояния и до конца, мудрецы выделили десять стадий. Первая стадия — это уровень беспозвоночного существа; вторая стадия — появляется тонкий позвоночник; третья стадия — живое существо уже обладает позвоночником; четвертая стадия — живое

существо становится прямоходящим человеческим существом, ведущим животный образ жизни; пятый этап — это низкорослые люди; шестая стадия — нецивилизованные люди; седьмая стадия — цивилизованные люди; восьмая стадия — человек знания; девятая стадия — человек совершенного знания; а десятая стадия — это опустошение. Десять воплощений Господа появляются и развлекаются трансцендентными играми согласно уровням развития живого существа. Десять воплощений это: Матсья, Курма, Вараха, Нрисимха, Вамана, Парашурама, Рама, Кришна, Будда и Калки (Таттва-вивека, 6).

3. Какое воплощение является изначальным?

Желая сотворить материальные миры, Санкаршана, полная часть Кришны, ложится в водах Причинного океана как изначальный *пуруша*, и бросает взгляд на *майю*. Этот взгляд и есть изначальная причина материального творения (Брахма-самхита, 5.8, комм.).

4. Почему Верховный Господь создает воплощения?

У Верховного Господа два типа развлечений. Первый — это творение материального мира и установление в нем строгих законов. Сухие мыслители до какой-то степени могут понять эти игры. Вторым типом являются игры Господа внутри материального творения, в которых живые существа являются Его помощниками. Вследствие их желания материального наслаждения некоторые живые существа падают со своего изначального положения. Через какую бы ситуацию они ни проходили в общении с материей, Верховный Господь реагирует и отвечает соразмерно. Главная причина прихода Господа — Его беспричинная милость к живым существам (Таттва-вивека, 6).

5. Почему необходимо поклоняться Божеству?

Каждая из бесформенных истин представлена определенным образом. Этот образ, хотя и отличается от представляемого объекта, символизирует его состояние. Часы представляют собой образ бесформенного времени, литературные очерки — это образ тонкого знания, а картины олицетворяют акт милосердия. Нет сомнения в том, что человек обретает благо, совершая преданное служение образам Господа (Према-прадипа, 5).

6. Является ли вайшнавское поклонение Божеству идолопоклонством?

Божества, которым поклоняются вайшnavы, не идолы, которых ничего не связывает с Господом. Божества — это образ, пробуждающий преданность к Господу.

7. Являются ли Божества непосредственным проявлением Господа?

Божества Господа не могут считаться чем-либо иным, кроме как непосредственным проявлением Господа. Подобно тому как в промышленности или науке каждый невидимый объект обладает грубым начертанием, так и Господь, невидимый материальными глазами, обладает образом в виде своих Божеств. Вследствие склонности постоянно пребывать в настроении преданности, чистые вайшnavы постоянно и отчетливо ощущают, что Божества — это настоящий Верховный Господь. Связь между электрическим светом и его источником можно понять лишь тогда, когда свет включен. Что думают те, кому неизвестно электричество, когда смотрят на генератор тока? Подобным же образом, что скажут о Божествах Господа те, в чьих сердцах нет преданности, кроме как то, что

это просто-напросто идолы? (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.3).

8. В чем разница между Божествами, которым поклоняются преданные, и теми образами, которые почитают сухие умствующие мыслители (майявади)?

Вначале форма Господа проявляется в духовном сознании живых существ, тем самым проявляется и в их сердцах также. Такие преданные не видят никакой разницы между этой духовной формой и внешней формой Божества. Однако сухие мыслители поклоняются Божеству Господа совсем иначе. Согласно их мнению, Брахман, отображенный в Божествах из материальных элементов, существует до тех пор, пока продолжается поклонение ему. Как только поклонение завершено, эта форма теряет духовное наполнение и становится не более чем материальным объектом (Джайва-дхарма, 5).

9. Каждый ли достоин поклоняться Божеству?

Поклонение Божеству Господа — это фундамент всех религиозных принципов, лежащих в основе человеческой жизни. Великие преданные внимали образу Верховного Господа посредством чистого знания, также медитируя на эту чистую духовную форму. Когда сердца преданных обращены в сторону материального мира, в нем становится видно отражение духовной формы. Так, по милости *махаджан*, форма Верховного Господа проявляется как Божество. Для *уттама-адхикари* Божество неизменно остается духовной формой. Для *мадхьяма-адхикари* оно предстает в виде духовной формы в их сердце. Для *каништха-адхикари* Божество сначала проявляется материально, и, по мере постепенного очищения их разума, оно постепенно

начинает восприниматься как духовная форма Господа. В связи с этим обязанностью всех уровней преданных является поклонение Божествам Господа. Преданным нет необходимости поклоняться вымышленному Богу. Поклонение вечной форме Господа несет благо (Джайва-дхарма, 11).

10. Каким образом сухие мыслители, не принимающие положение Божества, тем не менее поклоняются Ему?

Некоторые люди, полные преданности, устанавливают в материальном мире или в собственной душе Божества Верховного Господа. Они начинают поклоняться этой форме, считая ее неотличной от Верховного Господа. Последователи некоторых религий из-за своей привязанности к конфликтам и новшествам в религии, выдумывают себе форму Господа и начинают почитать ее в собственном уме, при этом не признавая Его внешних проявлений в виде Божества в храме. На самом же деле все эти формы являются Его Божествами (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

11. Как подобные лебедям вайшнавцы видят Шри Джаганнатху?

На поклонение Джаганнатхе смотрят двояко. Суеверные и невежественные люди считают поклонение все-сильному Богу, представшему в форме, вырезанной из дерева, для того чтобы спасти людей Ориссы, идолопоклонством. Однако *шараграха-вайшнавцы* воспринимают эти Божества как вечную истину, согласно данному Вьясой описанию в Веданта-сутре (Храм Джаганнатхи в Пури (статья)).

12. Как Шри Бхактивинода опроверг атеистическую философию, отрицающую поклонение Божествам?

Некоторых людей идея поклонения Божеству (*шри-мурти*) поражает. Они говорят: «Поклоняться Боже-ству, которое сделано художником и установлено самим Вельзевулом, — это идолопоклонство. Такое поклонение вызывает в Господе Боге ревность, ограничивает Его всемогущество, всезнание и вездесущность».

Мы отвечаем на это следующим образом. «О братья! Попытайтесь постичь этот предмет с открытым сердцем. Не позволяйте сбить себя с пути сектантскими догмами. Бог не ревнивец — ведь такого, как Он, больше не существует. Вельзевул, или Сатана, — это воображаемый персонаж, который используется в качестве аллегии, и потому не должен становиться препятствием в практике *бхакти*. Те, кто верят в имперсонального Бога, просто отождествляют Его с некой силой или свойством природы. В действительности Он стоит выше природы, ее законов и правил. Его святое желание есть закон, и это святотатство — ограничивать Его безграничное превосходство, отождествляя Его с такими атрибутами, как всеобъемлющее могущество, вездесущность и всезнание, — атрибутами, которые могут существовать лишь в пределах таких сотворенных вещей, как время и пространство. Его превосходство заключается в том, что Он обладает противоречивыми силами и качествами, управляемыми Его сверхъестественным «Я». Он неотличен от Своей самой прекрасной индивидуальности, и Его способность быть вездесущим, всезнающим и всемогущим невозможно обнаружить больше нигде, кроме как в этом образе личности. Святой и совершенный, Он существует вечно в духовном мире

и одновременно во всей полноте пребывает в каждом из сотворенных объектов и в каждом из мест. Такого рода понимание превосходит остальные представления и идеи относительно поклонения Божествам.

Махапрабху также отверг идолопоклонство, считая при этом поклонение Божествам единственным и исключительным признаком духовной культуры. Было продемонстрировано, что Бог личностен и всепривлекающ. Вьяса и другие мудрецы созерцали красоту Бога глазами своей души. Они оставили нам описания. Безусловно, слова несут в себе грубость материи, но в них все же можно узреть истину. Согласно тем описаниям, человек очерчивает образ Божества и созерцает Господа своего сердца, испытывая при этом сильную радость. О братья! Есть ли в этом ошибка? Греховно ли это? Те, кто сначала говорят, что Господь не имеет ни материальной, ни духовной формы, а затем придумывают Его ложную форму, и являются идолопоклонниками. Но те, кто видит духовную форму глазами души, переносят ее в ум и затем обрамляют это видение в образ на радость материальных глаз, а также с целью дальнейшего изучения переживаний высшего порядка, — никоим образом не являются идолопоклонниками.

Когда вы видите Божество, не сосредотачивайтесь на его материальной форме; созерцайте сокрытую в нем духовную форму. Таков путь чистого теизма. Поклонение идолу и поклонение Божеству — это две разные вещи. Но, братья мои, в спешке вы смешиваете одно с другим. Сказать по правде, поклонение Божеству — это единственный истинный способ поклонения Господу, без которого вы не сможете возвращать ваши религиозные чувства. Этот мир влечет к себе посредством ваших чувств, и до тех пор, пока среди объектов чувств вы не видите Бога, ваше

положение весьма зыбко, и вы едва ли способны уберечь ваш духовный подъем.

Поместите Божество в вашем доме. Смотрите на Бога как на опекуна вашего дома, а на пищу — как на Его прасад. Цветы и духи — также Его прасад. Глаза, уши, нос, язык, осязание могут быть удовлетворены духовно. Поклоняйтесь Богу святым сердцем. Бог узнает и расценит вас согласно вашей искренности. И Сатана ничего не сможет поделать с вами.

Все виды поклонения основаны на принципе поклонения Божествам. Обратитесь к истории религий, и вы осознаете эту благородную истину. В семитской идее о патриархальном Боге в дохристианский период иудаизма и после него, в христианстве и исламе нет ничего, кроме сильно урезанного учения о поклонении Божествам. Монархическое представление о Юпитере среди римлян и об Индре среди *арийцев-карма-канди* основано на том же принципе. Идея о силе и Джьотирмайя-Брахме как объекте медитации, а также учение шактов о бесформенной энергии — все это тоже берет свои основы в поклонении Божеству. В действительности Божество — это Истина, которая по-разному представлена людьми согласно их убеждениям. Даже Джаймини и Конт, которые не были готовы принять Бога как творца, предписывали определенные формы поклонения Божествам просто потому, что их подталкивала к этому их душа. Мы также встречали людей, которые принимали крест, *шалаграма-шилы*, *лингам* и подобные образы как вещи, свидетельствующие о присутствии Господа внутри.

Более того, если божественную любовь, справедливость и сострадание можно изобразить карандашом и вырезать стамеской, тогда почему личная красота Божества,

16. Воплощения Господа

охватывающая все качества, не может быть воплощена в поэзии и живописи, не может быть вырезана стамеской ради того же блага человека? Если слово вызывает мысли, часы показывают время, а артефакты свидетельствуют об истории, почему тогда не может изображение или Божество приводить к более возвышенным помыслам и чувствам о трансцендентной красоте Божественной Личности?» (Жизнь и наставления Чайтаньи Махапрабху).

Глава 17

Трансцендентные вкусы

1. Почему Шри Кришна считается олицетворением всех сладостных рас? Почему именно Он уникален в этом отношении?

Шри Кришна — объект высочайших трансцендентных вкусов. Беспристрастный человек способен увидеть, что образ двурукого Кришны более всех остальных подходит для *расы*. Другие Его образы вечны, духовны, трансцендентны и полны божественных качеств. Они повелевают *майей*. Кришна также обладает всеми этими качествами, однако Его особенность в том, что посредством Своих энергий Он проявляет в этом материальном мире Свои духовные игры и вместе с тем позволяет материальным чувствам живых существ воспринимать их. Когда Господь нисходит в этот мир, Его поведение кажется заурядным, хотя в действительности Он всегда полон всех достоинств. Он общается с мальчиками-пастушками как с любимыми друзьями, со Своими родителями ведет себя как зависящий от них ребенок, а в отношениях с преданными, погруженными в мадхурья-расу, Он занимает положение их возлюбленного Господа, всегда демонстрируя при этом Свое превосходство. Даже развлекаясь в облике человека,

Он удивлял ученых людей, проявляя Свое превосходство над полубогами, зависящими от Него. Если Кришна не проявил бы Свои самые очаровывающие *лилы*, играя роль мальчика-пастушка, смог бы кто-нибудь постичь Верховного Господа как объект *мадхурья-расы*? (Шри Манах-шикша, 5).

2. Являются ли игры Шри Кришны в качестве возлюбленного отталкивающими?

Шри Кришна — единственный наслаждающийся, а потому Его игры в роли любовника просто не могут быть отвратительными. Вопрос о религиозности или нерелигиозности встает, лишь когда обычное живое существо пытается быть наслаждающимся (Джайва-дхарма, 31).

3. В чем заключается наука о Шри Шри Радхе и Кришне?

Согласно наставлениям Шримана Махапрабху, поклонение Господу в настроении *мадхурья-расы* есть наивысший вид поклонения. Невозможно испытывать трансцендентные вкусы преданного служения, не заняв подчиненное положение по отношению к Шри Радхике. Верховный Брахман вечен (*сат*), полон знания (*чит*) и блаженства (*ананда*). Шри Кришна олицетворяет *сат* и *чит*, а Шри Радхика является проявлением *ананды*. Радха и Кришна — это единая истина, но ради расширения *расы* Они разделились (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.5).

4. Каковы признаки экстатической любви к Кришне?

Почтив *прасада*, Виджай-Кумар без промедления покинул дом Каши Мишры, направившись дорогой, идущей рядом с океаном. Увидев гряды волн, он почувствовал, как

в его уме начинает буйствовать океан трансцендентных вкусов.

Виджай-Кумар подумал: «Этот океан растревожил мои чувства. Хотя это и материальный объект, он пробуждает мое внутреннее духовное чувство. Тема об океане вкусов, которую Господь постоянно разъясняет мне, сводится к следующему. Когда мои грубое и тонкое тела будут сброшены мною, я сяду на берегу океана вкусов в своей истинной форме *манджари* и стану вкушать трансцендентные вкусы. Нет у меня другого возлюбленного, кроме Господа Кришны, чье тело подобно цветку свежего облака. Рядом с Ним дочь царя Вришабхану, наша повелительница. Иначе говоря, все живые существа находятся под ее контролем. Океан — это преображенная экстатическая любовь Радхи и Кришны. Его волны — это трансцендентные вкусы экстатической любви. Стоит появиться определенному вкусу, он тут же захлестывает меня, *сакхи*, сидящую на берегу. Кришна — это океан вкусов, и потому-то океан принял цвет тела Кришны. Течением океана является Шри Радха; оно кажется золотистым. Большие волны — это *сакхи*, а маленькие — их служанки. Я одна из тех служанок, отброшенная прочь на берег».

Пока Виджай размышлял таким образом, его переполнили чувства. Когда же он пришел во внешнее сознание, то обнаружил себя перед своим духовным учителем. Поклонившись, он сел рядом (Джайва-дхарма, 32).

Глава 18

Святые имена Шри Кришны

1. Что такое святое имя Кришны?

Святое имя Кришны — это бутон цветка *расы*. *Раса* чиста и нерушима, и по милости Кришны она проникла в этот мир в форме святого имени (Харинама-чинтамани).

2. Какое из всех наставлений Вед наипервейшее?

Наипервейшее наставление всех Вед — воспевать святые имена Хари (Джайва-дхарма, 24).

3. Каким образом воспевание святого имени одновременно является и целью жизни, и процессом достижения этой цели?

Милость Верховного Господа — это высшая цель всех живых существ. Ни корыстной деятельностью, ни умственными измышлениями этой милости не обрести, ибо и то и другое канет в небытие, как только человек приблизится к своей цели. Природа процесса воспевания святого имени совершенно иная. Святое имя неотлично от Самого Господа, и потому Он всегда присутствует и как цель, и как процесс (Харинама-чинтамани).

4. Сколько типов имен имеет Верховный Господь? Правильным ли будет считать одни святые имена выше или ниже других святых имен?

Святые имена Господа бывают двух видов: главные и второстепенные. Имена, которыми Его называют как творца материального мира и повелителя *майи*, такие как Создатель вселенной, Владыка вселенной или Параматма, являются второстепенными. Такое имя, как Брахман, который неподвластен *гунам* природы, также считается Его второстепенным именем. Хотя эти имена и награждают различными результатами, они редко даруют достижение высшей духовной цели. Святые имена Господа, которые трансцендентны к материальному времени и пространству и вечно присутствуют в духовном мире, являются главными и духовными именами Господа. К ним относятся такие имена, как Нараяна, Васудева, Джанардана, Хришикеша, Хари, Ачьюта, Говинда, Гопала и Рама. Эти главные имена вечно пребывают в духовном царстве и неотделимо связаны с Верховным Господом (Джайва-дхарма, 23).

5. Что особенного в имени Кришна?

Имя Кришна — это вечное имя Господа, которое привлекает всех к Его экстатической любви и проявляет Его высшее бытие (Брахма-самхита, 5.3).

6. Какова первая черта Кришны?

Первая черта Кришны — это Его святое имя. Живое существо должно воспевать святое имя Кришны, твердо решив принять Его прибежище (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.4).

7. Является ли святое имя материальной звуковой вибрацией? Можно ли материальным языком повторять святое имя?

Святое имя Хари не принадлежит материальному миру. Чистая духовная душа, обретшая свое духовное тело и находящаяся в своем истинном положении, достойна повторять святое имя Хари.

Материально обусловленное живое существо не в состоянии повторять святое имя посредством своих материальных чувств. Однако с пробуждением истинной сущности оно допускается к воспеванию святого имени Господа по милости энергии *хладини*. Чистое имя милостиво проявляется в сердце преданного и принимается танцевать на его языке, насыщенном преданностью. Тайна святого имени заключается в том, что само по себе оно не сочетание букв, однако именно в этом сочетании оно проявляется в тот момент, когда танцует на языке (Джайва-дхарма, 23).

8. Почему для освобождения в различные юги необходимы разные святые имена?

Оценив уровень развития людей разных эпох, составители писаний установили подходящие для освобождения святые имена (Шри Кришна-самхита. Введение)

9. Каковы святые имена для Сатья-юги, и в чем их важность?

*нарайана-пара веда нарайана-паракшарах
нарайана-пара муктир нарайана-пара гатих*

Значение данного стиха таково: Господь Нараяна является целью любой науки, языка и освобождения. Также

Он — высшее прибежище. В форме Нараяны, окруженного спутниками на Вайкунтхе, можно сполна осознать Верховного Господа. Преданные, которые восторгаются достоинствами Абсолютной Истины, зовут Ее Нараяной. Они находятся с Господом в отношениях *шанта-расы* с примесью настроения *дасья-расы* (Шри Кришна-самхита. Введение).

10. Какое из святых имен предписывается для повторения в Трета-югу и в чем его особенность?

*рама, нараяна, ананта, мукунда, мадхусудана,
кришна, кешава, камсаре, харе, ваикунтха, вamana*

Эти святые имена предназначены для освобождения в Трета-югу. Они указывают на могущество Нараяны. Преданные, поклоняющиеся Господу этими именами, находятся с Ним в отношениях *дасья-расы* с примесью настроения *сакхья-расы* (Шри Кришна-самхита. Введение).

11. Какие святые имена предписаны для Двапара-юги и в чем их особенность?

*харе, мураре, мадху-каитабхаре, гопала,
говинда, мукунда, сауре, яджгеша, нараяна,
кришна, вишно, вирашрайам мат, джагадиша ракша*

Эти святые имена предназначались для освобождения в Двапара-югу. Они направлены на Кришну, прибежище обездоленных. Преданные, поклоняющиеся Господу этими именами, находятся в отношениях *шанта-*, *дасья-*, *сакхья-* или *ватсалья-расы* (Шри Кришна-самхита. Введение).

12. Какие святы́е имена предписаны для Кали-юги и в чем их особенность?

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

Это наисладчайшие имена Господа. В этой *мантре* нет молитвенной просьбы, но здесь содержится жажда по всем *расам*, смешанным с глубокой привязанностью. Нет в ней и упоминания о могуществе Господа или о Его способности награждать освобождением. Эта *мантра* открывает только то, что душа испытывает неопишемое любовное влечение к Сверхдуше. Эти имена — *мантра* для тех, кто идет путем *мадхурья-расы*. Постоянное размышление об этих именах — это наилучший способ поклонения Господу. Все виды духовной деятельности подобных лебедям людей, такие как поклонение Божеству, соблюдение обетов и изучение писаний, заключены в этих святы́х именах. Нет строго определенного времени или места для повторения этой *мантры*. Ее может повторять любой. Повторение этой *мантры* не обусловлено наставлениями *гуру* или корыстным поклонением Божеству. Люди, подобные лебедям, считают своим долгом принять прибежище в этих именах, одновременно принимая двенадцать постулатов, или истин, упомянутых ранее. Подобные лебедям люди из других стран, стоящие на ином социальном уровне и говорящие на ином языке, должны заимствовать эти святы́е имена в свои языки, обратившись к этой *мантре*. Это означает, что при повторении этой *мантры* нет нужды в сложных научных умозаключениях, бесполезных спорах или какого-либо рода прямой или косвенной молитве. Если и есть здесь место какой-либо молитве, то ею должна стать молитва человека об усилении

его собственной любви к Богу (Шри Кришна-самхита. Введение).

13. Необходимо ли освобожденным людям воспевать святое имя Хари? Как нужно воспевать святое имя, чтобы развить беспримесное преданное служение?

Для живых существ нет иного богатства или цели, кроме воспевания святого имени Кришны. Освобожденные чистые живые существа, пребывающие в мире Вайкунтхи, постоянно воспевают имена Хари. Пока человек не начнет безоскорбительно воспевать святыя имена, он никогда не обретет у них твердого прибежища (Саджджана-тошани, 8.9).

14. Каковы наставления Махапрабху?

Махапрабху наставляет нас наполнить нашу жизнь воспеванием святых имен Кришны. В материальном мире нет ничего постоянного и настоящего, кроме святых имен (Саджджана-тошани, 11.5).

15. Как Шриман Махапрабху освобождал падшие души?

Махапрабху освобождал падшие души, просто раздавая живым существам святыя имена Кришны, а также вдохновляя их воспевать эти имена (Саджджана-тошани, 11.5).

16. Каким образом человек может достичь полного совершенства?

Если по милости духовного учителя человек повторяет святыя имена Кришны, сохраняя веру в слова Господа, он точно обретет полное совершенство. На этот счет нет сомнений (Саджджана-тошани, 11.5)

17. Как человек может нивелировать оскорбления, совершенные во время поклонения Божеству?

Если человеку случилось совершить оскорбления в процессе поклонения Божеству Кришны, то он сможет освободиться от последствий, приняв прибежище у святых имен Господа (Бхаджана-рахасья, 2).

18. Можно ли приблизиться к именам, формам, качествам и играм Шри Кришны посредством материального тела и чувств живого существа?

Материальное тело и чувства живого существа не воспринимают чистые и трансцендентные святые имена, формы, качества и игры Господа. Ради блага живого существа Шри Кришна по своей беспричинной милости напрямую проявил истину в этом материальном мире. Самопроявленная духовная наука проявляется напрямую (Харинама-чинтамани).

19. Как святое имя проявляет свой образ и форму?

Как только бутон святого имени начинает цвести, привлекательные духовные формы, такие как форма Кришны, начинают проявляться (Харинама-чинтамани).

20. Как святое имя проявляет свои качества?

Когда бутон святого имени распускается, человек начинает осознавать шестьдесят четыре качества Кришны, подобно тому, как он воспринимает запахи цветов (Харинама-чинтамани).

21. Как святое имя проявляет свои игры?

Когда бутон святого имени полностью распустился,

вечные игры Кришны проявляются в этом мире, хотя они и находятся за его пределами (Харинама-чинтамани).

22. Может ли человек, воспевая святое имя Хари, переживать одновременно состояние близости и разлуки?

И в единении, и в разлуке можно вечно испытывать вкус святого имени (Харинама-чинтамани)

23. В чем разница между кама-биджа-мантрой Голоки и мантрой материального мира?

Кама-биджа-мантра Голоки всецело духовна, тогда как *кама-биджа-мантра* материального мира находится в подчинении времени и теневой энергии (*майи*) Верховного Господа (Брахма-самхита, 5.8).

24. Что собой представляет звук флейты Кришны?

Звук флейты Кришны — это трансцендентная звуковая вибрация. Она вечна, полна знания и блаженства. Поэтому все истины Вед присутствуют в ней (Брахма-самхита, 5.27).

25. Как, исходя из наставлений восьми стихов Шикшаштаки, человек должен повторять шестнадцать имен маха-мантры?

Шесть имен Харе Кришна *маха-мантры* называются *ашта-югой*, или восьмистишием. Таков вердикт Господа.

Первый стих (Харе Кришна) разрушает неведение человека. Преисполнившись верой, следует воспевать святы имена Кришны с другими преданными.

Второй стих (Харе Кришна) указывает на то, что Верховный Господь всемогущ. Следует принять прибежище

18. Святые имена Шри Кришны

в святом имени и в общении с преданными. Этот процесс уничтожает все пагубные желания. Когда они уничтожены, в человеке пробуждается стойкая вера.

Третий стих (Кришна Кришна): следует постоянно и с решимостью повторять святые имена в обществе чистых преданных.

Повторением четвертого стиха (Харе Харе) пробуждается беспримесная преданность Господу. Следует от души воспевать святое имя в обществе других преданных.

Пятый стих (Харе Рама): необходимо выработать привязанность к чистому служению и памятовать о святых именах.

Шестой стих (Харе Рама) повторяется для развития *бхавы*. Это выразится в отрешенности от материальной жизни и во вкусе к лотосным стопам Кришны.

Повторяя седьмой стих (Рама Рама), человек привязывается к *мадхурья-расе* и принимает прибежище у стоп Радхи. Этот стих также пробуждает настроение разлуки.

Восьмой стих (Харе Харе) относится к преданным, находящимся в настроении *гопи* и постоянно занятым в любовном служении Радхе-Кришне во Врадже, достигшим, таким образом, высшей цели жизни (Бхаджана-рахасья, 1).

26. Почему самое привлекательное имя Кришна в высшей степени уникально?

Памятуя о великих качествах Господа, преданные дали Ему разнообразные имена. Такие имена, как Брахман, Параматма и Нараяна, указывают на выдающиеся качества Господа, которые, однако, не устанавливают взаимоотношений между Ним и живыми существами. Господь связан со Своими преданными трансцендентной веревкой отношений. Посредством этой веревки Он *привлекает* к Себе

Самбандха

все живые существа. Таково высшее проявление Господа — Кришна *всепривлекающий*. Поэтому, когда речь заходит о поклонении Господу, нельзя умолчать о вечных взаимоотношениях между Ним в образе Кришны и живыми существами (Таттва-сутра, 40).

Глава 19

Спутники Шри Кришны

1. Что отличает преданных Вайкунтхи?

На Вайкунтхе постоянно живут пять типов преданных. К ним относятся *гьяна-бхакты*, *шуддха-бхакты*, *према-бхакты*, *премапара-бхакты* и *прематура-бхакты*. *Гьяна-бхакты*, такие как Бхарата, заняты в девяти процессах преданного служения лотосным стопам Господа и полны благоговения и почтения. Они не стремятся к освобождению, и их преданность смешана с *гьяной*. *Шуддха-бхакты*, такие как Амбариша, свободны от желания *кармы*, *гьяны* и *вайрагьи*; они желают только преданного служения. *Према-бхакты*, такие как Арджуна, связаны чистой любовью и являются благожелателями Господа, Его друзьями. Они жаждут всегда видеть Господа. *Прематура-бхакты*, такие как Уддхава, всегда преисполнены своим богатством любви и привязаны к Господу различными удивительными любовными отношениями (Брихад-бхагаватамрита, комм.).

2. Есть ли у Господа Нараяны на Вайкунтхе отец и мать?

Вследствии того, что Вайкунтха несет настроение величественности, нет никакой возможности пребывать там

вечным отцу и матери. Тем не менее если преданный вспоминает о любовных переживаниях Нанды и Яшоды, то он ощущает дрожь по всему телу (Брихад-бхагаватам-рита, комм.).

3. Где живут чистые преданные Враджа и Навадвипы?

Посредством непостижимой потенции Господа преданные различных *рас* живут на Голоке. Чистые преданные, поклоняющиеся Господу в настроении Враджа, живут на Кришналоке, а в настроении Навадвипы — на Гауралоке. Преданные, поклоняющиеся Господу в этих обоих настроениях, одновременно живут и на Кришналоке, и на Гауралоке (Брахма-самхита, 5.5).

4. Приводят ли достоинства и богатства Господа в восторг преданных, обративших себя к духовным играм Господа?

Трансцендентные преданные столь заворожены Его прекрасными играми, что не воспринимают богатства и достоинства Господа, несмотря на присутствие оных. Это неведение, однако оно нематериально (Шри Кришна-самхита, 4).

Глава 20

Энергия Господа

1. Отличны ли друг от друга энергия и ее источник?

Подобно тому как энергия и ее источник одновременно едины и неотличны друг от друга, так и объект и его энергия непостижимо едины и различны (Шри Ма-нах-шикша, 4).

2. Каким образом энергия Господа одновременно недвойственна и неограничена?

Настроение, в котором находится человек, строя лодку, отличается от настроения, в котором он строит дом. Способность человека создавать различные вещи исходит из одной и той же энергии, но при этом им принимаются различные настроения. Вот почему относительно одновременных состояний энергии Господа — ее недвойственности и неограниченности — нет противоречий (Таттва-вивека, 6).

3. Почему энергия Господа женского рода?

Энергия зависима, поэтому она представляется женского рода и тем самым становится достойной быть принятой верховным источником энергии. Чтобы проще было понять истину, великие мудрецы использовали в своих

описаниях различные фигуры речи. В действительности Радха-Кришна — это единая Абсолютная Истина (Таттва-сутра, 7).

4. Каковы характеристики и функции внутренней, внешней и пограничной энергии Господа?

Живые существа — это крошечные неотъемлемые частички Господа, а также пограничная энергия Его духовной внутренней энергии. Внешняя энергия, *майя*, — это иллюзорная энергия, или тень энергии Господа. Из пограничной энергии были созданы живые существа. Из внешней энергии был создан этот материальный мир. Ложное представление живых существ о том, что их тела есть они сами, и заключает их в пределы материального мира (Бхагаватарка-маричи-мала, 1.1, введение).

5. Каковы особенности энергии Господа?

Существует три вида энергии Господа: *сандхини*, *самвит* и *хладини*. Бытие — существование тела, смерть, время, стихии и их взаимосвязи — проявляется из энергии *сандхини*. Отношения и переживания порождаются энергией *самвит*. Раса проявляется из энергии *хладини*. Существование, в сочетании с отношениями и чувствами, находит свое высшее выражение в *расе*. Те, кто не принимает факт существования разнообразия, — сухие, бесчувственные имперсоналисты. Разнообразие — это жизнь и душа наслаждения (Према-прадипа, 5).

6. Как в Ведах называют внутреннюю энергию?

Веды называют удивительную и полную разнообразия внутреннюю энергию Шри Кришны словом *шабала* (Шри Манах-шикша, 3, комм.).

7. Какова роль аспекта сандхини — духовной энергии Господа?

*са активхс сандхини бхитва саттаджатам витанйате
питха-сатта сварипа са ваикунтха-рипини сати
кришнадйакхйабхидха-сатта рупа-сатта калеварам
радхадйа-сангини-сатта сарва-сатта ту сандхина
сандхинишакти-самбхитах самбандха вивидха матах
сарвадхара сварипейам сарвакара сад амсака*

Высшую энергию Абсолютной Истины можно осознать в трех аспектах — *сандхини, самвит и хладини*. Первое проявление Абсолютной Истины — это *сат (сандхини), чит (самвит) и ананда (хладини)*. Идея того, что вначале существовал только Верховный Брахман, а затем, после проявления Его энергий, Он стал известен как *сач-чид-ананда*, неверна. Она неприложима в отношении Абсолютной Истины, поскольку в ней принимается во внимание материальное время. Подобные лебедям люди считают форму Господа *сач-чид-ананда* вечной. Энергия сандхини проявляет вечную обитель, имя, форму, спутников, отношения, свойство и саму суть Абсолютной Истины. Высшая энергия Господа имеет три потенции: *чит* (духовную), *джиу* (пограничную) и *ачит* (материальную). Духовная потенция является внутренней, а пограничная и материальная — отделенными. Эти потенции принято рассматривать в зависимости от степени проявления энергии. Вайкунтха — это обитель аспекта *сандхини*, высшей энергии. Имена Кришны проявляются из *абхидха-сатты*, тело Кришны проявляется из *рупа-сатты*, а возлюбленные Кришны, подобные Радхике, проявляются из смешения *рупа-сатты* и *сангини-сатты*. Все типы отношений проявляются из аспекта *сандхини*. Аспект Господа *сандхини*

является источником всех духовных проявлений и их характерных признаков (Шри Кришна-самхита, 2).

8. Какова роль аспекта духовной энергии Господа самвит?

*самвид бхита пара шактир джнана-виджнана рупини
сандхини-нирмите саттве бхава-самйоджини сати
бхавабхаве ча саттайам на кишчид апй лакшьяте
тасмат ту сарва-бхаваanam самвид эва пракасини
сандхини-крита-саттвешу самбандха-бхава-йоджика
самвид-рупа маха-деви карйакарйа видхайини
вишешабхаватах самвид брахма-джшанат пракашает
вишешасамйута са ту бхагавад бхакти-дайини*

Аспект высшей энергии, *самвит*, состоит из знания (*гьяна*) и его практического применения (*вигьяна*). Когда *самвит* вступает в связь с проявлениями аспекта *сандхини*, появляются эмоции. Без эмоций бытие оставалось бы неизведанным. Поэтому все истины освящаются аспектом *самвит*. От него же происходят все эмоции Вайкунтхи. Все взаимоотношения на Вайкунтхе устанавливаются Самвит-деви, руководящей деятельностью и неподвижностью. Различные *расы*, такие как *шанта* и *дасья*, а также соответствующую им деятельность устанавливает *самвит*. Если человек отвергает существование разнообразия, тогда Самвит-деви проявляет безличный аспект Абсолютной Истины. В этом случае живое существо принимает прибежище в имперсональном знании о Брахмане. На Вайкунтхе все личностно. Для того, кто принимает существование разнообразия, Самвит-деви проявляет Верховную Личность Бога, и так живое существо попадает в мир преданного служения Господу (Шри Кришна-самхита, 2).

9. Какова роль аспекта духовной энергии Господа хладини?

*хладини-нама сампрапта саива шактих паракхйика ма-
хабхавадишу*

*стхитва парамананда-дайини сарворддха-бхава-сам-
панна кришнарддхарупа-дхарини радхика саттва-рупена
кришнананда-майи кила маха-бхавасварупейам радха-криш-
на-винодини сакхйа ашта-видха бхава хладинйа раса-пошиках
тат тад бхава-гата джива нитйананда-парайанах сарвада
джива-саттайам бхаванам вимала стхитих*

Когда духовная потенция высшей энергии взаимодействует с аспектом хладини, появляется привязанность, степень которой растет вплоть до степени, называемой *махабхавой*, в которой она (*хладини*) дарует самый интенсивный экстаз. Этой хладини является Шри Радхика. Она, энергия источника энергии, обладает самыми возвышенными любовными переживаниями и является половиной высшей формы Господа. Она расширяется в неопишуемые формы непостижимого счастья Кришны. Радха доставляет удовольствие Кришне. Она воплощение *махабхавы*. Существует восемь разновидностей эмоциональных переживаний, питающих *расу хладини*. Они известны как восемь *сакхи* Радхи. Через общение с преданными и по милости Господа энергия хладини живого существа осознаёт часть духовной хладини. Затем живое существо остается счастливым навсегда и достигает стадии чистых духовных сантиментов, оставаясь при этом индивидуальной личностью (Шри Кришна-самхита, 2).

10. Каковы свойства хладини?

Энергия хладини — величайшая среди всех остальных

энергий Господа. Шри Радхика олицетворяет эту энергию (Джайва-дхарма, 33).

11. В чем особенность энергии хладини Господа?

Без милости *хладини* живое существо не в состоянии достичь любви к Богу, главной цели жизни. Получив силу от *хладини*, живое существо может проникнуть сквозь Брахман и достичь духовного неба (Шри Манах-шикша, 11, комм.).

12. Каковы функции сандхини, самвит и хладини в духовной и в материальной энергии?

Под влиянием трех энергий Господа (духовной, пограничной и материальной) были созданы духовный мир, живые существа и материальный мир. В каждой из трех энергий можно обнаружить три отдельных свойства, называемых *сандхини*, *самвит* и *хладини*.

Посредством взаимодействия духовной потенции и свойства *сандхини* проявляются всевозможные духовные состояния, такие как духовная обитель, духовные формы и духовные атрибуты. Имена, формы, качества и игры Кришны — это результат работы *сандхини*. Посредством взаимодействия духовной потенции и свойства *самвит* проявляются всевозможные духовные переживания и эмоции. А от взаимодействия духовной потенции со свойством *хладини* проявляется развитие экстатической любви к Богу.

Через взаимодействие пограничной потенции и свойства *сандхини* проявляются духовное бытие, имена и обитель живых существ. Через взаимодействие пограничной потенции и свойства *самвит* возникает имперсональное знание. Через взаимодействие пограничной потенции

и свойства *хладини* возникает счастье растворения в Брахмане, как возникает и счастье транса, достигаемое посредством *аштанга-йоги*, или счастье единства с Богом.

Через взаимодействие материальной потенции со свойством *сандхини* творится материальная вселенная (состоящая из четырнадцати планетных систем, грубых и тонких тел обусловленных душ, процесса достижения ими райских планет и их материальных чувств). Материальное время, форма, качества и разнообразная деятельность обусловленной души также является результатом такого взаимодействия. Через взаимодействие материальной потенции со свойством *самвит* проявляются мышление обусловленной души, ее желание, воображение и концепции. Через взаимодействие материальной потенции со свойством *хладини* возникает грубое материальное удовольствие и утонченное райское (Шри Манах-шикша, 4, комм.).

13. Каким образом проявился духовный мир?

Непостижимая энергия Господа проявляет свое могущество как разнообразие духовного царства, как тело Господа, как тела живых существ и их состояний (Према-прадипа, 9).

14. Что такое пограничная энергия?

Энергия, которая в состоянии пребывать и в материальном, и в духовном мире, называется пограничной энергией (Шри Манах-шикша, 6, комм.).

15. Что такое йога-нидра?

Экстатический транс Господа в подлинном состоянии наслаждения Самим Собой называется *йога-нидрой* (Брахма-самхита, 5.12, комм.).

16. Что такое йогамайя? Какова ее функция?

Йогамайя — это другое имя духовной энергии Господа. Она проявляет игры Кришны таким образом, что они предстают обыденными перед глазами материалиста (Джайва-дхарма, 32).

17. Какая из гаятри-мантр и иные мантры используются в поклонении Кришне?

Кама-гаятри мантра, состоящая из двадцати четырех с половиной слогов, заимствована из ведических *мантр*. Она и еще *мула-мантра*, также известная как *кама-биджа*, используется в поклонении Кришне (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 8.137–138, комм.).

18. Что такое кама-гаятри?

Гаятри, мать Вед, стала *гопи*, обрела прибежище Кришны и потому стала известна как Кама-Гаятри. По воле Кришны Йогамайя, духовная потенция Господа, устроила Его развлечения во Врадже. Поскольку эти игры устроены Йогамайей, а не иллюзорной энергией Господа, они всецело безупречны. В этих играх с Кришной развлекаются Его вечно совершенные слуги. Богини, Упанишады и Гаятри по достижении общения с вечно освобожденными спутниками Кришны служат Ему в настроении *паракия-бхавы* (отношений любовников) (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.7).

19. Каковы обязанности Дурги, которой поклоняются в материальном мире?

Материальный мир, в котором Брахма воспеваает славу Господа Голоки, — это мир четырнадцати планетных систем. Он называется Девидхамой, и Дурга — его главенствующее божество. У нее десять рук, представляющих

десять видов *кармы*, плодотворной деятельности. На ее главенствующее положение указывает то, что она восседает на льве. Она подчиняет себе порок, что представлено в образе, в котором она наказывает Махисасуру, демона-буйвола. Она мать двух сыновей — Картикеи и Ганеши, — которые символизируют ее красоту и успех. Положение Дурги где-то между Лакшми и Сарасвати, котоые сопутствуют материальному благополучию и знанию. Чтобы подавлять порок, она носит двадцать видов оружия, представляющие собой двадцать ведических религиозных обязанностей. Она держит змею, которая олицетворяет красоту великого разрушителя, времени. Наряду со всеми этими качествами и атрибутами Дурга владеет *дургой*, тюрьмой. Когда *джива*, берущая свое начало в пограничной потенции, противопоставляет себя Кришне, она помещается в *дургу* Дурги. Колесо *кармы* — это оружие кары в этой тюрьме. По желанию Говинды Дурга исправляет таких *джив*; такова ее вечная обязанность. Когда *дживе* выпадает удача соприкоснуться с *садху-сангой* — святым обществом чистых преданных — и она возвращается к Господу, то по воле Говинды та же самая Дурга становится причиной освобождения *дживы*.

Джива должна показать тюремщику, Дурге, свое желание исправиться. Это удовлетворяет Дургу и помогает заполучить ее истинное расположение. Богатство, успех, сельское хозяйство, уверенность в здоровье членов семьи — все эти благословения являются проявлением ложного расположения Дурги. Чтобы запутать *джив*, противопоставляющих себя Господу Кришне, Дурга проявляет свои десять форм, известные в материальном мире как *даша-маха-видья*, которые известны как игры разума (Брахма-самхита, 5.44).

20. Являются ли Махамайя, Дурга и Кали духовными энергиями? В чем их функции?

Махамайя известна под такими именами, как Дурга и Кали. Ей поклоняются в этих формах. Духовная энергия — это изначальная и первостепенная энергия Господа; *майя* является ее тенью. Она призвана исправить заблудшие и падшие *дживы* и вернуть их обратно к сознанию Кришны. Таково ее главное служение Господу. *Майя* проливает два вида милости: *нискапата* (частную и неограниченную) и *сакапата* (капризную и иллюзорную). По милости *нискапата* она одаривает знанием о преданном служении Господу Кришне, которая немного смешано с материальным знанием. По милости *санкапата* она предоставляет временные блага и комфорт, тем самым контролируя *дживу*. Когда Махамайя неудовлетворена поведением *дживы*, она забрасывает ее в *брахмаджьоти*, даруя ей освобождение типа *саюджья*. Так *джива* становится обреченной (Харинама-чинтамани).

21. В чем разница между Дургой, которая заслоняет обитель Кришны, и Дургой, которой поклоняются в материальном мире?

Духовная Дурга — это внешнее покрытие духовного царства Верховного Господа. Она вечная служанка Кришны и потому является трансцендентной реальностью. Дурга материального мира, ее тень, действует в этом материальном мире подобно ее служанке (Брахма-самхита, 5.44).

22. Какую роль Йогамайя играет в Гокуле и в Навадвипе, расположенной в материальном мире?

Подобно тому, как с помощью Йогамайи, Своей духов-

ной энергии, Кришна родился в Гокуле, также с ее помощью Он являет Свою лилу рождения из лона Шачидеви в Навадвипе на этой материальной планете. Таковы абсолютные истины духовной науки, а не плод поработщенного иллюзорной энергией Господа спекулятивного воображения (Брахма-самхита, 5.5).

23. Чем занимается Дурга на Голоке?

Дурга, духовная энергия Кришны, устраивает и обеспечивает игры Господа (Джайва-дхарма, 14).

24. В чем разница между чистым преданным Дурги и чистым преданным Господа Вишну?

Между последователями Дурги и последователями Вишну есть разница. Те, кто привязан только к иллюзорной энергии Господа и не принимает прибежища у Его духовной энергии, становятся последователями Други, при этом не являясь вайшнавами. Они материалисты. Эта энергия едина. В духовной форме ее представляет Радхика, а в материальной — Дурга. На трансцендентном уровне энергия Вишну духовна; в материальном же мире — иллюзорна (Джайва-дхарма, 9).

25. Почему человек должен принять Верховного Господа или Его энергию?

Материальная природа и ее законы появились благодаря взгляду Верховного Господа. Дождь — это результат скопления облаков, землетрясения и крушение гор вызваны жарой; приливы и отливы происходят вследствие силы тяготения. Ни жара, ни тяготение не могут существовать сами по себе. Сознание подобно ее создателю. Тяготение

и другие законы являются лишь принципами материального мира. Нельзя принимать эти принципы и отвергать при этом их создателя (Таттва-вивека, 22).

26. Каким образом противоречащие качества Верховного Господа сосуществуют в совершенной гармонии?

Выражение *вируддха дхарма саманджасьям тат ачинтья шактват* означает, что Своей непостижимой силой Абсолютная Истина совмещает в себе противоречащие друг другу качества разнообразия и однообразия в совершенной гармонии (Амная-сутра, 6).

27. Каким образом для Шри Кришны становится возможно одновременно обладать противоречащими свойствами?

Вечный, полный знания и блаженства Шри Кришна обладает непостижимой энергией, которая и устраняет противоречия. За счет этой энергии различные противоречащие качества одновременно и неоспоримо присутствуют в Нем. К некоторым из Его противоречащих качеств относятся обладание формой и бесформенное бытие; вездесущность и обладание формой Божеств; отрешенность от всего и сострадательность к Своим преданным; а также Он нерожденный, и Он же принимает рождение; является Высшей личностью и остается мальчиком-пастушком; Он всеведущ и обладает формой человека; Он полон разнообразия и одновременно в Нем отсутствует таковое. Бесчисленные противоречащие друг другу качества совершенным образом присутствуют в Шри Кришне, постоянно помогая в служении Шри Радхи, олицетворенной *хладини махабхавы* (Шри Манах-шикша, 4, комм.).

Глава 21

Иллюзорная энергия Господа

1. Может ли гуна благости быть причиной материального рабства?

У *майи* есть три типа кандалов: сделанные из *гуны* благости, *гуны* страсти и *гуны* невежества. Иллюзорная энергия, или *майя*, связывает подлежащих наказанию живых существ соответствующим образом. Живые существа запутались в цепях *майи*, вне зависимости от того, находятся они в состоянии благости, страсти или невежества. Хотя кандалы могут быть сделаны из золота, серебра или же железа, они тем не менее продолжают оставаться не чем иным, как кандалами (Джайва-дхарма, 16).

2. Каким материальным объектом наслаждается каждое из чувств?

Глаза — формой, уши — звуком, нос — запахом, язык — вкусом, осязание — теплом и холодом или мягкостью и жесткостью; так наслаждаются пять чувств (Саджджан-тошани, 10.9).

3. В чем счастье обусловленной души?

Домохозяева, погруженные в различного рода невзгоды,

постоянно ищут лекарство от них, найдя которое думают, что счастливы. На самом деле счастье в этом мире не реально, оно лишь облегчающее страдания лекарство (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 8–13).

4. Каково положение обусловленной души?

Из-за своей оплошности обусловленная душа падает в океан материального существования и непрерывно страдает в нем. Не переставая плыть, она пытается пристать к берегу, но не может, ибо материальный океан безграничен и непреодолим (Гита-мала, 10.1).

5. Чего достигает обусловленная душа, подвергнувшись тревогам в счастье и страдании от повторяющихся рождения и смерти?

Обусловленная душа считает, что материальная жизнь является источником счастья и отдаление от этой жизни — причина страданий. Думая так, она оставляет прибежище лотосных стоп Господа. Будучи раболепным слугой *майи*, она полностью погружается в материальную жизнь (Гита-мала, 8.6).

6. Почему быть привязанным к материальной собственности, богатству, жене, детям и родственникам — неправильно?

Материальное богатство не имеет ценности. Наивысшим достоянием является духовное знание. Попробуйте осознать это. У вас нет подлинных взаимоотношений с женой, детьми и друзьями. После вашей смерти они опустят ваше тело в воду и разойдутся по домам. Если нет ничего, что человек мог бы назвать своим, тогда зачем же держаться за ложные надежды и желание материальных

отношений? К чему держаться за страсть к материальной собственности, которая подобна капле воды, неспособной удовлетворить жажду (Шри Навадвипа-дхама-махатмья, 7).

7. Почему живые существа запутались в цикле рождения и смерти?

О Господь! Ты олицетворение полного духовного блаженства. Я же крошечная духовная искра и поэтому по своей природе я — Твой слуга. Ты в высшей степени независим, а я зависим от Тебя. Отвергнув Твои лотосные стопы, я призвал свою погибель. Когда я неправильно воспользовался своей независимостью и обратил взор на *майю*, моя врожденная природа покинула меня. Обусловленный *майей*, я пришел в материальный мир и пал в круговорот *кармы*. По твоей милостивой воле *майя* заковывает меня в железные кандалы злоключения и неудачи. Этой же, Твоей невидимой силой, в доме Шривасы я был помещен в лоно Малини, став ее сыном (Гита-мала, 8.1–3).

8. Соприкасается ли Кришна с майей?

Как солнце не может наслаждаться своей тенью, так и Кришна не наслаждается Своей *майей*. Под ее покровом Он остается невидимым для людей. Однако человек все же может видеть Его, находясь в *самадхи*. Такова милость Господа (Шри Кришна-самхита, 3–5).

Глава 22

Живые существа

1. Какова история падения живого существа в материальный мир с его изначального положения? Как живое существо обретает свое вечное служение?

Живое существо подобно крошечной духовной искорке. Стоит ему забыть Кришну, как сразу же оно привлекается иллюзорной энергией Господа и забрасывается в материальный мир. Дурга дает ему грубое тело, сотканное из пяти грубых элементов, с пятью атрибутами и одиннадцатью чувствами, а затем помещает *дживу* в колесо *кармы*. *Джива* становится подобна узнику тюрьмы, вместе с тем испытывая счастье и страдания, райскую жизнь и адские муки. Дурга награждает *дживу* и тонким телом, сотканным из ума, разума и ложного эго. Затем тонкое тело помещается в грубое. Посредством тонкого тела *джива* покидает грубое и получает следующее тело. *Джива* не может избавиться от тонкого тела, полного неведения и коварных желаний, до тех пор пока не обретет освобождения. Высвободившись из тонкого тела, *джива* омывается в реке Вираджа и поднимается к обителю Хари. Таковы обязанности Дурги, которые она исполняет по воле Говинды (Брахма-самхита, 5.44, комм.).

2. Каковы различные уровни сознания живого существа?

Сознание обусловленной души может находиться на одном из пяти уровней: покрытое сознание, заниженное сознание, сознание, сокрытое в бутоне, раскрывшееся сознание и полностью расцветшее сознание (Джайва-дхарма, 16).

3. Каково изначальное и обусловленное состояние живого существа?

Джива может находиться в двух состояниях бытия. В чистом состоянии она полностью духовна и не затронута материей. Так как она всего лишь крошечная частичка, у нее всегда остается возможность сменить свое положение. По Своей природе Кришна, высшее сознание, никогда не меняет Своего положения. Он по-настоящему велик, полон, чист и вечен. *Джива* — это крошечная частичка Кришны, и она может становиться нечистой и терять рассудок. Но по своему изначальному положению она велика, полна, чиста и вечна. Пока *джива* остается чистой, она продолжает находиться в своем изначальном положении. Только лишь когда она загрязняется соприкосновением с *майей*, она утрачивает свое изначальное состояние, теряет кров и начинает страдать от счастья и огорчений. Как только *джива* забывает о своем положении вечного слуги Кришны, она проваливается в материальное существование.

Пока *джива* остается чистой, она сохраняет гордость за свое конституциональное положение. Она горда быть слугой Кришны. Как только из-за контакта с *майей* она загрязняется, ее гордость за то, что она слуга Кришны, уменьшается, и та же самая гордость начинает принимать уже другие формы. Во время соприкосновения с *майей* чистое положение живого существа покрывается грубым и тонким телом.

Вращивание чистой любви к Богу — это изначальная

обязанность живого существа. Эта искаженная любовь проявляется в тонком теле в виде счастья, горя, привязанности и отрешенности. По мере сгущения эта искаженная форма чистой любви проявляется в грубом теле в форме потребности в еде, питье и наслаждении сексом. Таким образом, вы можете понять, что вечные обязанности живого существа проявляются лишь тогда, когда оно находится в своем чистом состоянии. Отличительные черты, появляющиеся в обусловленном состоянии живого существа, временны. Исконные обязанности *дживы* вечны, полны и чисты (Джайва-дхарма, 2.14–15).

4. Каково значение понятия «вечно забывчиво»?

Служение Кришне — это вечная исконная обязанность живого существа. Забывая свое положение, *джива* попадает под контроль *майи* и забывает Кришну. Поскольку она находится в состоянии забвения Кришны с тех самых пор, как пришла в материальный мир, история о том, как живое существо оказалось в таком падшем состоянии внутри материального времени, отсутствует. Поэтому и используется понятие «вечно забывчиво». С того момента, как живое существо забыло Господа и вошло в материальный мир, его изначальные обязанности претерпевают искажения (Джайва-дхарма, 1.11–12).

5. Сознание каких душ оказывается скрытым?

Сознание деревьев, трав и камней скрыто. Признаки сознания почти не проявляются в них (Джайва-дхарма, 16).

6. У каких живых существ проявление сознания минимально?

Животные, птицы, насекомые, пресмыкающиеся и оби-

татели вод обладают незначительным сознанием (Джайва-дхарма, 16).

7. Сколько стадий проявления сознания насчитывается у обусловленных душ?

Различаются три уровня сознания обусловленных душ: сознание в зачаточном состоянии, расцветающее сознание и расцветшее сознание (Джайва-дхарма, 16).

8. У каких существ сознание находится в зачаточном состоянии? У каких оно раскрыто? И у каких оно достигло своего полного расцвета?

Люди без морали и атеисты обладают сознанием в зачаточном состоянии. Теисты, которым присуща мораль, и практикующие преданное служение обладают раскрывающимся сознанием. Преданные, достигшие стадии *бхавы*, обладают сознанием, цветущим в полную силу (Джайва-дхарма, 16).

9. Как случилось, что живое существо запуталось в трех гунах материальной природы?

Живые существа, проживающие на высших планетных системах и находящиеся в гуне благодати, называются богами. Их ноги связаны веревками *гуны* благодати, золотыми веревками. Живые существа, пребывающие в *гуне* страсти, объединяют в себе обе природы: природы богов и людей. Ноги таких существ связаны веревками страсти, или серебряными веревками. Живые существа, опьяненные материальными удовольствиями, находятся в *гуне* невежества. Их ноги повязаны веревками невежества, или сплетенными из железа (Джайва-дхарма, 16).

10. Проходят ли живые существа, ведущие духовное существование, через рождение и смерть?

Рождение — это атрибут *гуны* страсти, а смерть — *гуны* невежества. Вечно существующую духовную сущность (душу), воплощение *шуддха-саттвы*, никогда не касается ни рождение, ни смерть (Харинама-чинтамани, 1).

11. Страдает ли душа в своем обусловленном положении?

Материально тело — это тюрьма для живого существа. Духовная душа не является ограниченным объектом, но из-за материального тела она претерпевает страдание и бездействие (Таттва-сутра, 23).

12. В какой из категорий находятся Господь Брахма и Господь Шива?

Ни Господь Брахма, ни Господь Шива не были рождены из лона, или утробы. Они не считаются рядовыми живыми существами, которым присущи пятьдесят качеств в небольшом объеме, а являются отделенными частями Верховного Господа. Поскольку им присущи не только пятьдесят качеств в большем объеме, но и еще пять качеств, их считают главными богами. Ганеша и Сурья, бог Солнца, также являются главными богами, и им поклоняются на том же уровне, как и Господу Брахме. Остальные боги считаются обычными живыми существами. Все боги — это отделенные части Кришны. Их жены также являются отделенными частями духовной потенции. Перед нисхождением Кришны Господь Брахма повелел полубогиням родиться в нашем мире ради удовольствия Кришны (Джайва-дхарма, 32).

13. Чем занимается Господь Шива?

Такие стихи «Шримад-Бхагаватам», как *вайшнаванам йатха шамбхух*, прославляют Шамбху как вайшнава. Смысл этого в том, что Шамбху воссоединяется с Дургой-деви согласно его собственной энергии времени и воле Говинды. Так он исполняет свою задачу. Во множестве писаний, во главе с тантрами, Шива учит религиозным принципам, являющимся лестницей, призванной привести *джив* с различным уровнем сознания к *бхакти*, преданности. По сладчайшей воле Говинды Шамбху (косвенно) защищает и поддерживает *шуддха-бхакти*, или чистую преданность, проповедуя доктрину *майявады* (концепцию иллюзорности) и умозрительные, или воображаемые, измышлениям о писаниях.

В Шамбху в избытке присутствует и пятьдесят качеств *дживы*, и еще пять грандиозных качеств в ограниченном объеме, недостижимых обычными *дживами*. Таким образом, Шамбху нельзя считать обычной *дживой*; он господин *джив* (*ишвара*), хотя и принимает на себя свойства отдельной части (*вибхиннамша*) Верховного Господа (Брахма-самхита, 5.45, комм.).

14. Является ли Господь Шива истиной, отдельной от Кришны? В чем отличие Садашивы и Рудры?

Шамбху не является отдельным от Кришны богом. Те, кто придерживается таких предвзятых воззрений, — оскорбители Верховного Господа. Способность контролировать, присущая Шамбху, находится в зависимости от Говинды, поэтому оба они не особо отличаются друг от друга. Такое неотличие можно проиллюстрировать на примере молока, которое посредством закваски трансформировалось в йогурт; подобным же образом Господь

преобразуется в другую форму, которая остается зависимой от Него.

Тама-гуна, или материальное качество бездействия, инерции, — свойство крошечности пограничной потенции, а также незначительная степень смещения божественной осведомленности (*самвит*) и экстаза (*хладини*) — все эти элементы вместе приводят к определенной трансформации. Полная часть Верховного Господа, объединенная с такой трансформацией, составляет ореол божественности Садашивы, являющегося мужским органом Господа Шамбху. От Шамбху также проявляется Рудра-дева (Брахма-самхита, 5.45, комм.).

15. Почему Господь Брахма и Шамбху обладают вверенными им способностями?

Прародитель Брахма и Шамбху являются помещенными поодаль частями Маха-Вишну. Таким образом они и становятся богами с наделенными, или делегированными, полномочиями (Брахма-самхита, 5.15, комм.).

16. В чем значение Шива-лингама?

Способность к репродукции — это отличительная черта *майи*. Материальным составляющим принципом является Шамбху, или репродуктивный мужской орган (Брахма-самхита, 5.8, комм.).

17. Кто такие Рудра (Бхава или Бхайрава) и Рудрани (Бхавани или Бхайрави)?

Шамбху, символ мужской способности к репродукции, — тусклый нимб этого отраженного сияния. Он и является этим символом, который относят к репродуктивным органам *майи*, тени Рамы, или божественной

потенции. Первая фаза проявления мирского желания создается Маха-Вишну и называется принципом оплодотворения *махат*, или искаженной познавательной способностью (Брахма-самхита, 5.8, комм.).

18. Почему Господь Брахма и Господь Рудра развлекаются играми с низшими энергиями Господа?

Помещенные поодаль части Верховного Господа — Праджапати и Шамбху — ощущают себя существами, отдельными от божественной сущности. Они взаимодействуют со своими недуховными супругами (*ачит*) — Савитри-деви и Умой-деви, — представляющими искаженное отражение духовной потенции (*чит*) (Брахма-самхита, 5.17, комм.).

19. Кто такой Шамбху? Какой смысл стоит за союзом Господа Шивы и богини Дурги?

Изначально подлинным существом является Верховная Личность Бога, Полная Истина, свободная от какого-либо представления об обособленном эгоизме. Обособленный и свойственный мужскому началу эгоизм — отделенное символическое существование, проявляющееся в материальном мире, — это всего лишь иллюзорное отражение того чистого бытия, и представлен этот эгоизм (самость) изначально Шамбху. Это бытие воссоединяется с искаженным олицетворением Рама-деви, *майей*, или мирским женским, отражающим принимающее свойство лона принципом. Шамбху считается производящей причиной исключительно в пределах первородной материи. И вновь, когда в процессе эволюции проявляются все вселенные, обособленная «концепция Рудры» также проявляется внутри сущности Шамбху, рожденного, как ранее объяснялось,

изо лба Маха-Вишну. Однако существо Шамбху при всех обстоятельствах, что Ему и свойственно изначально, остается эгоистичным (или остается при своей самости).

Как только бесчисленные *дживы* — искры энергии *чит*, или трансцендентного сознания, эманлирующего из лучей *чит-шакти* Параматмы, — в чистом эго ощущают себя лишь слугами Верховного Господа, их связь с миром *майи* прекращается; они становятся обитателями Вайкунтхи. Но стоит им забыть о таком эго и пожелать наслаждаться *майей*, эгоистичный принцип Шамбху входит в их существование и наделяет их системой взглядов и ценностей, выражающихся в их представлении о том, что они существуют отдельно и самостоятельно, как наслаждающиеся. Таким образом, Шамбху — это основополагающая истина, лежащая в основе эгоистичного мира и мирского телесного эго *джив* (Брахма-самхита, 5.16, комм.).

20. Каково описание Господа Брахмы и Господа Рудры?

Брахма является отделенной частью божественности, проявленной в принципе мирской деятельности, наделенном действенным свойством Его личной (субъективной) части; а Шамбху есть отделенная часть Божественности, проявленной в принципе материальной бездеятельности (инерции), обладающей функциональной природой Его личной части.

21. Являются ли Брахма или Шамбху Верховным Богом?

По определению положение Брахмы выше обычных *джив*, однако оно не является Самой Божественностью. Божественная природа представлена в Шамбху в большем объеме, чем в Брахме (Брахма-самхита, 5.49, комм.).

22. Как описывается Ганеша?

Тот же самый Ганеша является богом, могущество которого вверено ему путем вливания в него божественной силы. Вся его слава всецело покоится на милости Говинды (Брахма-самхита, 5.50, комм.).

23. Является ли Сурья, бог Солнца, верховным контролирующим?

Солнце, помимо всего прочего, это главенствующее божество области скопления всего тепла материальной вселенной и потому, является богом с вверенными ему полномочиями. Несомненно, Солнце осуществляет свои особые функции служения под началом Говинды (Брахма-самхита, 5.52, комм.).

24. Каковы особые черты Господа Вишну, которые отличают Его от других уполномоченных богов, таких как Господь Шива?

Хотя *дживы*, неотъемлемые частички Верховного Господа, принадлежат к категории *шуддха-саттвы* (чистой благости), вследствие их контакта с невежеством, или материальной природой, они попали под власть материальных *гун* страсти и невежества и сейчас находятся в категории *мишра-саттвы* (смешанной). Даже такие боги, как Господь Шива, хотя и намного превосходят обычных *джив*, тем не менее вследствие материального отождествления заворочены блеском материи и таким образом подпадают под категорию *мишра-саттвы*. Верховный Господь всегда пребывает в состоянии чистой благости. Он нисходит в материальный мир посредством Своей непостижимой духовной потенции и неизменно является контролирующим материальную природу, *майю*, которая

всегда готова действовать как Его служанка (Харина-ма-чинтамани, 1).

25. Каким образом живые существа стоят выше материальной природы?

Живые существа — это духовные искры, и потому в них присутствуют духовные качества. Духовные искры обладают свободой воли, ибо они не могут быть отделены от духовных свойств. Свобода воли присутствует в живых существах в степени, равной их конституциональному положению. Благодаря наличию свободы воли живые существа стоят выше материальной природы (Джайва-дхарма, 16).

26. Если свобода воли порой заводит живые существа в неблагоприятные условия, тогда почему Верховный Господь одаривает их ею?

Свобода воли подобна особому драгоценному камню. Если бы живым существам не была дана свобода воли, то они стали бы подобными материи: занимали бы низкое, совсем незначительное положение (Джайва-дхарма, 16).

27. Несет ли ответственность Верховный Господь за то, что живые существа неправильно используют свободу воли?

Нельзя сказать, что Бог посылает трудности живым существам, заставляя их переносить это лишь потому, что они неправильно воспользовались своей свободой воли. В любом случае, Верховного Господа нельзя обвинять. Он не несет ответственность за страдания живых существ из-за нарушения ими правил поведения. Если бы Верховный Творец принудил живые существа принять *анартхи*, Он стал бы повинен в дискриминации. Однако если бы живые существа

22. Живые существа

использовали свою свободу воли, чтобы усилить свою привязанность, они приумножили бы свою славу. Если у них отсутствовала бы свобода воли, то у них не было бы такого шанса. Мы должны знать, что, дав нам такую удивительную свободу воли, Верховный Господь пролил на нас Свою милость, а деградация, вследствие неправильно использованной свободы воли, предназначена для исправления и освобождения живых существ (Таттва-сутра, 20).

28. Что означает понятие «пограничная природа»?

Порой берег реки вымывается силой воды и становится частью речного потока. Но стоит земле скопиться в прибрежной зоне, как она снова становится берегом. Если *джива* взирает на Кришну, то становится под защиту духовной потенции Кришны. Если же она взирает на *майю*, то противопоставляет себя Кришне и запутывается в сетях *майи*. Такое свойство живого существа называется пограничной природой (Джайва-дхарма, 15).

29. Могут ли живые существа и Верховный Господь когда-либо сравняться?

Верховный Господь создал материальный мир посредством Своей внешней энергии, *майи*. В материальном мире отделенная от Верховного Господа истина, называемая живыми существами, обуславливается *майей*. *Майя* — это энергия Верховного Господа, а Верховный Господь — это повелитель *майи*. Живые существа всегда будут отличаться от Верховного Господа (Шри Манах-шикша, 6).

30. Сколькими видами частей обладает Верховный Господь?

Верховный Господь имеет две части: Свои собственные

экспансии и Свои отделенные части. Четвертичные полные части — это Его личные экспансии, а живые существа являются Его отделенными частями. Мы можем сравнить различия между ними. Полные части неотличны от Кришны; они всегда всемогущи, их воля зависит от воли Кришны, они зависимы. Отделенные части отделены вечно от Кришны; они менее могущественны вследствие ограниченности своей природы, их желание полностью отлично от желания Кришны (Шри Манах-шикша, 6, комм.).

31. Вечны ли или же временны живые существа?

Живые существа могут быть как временными, так и вечными. Источником живых существ является энергия Верховного Господа, и она вечна, не имеет начала и неограниченная. Поэтому и живые существа вечны.

Живые существа, приходящие из вечной неограниченной энергии, вечны, ибо энергия Верховного Господа самая могущественная. Если Верховный Господь пожелает уничтожить живые существа, то Он, безусловно, может сделать это. Основываясь на этом факте, можно сказать, что живые существа временны.

32. Могут ли живые существа стать Верховным Брахманом?

Хотя живые существа и называются Брахманом, они не могут стать Верховным Брахманом, ибо Верховный Брахман полон в Себе и неизменен. Живые существа исходят из пограничной энергии Верховного Брахмана. Поэтому-то и существует определенное отличие между живыми существами и Верховным Брахманом (Таттва-сутра, 13).

33. Когда живое существо сможет обрести мир в уме?

До тех пор пока живое существо наслаждается плодами своей *кармы*, оно никогда не сможет обрести мира, ибо оно слабо, несостоятельно и неполно. Однако когда оно предается Верховному Господу, то перестает скорбеть (Таттва-сутра, 13).

34. Кто противопоставляет себя Верховному Господу?

Те, кто не пробудил свою любовную преданность Кришне в своих сердцах, всегда горды тем, что находятся под прибежищем *гьяны и кармы*. Они называются *бхагавад-бахирмукха*, противостоящие Кришне. Тех, кто поклоняется множеству богов, тех, кто является *майявади* и жаждет имперсональной *гьяны*, и тех, кто бросает вызов ведической литературе, — всех их следует считать *бхагавад-бахирмукха*, противостоящими Кришне (Саджджана-тошани, 11.6).

35. В чем заключается разница между усилиями корыстных тружеников и умственными мыслителями? Когда живое существо начинает обращать свой взгляд внутрь себя?

Грубые материалисты прилагают усилия ради возбуждения чувств и устремляются к эфемерному райскому блаженству в последующей жизни. Умственные мыслители всецело сосредоточены на том, как облегчить страдания, связанные с существованием. Только преодолев эти стадии, живое существо, *джива*, обращает свой взгляд внутрь себя (Харинама-чинтамани, 15).

36. Какого рода концепцию и представления культивируют мирские люди?

Они приписывают себе заслуги за так называемый

прогресс научных технологий и материальный комфорт, который он приносит. Но все случается по воле Бога; эти люди забывают этот факт (Харилама-чинтамани, 13).

37. Кто не принимает существование Бога? Может ли атеист причинить Богу вред или зло?

Те, кто вследствие плохого общения еще в своем детстве познают искусство спора, постепенно становятся одержимы предрассудками и бросают вызов существованию Бога. Такое поведение вредит только им самим, и никак — Богу (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

38. Может ли человек познать бытие Бога материальным образом?

Некоторые неудачливые люди не верят в существование Бога. Их глаза знания закрыты. Потому, что они не могут увидеть Бога, они подобны слепому, который не может видеть солнечный свет. Духовно слепые люди не в состоянии поверить в существование Бога (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

39. Когда живое существо может осознать свое изначальное положение?

Огонь, покрытый золой, не считается золой, а когда слой золы удален, огонь проявляет свои тепло и свет; таким же образом, когда грубые и тонкие тела живого существа разрушаются, его изначальное положение осознается им в то же мгновение. Зола тонкого и грубого тела покрывает огонь живого существа. Значит ли это, что, пока эти покрытия не устранены, живое существо не имеет индивидуальности? Нет. Ему присуща индивидуальность. Подобно тому, как человек может почувствовать некое

тепло, сидя напротив покрытого золой огня, так и живое существо, покрытое грубой и тонкой оболочками тел, может почувствовать себя — или свою индивидуальность — до определенной степени (Саджджана-тошани, 8.7).

40. Каково определение материального существования живого существа?

Принимая тонкое тело за сущность, душу, живое существо создало новое тело, сотканое из ума, разума и ложного эго. Опираясь на философские и физические факторы, воплощенная душа ошибочно принимает все эти компоненты за свои ценности. Гордясь своим грубым телом, сотканным из пяти элементов, душа думает: «Я такой-то и такой Бхаттачарья» или «Я тот-то и тот Сахеб». Порой она умирает, порой рождается, порой парит от счастья, а порой ее переполняют страдания. Как знакомы нам эти перемены! Как знакомы нам эти трюки *майи*!

Получая тело мужчины, живое существо иногда женится на женщине, а иногда, получая тело женщины, выходит замуж и начинает свою семейную жизнь. В этом материальном существовании живое существо служит своим уважаемым старшим, поддерживает свою зависимость, боится царя и ненавидит врагов. Став целомудренной женщиной, оно испытывает стыд и пугается критики окружающих. Таким образом, запутавшись во временных отношениях этого магического существования, живое существо отдалось от своего исконного положения. Но положение живого существа, погруженного в материальное бытие, печально! Считая правила и предписания материального существования своими повелителями, *джива* полностью забывает Кришну, своего вечного повелителя (Саджджана-тошани, 8.9).

41. Кто такие не-вайшnavы?

Ученые знатоки, зажиточные люди, наделенные властью, *брахманы*, цари и их придворные, которые лишены преданного служения, являются не-вайшнавами (Саджджана-тошани, 10.2).

42. Каков результат правильных помыслов?

Единственная разница между животными и человеком в том, что животные лишены правильного мышления, а человек способен мыслить правильно. Самопознание — это результат правильного мышления (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.2).

43. Что можно считать лучшим — безбожную цивилизацию или жизнь животных?

Хотя люди и являются цивилизованными и прогрессивными в материальной науке и морали, они никогда не станут лучше животных до тех пор, пока не примут Бога (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

44. Кого нельзя назвать человеком?

Личность, которая не знает о том, что собой представляет этот мир, кем является он сам, каковы его обязанности или что он получит и что потеряет, исполняя свои обязанности, и кем этот мир был создан, — нельзя считать человеком (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.2).

45. Куда попадет тот, кто верит, что его жизнь в руках Провидения?

Те, кто окунают свое существование в поток судьбы, подобны мертвой рыбе; плавающая в океане материального существования, она порой оказывается наверху во время

отлива, а порой погружается вниз, в пучину. Таким людям никогда не достичь желанной цели (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.1).

46. Каковы признаки обусловленности души?

Даже деградировав до адских условий жизни, обусловленная душа не желает оставлять свое тело. Отдышавшись от пребывания в аду, она попадает под влияние иллюзорной энергии Господа (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 88.10).

47. Какова природа материалиста?

У материалиста нет времени послушать или поговорить о Кришне. Занимаются ли они благочестивой деятельностью или же греховной, они всегда остаются далеки от науки самоосознания (Саджджана-тошани, 10.11).

48. Какова природа обусловленной души?

Хотя облако и закрывает взор смотрящего на солнце, своим затуманенным взором такой человек видит, что крошечное облако покрывает именно солнце, а не его самого. Таким же образом обусловленная душа, вооруженная материальным разумом, чувствами и суждениями, воспринимает Гокулу как клочок земли, который можно измерить (Брахма-самхита, 5.2, комм.).

49. Разве ум духовен?

Элемент, который не остается с живым существом при всех обстоятельствах, не вечен. Ум — это временная способность. В своем изначальном положении душа не переживает материальную способность. Поэтому ум является производным материи. Однако поскольку ум — очень

тонкая субстанция, он превосходит многие материальные объекты (Таттва-сутра, 30).

50. Что такое материальное время?

Когда живое существо находится в освобожденном состоянии, оно не подвержено влиянию времени. В обусловленном состоянии живое существо становится под контроль времени в форме встречи, разлуки, существования и деятельности. Соприкосновение обусловленной души с материальным миром и называется материальным временем (Таттва-сутра, 25).

51. Кто и какого назначения достигает в пределах четырнадцати миров?

Грихаста, занятый благочестивой деятельностью и стремящийся наслаждаться плодами своей кармы (работы), достигает трех планетных систем: Бхулоки, Бхуварлоки и Сварлоки. Выше их находятся четыре планеты: Махарлока, Джаналока, Таполока и Сатьялока, достичь которых суждено *брахмачари, ванапрастхам и санньяси*. Домохозяйка, *грихастхи*, изжившие в себе материальные желания и занятые исполнением обязанностей своего статуса, также достигают этих четырех планет (Брихад-бхагаватамрита).

52. Какие вопросы возникают при размышлении об Абсолютной Истине?

Вместо того чтобы делать выводы на различные темы, я не стал делать никаких выводов относительно Абсолютной Истины. Когда я размышлял об Абсолютной Истине, в моем уме всплыло несколько вопросов: кто я? что меня связывает с этим миром? что меня связывает с Богом?

какова конечная цель моей жизни? (Шри Чайтанья-шикшамрита, 8).

53. Каковы четыре главных вопроса любознательного живого существа?

Если человек приобретает такой тип мышления благодаря удаче, он отстраняется от материальных наслаждений и становится любопытным. Затем, дабы обрести знание, такой человек задает самому себе следующие вопросы: кто я? кто наслаждается материальным миром? что собой представляет эта обширная вселенная? что меня доподлинно связывает с этой вселенной? (Таттва-вивека, 1.2).

54. Когда воплощенная душа становится освобожденной?

По своей природе обусловленная душа является материалистом. Когда она обретает прибежище истинного духовного учителя и решает оставить материальное наслаждение, она постепенно принимает попытки освободить свой ум от материального загрязнения. Когда она достигает успеха в этих попытках, ее можно считать освобожденной (Саджджана-тошани, 4.2).

55. Когда живые существа, являющиеся неотъемлемыми частичками Верховного Господа, пробуждают свою любовь к Богу?

Как искры исходят из огня, так и живые существа исходят из Кришны, являющегося высшим и полным сознанием. Подобно искрам, обладающим тем же качеством, что и огонь, каждое живое существо может проявить качества высшего сознания. Как искра, обладающая способностью

сжигать, может проявить ее с помощью воздуха и сжечь целый мир, живое существо, после того как достигнет Кришначандры, объекта любви, может пробудить любовь к Богу (Джайва-дхарма, 2).

56. Какова участь удачливых и неудачливых людей?

Среди смотрящих вглубь себя *джив* те из них, которые удачливы и благочестивы, получают общение с *садху*. В таком общении благочестивые *дживы* принимают воспевание святого имени Господа, которое в конечном итоге переносит их к вратам духовных небес. Менее удачливые *дживы* привлекаются путями *кармы* и *гьяны*, посредством которых они поклоняются богам или пытаются раствориться в безличном Брахмане (Харинама-чинтамани, 15).

57. Что собою представляют материальные оковы для живого существа?

Духовная душа чиста. У нее нет никаких оков. Материальные оковы означают, что живое существо запутано *майей* и гордо считает свое тонкое тело, полученное от *майи*, собой. Поэтому материальные оковы живого существа нереальны. Забвение своего изначального положения сравнимо с иллюзией, когда человек видит нечто ценное там, где его нет, или же когда человек видит себя без головы (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 7.22).

58. Каким образом живое существо развило в себе материальные наклонности?

Согласно своей природе каждая душа обладает чистым ощущением своего «я» как вечного слуги Верховного Господа. Такое отождествление основано на чистом эго духовной души. Под защитой чистого эго духовная душа

также обладает и способностью проводить различия и переживать счастье. Ей известны другие объекты и другие живые существа, как и Сам Верховный Господь, объект ее поклонения. Она также полна знания, а ум ее способен к медитации. Когда духовная душа материально обуславливается, ее духовные качества преобразуются в грубое и тонкое тело, а также из-за соприкосновения с материей проявляются мирские склонности (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.7.1).

59. В чем разница между состоянием освобождения и обусловленным состоянием?

Живое существо, являющееся чистым преданным Кришны, не обусловлено *майей*. По милости Кришны такая душа свободна от материального мира. Она освобожденная душа и находится на уровне освобождения. Живое существо, избегающее Кришну, попадает в тиски *майи*. Такая душа является обусловленной и находится в обусловленном состоянии (Джайва-дхарма, 7).

60. Кто стоит выше — брахман или же вайшнав?

Брахман — это высшее положение среди живых существ, чей разум развит не полностью. Личность, чей разум развит полностью, — это вайшнав (Джайва-дхарма, 3).

61. Каково предназначение и результат вопросов сухих мыслителей?

Есть два типа вопросов: те, что возникли из-под покрова сухих измышлений, и вопросы, наполненные верой в преданное служение. Второй тип вопросов удовлетворяет веру вопрошающего. Человек никогда не должен отвечать на вопросы сухих мыслителей, ибо они никогда не

поверят в истину. Их доводы продиктованы *майей*, и они не могут прогрессировать на пути непостижимой духовной истины. Даже если изо всех сил пытаться убедить их, это никак не повлияет на их духовный прогресс. Их цель — перестать уповать на Бога (Джайва-дхарма, 34).

62. В чем разница между гьяни и вайшнавом?

Существует множество различий между освобожденной душой, идущей по пути имперсонального знания, и преданными. *Гьяни* ненавидит свое материальное тело и постоянно прилагает усилия, чтобы не получить следующее. Преданные же отрешаются от своего тела вследствие разлуки с Кришной, а увидев Кришну, начинают считать свое тело большой удачей. *Гьяни* выхолащивает свои греховные реакции, наслаждаясь ими, а преданный просто во всем зависит от воли Кришны (Шри Бхагаватарка-мари-чи-мала, 17.22).

63. Может ли человек увидеть духовный мир в своем уме?

Пока ум живого существа погружен в материальные помыслы и скитается по всему материальному миру, оно не сможет увидеть духовный мир, лежащий за пределами материального неба и полный знания (Гита-мала, 7.1).

64. Кого можно назвать разумным человеком, а кого неудачливым?

Всякий, кто понимает суть материального существования, является разумным человеком, а тот, кто остается в колесе материального существования, является неудачливым существом (Джайва-дхарма, 7).

65. Похожи ли жизнь преданного и жизнь обусловленной души?

Между жизнью преданного и жизнью того, кто запутался в *майе*, лежит бездна. Несмотря на то, что жизнь и того и другого кажется схожей внешне, по содержанию они значительно отличаются (Джайва-дхарма, 7).

66. В чем разница между материалистом и духовным человеком?

Внешне нет разницы между материалистом и человеком духовным, тогда как есть разница в их внутреннем настроении (Саджджана-тошани, 4.1).

67. Кто является наслаждающимся? Разве живое существо не является наслаждающимся?

Живое существо никогда не сможет быть наслаждающимся другим живым существом. Все живые существа — это те, кем наслаждаются, и Кришна — это единственный наслаждающийся (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.7.7).

68. В каком случае жизнь того, кто обладает положительными качествами, бесполезна?

Даже если человек обладает положительными качествами, жизнь его бесполезна, если он не обладает преданным служением Кришне (Саджджана-тошани, 5.1).

69. В чем разница между состоянием освобождения и обусловленным состоянием?

В состоянии освобождения у нас есть духовная форма. В обусловленном состоянии у нас есть форма неопределенной материи и духа. В освобожденном состоянии

наслаждаются *вайкунтха-расой*, а в обусловленном ее необходимо искать (Према-прадипа, 9).

70. Каково ощущение «я» и «мое» в освобожденном состоянии?

В освобожденном состоянии представление о «я» и «мое» полностью духовно и безупречно (Джайва-дхарма, 7).

71. Как живое существо развивает духовное тело и познает свое духовное «я»?

Джива — это духовная душа, неотъемлемая частичка Абсолютного Целого. У нее есть трансцендентная изначальная всесовершенная форма. *Джива* забыла о своем совершенном духовном состоянии и попала в тиски *майи*. Она ведет себя оскорбительно по отношению к Господу Кришне и опьянена ложными мирскими определениями своего грубого тела. Если же по милости чистого преданного — духовного учителя — *джива* восполнит знание о своем происхождении, ей быстро раскроется ее изначальное «я» (Харинама-чинтамани, 15).

72. В чем значение духовного мужского и духовного женского тела?

В силу действия *майи* душа, живущая в материальном мире, представляет, что она мужчина. В понимании чистого духа Кришна — единственный мужчина, а все остальные живые существа женского рода. В духе нет признака материальных мужчин и женщин. Если человек намеренно медитирует на эту *расу*, он может стать *гопи* во Врадже. Человек, стремящийся достичь *мадхурья-расы*, станет достойным положения *гопи* Враджа. Человек обретет такое совершенство, если горячо жаждет его (Джайва-дхарма, 32).

73. В чем разница между Кришной, майей и живым существом? Почему живое существо попадает в пути материи?

Кришна сравним с солнцем, и Он полон знания и блаженства. *Майя* — это Его тень, или искаженное отражение. Живое существо является крошечной частью сияния Кришны. Когда живое существо соприкасается с *майей*, *майя* ловит и связывает его, ибо живое существо — пограничная энергия (*татастха*) (Шри Навадвипа-дхама-махатмья, 7).

74. Почему разница между Верховным Брахманом и живым существом вечна?

Никто не может распознать, подмешена ли вода в молоко, но лебедь может сразу же отделить молоко от воды. Подобным образом, следуя наставлениям своего духовного учителя, преданные могут сразу же указать на разницу между Верховным Брахманом и живыми существами, хотя *майявади* и заявляют, что живые существа растворяются в Брахмане в момент уничтожения (Таттва-сутра, 82).

75. Почему живые существа и Верховный Господь не сливаются воедино?

Если в молоко добавить молока или в воду воды, они смешаются, но не станут одним во всех отношениях, ибо объем обеих субстанций при этом не уменьшается. Таким же образом, вопреки утверждениям *майявади*, при погружении в Верховного Господа посредством медитации живые существа не обретают (полного) единства с Ним. Таков вердикт чистых сердцем ученых знатоков (Таттва-сутра, 83).

76. Может ли живое существо стать Богом?

Хотя волны и являются частью океана, они никогда не становятся самим океаном. Хотя живые существа — это неотъемлемые частички Бога, они никогда не станут Самим Богом (Таттва-сутра, 10).

77. Каковы признаки неудачливой души?

Каждому необходимо знать, что неудачливое живое существо чрезмерно убеждено в могуществе своего разума. Такой человек отвергает милость Господа и силой мнимой логики вновь и вновь падает в ловушку иллюзии (Шри Навадвипа-дхама-махатмья, 1).

78. Почему человек должен оставить привязанность к телу?

Сия плоть не наша, увы!

Моральные устои — кандалы

Из пут за прошлые грехи.

Душа должна высвободиться (Сараграхи-вайшнав).

Глава 23

Материальный мир

1. Что такое материальный мир?

Материальный мир — это искаженное отражение мира духовного. То, что считается наилучшим в идеальном мире, является наихудшим в мире отраженном, а самое низкое — превозносится. Всякий может понять это, обратив внимание на свое отражение в зеркале (Джайва-дхарма, 31).

2. Является ли существование материального мира независимым?

Материальный мир не независим. Он просто искаженное отражение духовного мира. Бытие, настроение и процесс, являющиеся духовными и благоприятными в своем идеальном состоянии, становятся неблагоприятными, стоит им отразиться здесь. Качества, из которых непосредственно складывается все вечно благоприятное там, отражаются здесь и принимают форму благочестивых поступков. Качества, которые косвенно порождают все благоприятное, здесь становятся причиной неблагоприятного и называются греховными поступками (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.7.1).

3. Ложен ли материальный мир?

Материальный мир не ложен; он реален, ибо такова воля Кришны. Однако материальное представление о «я» и «мое», поддерживаемое в материальном мире, является ложным. Те, кто говорит, что материальный мир ложен, — *майявади*, оскорбители (Джайва-дхарма, 7).

4. Почему этот материальный мир не ложен?

Если утверждать, что этот материальный мир ложен, то как можно рассчитывать исполнить свое предназначение? Если у вас в ведре вода, то вы можете использовать ее множеством способов. Нельзя сказать, что ведро ложно, однако можно сказать, что ведро временно. Подобным же образом, поскольку этот видимый мир помогает нам исполнить наше предназначение, нельзя называть его ложным (Таттва-сутра, 10).

5. Почему материальный мир является временным, хотя он вовсе не ложен?

Заявления о том, что материальный мир вечен и реален только потому, что изошел из вечной всезнающей Абсолютной Истины, безосновательны. Утверждения такого рода — откровенная ложь. Утверждать, что материальный мир — это преобразованный Бог, также безосновательно. Истина в том, что этот материальный мир реален, хотя и временен. Подобно философскому камню, который своим прикосновением к предметам превращает их в золото, энергия Верховного Господа произвела на свет временный материальный мир (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 1.15).

6. Благоприятна ли привязанность к материальному миру?

Я тщетно растрчивал свое время в попытках стать счастливым в материальном мире. В итоге мне не досталось ничего; скорее, я посеял хаос. Что такое это материальное бытие? Оно подобно магическому представлению. Я напрасно растрчиваю свои дни, привязываясь к нему (Кальяна-калпатару, 4).

7. В чем ценность наслаждения в материальном мире?

В материальном мире нет наслаждения. В нем мы просто наслаждаем свои чувства. Даже если и находится здесь какое-либо счастье, заключается оно лишь в отсутствии страданий. Счастье, сопровождаемое страхом, — не настоящее счастье. Ученые знатоки называют это страданием (Кальяна-калпатару, 3).

8. Как создаются материальные элементы (эго, пять грубых элементов, их атрибуты и чувства живых существ)? Что собой представляют живые существа?

В трансцендентной сфере (*паравьома*), где преобладает влияние духовного величия, находится Шри Нараяна, отличный от Кришны. Маха-Санкаршана, личная, полная копия расширившейся личности Шри Нараяны, также является полной частью постоянно расширяющегося воплощения Шри Кришны.

Силой Его духовной энергии полная личная часть Его, вечно покоящаяся в нейтральном потоке реки Вираджа, очерчивающей собою границы духовного и материального мира, бросает взгляд на творение — ограниченную,

подобную тени, энергию, *майю*, — находящееся очень далеко от Него.

Вслед за этим Шамбху, повелитель *прадханы*, воплощающий собой независимый принцип материальных объектов (кто есть тот же Рудра), тусклое отражение божественного взгляда Верховного Господа, действенный материальный причинный принцип, вступает в связь с *майей*. Он он несостоятелен без энергии Маха-Вишну, представляющего непосредственную духовную энергию Кришны.

На этом основании принцип *махат*, или искаженная познавательная способность, создается, лишь когда личная, полная часть Кришны, самая главная *аватара* Маха-Вишну, личная часть Санкаршаны, в свою очередь являющегося личной частью Кришны, не станет благосклонен к активным и обоюдным действиям майи, супруги (*шакти*) Шивы, и *прадхане*, или принципу поддерживающей материальной причинности.

Отзываясь на импульс Маха-Вишну, супруга Шивы начинает подряд создавать мирское эго (*аханкару*), пять материальных элементов (*махабхуты*), их атрибуты (*танматры*) и ограниченные чувства обусловленной души (*дживы*). Составляющие частички, в форме сияния Маха-Вишну, проявляются как индивидуальные души (*дживы*) (Брахма-самхита, 5.10, комм.).

Глава 24

Духовный мир

1. Полноценен (совершенен) ли духовный мир?

Сокровищница Вайкунтхи всегда самодостаточна. Господь Шри Кришначандра, возлюбленный объект всех, постоянно приглашает живые существа войти через открытую дверь этой сокровищницы (Шри Кришна-самхита, 9).

2. Что такое Враджа? Что означает это слово?

Проявление истины Вайкунтхи в чистом сознании живых существ этого мира называется Враджа. Само слово «враджа» означает «идти» (Шри Кришна-самхита, 5).

3. Полна или ограничена сама в себе Вайкунтха?

Сад бхаве 'пи вишешасйа сарвам тан нитйа-дхамани.
Блеск духовной обители основывается на качестве разнообразия. Несмотря на то что этот блеск вечен, Вайкунтха тем не менее недвойственна. Она нескончаемо вечна, полна знания и блаженства. Материальный мир состоит из двойственных вещей, возникающих из времени, места и обстоятельств, однако, поскольку Вайкунтха трансцендентна к материальному творению, в ней отсутствуют изъян и двойственность (Шри Кришна-самхита, 1).

4. Основаны ли описания духовного мира на выдуманных материальных вещах?

Чич-чакти-нирмитам сарвам йад ваикунтхе саната-нам пратибхатам прапашче 'смин джада-рупа маланвита-м. Некоторые люди пытаются поддерживать свои материальные представления о природе Вайкунтхи, и тем самым их сознание заполняет предвзятость. Позже они стараются утвердить свою предвзятость прозорливыми доводами. Описания Вайкунтхи и игр Господа, даваемые такими людьми, материальны. Эти виды умозаключений порождаются вследствие ложного знания об Абсолютной Истине. Лишь тому, кто изучил духовные предметы поверхностно, будет присуща склонность давать рациональные объяснения на такой манер.

Сомневающееся сердце *мадхьяма-адхикари* постоянно колеблется между духовным и материальным, что вызвано его неспособностью попасть в царство Абсолютной Истины. В действительности разнообразие, наблюдаемое в материальном мире, — всего лишь искаженное отражение духовного мира. Различие между духовным и материальным миром таково: в духовном мире отсутствуют изъяны и все вызывает радость, тогда как в материальном мире все является временным смешением счастья и страданий, а также полно нечистоты, возникающей из места и времени. Поэтому вещи, которыми описывается духовный мир, не являются подобием вещей материального мира; скорее, они являются самой заветной целью (Шри Кришна-самхита, 1).

5. Воображаемы или трансцендентны игры и обитель Кришны в духовном мире?

Подлинной истиной является духовная истина. Разнообразие вечно присутствует в ней. Посредством этого каче-

ства утверждаются духовная обитель, духовная форма, духовное имя, качества и развлечения Кришны. Этими играми могут насладиться лишь осознавшие себя и прекратившие всякие отношения с *майей* люди. Трансцендентный мир, или обитель для совершения игр, соткана из философского камня, а формы Кришны целиком духовны (Брахма-самхита, 5.27, комм.).

6. Из чего создан духовный мир? Чем одаривают деревья желаний и камадхену?

Подобно тому, как *майя* создает этот материальный мир посредством пяти элементов, так и духовная потенция (*чит*) создает духовный мир из трансцендентных драгоценных камней. Камень *чинтамани*, служащий строительным материалом для обители Верховного Господа Голоки, — это более редкий и приятный объект, чем философский камень. Плодами древа желаний являются праведность, богатство, исполнение желаний и освобождение, но предназначение деревьев в обители Кришны — давать бесчисленное количество плодов в форме разнообразной божественной любви. *Камадхену* (коровы, исполняющие желания) дают лишь простое молоко; но *камадхену* Голоки проливают океаны молока в форме потока любви, омывающего трансцендентным блаженством, которое уносит прочь голод и жажду всех чистых прданных (Брахма-самхита, 5.29, комм.).

7. Может ли живое существо понять тот факт, что духовный мир существует внутри материального мира и при этом не затрагивается им?

Скудное человеческое понимание не может представить себе, как три четверти, находящиеся за пределами

человеческого понимания, могут вместиться в ограниченную материальную вселенную размером в одну четверть. Гокула — это духовный уровень, поскольку его положение в области материального пространства, времени и т. п. никаким образом и ничем иным не ограничивается, а безгранично проявлено посредством ничем не сдерживаемого права собственности (Брахма-самхита, 5.2, комм.).

8. Все ли составляющие Гокулы присутствуют на Голоке?

Различие между супружеством и внебрачными связями, разнообразие соответствующих им *рас*, переживаемых различными личностями, почва, вода, река, холм, галерея, беседка, коровы — все эти атрибуты Гокулы существуют и на Голоке и расположены подобающим для них образом (Брахма-самхита, 5.37, комм.).

9. В чем разница между природой духовного и материального мира?

В трансцендентном царстве нет прошлого и будущего, а лишь неомраченное и незыблемое настоящее. В трансцендентной сфере нет разницы между объектом и его качествами, а также никакого отождествления, которое мы наблюдаем в материальной области. Таким образом, все те качества, которые кажутся очевидно противоречащими в свете мирского представления, ограниченного временем и пространством, существуют в подходящей и изящной гармонии в духовном царстве (Брахма-самхита, 5.33, комм.).

10. Каким образом Кришна наслаждается Своими играми в духовном мире роскоши?

В духовном мире роскоши Кришна являет Свою внут-

реннюю энергию в форме множества Лакшми и наслаждается с ними в настроении *свакия-расы* (Брахма-самхита, 5.37, комм.).

11. На какой манер и с кем Кришна наслаждается играми на Голоке?

На Голоке Кришна разделяет Свою внутреннюю энергию на сотни и тысячи *гопи* и вечно наслаждается играми с ними, заставляя их забыть *свакия-расу* (Брахма-самхита, 5.37, комм.).

12. Какого положения в духовном мире достигают преданные, испытывающие различные расы?

Обсуждая *расу*, мы сталкиваемся с пятью видами преданности, или видами служения: *шанта* (нейтральная), *дасья*, *татпарья-анувада*, которой свойственно благоговейное добровольное служение, *сакхья* (дружба), *ватсалья* (родительская любовь) и *шрингара* (юношеская любовь).

Преданные, руководимые представлениями об их служении, служат Кришне вечно и в итоге достигают цели своих представлений. Они достигают подлинную природу подходящих им *рас*, их величия, неповторимого изложения, мест, подходящих их сокровенному служению, а также трансцендентных черт украшений, усиливающих красоту их подлинной природы. Те, кто привержен *шанта-расе*, достигают области Брахма-Параматмы, места вечного покоя; те, кто служат в *дасья-расе*, попадают на Вайкунтху, духовную обитель Шри Нараяны; те, кто следуют *сакхья-расе*, *ватсалья-расе* и *мадхурья-расе*, достигают Голока-дхамы, обители Кришны, расположенной выше Вайкунтхи (Брахма-самхита, 5.36, комм.).

Глава 25

Вайшнавизм

1. Как узнать вайшнава?

Вайшнава не узнать по его принятию и непринятию *варнашрамы* или по его внешнему виду. Преданное служение Кришне — это единственный показатель вайшнава. Прежде чем принять кого-либо за вайшнава, необходимо попытаться тщательно разглядеть, обладает ли этот человек необходимой величиной преданности Кришне (Саджджана-тошани, 2.12).

2. Что собой представляет вайшнавизм?

Истинное представление о вайшнавизме невозможно получить посредством философских дискуссий, языка разума или правильного описания. Сопоставлением слов, взятых из словаря, невозможно сделать вайшнавизм доступным для восприятия. Вайшнавизм — это пробуждение человеческой расы посредством процесса *бхаджаны* у лотосных стоп духовного учителя (Саджджана-тошани, 6.2).

3. Кто такой рядовой вайшнав? Кого считать более возвышенным вайшнавом? Кто является самым лучшим вайшнавом?

До тех пор пока человек совершает оскорбления

в отношении воспевания святого имени Господа, чистое имя не проявляется в нем. Когда его оскорбления святого имени случаются реже, отражение чистого имени проявляется в нем. Таков уровень *намабхасы*, на котором все греховные реакции уже уничтожены. Когда разрушаются греховные реакции, очищается и сердце целовека. Оскорблениям святого имени приходит конец. Когда человек, повторяя святое имя, редко совершает оскорбления в его адрес, такого человека считают вайшнавом. Когда человек повторяет святое имя без оскорблений, его считают вайшнавом более высокого порядка. А когда в человеке восходит энергия *хладини*, он становится наилучшим вайшнавом (Саджджана-тошани, 6.1).

4. Какова разница между простым вайшнавом, вайшнавом более высокого порядка и наилучшим вайшнавом?

Вайшнав, который привязан к воспеванию святых имен Господа без оскорблений — последователь лотосных стоп Шри Чайтаньи. Периодическое возделывание и работа над святыми именами — это задача рядового вайшнава. Постоянное возделывание и работа над святыми именами — роль вайшнава более высокого порядка. Наилучший вайшнав — это тот, через общение с которым человек вовлекается в воспевание чистого святого имени Господа. Постоянно общаться с такими святыми людьми — обязанность каждого (Шри Манах-шикша, 10, комм.).

5. Насколько велик вайшнав?

Величие вайшнава соразмерно его привязанности к воспеванию святых имен Кришны (Харинама-чинта-мани).

6. В чем разница среди людей, обращенных внутрь себя: каништха-адхикари, мадхьяма-адхикари и уттама-адхикари?

Дживы, чей взор обращен внутрь себя, делятся на три категории: *каништха*, *мадхьяма* и *уттама* (неофит, преданный промежуточного уровня и преданный продвинутого уровня).

Каништха, неофит, отвергает поклонение богам и поклоняется только Кришне, но при этом еще сохраняет материальные мотивы. Он неопытен в понимании своей духовной принадлежности, Господа Кришны и чистого преданного Господа. Хотя он наивен и прост, а потому лишен оскорбительного умонастроения, он озабочен собой. По этой причине неофит не считается чистым вайшнавом, хотя на него определенно смотрят как на *вайшнава-праю*, или подобие вайшнава.

Джива промежуточного уровня, *мадхьяма-адхикари*, — это чистый преданный, который обосновался в своей преданности очень прочно.

Продвинутая джива, *уттама-адхикари*, достигла уровня совершенного беспристрастия и невозмутимости.

Человека нельзя считать по-настоящему погруженным взором в себя, пока он не осознал неотличия между Самим Кришной и Его святым именем. *Джива*, взором обращенная внутрь себя, автоматически проявляет исключительную веру только в Верховного Господа (Хариinama-чинтаmani, 15).

7. Чем характерно положение мадхьяма-адхикари?

Мадхьяма-адхикари подчиняется *уттама-адхикари* и благодетельствует *каништха-адхикари* (Саджджана-тошани, 10.12).

8. К какой категории принадлежит человек, повторяющий святое имя?

Человека, повторяющего святыя имена Господа, сразу же можно отнести к промежуточному уровню преданного, *мадхьяма-адхикари* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.4).

9. Какое из качеств определяет статус вайшнава?

Среди назиданий Шримана Махапрабху есть два наставления: развивать вкус к воспеванию святых имен Господа и проявлять сострадание к падшим душам. Степень величия вайшнава определяется степенью проявленности в нем этих качеств. Нет нужды стремиться развивать прочие положительные качества. Все хорошие качества автоматически проявляются в вайшнавe, устремленном развивать эти две черты (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.7).

10. На каком этапе человек становится достойным называться вайшnavом?

Когда по милости вайшнава человек завершает свое пребывание на уровне *каништха*, он становится достойным называться вайшnavом. На этом уровне проявляется его сострадание к падшим душам (Саджджана-тошани, 4.8).

11. Как соизмеряются различные уровни вайшnavов?

Вайшnavы, ведущие отреченный образ жизни, не должны думать, что достойны большего уважения, чем вайшnavы-*грихастхи*. Стоит знать, что различие в уважении среди вайшnavов лежит только между *уттама-адхикари* и *мадхьяма-адхикари*. Оба они могут быть домохозяевами. То же правило касается и вайшnavов, ведущих отреченный образ жизни. Величие таких отреченных вайшnavов состоит в их отказе от общения с женщинами, от жадности к деньгам и от телесных удовольствий.

Вайшнавам-домохозяевам присуща другая слава. Многие из них усердно работают, чтобы заработать деньги, и, кроме служения Кришне, они служат *вайшнавам-гривастхам* и *вайшнавам-санньяси*.

Будь то в случае с *вайшнавом-гривастхой* или *санньяси*, первостепенным поводом для уважения является достижение человеком уровня преданного служения. К человеку необходимо относиться с почтением как к вайшнавцу со-размерно уровню его развития в преданном служении. Нет иной причины различать уровни вайшнавов (Саджджана-тошани, 5.11).

12. Зависит ли положение человека как вайшнава от его положения в системе варнашрамы, высокого рождения, богатства, знания писаний или же красоты?

Всякий обладающий преданностью, является вайшнавом; и не важно, *гривастха* он или *санньяси*, богат или беден, умен или глуп, слаб или силен (Саджджана-тошани, 10.2).

13. Какое количество особых качеств определяет человека вайшнавом? Что является первостепенной отличительной чертой вайшнава?

Вайшнава можно узнать по двадцати шести качествам. Среди них первостепенным качеством вайшнава является полная преданность Кришне (Саджджана-тошани, 4.1).

14. Если вайшнав уприсущи первостепенные признаки, уприсущи ли ему и второстепенные? Если в личности, полностью предавшейся Кришне, обнаруживаются расхождения и несоответствия, как стоит относиться к такому человеку?

Непоколебимая преданность Кришне является *свару-*

па-лакшаной преданного служения, или его первостепенной характеристикой. Всякий обладающий этим качеством вскоре обнаружит в себе раскрытие и всех остальных качеств. Если же решающие признаки еще не достигли своей полной зрелости в предании *садху* и в характере такого человека еще видны некоторые существенные противоречия, его все равно стоит почитать как *садху*, или святую душу (Харинама-чинтамани, 4).

15. По каким признакам можно определить, что перед нами настоящий вайшнав?

Двадцать пять видов вторичных качеств неизменно проявляются в зависимости от степени достижения уровня преданного служения. Чем больше усиливается преданное служение, тем интенсивнее проявляются эти качества. Отсутствие вторичных качеств должно говорить о слабости преданного служения. Это единственный признак, по которому можно определить качество вайшнава (Саджджана-тошани, 4.1).

16. Сколько насчитывается типов преданных в зависимости от настроения?

Согласно своему настроению преданные делятся на три категории: те, которые преимущественно проповедуют; те, кто преимущественно практикуют; и те, кто и проповедуют, и практикуют. Если рассматривать в категориях *уттама-*, *мадхьяма-* и *каништха-адхикари*, то можно понять, что проповедующий и одновременно практикующий преданный является наилучшим среди них. *Каништха-адхикари* только практикует, а *мадхьяма-адхикари* только проповедует (Саджджана-тошани, 4.1).

17. Какие различия существуют между каништха, мадхьяма и уттама-адхикари?

Тот, кто является экспертом в доводах писаний, обладает непоколебимой решимостью и имеет зрелую веру, является *уттама-адхикари* в преданном служении. Тот, кто не является выдающимся экспертом в доводах писаний, но при этом обладает непоколебимой верой, является *мадхьяма-адхикари* в преданном служении. Тот же, кто каким-то образом все-таки развил некую веру, но не предался аргументам писаний, является *каништха-адхикари*. Если *каништха-адхикари* общаются с преданными и поддерживают веру в слова писаний, они также постепенно могут стать зрелыми вайшнавцами (Саджджана-тошани, 4.9).

18. Каков признак преданного мирского уровня?

В глазах людей *каништха-адхикари* — это те, кто принимает семейного гуру или поклоняется Божеству Господа, получив посвящение в Вишну-мантры, делая это с верой мирского порядка. Иными словами, они мирские, или материалистичные, преданные, нечистые преданные (Джайва-дхарма, 8).

19. Должен ли мадхьяма-адхикари проводить различия между высшими и низшими по уровню вайшнавцами?

«Не стоит рассуждать, говоря: «Этот вайшнав хороший, или он *мадхьяма*». Только *уттама-адхикари* может так судить людей. Если же *мадхьяма-адхикари* рассуждает так, то он становится оскорбителем» (Джайва-дхарма, 8).

20. В чем заключается опасность для каништха-адхикари?

Каништха-адхикари часто преследуют неудачи, так как

он не может распознавать различные категории вайшнавов (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.4).

21. Когда каништха-адхикари становится достойным служить вайшнавам и постоянно повторять святое имя Господа?

На уровне неофита *каништха-адхикари* занят *намабхасой*, или воспеванием отражения святого имени. Благодаря такому воспеванию его *анартхи* уничтожаются, и он становится достойным служить вайшнавам и чисто повторять святое имя (Харинама-чинтамани).

22. Кто достоин служить вайшнавам? Является ли человек предвзятым, если он проводит различия на основании служения кого-либо вайшнавам?

Только *мадхьяма-адхикари* достоин выражать почтение и служить вайшнавам. *Мадхьяма-адхикари* должен служить трем категориям вайшнавов: тем, кто всего лишь однажды произнес имя Кришны; тем, кто постоянно повторяет святыя имена Кришны; и тем, кто побуждает воспевать святое имя Кришны одним своим присутствием. Человек должен служить вайшнавам — просто вайшnavу, продвинутому вайшnavу и вайшnavу высочайшей категории, — учитывая их уровень (Джайва-дхарма, 8).

23. Должен ли человек быть разборчивым, заводя дружбу с вайшнавами, одаривая их милостью и избегая непреданных?

Таковы обязанности чистых преданных, находящихся на уровне *мадхьяма-адхикари*, — любить Господа, дружить с чистыми преданными, одаривать милостью нижестоящих и игнорировать завистников. Такое поведение

продиктовано писаниями. Быть разборчивым, заводя дружбу, учитывая уровень преданного служения друга, — правильно. Быть разборчивым, проливая милость, учитывая степень простоты невежественных людей, — правильно. Быть разборчивым, избегая завистников, согласно силе их зависти, — также правильно (Джайва-дхарма, 8).

24. Когда проявляется духовное эго живого существа?

Когда живое существо осознаёт себя чистой духовной частичкой, ее духовное эго начинает проявляться естественным образом. Она начинает считать себя слугой Кришны. К тому моменту разум в своей чистой форме отторгает материализм и принимает духовную жизнь. Затем у живого существа не остается никаких иных желаний, кроме жалавания служить Кришне (Саджджана-тошани, 10.11).

25. Какова обязанность и признак вайшнава?

Оставить общение с непреданными — это и есть главная обязанность вайшнава; а полное предание святому имени Кришны — это признак вайшнава (Саджджана-тошани, 11.6).

26. Кто такой вайшнав? Кого можно считать почти вайшnavом?

Если обусловленная душа с верой повторяет чистые святые имена Господа, то ее можно считать вайшnavом. Человек, практикующий *намабхасу*, является почти вайшnavом и, по милости святого имени он постепенно очистится (Харинама-чинтамани).

27. Являются ли вайшnavы последователями и поклонниками энергии Господа?

Вайшnavы являются последователями энергии Господа.

Они находятся в подчинении у Шри Радхики, олицетворения духовной энергии Господа (Джайва-дхарма, 9).

28. О ком можно сказать, что он занят благотворной деятельностью?

Хотя живое существо ничего в особенности и не обретает от прогресса общества и мира в целом, проанализировав жизнь преданных, человек придет к выводу, что только они и заняты деятельностью на благо всех (Шри Чайтанья-шикшамрита, 8).

29. Какие качества проявляются в преданном, становясь спутниками преданного служения?

Когда в человеке пробуждается преданное служение, в нем автоматически пробуждаются следующие качества: чистота, вдумчивость, умиротворенность, правдивость, дружелюбие, смирение, простота, беспристрастие, равнодушие к греху, сострадание ко всем живым существам, отчужденность от греховной деятельности и пренебрежение незначительными материальными желаниями (Саджджан-тошани, 5.1).

30. Какую из человеческих форм жизни можно считать полноценной и благоприятной?

Жизнь преданных является совершенством человеческой формы жизни. Она полноценна и совершенно благотворна. Она является единственной духовной истиной во всем материальном мире (Шри Чайтанья-шикшамрита, 8, закл.).

31. Сможет ли преданный утаивать себя как преданного?

Неважно, насколько преданный презрел имя и славу

и насколько он отверг плохое общение — ему никогда не остаться незамеченным ото всех как преданному, ибо его всегда будет выдавать духовное сияние, исходящее от него (Харинама-чинтамани).

32. В чем заключается природное свойство вайшнава?

До тех пор пока семейная жизнь благоприятствует преданному служению, вайшнав остается мягкосердечным к своей жене и детям; когда же его семейная жизнь становится неблагоприятной для преданного служения, сердце его становится более строгим, и он оставляет свою плачущую жену и детей навсегда (Саджджана-тошани, 4.11).

33. Какую из сторон принимает вайшнав в случае разногласий между кармой и гьяной?

В моменты столкновения между собой *карма-канды* и *гьяна-канды* вайшнав остается нейтральным сторонним наблюдателем (Саджджана-тошани, 7.1).

34. На каком этапе жизни брахман достоин получить посвящение в вайшnavы и на каком этапе его можно считать упавшим с положения вайшнава?

Когда *брахман* принимает вайшнавскую Гаятри-мантру, мать Вед, он становится вайшнавом, получившим посвящение. Если же позже он получит неведическое посвящение, он будет считаться упавшим с положения вайшнава (Джайва-дхарма, 10).

35. Какими весами измерять любовь к Шри Гауре?

Чем больше любовь человека к Шриману Махапрабху, тем сильнее он будет стараться следовать Его наказу (Саджджана-тошани, 11.5).

36. Кто является настоящим преданным?

Если человек внутри является вайшнавом, а внешне кажется материалистом, его можно считать одним из преданных (Саджджана-тошани, 11.12).

37. Кто является настоящим садху?

Настоящий *садху* — это тот, кто по удачному стечению обстоятельств пробудил свою природу, общаясь с другим *садху* (Саджджана-тошани, 9.9).

38. В чем разница между вайшнавом, карми и гьяни?

Разница между вайшнавом, *карми* и *гьяни* огромна. *Карми* занят в деятельности ради плодов и достигает эгоистического удовлетворения. *Гьяни* культивирует знание о безличном и достигает освобождения. Преданные, которые занимаются чистым преданным служением как своей *садханой*, являются *расика-бхактами*. Когда такие великие преданные, познавшие науку чистого преданного служения, достигают совершенства, их преданное служение становится сладчайшей любовью к Богу, исходящей из лотосных стоп Кришны (Брихад-бхагаватамрита, пояснение).

39. Может ли вайшнав быть порабощен или уничтожен?

Никому не дано убить того, кого защищает Сам Кришна. Сила предписаний не оказывают своего влияния на преданного. Что тогда говорить о рабстве от этих предписаний и правил? Ничего, кроме оков любви к Господу, не может связать преданного (Шри Кришна-самхита, 5).

40. Каким образом необходимо молиться, чтобы попасть во Вриндаван, следуя по стопам вайшнавов?

О душа сараграхи-вайшнава!

Живя ты ангелом прелестным,
Веди к местам Вриндавана окрестным.
О силе духа объяви!
Там упокоится душа моя
В руках моей любви царя,
Свободная от тлена,
А вечный мир, духовная любовь —
Мои сияющие талисманы

Сараграхи-вайшнав, 21–22

41. Каковы характерные особенности души, уже достигшей совершенства, и души, еще находящейся на пути к совершенству?

Те, кто обрел настроение *гопи*, являются совершенными существами, а те, кто следуют им, считаются практикующими. Поэтому ученые люди, постигшие Абсолютную Истину, принимают два вида *садху*, святых: уже совершенные существа и еще практикующие (Шри Кришна-самхита, 9).

Глава 26

Чистые вайшnavы

1. В чем сущность чистого вайшнава?

Простота, решимость и исключительная преданность являются свойствами чистого преданного. Просто ради того, чтобы оставить людей довольными, он никогда не станет одобрять темы, противоречащие преданному служению; чистый преданный всегда нейтрален (Саджджан-тошани, 8.10).

2. Каков характер вайшнава? Кто достоин называться вайшнавом?

Характеру вайшнава присуща безгрешность, в нем нет ничего, что хотелось бы утаить. Простота — это жизнь вайшнава. Он всегда учит других своим примером. Пока характер человека не стал чист, он не может называться вайшнавом (Таттва-сутра, 5.10).

3. Перестают ли следовать правилам и предписаниям те, кто поклоняется Кришне в своем духовном теле?

Заняты ли люди, подобные лебедям, исключительно духовными делами, пренебрегая при этом материальной

деятельностью? Нет. Люди, подобные лебедям, поклоняются Кришне в настроении того, кем наслаждаются, и такие люди безбоязненно заботятся о своем внешнем теле. Еда, сон, наслаждения, путешествия, физкультура, защита социума, защита тела, управление средствами передвижения, участие в работе промышленных корпораций и прогулки на свежем воздухе — все это можно наблюдать в жизни людей, по своим свойствам подобных лебедям (Шри Кришна-самхита, 10.12).

4. Может ли лебедеподобный вайшнав в процессе своей жизни отдавать предпочтение работе, нежели поклонению Хари?

Лебедеподобные вайшnavы доблестно остаются и живут среди людей. Они являются прибежищем и защитой для женщин и уважаемы ими. Они принимают участие в жизни общества и приобретают немало опыта. Они учат своих детей *артха-шастре*, становятся директорами школ (Шри Кришна-самхита, 10.13).

5. Почему сухое отречение не нравится Кришне? Как Шри Хари одаривает Своей милостью тех, кто благосклонно культивирует преданное служение Кришне и чья жизнь лишена материальных наслаждений, корыстной деятельности и умственных измышлений?

Роль *санньяси* является чем-то вроде подобающей этому *ашраму кармы*, которая не доставляет удовольствия Кришне, если ее целью ставится освобождение. Все *санньяси* получают плоды своей *кармы*, и даже если они лишены мотивов, их *карма* заканчивается в атма-мамате, самоудовлетворении. Чистые преданные всегда служат

Кришне, услаждая *Его* чувства. Они оставляют всякие попытки действовать с позиции кармы или *гьяны*, что продиктовано их свободой от иных желаний, кроме желания служить Кришне. Кришна полностью разрушает *карму*, сопутствующие ей желания и невежество таких преданных (Брахма-самхита, 5.54, комм.)

6. Кого можно считать лучшим среди тех, кто следует системе варнашрама-дхармы? Принимает ли беспримесный преданный Вишну правила и предписания карма-канды?

Уже говорилось, что среди последователей *варнашрама-дхармы* преданный Господа Вишну является наилучшим. Преданный оставляет постоянные и периодические обязанности, которые находятся в *гунах* страсти и невежества, такие как поднесение жертв предкам и поклонение богам. С другой стороны, если поведение и деятельность беспримесного преданного подобна занятиям *шудры* и внекастовых личностей, то и здесь следует понимать, что вскоре он оставит ту деятельность, которая является причиной его материального рабства (Шат-крия-сара-дипика).

7. Может ли вайшнав вне зависимости от своей касты стать квалифицированным брахманом?

Неважно, в какой семье родился человек: если он становится чистым вайшнавом, он автоматически становится и квалифицированным *брахманом* (Джайва-дхарма, 6).

8. Может ли вайшнав, в какой бы семье он ни родился, учить Ведам?

Всякий развивший непреклонную веру в Кришну дос-

тоин стать учителем Вед, являющим истину (Джайва-дхарма, 6).

9. Может ли человек, просто культивируя знание, достичь освобождения, не уповая на милость Кришны? Молит ли чистый преданный об освобождении?

Несмотря на такие методы, как исполнение кармической деятельности, культивирование знания, практика йоги и прохождение через аскезы, никто не может достичь освобождения. Вот почему человек, стоящий на пути культивирования знания, принимает прибежище в отражении преданного служения Кришне. Достойные доверия преданные, авторитеты, никогда не молят об освобождении, ибо само освобождение смиренно старается служить чистым преданным (Шри Манах-шикша, 8, комм.).

10. Должен ли вайшнав молить о богатстве и райских наслаждениях?

Земное царство, красота рая и владычество над материальным миром никогда не являются предметами молитв вайшнавов («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

11. Как осознавшая себя предавшаяся душа служит Хари? Остается ли в ней гордость за ее материальную собственность?

Самореализованная личность, не обладая материальным имуществом, знает, что привязанность к Кришне является сутью жизни. Поэтому она оставляет желание материальных наслаждений и стремление к освобождению. Он поддерживает свою семью на простой манер и постоянно

служит Хари в своем духовном теле. Такому человеку чужда гордость своей красотой, рождением, физической силой; он постоянно занят в преданном служении (Кальяна-калпатару, 1).

12. Кто является практикующим преданным высшего уровня?

Практикующие преданные высшего уровня — это те, кто считает, что из всех процессов *садхана-бхакти* одно принятие прибежища у святого имени Господа дарует все совершенство (Харинама-чинтамани).

13. Могут ли споры или любовные ссоры среди чистых вайшnavов быть понятны мирскому разуму?

Все, что говорят беспримесные преданные Верховного Господа, является истиной, независимой от мнений в рамках нездоровых «за» и «против». Однако в их спорах наблюдается мистическая составляющая. Те, чьи суждения строятся на мирском, и кто, будучи неспособным проникнуться духом пронизанных любовью споров чистых вайшnavов, которые полны желания обрести беспримесную преданность, склонны приписывать преданным порок собственной слепой приверженности к спорам и нетерпимость к чужим взглядам (Брахма-самхита, 5.37, комм.).

14. Пытаются ли вайшnavы когда-либо отстоять свою независимость? Какого служения Кришне они достигли?

Вайшнав должен всегда со всем тщанием помнить, что он слуга слуги возлюбленного *гопи*. Он всегда зависим. У него не может быть независимости, ибо он уже продал свою независимую природу за возможность быть слугой

Кришны и таким образом достиг служения Кришне (Садж-джана-тошани, 11.10).

15. Испытывают ли чистые преданные, опьяненные медом лотосных стоп Кришны, муки тройственных страданий материального мира?

Чистые преданные, испивая опьяняющий напиток служения Кришне, погружены в океан счастья. Им неведома боль, причиняемая этим миром, как нет у них и трудностей с исполнением своих желаний, ибо находятся они в своих чистых телах и испытывают чистые желания (Шри Навадвипа-бхава-таранга, 102).

16. Каков характер вайшнава?

Вайшнав всегда трансцендентен, безукоризнен и радостен. Ему нравится воспевать имя Кришны, он безразличен к материальному наслаждению и очень добр ко всем живым существам. Он лишен гордости, умел в поклонении Господу и отрешен от материальных объектов. Ему чуждо двуличие, и он испытывает сильную тягу к наслаждению вечными развлечениями Господа (Кальяна-калпатару).

17. По чьей просьбе Кришна проливает Свою милость?

Послушный зову вайшnavов, самый милостивый Кришна обращает Свое сострадание к такой греховной душе, как я (Кальяна-калпатару).

18. О чем молит Господа чистый вайшнав? Посредством отношений с кем он взывает к Господу занять его служением Ему?

Вайшнав смиренно и кротко произносит: «Отец, учитель, Бог, друг и супруг моей души! Да святится имя Твое.

Я не обращаюсь к Тебе за тем, что Ты мне и так уже дал. Я согрешил против Тебя и сейчас раскаиваюсь и выпрашиваю у Тебя прощения. Пусть Твоя Светлость коснется моей души и освободит меня от грубости. Пусть же мой дух будет кротко предан святому служению Тебе в состоянии абсолютной любви к Тебе. Я назвал Тебя своим Богом и пусть же мою душу окутает обожание Твоего величия! Я обратился к Тебе как к учителю, и пусть же моя душа будет накрепко привязана к служению Тебе. Я назвал Тебя своим другом, и пусть же моя душа пребывает в почтительной любви к Тебе. А не в ужасе и страхе! Я назвал Тебя своим супругом, и пусть же моя духовная природа пребудет в вечном союзе с Тобою, вечно пронизанная любовью — и никогда не страхом или отвращением. Моя любовь! Да пребудут со мной силы идти к Тебе, супругу моей души, так, чтобы слились мы в вечной любви! Мир этому миру!» («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

Глава 27

«Нечистые» вайшnavы

1. Являются ли оскорбители святого имени чистыми вайшнавами?

Те, кто совершает оскорбления святого имени, не считаются чистыми вайшнавами; поэтому Шриман Махапрабху выделял их, говоря, что они не чистые вайшnavы, а подобие вайшnavов (Саджджана-тошани, 8.9).

2. Если человек продолжает грешить, несмотря на то что внешне проявляет признаки любви к Богу, является ли он вайшнавом?

Если люди продолжают вести греховный образ жизни, значит, они не приняли с безраздельной верой прибежище у святого имени. Даже если они и проявляют все остальные признаки, тем не менее мы никогда не поверим в то, что они приняли прибежище в святом имени, не отвлекаясь ни на что другое. Греховные люди, проливающие слезы любви, повторяя святое имя, будут считаться вайшнавами-обманщиками, ибо они оскорбители у стоп святого имени (Саджджана-тошани, 8.9).

3. Если в майявади проявляются внешние признаки любви к Богу, можно ли его считать вайшнавом?

Майявади являются *псевдонамабхасами*, а потому они — оскорбители. Для них очень сложно стать вайшнавами. *Майявади* нельзя называть вайшнавами — и неважно, насколько в них проявляется отражение любви к Богу (Саджджана-тошани, 5.12).

4. Если человек, поклоняясь пяти богам, поклоняется также и Радхе-Кришне, можно ли его считать чистым вайшнавом?

Существует две нечистые вайшнавские религии: одна осквернена *кармой*, а другая *гьяной*. Вайшнавская традиция, которую мы наблюдаем среди *смартов*, — это религия, оскверненная *кармой*. Хотя ее последователи принимают процесс посвящения в вайшнавские *мантры*, тем не менее они водружают Господа Вишну в качестве составляющего процесса *кармы*. Они считают, что Господь Вишну повелевает богами, лично является частью процесса *кармы* и находится под ее контролем. *Карма*, говорят они, не зависит от колеса Вишну, а скорее Вишну зависит от колеса *кармы*. Они думают, что поклонение, предложение служения и следование правилам и предписаниям является составляющими процесса *кармы*, ибо нет истины превыше *кармы*. Такого рода вайшнавские принципы корыстных тружеников бытуют в течение долгого времени. В Индии множество последователей такой философии гордо считают себя вайшнавами, однако они при этом не желают принимать за вайшnavов чистых вайшnavов. Мы расцениваем это как невезение.

Вайшнавская религия, оскверненная *гьяной*, также весьма популярна в Индии. Согласно философии последователей

гьяны, неизведанный Брахман и есть высочайшая истина. По их мнению, чтобы достичь Брахман, человеку необходимо поклоняться личным формам Сурьи, Ганеша, Дурги, Шивы и Вишну. Когда же человек достигает совершенства, в поклонении этим личным формам отпадает необходимость; человек в итоге растворяется в бытии безличного Брахмана. Приверженцы этой философии пренебрегают чистыми вайшнавами. Хотя поклонение пяти богам наряду с поклонением Вишну и кажется связанным с Ним или с Радхой-Кришной, это не является чистой вайшнавской религией.

Если мы отделим такого рода нечистые вайшнавские религии, то сможем разглядеть чистую религию вайшнавов. Из-за влияния Кали множество людей не понимают принципов чистой вайшнавской религии и принимают нечистую вайшнавскую религию за подлинную (Джайва-дхарма, 4).

5. Являются ли рамананди чистыми вайшнавами?

Любого желающего достичь освобождения нельзя считать чистым вайшnavом. Поскольку Рамадаса из Рамананди-сампрадаи поклонялся Господу Раме, он являлся *вайшнава-праей*, или почти вайшnavом. В те дни никто не мог отличить чистого вайшнава от псевдовайшнава. Однако Шри Рамадаса, родившийся в семье касты *каястх*, был известен как вайшнав, ибо поклонялся Господу Рамачандре (Чайтанья-чаритамрита, Антья, 13.92, комм.).

Глава 28

Вайшнав-домохозяин

1. Кто является настоящим домохозяином? В чьем доме чистый вайшнав может принимать прасад?

Тот, кто каждый день повторяет миллион святых имен Господа, является настоящим домохозяином; и чистый вайшнав должен принимать *прасад* в доме такого человека (Саджджана-тошани, 11.12).

2. Каковы основные характеристики домохозяев и людей отреченного уклада жизни?

Люди, которых переполняет привязанность к материальному наслаждению, никогда не смогут сдерживать позывы гениталий. Многие из таких людей занимаются незаконной деятельностью. Те же, кто жаждет преданного служения, делятся на две категории. К первой категории относятся те, чье влечение очистилось благодаря силе *сад-ху-санги*, разом оставляют общение с женщинами и непрерывно занимаются преданным служением. Люди из этой группы известны как отреченные вайшnavы. Те же, чья склонность к общению с женщинами жива, вступают в брак и остаются семейными людьми, продолжая заниматься преданным служением (Саджджана-тошани, 11.5).

3. Как вайшнав-семьянин должен строить свои отношения с женой и детьми?

Вайшнав-семьянин должен подвести свою жену к посвящению в вайшнавскую религию и, насколько возможно, обучить ее науке вайшнавизма. Если человек приумножает семью вайшnavов (или вайшнавский мир) с помощью своей жены-вайшнави, он перестанет черпать наслаждение в обсуждении материальных тем. Вайшнав-семьянин должен смотреть на своих детей как на слуг Верховного Господа (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.2).

4. Касаются ли наставления контролировать шесть побуждений исключительно семейных людей?

Осознавшая себя личность, сумевшая подчинить себе шесть побуждений, может завоевать целый мир. Наставления выносить шесть видов побуждений предназначены для домохозяев, ибо ведущие отреченный образ жизни, прежде чем оставить свои семьи и дома, уже достигли в этом совершенства (Упадешамрита, 1, комм.).

5. Как семейный вайшнав должен поддерживать свою жизнь?

Вайшнав-домохозяин всегда должен оставаться в стороне от греховной деятельности и, зарабатывая деньги достойными путями, должен поддерживать свою семью, которая принадлежит Кришне. Характер же, в особенности отреченных вайшnavов, должен быть чистым (Саджджана-тошани, 5.90).

6. Каким образом семейный человек может наилучшим образом задействовать свой заработок?

Те, кто имеет хороший заработок, могут тратить его на

уплату налогов правительству, а часть оставшегося — на содержание своей семьи. Скопленный излишек денег он должен тратить на религиозную деятельность. Существует множество путей неправильной траты денег, как то покупка мяса, вина, бесполезные суды за что-либо, пожертвования недостойным людям, походы в кино и театры. Всякий, кто желает стать слугой Шримана Махапрабху, не должен тратить излишек своего дохода на греховную деятельность; необходимо вкладывать его в благие дела. Помимо принятия гостей, обучения студентов, покупки лекарств больным, кормления бедных и обездоленных, а также помощи бедному человеку освободиться от финансового бремени по выдаче дочери замуж, существует масса способов правильно потратить излишек своих денег. Человек должен тратить деньги на служение Господу и Его преданным. Обязанность вайшнава-домохозяина — жертвовать часть своих сбережений на ежедневное безупречное поклонение Господу (Саджджана-тошани, 7.2).

7. Почему домохозяин должен принимать гостей и служить им?

Служить гостям — это главная обязанность домохозяина. Любая страна, где отсутствует этот принцип, не лучше пустыни; от пребывания в ней необходимо отказаться. Жизнь домохозяина, не развлекающего своих гостей, бесполезна и протекает в окружении греховных людей. Служение гостям — это долг домохозяина. Грехи, которые неизбежно совершает домохозяин в своей деятельности, уничтожаются простым служением гостям (Саджджана-тошани, 8.12).

8. Должен ли вайшнав-домохозяин относиться к обычному гостю и гостю-вайшnavу по-разному?

Когда бы домохозяин ни принимал у себя гостя, он всегда оценивает, обычный ли это человек или же вайшнав. Если в гостях вайшнав, тогда к нему проявляют больше любви, чем к своему брату. Такой семьянин служит гостю должным образом и, общаясь с ним, пытается углубить свое преданное служение. Если семьянин принимает у себя обычного гостя, он служит ему всем, что есть в его распоряжение, учитывая общепринятый мирской этикет. Таково поведение вайшнава-домохозяина (Саджджана-тошани, 8.12).

9. Каково главное занятие домохозяина?

Главным занятием домохозяина является служение преданным Господа (Саджджана-тошани, 11.12).

10. Когда домохозяин должен быть особенно внимательным?

Вайшнав-домохозяин должен быть особенно внимательным в обществе святых людей (Саджджана-тошани, 11.12).

11. Какой пример для вайшнава-домохозяина является идеальным?

Почему они должны покончить с желанием материальных наслаждений? Вайшнав-семьянин должен воспитывать свой характер, руководствуясь примером Махапрабху и Его последователей. Поведение, которое демонстрировали лично Махапрабху и Его последователи относительно зарабатывания на жизнь и поддержания своих семей, должно полностью быть заимствовано преданными-до-

мохозяевами. Быть занятым в какой-либо деятельности с желанием доставить удовольствие Кришне всегда хорошо. С другой стороны, если домохозяева заняты чем-либо с желанием потворствовать чувствам и достигают несущественных результатов, то они становятся материалистами (Саджджана-тошани, 11.12).

12. В чем состоят иные занятия вайшнава-домохозяина?

Вайшнав-домохозяин должен почитать *туласи* (Саджджана-тошани, 11.12).

13. Должен ли вайшнав-семьянин накапливать больше, чем необходимо?

Вайшнав-семьянин должен накапливать столько, сколько необходимо для поддержания жизни в преданном служении. Если он накапливает больше, чем необходимо, то он будет повинен в чрезмерном накоплении. Тот, кто стремится поклоняться Господу, должен расстаться со своими материалистичными привычками (Упадешамрита, 2, комм.).

14. Должен ли вайшнав-домохозяин прилагать непомерные усилия ради пропитания и одежды?

Вайшnavу-семьянину стоит оставаться удовлетворенным той едой и одеждой, которая достается ему легко (Саджджана-тошани, 11.12).

15. С какой категорией вайшnavов преданный-домохозяин должен отмечать и проводить праздники?

Вайшнав-семьянин должен питать уважение к другим вайшнавам и принимать прибежище как у вышестоящих

вайшнавов, так и у вайшнавов высочайшего уровня. Ему следует проводить праздники в их обществе (Шри Ма-нах-шикша, 10, комм.).

16. В отношении чего домохозяин должен оставаться особенно внимательным?

Домохозяин должен оставаться чрезвычайно внимательным, чтобы не совершать оскорблений в адрес вайшнавов (Саджджана-тошани, 11.12).

17. Кем предпочтительнее становиться преданному — санньяси или же домохозяином?

Для преданного не имеет значения, оставаться ему семейным человеком или же принять санньясу. Это для него одно и то же (Саджджана-тошани, 11.12).

18. Каково положение домохозяина? Должен ли он оставаться с семьей до конца жизни?

Положение домохозяина сравнимо для живого существа с пребыванием в школе, где необходимо познать и суметь пробудить в себе науку о душе (Джайва-дхарма, 7).

19. Может ли семьянин давать посвящение в отреченный уклад жизни?

Человек должен принимать санньясу только от ведущего отреченный уклад жизни вайшнава. Поскольку преданному-семьянину не довелось познать образ жизни отшельника, ему никому не стоит давать посвящение в санньяси (Джайва-дхарма, 7).

Глава 29

Кто является парамахамсой?

1. Кто такой парамахамса?

Только осознавший себя преданный является *парамахамсой* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.4).

2. Кто был подлинным парамахамсой в древние времена и во времена Шри Гауры?

Чистые и возвышенные преданные, такие как Шриваса Пандит, Пундарика Видьянидхи и Шри Рамананда Райя, были подлинными *парамахамсами*. В древние времена множество таких личностей, как Рибху, являлись настоящими *парамахамсами*, хотя они и были семейными людьми (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.4).

3. Каково определение парамахамсы? Какая литература исследует парамахамс?

Те, кто наделен божественным зрением, считают *парамахамсами* уравновешенных йогов, а менее проникательные, или люди третьего сорта, считают *парамахамсами* людей, привязанных к материальным наслаждениям. Некоторые могут порой принять за *парамахамсу* человека, противостоящего Богу. Лебедеподобный человек может

признать в другом брате лебедя, обладающего всеми соответствующими признаками, независимо от того, является ли тот его соотечественником или нет. Хотя одежда, язык, способ поклонения, божество и образ поведения могут различаться, лебедеподобные люди непринужденно обращаются друг к другу как «брат». Они называются *парамахамсами*, и «Шримад-Бхагаватам» является писанием таких *парамахамс* (Шри Кришна-самхита. Введение).

4. Связаны ли парамахамсы правилами и ограничениями писаний?

Каким бы правилам и ограничениям ни следовали люди ниже уровнем, тех же правил и ограничений придерживаются люди высокого уровня, считая это своим развлечением (Саджджана-тошани, 10.10).

5. Какое общение отвергают парамахамсы?

Есть существенная разница между корыстными тружениками и преданными, занятыми в благочестивой религиозной деятельности; что уж говорить о *карми*, лишенных преданного служения Кришне. Принимая прибежище в чистом преданном служении, преданные, занятые благочестивой религиозной деятельностью, проводят свою жизнь, служа вайшнавам и воспевая святыя имена Господа. В глубине своего сердца они безразличны к корыстной деятельности и следуют принципам *варнашрамы*, ибо знают, что это благоприятно для преданного служения. Хотя периодическая и вынужденная деятельность является препятствием на пути преданного служения, преданные занимают себя такого рода деятельностью лишь настолько, насколько это помогает им выживать (зарабатывать на жизнь), не прибегая к греховным поступкам; поэтому

29. Кто является парамахамсой?

преданные всегда безразличны к перечисленным выше обязанностям.

Корыстные труженики считают, что их деятельность является причиной их спасения, и не питают интереса к деятельности, связанной с Кришной. Они остаются нейтральными как в счастье, так и в беспокойстве, связанные с Кришной, и учат мир мирской корыстной деятельности. Хотя они и следуют Ведам, они поносят беспристрастных зрелых *йогов* и ведут людей по ложному пути, выдавая свои собственные выводы за выводы вайшнавов. Глупых людей путает такого рода пропаганда, а потому им грозит скорый конец, причина которому их узколобость. Они также выдвигают различные доводы в спорах с непредвзятыми зрелыми *йогами*. Последователи Вед не понимают настроений совершенных *йогов*, при этом принимая мирских корыстных тружеников за великих личностей, и общаются с ними соответственно. Лебедеподобные преданные знают, что мирские последователи Вед являются непреданными, и потому не общаются с ними (Бхаджанамрита, пояснение).

6. Кто является самой прославленной личностью в мире?

Лебедеподобные преданные, искусные различать материю и дух, — это самые прославленные личности. Только преданного можно считать образованным и ученым, ибо он преодолел океан иллюзии в этом материальном мире.

Только преданный полон полжительных качеств, так как он достиг уровня чистой благодати, преодолев *гуны* материальной природы: благодать, страсть и невежество. Только преданный счастлив, так как обрел трансцендентное

Самбандха

счастье Враджа, преодолев счастье и скорбь материального мира. Только преданный бесстрашен, так как он стал жителем Голоки, преодолев материальное время, состоящее из прошлого и будущего. Пусть же преданные живут вечно и облагодетельствуют неудачников, терзаемых *майей*, которая предоставляет им свою аудиенцию (Бхаджанамрита, пояснение).

Глава 30

Проповедник

- 1. Кто приносит больше блага обществу — те, кто занимается бхаджаной в уединенном месте, или же те, кто проповедует славу святого имени?**

Проповедник святого имени, следующий примеру святых людей, приносит блага миру больше, чем преданный, пренебрегающий проповедью по причине того, что погружается в блаженство своей *бхаджаны*, следуя своей предрасположенности (Саджджана-тошани, 4.2).

- 2. Кого можно считать квалифицированным проповедником?**

Только преданные, обладающие полным знанием о чистом преданном служении, и те, кто черпает сладость вкусов безоскорбительного повторения святого имени Господа, достойны того, чтобы проповедовать (Саджджана-тошани, 10.11).

- 3. Каждый ли обладающий способностью к красноречию может стать проповедником?**

Обязанность проповедовать лучше вверять тем, кто занят совершением *бхаджана*. Хорошая речь не делает

человека подходящим проповедником наставлений Гауранги (Саджджана-тошани, 10.11).

4. Является ли важным условием для проповедника знать и разбираться в оскорблениях святого имени?

Определенно, проповедник обязан разбираться в оскорблениях святого имени Господа. Если человек понимает этот предмет, то он станет образцовым проповедником. В процессе проповеди святого имени он должен всегда наставлять каждого оставаться внимательным и избегать оскорблений при повторении святого имени. В противном случае проповедник сам начнет наносить оскорбления святому имени (Саджджана-тошани, 10.11).

5. Что человеку требуется для чистой проповеди?

Во-первых, чтобы проповедовать чисто, необходимо начать самому чисто и регулярно повторять святое имя; во-вторых, человек должен сохранять свою собственную чистоту и, в-третьих, слушатели должны быть чистыми. Регулярное чистое повторение святых имен Господа означает, что святые имена должны ассоциироваться с играми Господа, а сам преданный должен в достаточной степени быть свободным от стремления к корысти в деятельности и умственных измышлений (Вишнуприя Палли (журнал), № 1).

6. Почему поведение проповедника должно быть образцовым?

Когда святой человек сам следует религиозным принципам, это называется *ачар*, или кодекс должного поведения; а проповедь религиозных принципов другим живым

существам по всему миру называется *прачар*, или проповедью. Если человек желает заняться *ачаром* или *прачаром*, ему необходимо обучиться кодексу поведения. Некоторые начинают проповедовать сразу после того, как сами едва узнали о чем-то, — сами даже не начав следовать этому. Идя таким путем, они пожидают неудовлетворительный результат. Если человек сам не следует религиозным принципам, но уже проповедует их другим, он создает величайшее беспокойство во всем мире (Саджджана-тошани, 4.2).

7. Могут ли смарты стать проповедниками преданного служения?

Некоторые люди не придерживаются принципов преданного служения; скорее они следуют некой доктрине *смартов*, основанной на *карма-канде*. Наука преданного служения, которую такие люди проповедуют, идет вразрез со всеми писаниями. Прежде чем проповедовать *бхакти*, человеку необходимо самому начать следовать ему (Саджджана-тошани, 4.2).

8. Почему для проповедника столь необходимо самому быть чистым?

Для проповедника чрезвычайно необходимо быть чистым самому. Поющих святое имя можно встретить повсюду, но, видя нечистоту певцов, мы испытываем сожаление. Они поют святое имя либо чтобы остановить разбушевавшуюся в деревне эпидемию, либо же из-за страха перед Ямараджем. Такое воспевание, исходящее из одержимого жаждой освобождения и материальных удовольствий сердца, является не чем иным, как искаженным отражением святого имени. Обрести вечное благоденствие таким воспеванием

невозможно. Если такие торгаши оставят эти желания, им можно проповедовать святое имя (Вишнуприя Палли (журнал), № 2).

9. Несут ли ответственность проповедники за свою проповедь, если в сознании живых существ, склонных к наслаждению чувств, суть ее искажается?

Из чувства вселенской любви и обеспокоенности за положительный результат проделанной работы, реформаторы пытаются теми или иными способами заставить людей бездумно пить чашу напитка спасения (освобождения), впоследствии смешивая его с вином, и доводя их до состояния, когда те же уже валяются на земле. Случается это потому, что воображение человека способно заставить его совершать что угодно... Нет, мы не станем упрекать Спасителя Иерусалима или Спасителя Надии в муках и бедах этих людей. Вот что мы желаем вместо критики. Ради устранения этих зол следует правильно толковать первоначальные заповеди («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

Глава 31

Наука

1. Что является источником тепла?

Благодаря смешению металлов вроде железа с серой разрушаются горы, сотрясается земля, а боеприпасы вылетают из стволов орудий, дабы породить в мире хаос и неразбериху. Разве в этих явлениях есть след сознания? Хотя тепло рассматривается как главная причина движения предметов, все же без воздействия духа ничто не может происходить. Если мы тщательно проанализируем природу тепла, то придем к заключению, что тепло — это качество, или свойство. Когда внутри тела человека начинают проходить определенные процессы, в нем проявляется тепло. Известно, что если человек испытывает чрезмерное вожделение, температура его тела повышается. Необходимо знать, что тепло, которое можно обнаружить во всех типах материальных объектов, является результатом действия духа (Таттва-сутра, 22).

2. Могут ли интеллект и спор быть причиной научных открытий? Будет ли удовлетворена человеческая природа, оставаясь в путах полученного при помощи чувств знания?

Всякие умственные и материальные открытия происходят

посредством рассуждений. Материальная наука многообразна: наука о материи и движении, магнетизм, электричество, медицина, физиология, оптика, музыка, логика и умственная философия. Искусство и производство являются частью науки о свойствах и энергии объектов. Наука и искусство вместе порождают предпринимательство. Корабли, железные дороги, строения и компоненты электричества — все это продукты знания, полученного посредством органов чувств. География, хронология и астрономия — также результаты такого знания, как и зоология, минералогия и хирургия. Те, кто желает оставаться в путях этого знания, называет его позитивным. Поскольку человеческая природа не желает замыкаться на нем, люди пытаются достичь все более и более высоких уровней знания (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.3).

3. Чем, по мнению людей, подобных лебедям, является наука?

По мнению вайшнавов, наука является правильным применением материального знания. Те, кто одержим мирскими желаниями и потому занят продвижением материального знания, до определенной степени косвенно помогают духовному продвижению вайшнавов (Джайва-дхарма, 9).

4. В какой из религий доступно полноценное возделывание духовного знания?

Науку *бхакти* нельзя отыскать в современных религиях. *Санатана-дхарма* заимствована из культуры *ариев*, и вайшнавизм является наилучшей частью *санатана-дхармы*. Поэтому постижение науки о *бхакти* возможно только в вайшнавизме. Наука о *бхакти* тщательнейшим

образом раскрыта и продемонстрирована в Шат-сандарб-
хах Дживы Госвами и в «Бхакти-расамрита-синдху» Рупы
Госвами (Према-прадипа, 6).

5. В каком виде служения должна быть задействована наука, чтобы принести благо всему миру?

Обязанность художника и ученого, с их глубокими познаниями в искусстве и науке, заключается в служении познавшему Абсолютную Истину. Наука о душе, о собственном «я», весьма сокровенна. Люди, занятые в обсуждении такого рода вещей, не имеют времени ввергать себя в дебри заурядного искусства и науки. Поэтому остальные должны стараться поддерживать таких людей. О братья! О верные идеи постепенного прогресса! О верные идеи постепенных открытий! Пожалуйста, развивайте свое дело, и в результате вы и весь мир обретете благо. Не становитесь причиной не заслуживающего доверия вмешательства и не старайтесь отыскивать недостатки в науке о душе. Если вы действуете как джентльмены, с вами всегда пребудут наши благословения (Саджджан-тошани, 7.7).

6. В каком случае наука, общество и искусство достигают пика своего развития?

Когда карма находится под контролем бхакти, ее уже нельзя считать кармой — она бхакти. Пока карму считают таковой в силу ее названия, она будет стараться сравняться с бхакти. Прогресс науки, общество и искусство являются проявлениями кармы. Но когда карма преобразуется в бхакти, тогда те же наука, общество и искусство становятся выдающимися и прогрессивными (Таттва-вивека, 1.9.12).

7. В какой из областей науки лебедеподобные вайшнавья являются экспертами?

Труды по физическим и интеллектуальным наукам, труды по промышленности, труды, касающиеся изучения языков, труды по грамматике и труды о поэзии считаются *артха-шастрами*. Некоторые физические, умственные, социальные и наследственные блага можно обрести при помощи этих знаний. Все эти блага несут общее название — *артха*. Преимущество этих книг в том, что, изучая, например, медицину, человек может достичь блага — излечиваться от болезней; изучая музыку, человек может обрести благо в виде умиротворения ума и слуха; посредством научного знания о материи можно создавать различные механизмы; посредством астрологии человек может извлечь благо от понимания своевременности осуществления каких-либо дел (*титхи*). Те, кто изучает такие *артха-шастры*, известны как знатоки *артха-вит*. *Смрити-шастра* устанавливает принципы *варнашрама-дхармы* и также известна как *артха-шастра*. Ученые *сарты* также известны как знатоки *артха-вит*, ибо главное предназначение их деятельности в том, чтобы оберегать общество. Знатоки духовного практикуют духовную жизнь, пользуясь этими *артхами*. Лебедеподобные вайшнавья никогда не противостоят обсуждению этих писаний. Они извлекают из этих *артх* высочайшую цель духовной жизни и становятся достойными поклонения со стороны знатоков *артха-вит*. Знатоки *артха-вит* счастливы помогать таким вайшнавам в установлении Абсолютной Истины. Лебедеподобные вайшнавья присутствуют на полях сражений в качестве посредников. Они не ненавидят и не отвергают различные категории греховных людей. Лебедеподобные вайшнавья, всегда занятые в очищении

31. Наука

сердец греховных людей, проводят для них публичные лекции, дают дружеские советы и сокровенные наставления, а также порой учат своими упреками и собственным примером, а порой и наказывают грешников (Шри Кришна-самхита, 10.14).

Глава 32

Философия

1. Как распределяются материальная, метафизическая и духовная науки?

В зависимости от качеств живых существ в этом мире философия делится на три категории: мирская, метафизическая и духовная. Люди в целом говорят, что философия насчитывает шесть видов, но мы делим ее на три категории. Философия материального порядка состоит из *ньяи*, *вайшешики* и *пурва-миамсы*. Метафизическая философия состоит из *санкхьи* Патанджали и комментариев *майявади* на «Веданта-сутру». Духовная философия состоит из самой «Веданта-сутры» (Кришна-карнамрита, введение).

2. Где различные ачарьи проповедовали синтез различных философий?

Такие философии, как *кевала-адвайта-вада* (исключительный монизм), *кевала-двайта-вада* (исключительный дуализм), *двайта-адвайта-вада* (монизм и дуализм), *вишишта-адвайта* (подробный монизм) и *шуддха-адвайта-вада* (очищенный монизм) сражаются между собой исключительно ради имени и признания. Высшая истина, остающаяся после всяких «измов» различных фило-

софий, — это философия *ачинтья-бхеда-абхеда* (непостижимое единство и отличие). Веды и великие авторитеты одобряют эту высшую философию (Шри Бхагаватарка-мариичи-мала, 10.4).

3. Почему философия ачинтья-бхеда-абхеда считается законченной и совершенной?

В своей книге «Сарвасамбандхини» Шри Джива Госвами утвердил эту философию *ачинтья-бхеда-абхеда* в качестве главного заключения. Философия *двайта-адвайта*, проповедуемая Шри Нимбаркой, не была законченной. Однако вайшнавский мир принял эту философию как совершенную, воспринимая ее через призму наставлений Шримана Махапрабху. Поскольку принятие вечной формы Господа, *сач-чид-ананды*, обнаруживаемой в Шри Мадхва-сампрадае, является главным принципом философии *ачинтья-бхеда-абхеда*, Шриман Махапрабху принял Мадхва-сампрадаю. Именно вследствие некоторых научных различий в выводах предыдущих вайшнавских *ачарьев* и возникли различные *сампрадаи*. Силой Своего всеведения Верховная Личность Бога, Шри Чайтанья Махапрабху, восполнил недостатки различных философий. Он сделал философии и заключения Шри Мадхвы, Шри Рамануджи, Шри Вишнусвами и Шри Нимбарки безукоризненными и совершенными, а также милостиво дал всему миру Свое чистое заключение в виде *ачинтья-бхеда-абхеды* (Шри Махашикша, 9, комм.)

4. Основано на ли заключение ачинтья-бхеда-абхеды на Ведах и на вселенских философских заключениях?

Поскольку философии *кевала-вады*, *кевалаа-вады*, *шуддха-адвайты* и *вишишта-адвайты* частично состоят из

утверждений ведической литературы, они противостоят всем ее остальным частям. Философия *ачинтья-бхеда-абхеда* универсальна и является подлинным смыслом Вед. Это цель изначальной веры живых существ, и святые люди принимают ее (Шри Манах-шикша, 9, комм.).

5. Почему все принимают философию ачинтья-бхеда-абхеда?

Заключение и вывод *ачинтья-бхеда-абхеды* основан на писаниях о преданном служении. Чем больше человек аргументированно обсуждает ее, тем больше он будет обнаруживать ее чистой и совершенной. Существует два типа доводов: одни в поддержку собственной стороны и другие, призванные повергнуть противную сторону. Веды, Пураны и заключения *махаджан* подпитывают философию *ачинтья-бхеда-абхеды*; все это является доводами в поддержку данной философии. Шри Шанкара и прочие сухие мыслители противостоят этой философии. Шри Шанкара сказал: «О Господь! Когда различие между Тобой и мною будет устранено, я останусь Твоим, хотя и не смогу сказать, что Ты мой». Такие противостоящие аргументы также поддерживают философию *ачинтья-бхеда-абхеды*. Вот поэтому каждый принимает это заключение (Брихад-бхагаватамрита. Пояснение).

6. Почему слово «ачинтья», «непостижимое», используется в учении ачинтья-бхеда-абхеды?

Истина установлена: живые существа и Кришна одновременно едины и обособлены друг от друга, а материальный мир одновременно и неотличен от Кришны, и в то же самое время отличен от Него. Поскольку ограниченное человеческое мышление не в состоянии воспринять это,

данная вечная истина одновременного единства и различия была названа *ачинтья*, непостижимой (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.5).

7. Является ли философия кевала-адвайта-вада недвойственным знанием и одобряется ли она Ведами?

Многие люди думают, что философия *адвайта-вада* и есть *адвайта-гьяна*, или недвойственное знание. Но это не так. *Кевала-адвайта-вада* противоречит Ведам. Философия единства, как и философия вечной отделенности, провозглашается во многих частях Вед. Ведическая литература — это совершенное знание, поэтому и отпадает всякая вероятность противоречий. Веды заключают, что одновременное единство и различие являются вечными и совершенными, что возможно благодаря непостижимой энергии Верховного Брахмана. Тем самым материальный мир и живые существа являются одновременно одним с Верховным Брахманом и в то же время отличным от Него. *Двайта* (отличие) и *адвайта* (единство) единовременно являются фактом; поэтому в науке о единстве существует единство материи и духа, и в науке о душе «я», крошечные духовные души, вечно отличны от Верховного Господа. Тому, кто познал истину о единстве и различии, нечего более познавать. Когда человек постигает вывод *ачинтья-бхеда-абхеды*, он автоматически постигает и *адвайта-гьяну*, или недвойственное знание. Живое существо, по истине являющееся наблюдателем, не может видеть ничего отдельным от Абсолютной Истины. Когда оно находится под контролем материального видения, оно видит лишь их различность. Поскольку материя — это вечно совершенный элемент, она кажется отделенной от сознания. Это называется *адвайта-гьяной* (Саджджана-тошани, 2.6).

8. Кто усовершенствовал философские выводы, проповедуемые авторитетными ачарьями-вайшнавами?

Шри Рамануджачарья проповедовал преданное служение, основываясь на философии *вишишта-адвайта-вады*. Шри Мадхвачарья проповедовал преданное служение, основываясь на философии *шуддха-адвайта-вады*. Шри Нимбадитьячарья проповедовал преданное служение, основываясь на философии *двайта-адвайта-вады*. Шри Вишнусвами проповедовал преданное слежение, основываясь на философии *шуддха-адвайта-вады*. Все четверо проповедовали чистое преданное служение. По мнению Рамануджи, Верховный Господь един, а материя и дух являются Его атрибутами, или свойствами. По мнению Мадхвы, живые существа отделены от Верховного Господа, а преданное служение Господу является природным свойством живых существ. По мнению Нимбадити, живые существа одновременно являются и единым с Верховным Господом, и отличными от Него; таким образом принимается вечность различия. По мнению Вишнусвами, объект един, но Верховный Брахман и живые существа вечно различны. Несмотря на разницу во мнениях этих *ачарьев*, все они принимают, что преданное служение является вечным, живые существа — это вечные слуги Верховного Господа, а любовь к Богу является главной целью жизни. Поэтому все они были вайшнавами. Хотя все они были авторитетными вайшнавами, их философии были незавершенными, и между ними оставались различия. Шри Чайтаньядева, Верховная Личность Бога, появился в этом мире и, устранив научные несовершенства, учил научно и чистому преданному служению (Шри Манах-шикша, 9, комм.).

9. Противоречит ли вывод Шри Рамануджачарьи выводам гаудия-вайшнавов?

Выводы Шримад Рамануджи Свами — это фундамент храма любви гаудия-вайшнавов (Саджджана-тошани, 7.3).

10. Одинаковы ли заключения философии Шри Нимбадити и ачинтья-бхеда-абхеда?

Многие говорят, что философия гаудия-вайшнавов идентична философии Шри Нимбадити, но это не так. Философия Нимбадити — это *дваита-адвайта*, а философия гаудия-вайшнавов — это *ачинтья-бхеда-абхеда* (Саджджана-тошани, 7).

11. Когда была составлена философская литература?

Даршана-шастра, или философские писания, были составлены вскоре после того, как была написана «Махабхарата». В Индии насчитывается шесть философских систем — *ньяя* (логика), *санкхья*, *йога* Патанджали, *канада*, или *ваишешика*, *пурва-миамса*, или *карма-миамса* и *уттара-миамса*, или *веданта*. Все эти философские системы были введены после буддизма. *Риши*, пропагандировавшие эти философии, вначале записали их в *сутрах* (афоризмах). *Сутры* Вед были составлены, чтобы способствовать их легкому запоминанию, однако в случае с перечисленными философскими системами преследовалась иная цель. Когда *брахманы* были атакованы могущественными буддийскими философами, они сначала составили Упанишады, являющиеся вершиной ведической литературы, которые тем самым подкрепили их доктрину логикой и доводами. Со временем *буддисты* развили несколько философских систем, таких как *саугата*, *мадхьямика* и *йогачара*. Вскоре *буддисты* вступили в ожесточенные

дебаты с *брахманами*. После этого *брахманы* ввели шесть философских систем, начиная с *ньяи* и *санкхьи*. Они продолжали обучать посредством *сутр* и передавали их только своим ученикам. Во времена Рамачандры Гаутама Риши составил «Анвикшики», трактат по ведической логике. Опираясь на собственные нужды, *брахманы* составили настоящую систему *ньяи* от имени Гаутамы и заменили ею предыдущую систему. В шастре Гаутамы существуют утверждения, которые могли быть использованы против буддийской философии *саугата*. Труды Канады подпадают под категорию трудов *ньяи*. В системе *санкхья* также существует множество утверждений против буддизма. Система Патанджали подпадает под категорию *санкхьи*. Пурва-мимамса, продвигаемая Джаймини, поддерживает систему *карма-канда*, отвергнутую *буддистами*. Хотя трактаты веданты являются самыми недавними, они были приняты в качестве иной формы Анвикшики, поскольку основаны на Упанишадах. Таким образом, все философские трактаты были написаны в течение восьмисот лет, в промежутке между 400 годом до рождения Христа и 400 годом после него (Шри Кришна-самхита, введение).

12. Что собой представляют девять заключений философии буддизма?

По мнению буддистов, есть два пути понимания философии: *хинаяна* и *махаяана*. Существует девять заключений, предназначенных для тех, кто идет этими путями.

- 1) Вселенная не имеет начала, и потому в ней нет Бога.
- 2) Мир ложен (иллюзорен).
- 3) Чувство «я» — это единственная истина.
- 4) Отречение и следующая жизнь реальны.
- 5) Господь Будда является средством достижения истины.

6) *Нирвана* — это высшая истина. 7) Буддизм — это единственный философский путь. 8) Веды составлены человеком. 9) Следование религиозному принципу, такому как сострадание, является методом буддизма (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 9.49, комм.).

13. Кто из известных иностранцев следует шести философиям Индии?

Нет никакого сомнения в том, что вся философская литература зародилась в Индии. Хотя существует множество философов, их приблизительно подразделяют на шесть категорий. Эти шесть категорий философии известны в Индии как *шат-даршана*. С ними были знакомы и в Греции. Недавно греческому профессору Гарбу удалось определить, что Аристотель был последователем философии *ньяя* Гаутамы. Фалес придерживался идей *мимамсы* Джаймини. Платон признавал Веданту Вьясадевы. Пифагор следовал *санкхье* Капила, а Зенон — *йоге* Патанджали (Саджджана-тошани, 7.1).

14. Есть ли какая-либо духовная истина в философии Патанджали?

Освобождение, описываемое философией Патанджали, — это состояние грубого и тонкого материального существования. В этой философии нет ни слова о духовной науке (Таттва-вивека, 1.23).

15. Каково положение йога-шастр?

Йога-шастра — это одно из незначительных положений среди всех незначительных положений между грубой материей и духовной истиной (Таттва-вивека, 1.23).

16. Каково объяснение ведического утверждения «тат твам аси» с точки зрения преданного служения?

Комментаторы-*майявади* говорят, что утверждение Вед *тат твам аси* свидетельствует о том, что Верховный Брахман и живые существа неотличны друг от друга. Слово *тат* означает «Он», *твам* означает «ты», а *аси* означает «есть»; таким образом, фраза *тат твам аси* означает «ты есть Верховный Брахман». Нет разницы между тобой и Им. Но вайшнавские комментаторы привели иные значения слов *тат твам аси*. Согласно им слово *тат* значит «Тот, который непогрешим», и это слово извлечено из слова *тасья*, означающее «Его». Поэтому фраза *тат твам аси* означает «ты принадлежишь Ему». Слово *тасья* проводит различие между Верховным Брахманом и живыми существами. Из этого можно сделать вывод, что вы не являетесь Верховным Брахманом (Таттва-вивека, 6).

17. Принимают ли Господа Вишну составители шести философий в качестве Верховной Личности Бога? Является ли Господь Вишну порождением материальной гуны благодати?

Джаймини отвергает преданное служение, являющееся смыслом Вед, и подчиняет Верховного Господа *карме*. Капила (лже-Капила) отверг истинный смысл Вед и объявил, что материальная природа является причиной материального мира. Гаутама и Канада утверждали, что атом служит причиной материального мира. Похожим образом и *майявади*, такие как Аштавакра, говорили, что имперсональный Брахман является причиной материального мира. *Раджа-йоги*, возглавляемые Патанджали, основываясь на *йога-шастрах*, утвердили своего воображаемого Бога как Абсолютную Истину. Все эти *ачарьи* отвергали

32. Философия

Верховного Господа, поддерживаемого Ведами, и они же установили свое собственное представление о Боге. После того как мнение этих шести философов было тщательно осмыслено и опровергнуто, Шри Вьясадева составил «Веданта-сутру», утверждающую превосходство Господа. По мнению Веданты, Верховный Брахман имеет форму качества *сач-чид-ананда*. Имперсоналисты говорят, что Верховный Брахман не имеет качеств, а иногда приписывают Ему качества материи. Но в действительности Абсолютная Истина не только трансцендентна к гунам материальной природы, но еще является и источником бесчисленных духовных качеств. Тело Его исключительно духовно. Согласно другим философам никто не может достичь Вишну, верховную причину. Иными словами, они не принимают Вишну как причину всех причин. И все же они попытались утвердить собственное мнение, опровергая истинное авторитетное заключение (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 25.45–55, комм.).

Глава 33

Культурное наследие

1. Зачем нужна история и знание о происходящем?

История и знание о происходящем являются частью *артха-шастры*, — литературы, изучение которой приводит к процветанию. Если люди Индии обсуждают историю и происходящее в настоящем, они обретут великое благо. Посредством такого процесса они также могут совершить духовный прогресс. Благодаря движению волн мышления в реке древней веры мох иллюзии будет уничтожен, и со временем, когда скверный запах позора устранился, знание обитателей Индии воссияет (Шри Кришна-самхита).

2. Кто построил храм Джаганнатхи? Почему город Пури называют Нилачалой? Сколько лет Пури?

Около 800 лет тому назад Ананга-Бхима Раджа возвел этот храм на месте обветшавшего. Из старых записей мы узнаём, что прежний храм назывался Ниладри, «голубой холм». Стало быть, старый храм, который, скорее всего, был построен царем Индрадьюмной, был голубого или синего цвета. Если мы не примем, что его имя происходит от названия холмов Нилагири, небольшой цепи холмов, пересекающей провинцию с одного конца до другого, то

объяснить название «Нилачала» не сможем. В Пуранах, в Уткала-кханде, Ниладри Маходаодхи, а также в Матла Панджии (регулярны записи, которые велись распорядителями храма) утверждается, что Джаганнатха — это очень древнее Божество. Принимая во внимание авторитетные цитаты, мы склонны верить, что Пури был священным уже в те времена, когда писались Пураны, ибо находим в копии «Вишну-пураны» Вилсона, что Канду Риши посещал место под названием Пурушоттама, чтобы предаться божественным размышлениям. В любом случае, Индрадьумна Раджа, которому приписывают историю этого храма, жил задолго до Викрамадитьи Раджи, современника римского Августа Цезаря. Мы уверены, что Пури не является старым Бенаресом и Гайей, постоянно упоминаемыми во всех Пуранах и «Махабхарате», но он также и не является местом недавнего происхождения, возникшее после начала эры христианства (Храм Джаганнатхи в Пури (статья), 15.09.1871).

3. Сколько режимов правления, согласно современным ученым, насчитывает история Индии?

Согласно приведенной таблице, современные ученые выделяют в истории Индии восемь периодов:

Имя правящей династии	Значение имени	Период правления	Начало правления
Праджапати	Правление мудрецов	50	4463 до н. э.
Ману	Правление Сваямбхувы Ману и его потомков	50	4413 до н. э.

Имя правящей династии	Значение имени	Период правления	Начало правления
Боги	Правление Индры и остальных	100	4363 до н. э.
Вайвасвата	Правление Вайвасваты и его потомков	3465	4263 до н. э.

(Шри Кришна-самхита, введение).

4. Когда были написаны Веды?

Во времена правления Праджапати не было написано ни одного писания; существовало лишь несколько хвалебных слов. В самом начале была проявлена *пранава*. Еще не был введен письменный текст. Существовал всего лишь один звук с добавленной к нему *анусварой*, чтобы произносить слог *ом*. С началом правления Ману были введены такие слоги, как *тат*, *сат*. В период правления богов путем сращивания коротких слов были составлены древние *мантры*. В это время начинается практика жертвоприношений. Постепенно появляется такой древний стихотворный метр, как *гаятри*. Чакшуша Ману был девятым поколением после Сваямбхувы Ману. Считается, что Господь Матсья появился в его правление и даровал Веду. Скорее всего, в течение этого периода были составлены множество поэтических метров (ритмов) и стихов Вед, однако существовали они пока лишь только в звуке и передавались из уст в уста. Со временем число стихов возросло, стало сложным улавливать их суть. Тогда мудрецы, возглавляемые Катьяяной и Ашвалааяной, после внимательного изучения составили *сутры* Веды с целью сделать запоминание проще. Позднее появилось множество *мантр*.

Когда единая Веда разрослась, Вьясадева после должного и внимательного анализа ее предметов разделил Веду на четыре части и записал ее в форме книг. Это случилось за несколько лет до правления царя Юдхиштхиры. Затем ученики Вьясадевы разделили между собой его работы на разделы и ответвления, чтобы людям было легче изучить их (Шри Кришна-самхита. Введение).

5. Когда была составлена «Рамаяна»?

Хотя «Рамаяна» считается поэтическим трудом, ее рассматривают и в качестве исторического трактата. Ее написал Вальмики Риши, современник Рамачандры. Нам кажется, что текущая версия «Рамаяны» написана не одним только Вальмики. Анализируя разговоры Нарады и Вальмики, а также декламирование ее Лавой и Кушей на собрании у Рамачандры, можно понять, что Вальмики составил множество из ее стихов, прославляющих характер Рамачандры, но позже другой знаток расширил и приумножил этот труд. Я считаю, что «Рамаяна» наших дней получила свой законченный вид после составления «Махабхараты», ибо во время наказания Джабали Рамачандра обвиняет того в осквернении философией *шакья*. Я думаю, что «Рамаяна» наших дней была записана где-то около 500 года до н. э (Шри Кришна-самхита. Введение).

6. Какова правда о «Махабхарате»?

Говорится, что именно Вьясадева составил «Махабхарату», на счет чего нет сомнений. Однако нельзя сказать, что автором «Махабхараты» был тот же самый Вьяса, разделивший Веду на четыре части и получивший во времена правления Юдхиштхиры титул Ведавьяса. Основанием к тому является то, что «Махабхарата» — это описание

жизни таких царей, как Джанамеджая, которые правили после того же Юдхистхиры. В ней существуют особые ссылки на писания Ману. Поэтому «Махабхарата» наших дней, должно быть, написана менее 1000 лет до н. э. Сдается, что Ведавьеса вначале написал черновик «Махабхараты», а позже другой Вьяса доработал ее и представил под названием «Махабхарата» (Шри Кришна-самхита. Введение).

7. Когда была составлена «Ману-самхита» наших дней?

«Ману-самхита» — это первая и главная из всех *смити*. Нет свидетельств, что она была написана в период правления Ману. Когда Ману стал выдающимся правителем, Праджапати повелели ему основать и поселиться в городе под названием Бархишмати, сразу за границей Брахмаварты, так, чтобы его сыновья стали отдельным классом. С тех пор Праджапати называют себя *брахманами*, а принявшие Ману — *кшатриями*. Таким образом были введены прочие касты, помимо *брахманов*. Ману также выказал должное почтение *брахманам* и с помощью такого *риши*, как Бхригу, очертил для различных каст их деятельность. *Риши* одобрили преобразования Ману. Со временем различные обязанности не были записаны.

Позже, когда *брахманы* и *кшатрии* стали сражаться между собой, Парашурама назначил нескольких из династии Бхригу, знавших те предписания, записать все в стихотворном виде. Туда были также включены обязанности *вайшьев* и *шудр*. Спустя около 600 лет после битвы на Курукшетре были записаны законы современного Ману, что было сделано с помощью Прашурамы, чье положение было сродни изначальному Парашураме (Шри Кришна-самхита. Введение).

8. Какова история буддизма и джайнизма?

Когда философия безбожного секуляризма набрала силу в Индии; когда ведическая литература, полная трансцендентных истин, стала восприниматься как всего лишь религиозная; когда мирские *брахманы* стали продвигать секуляризм в качестве пути Вед и когда такие *брахманы* стали пытаться удовлетворять чувства с помощью жертвоприношений и погнались за тем, чтобы после смерти обрести общество райских *апсар*, Шакьясимха утвердил буддизм. Шакьясимха, родившийся в семье *кшатриев*, основал философию буддизма, главной целью которой было счастье в *нирване*. Есть немало доказательств тому, что многие также проповедовали достижение счастья в *нирване* еще до Шакьясимхи. Однако именно со времен Шакьясимхи эта философия начала свое распространение, и *буддисты* в качестве изначального проповедника этой философии приняли его.

Ученый по имени Джин, родившийся в семье *вайшьев*, проповедовал похожую философию до Шакьясимхи. Это был джайнизм, которому не удалось покинуть пределы Индии. Однако философия буддизма смогла пересечь реки, горы и океаны и распространиться в таких странах, как Китай, Татара, Шьяма, Япония, Бирма и Шри Ланка (Таттва-вивека).

9. Какие тексты и во времена чьего правления проповедовались?

Название писания	Время проповеди
Пранава (ом) Слушание первого свода различных <i>шрути</i>	Во времена правления Праджапати
Слушание полных <i>шрути</i> и Гаятри	Во времена правления различных Ману, богов и Вайвасваты

Название писания	Время проповеди
Шрути Саутры	В начале правления Вайвасваты
Смрити от Ману	В течение второй половины правления Вайвасваты

(Шри Кришна-самхита, введение).

10. Когда на философской арене появился Шанкарачарья?

Святые места *ариев* были превращены в святые места *буддистов*. Брахманическая культура практически исчезла. Это произошло в VII в. н. э. Тогда же разгневанные *брахманы* объединились в заговоре, чтобы уничтожить буддизм. К тому времени, по воле Провидения, самый образованный и разумный Шанкарачарья стал во главе *брахманов* города Каши. Из рассказов о его деяниях складывается впечатление, что он был воплощением Парашурамы (Шри Кришна-самхита, введение).

11. Какое благо принес Индии Шанкарачарья?

Шанкарачарья в некотором роде прославил Индию, вытеснив буддизм. Он помог остановить постепенный распад древнего арийского общества. В частности, он изменил направление мысли *ариев*, предложив свежий взгляд на их же писания. Он также возжег в них порыв к осмыслению нечего нового (Шри Кришна-самхита, введение).

12. Когда иные цивилизации мира поклонялись индийцам как царю, как карателю и как духовному учителю?

Слава Индии сияла подобно яркому полуденному солнцу во времена истинной ведической культуры. Все касты

и цивилизации поклонялись индийцам как царю, как карателю, а также как духовному учителю. Люди Египта, Китая и иных государств принимали наставления от индийцев с почтением и благоговением (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.3).

13. Какая из стран самая древняя? Какая цивилизация самая древняя? Какая религия самая древняя и когда она была на пике своего развития?

Индийская цивилизация самая древняя. Этот факт признают последователи всех *сампрадай*. Хотя люди западных стран верят, что их цивилизация древнее арийской, факт останется таковым навсегда. Вначале *ари* жили в Индии. Это доказано в период правления Праджапати, сыновей Брахмы. Кашьяпа был Праджапати. Сыном его дочери был Прахлада — драгоценный камень среди всех вайшнавов. Дхрува Махараджа, сын Ману, также упоминается как самый выдающийся вайшнав. Среди первых сыновей Брахмы четыре Кумара и Нарада Муни также являются великими вайшнавами. Поэтому нет религии более древней в этом мире, чем *вайшнава-дхарма*. Постепенно расширяясь, эта вайшнавская религия достигла своего пика и совершенства во времена Чайтаньядевы Махапрабху (Саджджана-тошани, 2.9).

14. Кто открыл метод сохранения мертвого тела? Почему этому процессу начали следовать?

В «Чхандогья-упанишад» есть история об Индре и Вирочане, внимавшим духовным истинам от Праджапати. Там ясно утверждается, что из-за своего грубого мышления, сравнимого с мышлением *млеччхи*, Вирочана принялся считать свое тело самым собой, а потому обуча

л учеников тому, как сохранить тело после смерти. Вероятно, обычай мумифицировать мертвые тела привнесли его египетские ученики, и на его основе по всем странам млеччх распространилась система погребения мертвых тел (Саджджана-тошани, 7.1).

15. Когда острый и сильный разум существовал в Южной Индии?

С VII века н. э. острый и могущественный разум имел место среди людей Южной Индии — и нигде больше. С тех времен Шанкарачарья, Шатхакопа, Ямуначарья, Рамануджачарья, Вишнусвами, Мадхвачарья и многие другие великие знатоки и ученые появлялись подобно звездам на южном небосводе (Шри Кришна-самхита, введение).

16. На примере какой философии написали свои комментарии на «Веданта-сутру» Вишнусвами, Нимбадитья и Мадхвачарья?

Вишнусвами, Нимбарка и Мадхвачарья написали собственные комментарии на Веданту, последовав Шанкарачарье. Таким путем они вводили небольшое разнообразие в принципы вайшнавов (Шри Кришна-самхита, введение).

17. Когда авторитетные ачарьи-вайшнавья начали писать комментарии на четыре произведения по философии веданты?

Подобно Шанкарачарье, они написали свои комментарии на «Бхагавад-гиту», «Вишну-сахасра-наму» и Упанишады. В то время в сердцах людей бытовала мысль, что человек, желающий основать собственную *сампрадаю*, должен написать комментарии на вышеупомянутые произведения. От этих четырех вайшнавов (Мадхвы, Рама-

нуджи, Вишнусвами и Нимбарки) были основаны такие четыре вайшнавские *сампрадаи*, среди которых была Шри-сампрадая (Шри Кришна-самхита, введение).

18. Кто из современников, а позже и спутников Шри-мана Махапрабху проповедовал Его философию?

С помощью Нитьянанды и Адвайты Шри Чайтанья Махапрабху ясно объяснил Истину в свете отношений человека с Господом. Через Рупу, Санатану, Дживу, Гопала-Бхатту, двух Рагхунатх, Рамананду Райю, Сварупа Дамодару и Сарвабхаума Бхаттачарью Он разъяснил истину об отношениях живого существа с Господом. Образ поведения в этих отношениях Он закрепил, установив превосходство *киртана*. В качестве цели жизни Он определил такие простые средства, как переживание различных вкусов Враджа (Шри Кришна-самхита, введение).

19. Какова история трех методов пения: манохара-сахи, гаранхати и регети?

Шринивасачарья прабху сделал Катву и прилегающие к ней территории прославленными. Он проживал в районе Манохара Сахи, а поэтому созданный им музыкальный стиль был известен как *манохара-сахи*.

Шри Нароттама дас был жителем деревни Кхетури, которая расположена в Гадехате, или Гаранхати, в округе Раджасахи. Поэтому его стиль известен как *гаранхати*.

Шри Шьямананда прабху был родом из округа Миднапур. Он основал стиль *регети*.

Чтобы вдохновить этих великих певцов, Шри Джива Госвами наградил Шринивасачарью и Шри Шьямананду титулом «Прабху», а Шри Нароттаму титулом «Тхакур». Джива Госвами был весьма великодушен и видел в других

только положительные качества. Шринивасачарья прабху был *брахманом*, и потому Шри Джива Госвами без доли сомнения наградил того титулом «Прабху» (Саджджана-тошани, 6.2).

20. Какова история Гунараджа Кхана (Маладхара Васу)?

Поэт Гунараджа Кхан начал писать свою книгу «Шри Кришна-виджая» в 1395 году эры Шака и завершил ее в 1402 году. Хотя Чанди дас и Видьяпати Тхакур уже писали что-то на Бенгали до этого, они не сочиняли поэзии. Нам доступны только несколько песен, сочиненных ими. Мы не видели никакой поэзии, написанной на бенгали до 1400 года эры Шака. Подобно тому как жители Британии выражают глубокое уважение Чосеру, так и мы чтим Гунараджа Кхана за его поэзию. Бенгальскую библиотеку нельзя считать полноценной, если в ней нет книги «Шри Кришна-виджая». Более того, эта книга высоко почитается преданными. Шри Гунарадх Кхан написал ее как пересказ Десятой песни «Шримад-Бхагаватам», самого драгоценного камня среди всей остальной литературы. Мы не в состоянии описать здесь удивительную славу этой книги, которой поклоняются все вайшнавцы. Изучив «Шри Кришна-виджаю», Шри Махапрабху прославил ее так, что она еще больше стала почитаема обществом гаудия-вайшнавцев.

Не сумев отыскать в Бенгалии квалифицированных *брахманов*, которые не были бы затронуты буддизмом, царь Бенгалии, Адишура, организовал переезд туда пяти квалифицированных *брахманов* и пяти квалифицированных *каятх* из Каньякубджи. В составе тех пяти *каятх* в Гауда-дешу прибыл цивилизованный и простой по характеру Дашаратха Васу. Шри Гунарадх Кхан явился в той династии как тринадцатый потомок Дашаратхи Васу.

Настоящее имя Гунараджа Кхана было Маладхара Васу. Сам царь Бенгалии даровал ему титул «Гунараджа Кхан». У него было четырнадцать сыновей; среди них второму сыну, Лакшминатху, был дарован титул «Сатьяраджа Кхан». Его сын, Рамананда Васу, был спутником Шримана Махапрабху. Рамананда Васу тем самым был пятнадцатым потомком Дашаратхи Васу. После тщательного расследования, проведенного в деревне Кулина-грам, зимой 1865 года мы получили эту информацию из дома семьи Васу. Там мы обнаружили, что Шри Маладхара Васу Махашая был богатым и знаменитым человеком. При виде его дворца и храмовой комнаты создается ощущение, что его царство было весьма процветающим (Шри Кришна-виджая, введение).

21. Какова история ативади-сампрадаи и Виша-Кишаны?

Джаганнатха дас имел группу последователей в Ориссе. Они были известны как *ативади*. По указанию Махапрабху Джаганнатха дас стал последователем Харидаса Тхакура. Позже, когда Джаганнатха дас оставил путь чистого преданного служения и принял прибежище в философии *майявади*, Махапрабху отверг его, назвав его *ативади*. Секта *ативади* распространилась подобно *баулам* Бенгалии. У *ативади* есть некоторая неавторитетная литература, в которой утверждается, что Господь Чайтанья появится вновь. Под этим предлогом несколько злоумышленников принялись выдавать себя за Чайтанью, Брахму, Баладеву, Кришну и т. п.

Обретя некоторые мистические силы, самозванец по имени Виша-Кишана стал выдавать себя за Маха-Вишну. Он и Его последователи соорудили храм в джунглях,

в нескольких километрах от Сардаипура. На бусах последователей *ативади* было начертано, что Маха-Вишну Виша-Кишана Кришна остается неузнаваемым, а 14 марта явит себя и свои четыре руки Маха-Вишну. Как только эта новость распространилась, множество женщин из семей брахманов принялись служить ему, пренебрегая запретом своих мужей.

Когда всплыли подробности интимной связи Виша-Кишаны с женами Чхоудхари из Бхрангарапура, местные люди донесли обстоятельства дела до глубокоуважаемого Вальтера Сахиба, который был особоуполномоченным представителем властей по Бхрангарапуру. Он посоветовал мне отправиться в джунгли и расследовать это дело. Я отправился туда ночью и после долгого разговора с «Маха-Вишну» пришел к заключению, что он собирался свергнуть британский режим. По возвращении в Пури в моем суде начался процесс по делу «Маха-Вишну». После долгого слушания дела я применил к нему наказание в виде полутора лет тюрьмы. Когда его спутанные волосы были срезаны, его последователи и поклонники покинули его, признав в нем обманщика (Автобиография Шри Бхактивиноды Тхакура).

22. Какую краткую информацию дает Шри Бхактивинода Тхакур о Шри Майяпуре, месте рождения Шри Гаурасундары?

После внимательного изучения множества древних книг, таких как «Шри Чайтанья-бхагавата», мы обнаружили множество мест игр Господа. Мы приняли решение постепенно раскрыть все места игр Господа, проводимых Им ради удовольствия преданных. Прежде всего мы установили точное место деревни Махапрабху. Шри Кави-кар-

напура писал, что земля Навадвипы окружена Гангой. Это также упоминается в *тантрах*. Настоящее имя реки Кхадии, протекающей мимо Гояди и впадающей в Гангу вблизи Сварупаганджи, — Багдеви, или Джаланги. Давным-давно река Багдеви протекала мимо деревни Харишпур, а после впадала в реку Мандакини, протекавшую вблизи Девапалли. После, обхватывая город Бхалука, эта река смешивалась с водами Ганги вблизи Гоялпады. Когда Мандакини частично пересохла, Багдеви достигла Ганги, протекая мимо Майяпура. Из-за слияния Багдеви и Ганги множество районов Шри Майяпура были затоплены. К тому времени бездомные ученые *брахманы* Майяпура забрали Шри Проудха Майю и Вриддха Шиву на противоположный берег Ганги, в деревню Кулия, которая в наши дни стала городам Навадвипой.

В этой деревне нет мест игр Махапрабху. Однако она является лесом Вриндавана, расположившимся внутри Навадвипы. Середина карты, которую мы приводим в нашей книге «Шри Навадвипа-дхама-махатмья», отмечена знаком *чакры*. Вся часть земли, которую обозначает знак *чакры*, называется Антардвипа. Всего две крошечные части земли простираются до противоположного берега Ганги. Во времена Махапрабху деревня Майяпур определено была домом для ученых *брахманов*, но вследствие смещения русла реки Багдеви те места почти полностью исчезли. Только одна часть Майяпура обжита людьми — на южном углу Баллаладхиги.

После интенсивных исследований и благодаря сокровенной подсказке, мы смогли воссоздать точное течение Ганги. Длинное течение, называемое Шивера Доба, или «пруд Шивы», вблизи Кхадвана, расположенного на юге Майяпура, по-прежнему существует. Если встать на берегу

этого потока и посмотреть в сторону Ганганагара, можно увидеть, что часть земли, схожая с берегом реки, расположена бок о бок с Майяпуром. Давайте рассмотрим точное местоположение, которое имеется в описании Шри Вриндавана даса Тхакура. «В Надии Господь Гауранга вначале пошел по дороге, ведущей к Ганге. Танцуя, Он пришел к Своему *гхату* для омовения и, протанцевав там долгое время, отправился к *гхату* Мадхaya. Оттуда Гаура-Хари отправился к Баракона-гхату, а затем к Нагария-гхату. Оттуда, через Ганганагар, Господь отправился к Симулии.

Суть в том, что, если кто-либо отправится к берегу Ганги, Баракона-гхат и Нагария-гхат окажутся поблизости. Нагария-гхат располагался вблизи главного рынка древней Надии. К тому же этот рынок располагался на западной стороне Баллаладхи. Нет сомнения в том, что, если преданные ищут Шри Майяпур, место рождения Махапрабху и места Его игр, они определенно найдут их после внимательного рассмотрения всех обстоятельств. Вайшнав, живущие в хижинах на намывной земле Кулии, не прилагают усилий к тому, чтобы узнать что-либо в этом отношении. Поэтому посещающие эти места преданные встречают столько трудностей (Вишнуприя Палли (журнал)).

23. Каковы доказательства того, что настоящий муниципальный город Навадвипа ранее был Коладвипой?

Насчитывается несколько деревень под названием Кулия, расположенных в различных частях Бенгалии. Однако та, о которой говорим мы сейчас, исключительна во всех мирах; история описывает эту Кулию с великим почтением. Название этой Кулии — Шрипата Кулия. В этом

месте Шримад Гауранга Прабху, низошедший, чтобы очистить век Кали, жил в течение семи дней, наказал великого оскорбителя Гопал Чапалу, а также простил оскорбления учителя из Шри Навадвипы. Здесь Господь простил преданного, чтеца «Шримад-Бхагаватам», по имени Девананда Пандит, который жил на намыве суши под названием Махешвара Вишарад. В этом месте Шриман Махапрабху милостиво освободил Кришнананду, знатока *тантр*, от последствий совершенных им оскорблений вайшнавов, а также излечил его от болезни. Чтобы найти святое место Кулия, нет ничего лучше, чем обсуждение литературы, написанной учеными знатоками, современниками Махапрабху.

В маленькой деревне, три мили восточнее Кумарагатты, несколько лет тому назад была основана Кулия-патера-мела. Множество людей из Калькутты ежегодно в январе принимают участие в этой меле. Поэтому когда мы говорим простым людям о Кулии, они думают, что речь идет о том месте, где проходит мела. В действительности Кулия — это место, где Господь простил оскорбления Девананды, и оно упоминается в «Шри Чайтанья-бхагавате», «Шри Чайтанья-чаритамрите», «Шри Чайтанья-чандрода-натаке», «Шри Чайтанья-чарита-махакавье», а также в комментарии на «Сандродаю», составленном Премадасом Бабаджи. Эта Кулия должна располагаться в пределах тридцати трех миль вокруг Шри Навадвипы. В «Шри Чайтанья-бхагавате» (Антья, 3) утверждается: «Как только Господь, наидрагоценнейший камень среди *санньяси*, пришел в Кулию, волнующий шум покрыл все стороны света. Только Ганга разделяет Надию и Кулию. Услышав о прибытии Господа, все ринулись туда. Сначала было немного людей из деревни Вачаспати, но потом появились миллионы. Вскоре прибыл и сам Вачаспати».

Где-то, в той же книге, есть еще описание: «Порой, во время Своего пребывания в Навадвипе, Нитьянанда Прабху отправлялся в Кхалачхаду, Бадагасхи и Догасхию, а порой Господь отправлялся в Кулию, располагавшуюся на другом берегу Ганги».

В «Шри Чайтанья-чаритамрита» (Мадхья, 1.153–154), описывается:

*кулийа-граме каила деванандере прасада
гопала-випрере кшамаила шривасапарадха
пашанди ниндака аси' падила чаране
апарадха кшами' таре дила кришна-преме*

«Господь пролил милость на Девананду в деревне Кулия. Он также простил оскорбления брахмана Гопала, который он нанес Шривасе Пандиту. Когда Гопал пришел и упал к лотосным стопам Господа, Он простил его и даровал ему любовь к Кришне».

В своей «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шри Кавираджа Госвами не останавливается подробно на прибытии Махапрабху в Кулию. Поэтому без должного осмысления будет весьма сложным определить точное местонахождение Кулии из данного описания. В шестнадцатой главе Мадхья-лилы он написал, что, выйдя из дома Рагхавы Пандита, Господь отправился в сторону Кумарахатта, что у Панихати и, дав *даршан* Шривасе Пандиту, отправился в сторону Канчанапалли. Там Он посетил дома Шивананды Сена и Васудевы Датты, а затем отправился в дом Вачаспати. Позже мы скажем, что дом Вачаспати находится в Видьянагаре. Чтобы обойти стороной толпу, Господь, покинув дом Вачаспати, отправился к Мадхаве дасу в Кулии, где провел семь дней. Затем Господь держал путь в Шантипур, а оттуда — в Рамакели. В этом описании Шри Кавираджа

Госвами не дал правильной очередности тех мест; он написал: «Господь пробыл в Шантипуре десять дней. Его пребывание там ярко описано Вриндаваном дасом Тхакур-ром. Поэтому я и не вдаюсь в подробности, ибо это излишне и мой труд станет слишком объемным». Тем самым мы можем ясно понять, что Кавираджа Госвами не описал все события в их должной последовательности. Он полностью положился на Вриндавана даса Тхакура.

В «Шри Чайтанья-мангале» говорится:

*ганга снана кари прабху радхадеша
дия кrame кrame уттарила нагара
кулийа пурваширама декхивена санньясера
дхарма навадвипа аила прабху эи тара
марма майера бачане пунах гела
навадвипа баракона гхата ниджа бадира самипа*

«Омывшись на западной стороне Ганги, Господь добрался до Кулии. После принятия санньясы человек должен посетить место своего рождения. Помня об этом и повинаясь указанию своей матери, Господь вновь отправился в Навадвипу. Пройдя через Баракота-гхат, Он прибыл в Свой дом».

Из описания ясно, что деревня Кулия находится в пределах Навадвипа-мандалы, а на противоположной стороне Ганги расположен Майяпур, где и родился Господь. Дом Господа находится рядом с Баракона-гхатом.

Более того, деревня Сатакулья также расположена на восточной стороне Ганги, где-то в семи-девяти милях от древней Навадвипы. И эта деревня не то самое место, где были прощены оскорбления; нет даже слухов о том, что Сатакулья когда-то была городом или что когда-то там жили влиятельные люди. Поэтому стоит принять, что

Кулия — это деревня, расположенная на западном берегу Ганги, напротив Навадвипы. Скорее всего, вследствие изменения направления потока Ганги большая часть Кулии была уничтожена ее водами; тем не менее очевидно, что люди признают ее существование.

По всей видимости, дом Видья-Вачаспати располагался неподалеку от Кулии, так как стоило Вачаспати услышать о прибытии Господа в Кулию, он тут же оказался там. Ему не нужно было пересекать Гангу. Стало быть, Кулия и Видьянагар расположены на одной и той же стороне Ганги в одной-двух милях друг от друга.

Сейчас нам необходимо определить, где находится дом Видья-Вачаспати. В «Шри Чайтанья-бхагавате» говорится, что Видья-Вачаспати являлся братом Сарвабхаумы. В двадцать первой главе Мадхья-лилы «Шри Чайтанья-бхагаваты» сказано: «Господь Вишвамбхара непрерывно наслаждался Своими развлечениями в обществе Нитьянанды Прабху и Гададхары. Однажды Господь вышел из дому, чтобы пройтись по городу в компании Своих преданных. Он отправился на насыпь Махешвары Вишарады, отца Сарвабхаумы. Там жил Девананда Пандит, который был самым умиротворенным *брахманом*, желавшим освобождения».

Из этого описания следует, что Махешвара Вишарада был отцом Сарвабхаумы и Видья-Вачаспати. Неподалеку от насыпи, где находились дом и школа Махешвары Вишарады, был дом и школа Бхагаваты Девананды Пандита. К тому времени Ганга протекала вблизи Махатпура, или Матапура. Там, коснувшись своими водами таких деревень, как Маугачхи и Джаннангар, она текла в сторону Ганганagara, оставляя насыпь Вишарады на своем западном берегу. Оттуда она шла на юго-запад, мимо Шри

Майяпура, а затем, оставляя Кули на западном берегу, направлялась на юг.

Задолго до прихода Махапрабху Ганга на юг протекала с западной стороны Кулии. Во времена Махешвары Вишарады это русло Ганги высохло. Тем не менее даже в наши дни та часть суши по-прежнему полна воды, травы куша и колючек. Поскольку жить там в сезон дождей стало невозможным, несколько ученых *брахманов* создали возвышение из земли, которую они доставили с другой стороны Навадвипы. На той насыпи они основали деревню и назвали ее Видьянагар. Чтобы из древней Навадвипы попасть к Вишараде, было необходимо пройти вдоль берега Ганги через Ганганагар, Атапапур и Деован Базар-гхат. Пройдя *гхат*, нужно было пересечь усыпанные колючками заросли и так попасть на насыпь. Есть немало доказательств того, что дом Видья-Вачаспати располагался в Видьянагаре. Чтобы добраться до насыпи Вишарады из Навадвипы, людям приходилось преодолевать леса, заросли, воду и колючки. Дорога в Кулию была другой — можно было просто переплыть Гангу со стороны древней Навадвипы. Хотя деревня Видьянагар прежде была известна как «насыпь Вишарады», мы все же признаём, что название Видьянагар закрепилось за ней из-за известности самого Видья-Вачаспати.

Даже в наши дни существует место под названием Кулия-грама, расположенное на западном берегу Ганги. Некоторые называют это место Колера Ганджа. Большая часть деревни разрушена. Из-за смены потока Ганги западная сторона древней Навадвипы смешалась с Кулией. В результате большая часть Кулии смешалась с Навадвипой и стала с ней единым целым. Нам есть что сказать относительно этой перемены, и мы обсудим

это позже. Две деревни, Кулия и Пахадапура, расположены одна напротив другой. Нет сомнения в том, что Кулия является Навадвипой наших дней, и не мешкая мы смело можем заявить, что Навадвипа является древней Кулией, местом проживания Девананды Пандита и местом, где Господь простил ему оскорбления (Саджджана-тошани, 7.2).

24. Когда и где прошла первая Вишва-вайшнава Раджа-сабха? Какова была цель этой сабхи?

Вишва-вайшнава Раджа-сабха была основана в Калькутте в апреле 399 года эры Шри Чайтаньи. Задачей этой организации было улучшить религию вайшнавов в разных направлениях, а ее цели и правила были изложены в брошюре «Вишва-вайшнав». Под чутким руководством этой сабхи было нарисовано множество картин с изображением Господа. Был также учрежден вайшнаровский фонд. Из-за недостатка средств нам еще только предстоит основать зал для собраний, храм Господа Чайтаньи, а также типографию. Однако у нас нет сомнения в том, что вскоре Господь все устроит ради успеха этого предприятия (Саджджана-тошани, 2.1).

25. Когда Вишва-вайшнава Раджа-сабха и Вайшнава-сабха стали единой организацией?

Центр Вишва-вайшнава Раджа-сабхи был построен по адресу: Калькутта, проезд Саркара, Кансарипара. Последним июльским воскресеньем состоялась масштабная конференция сабхи, и через несколько дней ее решения были опубликованы в ежедневной газете. Под присмотром Генерального секретаря Шри Лал-Мохан Датты все прошло гладко. В публикации было сказано, что Бхаратваршия Харри Садхана Самадж и Вайшнава-сабха слились в одну

33. Культурное наследие

организацию. Но, насколько нам известно, окончательно слияния не произошло. Хотя Вайшнава-сабха сильно желает облагодетельствовать *сабху*, она не сольется с Вишва-вайшнава Раджа-сабхой, пока деятельность последней не получит одобрения. Более того, Вайшнава-сабха утверждалась на один год и продолжит сохранять свое самостоятельное существование, пока не будет основана Вишва-вайшнава Раджа-сабха. Поскольку цель и деятельность обеих организаций схожи, Вишва-вайшнава Раджа-сабха вскоре войдет совместно с учредившей ее *сабхой* в состав Вайшнава-сабхи (Саджджана-тошани, 2.3).

Глава 34

Ведическая литература

1. Какие из шастр являются главными?

Одиннадцать Упанишад: Иша, Кена, Катха, Прашна, Мундака, Мандукья, Тайттирия, Айтарея, Чхандогья, Брихад-араньяка и Шветашватара — драгоценнейшие камни Вед, подобные «Брахма-сутре» («Веданта-сутре»), состоящей из четырех глав и шестнадцати разделов. Это главные *шастры* среди всех *шастр* (Чайтанья-чаритамрита, Ади, 7.108).

2. Является ли достижение Брахмана целью Вед?

Упанишады, «Брахма-сутра» и «Бхагавад-гита» — это чистая литература о преданном служении. В некоторых ее местах можно обнаружить обсуждения *кармы*, *гьяны*, *мукти* и Брахмана, что продиктовано необходимостью. Однако в заключении даются наставления не о чем ином, как о чистом преданном служении (Бхагавад-гита, введение).

3. Являются ли «Атхарва-веда» и «Брихад-араньяка-упанишад» современными произведениями? Каково заключение Джаймини на это счет?

Самыми широко почитаемыми являются «Риг-веда», «Яджур-веда» и Сама-веда. В «Мундака Упанишад» утвер-

ждается: *тасмад ричах сама йаджимси* — «Мантры „Риг-“, „Яджур-“ и „Сама-веды“ исходят из Верховного Господа». Сдается, что все древние *шлоки* и составили эти три Веды. Однако мы не можем пренебрегать «Атхарва-ведой» или считать ее современным произведением. В «Брихад-араньяка-упанишад» (4.5.11) есть следующий стих:

*асйа махато бхутасйа нишваситам этад йад риг-ведо
йаджур-ведах
сама-ведо 'тхарвангираса итихасах пуранам видйа
упанишадах шлоках
сутранйанувйакхйананйасай ваитани сарвани нишваситани*

«„Риг-“, „Яджур-“ и „Атхарва-веда“, Итихасы, или исторические хроники, Пураны, Упанишады, *шлоки*, или *мантры*, произносимые *брахманами*, *сутры*, или ведические афоризмы, *видья*, или трансцендентное знание, а также пояснения к *сутрам* и *мантрам* исходят с дыханием великой Личности Бога».

«Брихад-араньяка-упанишад» нельзя считать современным произведением, ибо оно было составлено еще до трудов Вьясадевы. Приведенный выше стих поясняет, что Итихасы и Пураны, являющиеся частью ведической литературы, обсуждают те же древние предметы, что и Веды.

Джаймини Риши представил ряд аргументов, дабы утвердить тот факт, что Веды предназначены для высшего блага неофитов. Лебедеподобные личности должны принять лебедеподобные наставления Джаймини. Смысл этих наставлений в следующем: все постигнутые (открывшиеся) истины имеют отношение к Верховному Господу и потому вечны. Те же, кто говорят об истинах Вед как о временном, вещах, цитируя примеры с *кикатами* (низшая прослойка общества провинций Гайя, Бихар,

упомянутых в «Риг-веде», 3.53.14), *наичасаками* (люди низкого уровня развития, упоминаемые в том же стихе «Риг-веды») и *прамангадами* (низкороджденные сыновья растравщиков, упомянутых в том же стихе «Риг-веды»), не стремятся постичь истину. Таково заключение Джаймини (Шри Кришна-самхита. Введение).

4. Что ачарьи считают ведической литературой?

В качестве ведической литературы *ачарьи* принимают следующие произведения: одиннадцать Упанишад («Иша», «Кена», «Катха», «Прашна», «Мундака», «Мандукья», «Тайттирия», «Айтарея», «Чхандогья», «Брихад-араньяка» и «Шветашватара»), наполненные духовным знанием; несколько *тапаний* (такие как «Гопал-тапани» и «Нрисимха-тапани»), помогающих человеку поклоняться Господу; и четыре Веды («Риг-», «Яджур-», «Сама-» и «Атхарва-веду»), разделенных на *брахманы* и *мангалы*. Эти писания — подлинная ведическая литература, поскольку они были получены через ученическую преемственность (Джайва-дхарма, 13).

Глава 35

«Веданта-сутра»

1. Чем характерна «Веданта-сутра»?

Высокообразованные знатоки, явившиеся в Индии подобно звездам и осветившие весь мир, широко прославляли «Брахма-сутру». *Ачарьи*, принадлежащие к лагерю *гьяни*, во главе со Шримад Шанкарачарьей, и *ачарьи* сообщества преданных, возглавляемые Шримад Рамануджачарьей, основали свои философские взгляды на «Брахма-сутре». Кроме того, стоит заметить, что всякое сообщество, не составившее свой комментарий на «Брахма-сутру», не удостоивается высокой оценки в Индии. Определение «Брахма-сутры» таково: «Хотя утверждения Упанишад — это и есть полное знание, тем не менее они непостижимы». Увязать смысл одного утверждения со смыслом другого трудно. Для ученика познать истину, изучая Упанишады, — чрезвычайно сложная задача. Человек не в состоянии понять подлинный смысл Упанишад без руководства истинного духовного учителя. Упанишады венчают ведическую литературу. В них изложено знание о душе и обязанностях живых существ.

Человек не может стать успешным, не познав смысл

Упанишад. Размышляя над ним, Господь Вьясадева написал «Брахма-сутру», взяв за основу утверждения Упанишад. «Брахма-сутра» не является всего лишь философией санкхья, Патанджали, Ньяя, вайшешика и пурва-мимамса. Это духовная литература, которая утверждает истинный смысл Упанишад, стоящих во главе Веды. Поэтому все поклоняется ей. Те, кто желает накапливать духовное знание, должны изучать «Брахма-сутру» и не утруждать себя изучением других писаний.

Человеку нелегко понять подлинный смысл «Брахма-сутры». Простым изучением *сутр* невозможно понять их значение. Необходимы комментарии. А посему человек достигнет духовного знания, если изучает значение *сутр* под руководством истинного духовного учителя. Здесь встает трудный вопрос: где найти правильные комментарии на *сутры* или где найти истинного духовного учителя, умеющего объяснить значение *сутр*?

Комментарий к «Брахма-сутре», составленный мудрецом Бхаудханаяной, практически исчез. Шри Рамануджа Свами с тщанием восстановил его в месте под названием Сарада-питха, а позже написал собственный комментарий, известный как «Шри-бхашья». Так сказано в санскритской книге «Прапаннамрита». Сарада-питха было местом Шри Шанкарачарьи. Нет сомнений в том, что Шанкара Свами бережно хранил в своем *матхе* комментарий Баудханаяны. Шанкара Свами, непосредственная инкарнация Рудры, составил «Шарирака-бхашью» на «Брахма-сутру», с тем чтобы создать собственное произведение. Говорится, что, дабы распространить собственный комментарий на «Брахма-сутру», Шанкарачарья утаил комментарий Баудханаяны (Саджджана-тошани, 8.1).

2. Какой из комментариев на «Брахма-сутру» является подлинным? Какая главная цель стояла за соккрытием Шанкарачарьей «Шримад-Бхагаватам» и комментариев Баудханаяны?

Составив «Брахма-сутры», Вьясадева подумал: «В этих *сутрах* я собрал суть Упанишад, но они не обрели успеха. Их невозможно понять, а потому я должен написать к ним собственный комментарий». Пока он размышлял, к нему пришел Нарада Муни и велел составить те самые комментарии. Вьясадева написал их и назвал «Шримад-Бхагаватам». Эти события описаны во многих Пуранах.

Хотя «Шримад-Бхагаватам-махапурана» является естественным комментарием на «Брахма-сутру», тем не менее по указанию своего духовного учителя великий мудрец Баудханаяна составил комментарий на «Брахма-сутру». Таким образом, было два доступных миру комментария на «Брахма-сутру». Чтобы исполнить наставление Господа, Шри Шанкара Свами написал свой комментарий на «Брахма-сутру» под названием «Майявада-бхашья». Он также попытался максимально тщательно скрыть оба упомянутых выше комментария (Саджджана-тошани, 8.1).

3. Сколько разделов содержит в себе «Брахма-сутра» и что в каждом из них утверждается?

«Брахма-сутра» разделена на четыре главы, каждая из которых, в свою очередь, разделена на четыре части. Первая глава объясняет, что все Веда находятся в совершенной гармонии с Верховным Брахманом; вторая глава говорит о том, что писания не противоречат одно другому; третья проливает свет на процесс достижения Брахмана; и четвертая описывает, что достижение Брахмана — это главная цель жизни.

Живые существа, обладающие верой, самообладанием, умиротворенные, чистые сердцем, свободные от материальных желаний и жаждущие общения со святыми людьми, достойны изучать это писание. Оно дает знание о Верховном Брахмане; поэтому это писание и Верховный Брахман связаны друг с другом. «Брахма-сутра» утверждает, что Шри Кришна — это Верховная Личность Бога; Он вечен, чист, безупречен и полон блаженства, знания, бесчисленных качеств и непостижимых энергий. Цель этого писания состоит в том, чтобы устранить неисчислимые пороки живого существа и помочь ему встретиться с Верховным Господом (Саджджана-тошани, 8.1).

4. Какие из философских заключений проповедовали ачарьи, основываясь на «Брахма-сутре»?

Утверждения Упанишад называются Ведантой. Чтобы правильно объяснить Веданту, Шри Вьясадева разделил ее на четыре главы и составил *сутры*, назвав их «Брахма-сутры», или «Веданта-сутры». «Веданта-сутра» была с уважением принята интеллектуальной частью всего нашего общества. Наставления «Веданта-сутры» представляют собой подлинный комментарий и смысл Вед. Разные ачарьи выносили для себя из «Веданта-сутры» разные заключения, питающие их собственные философии.

Шри Шанкарачарья проповедовал философию *виварта-вады* на основании этих *сутр*. Он говорил, что Брахман, преобразуясь, перестает быть Брахманом. Философия *паринама-вады* (теория преобразования) неверна, однако философия *виварта-вады* определена правильно. Другое название *виварта-вады* — *майявада*. Он собрал необходимые ведические мантры и вложил их в основу своей философии *виварта-вада*. Потому и кажется, что

философия *паринама-вады* была в обращении давным-давно. Утвердив ее, Шри Шанкара подавил *паринама-ваду*.

Виварта-вада — это теория; оставшись неудовлетворенным ей, Шриман Мадхвачарья, опираясь на *мантры* Вед, утвердил *двайта-ваду*. Тем же путем пошел Шримад Рамануджачарья, утвердив *вишишта-адвайта-ваду*, Шри Нимбадитьячарья утвердил философию *двайта-адвайта-вады*, а Шри Вишну Свами — *шуддха-адвайта-вады*.

Философия *майявады*, проповедуемая Шанкарачарьей, полностью противоречит науке преданного служения. Выводы же четырех вайшнавских *ачарьев* находятся в соответствии с постулатами преданного служения — они не пропагандируют самостоятельные философии. Шриман Махапрабху выделил основные ведические постулаты, продолжая при этом учтиво относиться к философиям четырех вайшнавских *ачарьев*, и учил этой философии Своих последователей. Его философия называется *ачинтья-бхеда-абхеда-таттва*. Хотя Он вошел в *сампрадаю* Мадхвачарьи, Он принял лишь суть его философии (Джайва-дхарма, 18).

5. Является ли Веданта имперсональным знанием?

Философия Веданты нацелена на преданное служение Господу (Таттва-вивека).

6. Как развивались комментарии на Веданту и кто раскрыл науку о мадхурья-расе?

Собрав комментарии Баудхаяны на «Веданта-сутру», Шри Рамануджа, воплощение Санкаршаны, написал свой собственный комментарий на «Веданта-сутру», известный как «Шри-бхашья». Наука *мадхурья-расы* не была явлена

в том комментарии, и потому Шри Говиндадева наказал Шри Баладеве Видьябхушане раскрыть ее любопытствующим преданным. Недалеко от Джайпура Баладева Видьябхушана, преданный Господа Шри Чайтаньядевы, погрузился в изучение ведической литературы и написал комментарий на «Брахма-сутру», известный как «Говинда-бхашья» (Саджджана-тошани, 8.1).

7. Должны ли вайшnavы изучать «Говинда-бхашью»?

Многие люди думают про себя: «Я вайшнав»; однако, чтобы знать наверняка, как стать вайшнавом, человек должен изучать «Шри Говинда-бхашью». Для вайшnavов «Говинда-бхашья» — неоценимое сокровище (Саджджана-тошани, 8.1).

Глава 36

Богооткровенные писания

1. Если у каждого есть право изучать Пураны, не стоят ли они ниже Вед?

Так же, как каждый обладает правом повторять имена Кришны, суть всей ведической литературы, так и каждый обладает правом изучать Пураны и исторические хроники, которые столь же хороши, как Веды. Тот же Вьясадева, разделивший Веды, составил Пураны и исторические хроники, поэтому слава Пуран и Итихас равна славе Вед (Саджджана-тошани, 11.10).

2. В чем смысл «Бхагавад-гиты»? Почему о преданном служении говорится в ее срединных главах?

«Бхагавад-гита» состоит из восемнадцати глав. Первые шесть из них имеют дело с *кармой*, вторые шесть — с *бхакти*, а последние шесть — с *гьяной*. В этой книге устанавливается превосходство преданного служения. Преданное служение — это самое сокровенное знание. Однако оно же является жизнью и *кармы*, и *гьяны*. Поскольку «Бхагавад-гита» одаривает человека целью жизни, тема преданного служения раскрывается в середине книги (Бхагавад-гита, введение).

3. Что согласно «Бхагавад-гите» является главной целью живых существ?

«Бхагавад-гита» учит, что главной целью живых существ должно стать лишь преданное служение. Самые сокровенные наставления о поклонении Верховному Господу даются в заключительных стихах этой книги, начиная со слов *сарва-дхарман-паритйаджйа* (Бхагавад-гита, введение).

4. Рекомендует ли «Бхагавад-гита» сражаться?

То, что Арджуна сражался, — это пример чувства долга к исполнению предписанных обязанностей. «Гита» не призывает к войне (Бхагавад-гита, введение).

5. Каков сокровенный смысл «Гиты»?

Сокровенный смысл «Бхагавад-гиты» заключается в том, что квалификация человека определяется по его природе. Ему необходимо лишь заниматься деятельностью, необходимой для поддержания своего существования и предписанной согласно его качествам. Также он должен искать Абсолютную Истину. Совершенство заключается в осуществлении этого (Бхагавад-гита, введение).

6. Что является литературой о преданном служении?

«Шримад-Бхагаватам» — это литература о преданном служении (Саджджана-тошани, 11.10).

7. Изучение какой литературы принесет человеку абсолютное благо?

Человек должен изучить все Веды, *смрити*, Пураны, Панчаратры и записанные заключения *махаджан*, связанные с чистым преданным служением. Изучая литературу,

содержащую иные мнения, человек всего лишь будет внимать бесполезным доводам (Саджджана-тошани, 11.6).

8. В каком писании содержится суть всех остальных писаний?

«Шримад Бхагавад-гита» заключает в себе суть всех писаний. Для того, кто не получил нектарные наставления «Бхагавад-гиты», изучение других писаний станет подобно тяжелой поклаже для осла (Саджджана-тошани, 12.2).

9. Какое из писаний являет истинный смысл Вед?

Пураны являют подлинный смысл Вед. Сообщество вайшнавов считает, что Абсолютная Истина, которой дает определение ведическая литература, такая как Упанишады, ясным и простым языком описана в Пуранах Парашарой Муни, Ведавьасой и другими мудрецами (Таттва-сутра, 2).

10. Где содержится истинный смысл Вед?

Значение ведических постулатов весьма сокровенно. Чтобы помочь людям всего мира понять их смысл, великие мудрецы оставили свои комментарии в Пуранах (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 6.143–148).

11. В чем разница между «Шат-крия-сара-дипикой» и смрити, составленными карми?

Чтобы сохранить наставления об обязанностях преданных, Шримад Гопала Бхатта Госвами составил книгу «Шат-крия-сара-дипика». Согласно предписаниям Вед, Анируддха Бхатта, Бхима Бхатта и Шримад Говиндананда Бхатта написали отдельные *смрити* для *карми*. Шри Нараяна Бхатта также написал для *карми* книгу о предписаниях *смрити*, а Шри Бхавадева Бхатта написал похожую книгу

для тех, кто привержен ведическим ритуалам. «Шат-крия-сара-дипика» была составлена из достоверных утверждений Вед, Пуран и *дхарма-шастр*, возглавляемых «Ману-самхитой». Лишь внимательно рассмотрев все, что касается *нама-апарадх*, и отвергнув процесс поклонения предкам и богам, Шримад Гопала Бхатта Госвами ради блага преданных Говинды — как внекастовых, так и находящихся в системе *варнашрамы*, — написал «Шат-крия-сара-дипику» (Шат-крия-сара-дипика).

Глава 37

Махаджаны

1. Почему так почитаются книги, написанные махаджанами?

Чистые преданные знают, что книги, написанные *махаджанами*, подобны ульям. Чем новее улей, тем больше пробуждено *рас* (Саджджана-тошани, 10.5).

2. Махаджаны составили свои книги, используя воображение?

*вакйанам джада-джанйатван на шакта ме
сарасвати варнане вималананда виласасйа чид-атманах*

«Я не столь красноречив, чтобы описать чистые экста-
тические развлечения живых существ, ибо слова, которые я
мог бы использовать, принадлежат материальному миру».

*татхачи сараджута вритйа самадхим аваламбйа
ваиварнита бхагавад варта майа бодхйа самадхина*

«Хотя я не в состоянии ясно описать Господа слова-
ми, через *самадхи* и процесс *сараджут* я описал темы,
связанные с Ним, насколько позволили мне мои способ-
ности».

Если опираться лишь на ограниченное буквальное значение слов, то невозможно понять описываемый предмет. Поэтому я прошу читателя постараться осознать истину посредством *самадхи*. Необходимо уловить тонкие моменты из фундаментальных (общих) определений, как это и происходит в рамках *анурхати-ньяи* (логика, при которой человек отыскивает мерклую звезду при помощи яркой). Метод споров бесполезен, так как не ведет человека к Абсолютной Истине. Тонкий процесс непосредственного восприятия души называется *самадхи*. Я уже описал все это, основываясь на такого рода процессе. Читатель должен также следовать этому процессу, чтобы осознать истину (Шри Кришна-самхита, 1.32–33).

3. Почему изумительные наставления Шри Чайтаньи являются сутью всех писаний?

Прибегнув к тщательному анализу, человек обнаружит, что изумительные наставления Шри Чайтаньи являются сутью всех писаний. Ядро необъятной истины, которая была раскрыта в «Риг-», «Сама-», «Яджур-» и «Атхарва-веде», а также в Веданте, доступно в нектарных наставлениях Шри Чайтаньи. Несущие благо наставления, содержащиеся в восемнадцати Пуранах, двадцати *дхарма-шастрах*, «Рамаяне», «Махабхарате», *шад-даршане* и *тантра-шастрах*, доподлинно изложены в нектарных наставлениях Шри Чайтаньи. Все самое важное, что можно найти в религиозных учениях иных стран и в религиозных учениях нашей собственной страны, доступно в «Шри Чайтанья-шикшамрите». Все, о чем неизвестно в Индии или же в других странах, можно обнаружить в этой доставляющей неизменяемую радость книге (Шри Чайтанья-шикшамрита. Введение).

4. От кого Шри Бхактивинода Тхакур получал вдохновение, чтобы составить книгу «Шри Бхагаватарка-маричи-мала»?

Я склоняюсь в почтительном поклоне перед Сварупой Дамодарой, спутником Гауранги. Лишь по его милости я составляю эту книгу (Бхагаватарка-маричи-мала, мангалачарана).

5. Каков был наказ Шри Махапрабху относительно написания «Шри Бхагаватарка-маричи-малы»?

Когда я готовился к написанию книги, Сварупа Дамодара явил себя в моем сердце и сказал: «По указанию Махапрабху тебе надлежит выстроить стихи «Шримад-Бхагаватам» в такой последовательности, чтобы продемонстрировать процессы *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*. По милости Господа вайшнавны ежедневно будут читать эту книгу, состоящую из стихов «Шримад-Бхагаватам». После этого Сварупа Дамодара объяснил мне смысл стихов, начиная со стиха *джанмадй асйа*. Он также раскрыл мне процесс изложения значения терминов и понятий философии гаудия-вайшнавов. Получив вдохновение от него, падший слуга Бхактивинода написал эту книгу. С чистым сердцем я припадаю к стопам и рассказчиков, и слушателей, прося их о милости (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, заключение).

6. Каковы плоды чтения «Шри Бхагаватарка-маричи-малы»?

В заключении в великом смирении составитель говорит: «Гирлянда стихов „Шримад-Бхагаватам“, святая Бхактивинодой Тхакуром, который постоянно погружен в экстатическую любовь к Шри Гауре и Гададхаре, закончена.

Преданные, которые ежедневно наслаждаются этой книгой, несомненно, обретут милость Шри Радхи-Мадхавы. Шри Радха-Мадхава явились в Шри Навадвипе в пределах Гауда-мандалы вместе со Своей обителью, Враджем, как Шри Гададхара-Гауранга. Они также явили Свои вечные игры.

О мой ум! Жизнь твоя коротка. И сколько бы тебе ни было отведено, все это будет полно препятствий. Поэтому, о брат мой, продолжай пить нектар «Шримад-Бхагаватам» с неугасаемым вниманием (Шри Бхагаватарка-мари-чи-мала, 1–3, заключение).

7. Как появилась на свет «Шри Кришна-самхита»?

*шри кришна-таттва-нирдеше крипа йасья
прайоджанам ванде
там джшанадам кришнам чайтанйам раса-виграхам*

«Я в почтении склоняюсь перед Шри Кришной Чайтаньей, которого переполняет блаженство вкусов и который одаривает духовным знанием. Без Его милости никто не сможет познать истину о Кришне».

*амудра-шошанам ренор
йатха на гхатате квачит
татхáme таттва-нирдешо
мудхасйа кшудра-четасах*

«Как пылинке не объять океан, так и глупым людям, подобным мне, чрезвычайно сложно понять истину».

*кинту ме хридае ко 'пи
пурушах шйамасундарах
спхуран самадишаткарйам
этат таттва-нирупанам*

«Хотя живому существу никогда не постичь истину своим крошечным разумом, смуглолицая личность, формой из чистого сознания, появилась в моем сердце и заняла меня в труде для утверждения истины. По этой причине я рьяно принялся за эту работу» (Шри Кришна-самхита, 1.1–3).

8. Существует ли комментарий к «Гите», основанный на выводе философии ачинтья-бхеда-абхеда?

К сожалению, комментарии и перевод на бенгали «Шримад Бхагавад-гиты», которые публиковались до сих пор, в большинстве своем составлены монистами. Комментарии или переводы в духе чистого преданного служения публикуются редко. Комментарии Шанкарачарьи и Анандагири полны монистических выводов. Комментарий Шридхары Свами не основан на философии монизма, однако содержит в себе шлейф сектантской философии *шуддха-адвайта-вады*. Комментарий Шри Мадхусуданы Сарасвати полон высказываний, подпитывающих преданное служение, однако заключение его не столь благотворно. Комментарий Шри Рамануджи Свами полностью основан на принципах преданного служения. Однако пока в нашей стране не появится комментарий к «Гите», насыщенный наставлениями философии *ачинтья-бхеда-абхеда* Шри Гауранги Махапрабху, радость тех, кто черпает счастье в чистом преданном служении, не прибудет.

Посему мы со всем тщанием опубликовали «Бхагавад-гиту» с переводом на бенгали, который назвали «Расика-ранджана» и который согласуется с комментарием Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Он был последователем Шри Гауранги, великим учителем и драгоценнейшим камнем среди преданных. Шри Баладева Видьябхушана также написал комментарий на «Гиту», основанный

на наставлениях Шримана Махапрабху. Хотя комментарий Баладевы весьма философский, он также полон вкусов любви к Богу. Комментарий на «Шримад-Бхагаватам», написанный Чакраварти Махашаей, хорошо известен и уважаем. Его философия проста, а его санскрит возвышен («Бхагавад-гита», текст перевода).

9. Каковы суть и вдохновение, стоящие за «Видвад-ранджаной», комментарием к «Шримад Бхагавад-гите»?

Шрила Баладева написал по милости Панча-таттвы комментарий к «Гите» и разогнал облака *майявады*, закрывавшие собой прекрасную истину «Гиты». Тем самым он всех осчастливил. Никчемный Бхактивинода, в свою очередь, также написал прекрасный комментарий на «Гиту», взяв за основу комментарий Шрилы Баладевы. В почтении склонившись у стоп чистых преданных, я назвал его «Видвад-ранджана». Шри Адвайта Прабху — авторитет в «Бхагавад-гите», поэтому я в почтении склоняюсь и перед Ним. Путь же Он поставит Свои лотосные стопы на голову Своего слуги и исполнит мое желание, наделив меня силой. Из сострадания к живым существам всего мира Шри Адвайта Прабху привел Гаура-Хари сюда и преподавал всем суть «Бхагавад-гиты». Нет сомнений в том, что, если мне удастся обрести милость Шри Адвайты Прабху, я сумею пересечь океан духовной истины. О Шри Гаура! О Нитьянанда! О Адвайта, резервуар любви к Богу! О Лакшми! О Вишнуприя! О Гададхара! О Джахнава! О Вамшивадананда! О Рупа! О Санатана! О Сварупа! О Рамананда! О Шриваса! О Шридхара! Я самый бедный и падший; и потому лишь по вашей милости этот глупец может обрести совершенство. Пожалуйста, устраните все препятствия,

явите мне всю истину и даруйте силы написать этот комментарий! (Видвад-ранджана-бхашья. Мангалачарана).

10. В чем смысл введения к комментарию на «Брахма-самхиту-пракашини»?

Собрав множество драгоценных камней — рассуждений и выводов, — Брахма вознес молитвы Господу Кришне, последние из которых были включены в пятую главу «Брахма-самхиты», явленной на благо людей. Путешествуя по Южной Индии, Шри Гауранга, океан милости и единственный друг живых существ в этот век Кали, отыскал кладезь «Брахма-самхиты», чтобы поделиться ею с обитателями Гауда-деши. Изучив множество писаний, Джива Госвами Прабху написал свой комментарий на это произведение. Из сострадания он представил ее преданным Бенгалии.

Мой духовный учитель, Шри Бипин-Бихари, велел мне на основе комментария Дживы Госвами, написать собственный, таким образом дополнив его. Так этот жалкий слуга с огромным наслаждением и написал комментарий. Если преданные изучат его, приложив весь свой разум, внимательно рассматривая разницу между материей и духом, то этот слуга будет удовлетворен, его желание будет исполнено, а проповедь чистого преданного служения увенчается успехом.

О Рупа! О Джива и Санатана! Вы жизнь и богатство преданных и ваша милость подобна великому океану. Пожалуйста, даруйте мне силы понять сокровенный смысл комментария Шри Дживы Госвами ибо я самый падший. Слова Дживы подобны прекрасным бутонам цветов; я лишь попытался помочь им зацвести. Принося свои смиренные поклоны моему духовному учителю и Кришне, я написал этот комментарий на радость чистых преданных (Брахма-самхита-пракашини, мангалачарана).

11. Какова цель «Пракашини» и кто является автором ее комментария?

*дживабхайапрада вриттир
дживашайа пракашини
крита бхактивинодена
сурабхи кунджавасина*

«Комментарий-пракашини, представленный Шри Бхактивинодой, живущим в Сурабхи-кундже, — это способ одарить живые существа бесстрашием и даровать им цель жизни».

12. Какова была цель написания «Амрита-праваха-бхашьи», комментария на «Шри Чайтанья-чаритамриту»?

Я смиренно склоняюсь к стопам Шри Чайтаньи, Шри Нитьянанды, Шри Адвайты (хранителю любви к Богу), Харидаса, Сварупы Госаи, Шри Вамшиваданананды, Сарвабхаумы Бхаттачарьи, Рамананды Рая, Шри Рупы, Шри Санатаны, Шри Дживы, Гопала-Бхатты, Рагхунатхи даса, Рагхунатхи Бхатты, Шивананды, Кави-карнапуры, Нароттамы, Шринивасы, Рамачандры, Кришнадаса, Баладевы Видьябхушаны и Вишванатхи Чакраварти. По милости этих великих преданных Господа я написал развернутый комментарий под названием «Амрита-праваха-бхашья» на «Шри Чайтанья-чаритамриту», чтобы преданные могли изучать ее. Описания Шри Гауры подобны океану нектара. Из сострадания Кришнадаса Кавирадж, плавающий в нектаре, высвободил его наружу. Вайшнавцы желают жить спокойной жизнью, смакуя описания из его книги. Те, кто свободен от материалистического настроения, наказали мне написать комментарий на «Шри Чайтанья-чаритамриту».

Приняв распоряжения преданных всем сердцем, я со всем тщанием составил этот комментарий и преподнес его преданным для их удовольствия (Амрита-праваха-бхашья, мангалачарана).

13. По чьей милости Шри Бхактивинода Тхакур составил «Таттва-вивеку»?

*джавати саччидананда расанубхава виграх прочйате
саччидананда нубхутир йат прасадатах*

«Пусть же о Шри Кришне Чайтанье узнают повсюду. Он олицетворение сач-чид-ананды, и по Его милости я пишу эту книгу под названием „Сач-чид-ананданубхути“» (Таттва-вивека, 1.1).

14. Что собой представляет мангалачарана книги «Таттва-сутра»?

*пранамйа кришна чайтаньям
бхарадваджа санатанам
таттва сутрам са вйакхйанам
бхашайам вивритам майа*

Автор «Таттва-сутры», Бхактивинода Тхакур, сказал: «Я склоняюсь в смиренном поклоне перед Первозданным Господом, Шри Кришной Чайтаньей, по чьей милости я приступаю к написанию комментариев на бенгали на книгу «Таттва-сутра»» (Таттва-сутра. Мангалачарана).

15. Что собой представляет введение к книге «Вьяса-сутра-адхикарана-мала»?

*нитйам чинма куриджа вриндасубхаге вриндаване
сангатам радха кришна*

*или дваим расамайам брахмавирасте парам
тадбхаванти макаранда
пана тарала ча ити али асти ахам кедарабхидха утсуках
прабхуварам йачхе нибадханджалих*

«Со сложенными ладонями и сильным стремлением я, Шри Кедранатха Датта, молю, припав к лотосным стопам Шри Радхи-Кришны, наслаждающихся трансцендентными играми в божественных рощах Вриндавана и являющихся Верховной Абсолютной Истиной, позволить мне испить нектар, стекающий с Их лотосных стоп» (Вьяса-сутра-адхикарана-мала, введение).

16. Кто и где написал комментарий на «Бадаркадидхити»?

*ведаркадидхитир айам бхаджана
прадипах гауранга бхактапрада
бхактивинодера шри годрума двиджапатешчарана
прасадат праджвалитах сурабхи кунджаванантарале*

«По милости Господа Годрумы и брахманов я, Шри Бхактивинода Тхакур, расположившись в лесу Сурабхи-кунджа, ради удовлетворения преданных Господа Гауранги пишу комментарий под названием «Бадаркадидхити» (Бадаркадидхити).

17. Что сказано в мангалачаране к «Амная-сутре»?

Склонившись перед Шри Кришной Чайтаньядевой, изначальным *ачарьей* мира, человек по имени Бхактивинода по милости вайшнавов составил сто тридцать *супт.* Следуя восьми типам *праман* (доказательств) и шести признакам, необходимым, чтобы понять утверждения Вед и принять прямое значение их постулатов, он составил эти

сутры во исполнение указаний великих вайшнавов. Пусть же вайшnavы, принявшие прибежище у стоп Шри Чайтаньи, прочитают эту книгу! (Амная-сутра, мангалачарана).

18. Когда и кто из махаджан составил книгу «Амная-сутра»?

*чайтанйам девасйайа чатух шатабде нетрадхике
бхактивинодакена
амнайамала прабху бхакта кантхе гауде прадатта
хариджаннагхасре*

«Спустя четыреста два года со дня явления Господа Шри Чайтаньядевы Шри Бхактивинода Тхакур составил гирлянду *амная-сутр* и предложил ее преданным Господа» (Амная-сутра, заключение).

19. «Шри Чайтаньопанишад-бхашья» является комментарием к «Шри Чайтанья-чаритамрите». Что говорится в мангалачаране к этому комментарию?

*панчататтвамритам натва чайтанйайа раса виграха
чайтанйопанишад бхашйам кароми атма вишуддхье*

«Склонившись перед самой блаженствующей Личностью, Шри Чайтаньей, неотличным от Панча-таттвы, я пишу этот комментарий к „Шри Чайтанья Упанишад“ ради собственного очищения» (Чайтанья-чаритамрита, мангалачарана к комментариям).

20. Кто превозносился в стихе мангалачараны к книге «Шри Чайтанья-шикшамрита»?

Шри Кришна Чайтанья дарует преданное служение Кришне, свободное ото всех ошибочных, неполноценных

и противоречивых суждений и выводов. Склонившись в почтении перед Ним, я готовлюсь к написанию книги «Шри Чайтанья-шикшамрита» (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1, мангалачарана).

21. Существуют ли литературные труды, которые могут сравниться своей сладостью с трудами махаджан?

Нет литературы слаще, чем труды *махаджан*. Ах! Какая еще книга разъяснит *расу* лучше, чем «Бхакти-расамрита-синдху»? Слава Шри Рупе Госвами! Слава Шри Санатане Госвами! Мы не сумели найти трудов более приятных на вкус, чем их труды. О читатель, вкушай, пожалуйста, каждый день прелесть «Шри Брахма-самхиты», «Шри Кришна-карнамриты» и «Шри Брихад-бхагаватамриты»! (Саджджана-тошани, 10.5).

22. Почему ачарьи почитают «Махабхарату»? В чем особенность комментария Баладевы Видьябхушаны на «Шри Вишну-сахасра-наму»?

Если мудрецы поставят на одну чашу весов всю ведическую литературу, а на другую «Махабхарату», последняя перевесит. Это значит, что *арии* не находят книги более достойной почитания, чем «Махабхарата». В ней содержится два драгоценных камня. Один из них — это «Шри-мад Бхагавад-гита», а второй — «Шри Вишну-сахасра-нама». Если *ачарьи* авторитетных сампрадаев не могут подкрепить свою доктрину, опираясь на эти две книги, то они не имеют права утверждать, что созданная ими *сампрадая* подлинна. Поэтому *ачарьи*, такие как Шри Шанкара, написали комментарии на Веда, «Веданта-сутру», «Гиту» и «Сахасра-наму», тем самым популяризируя их.

В преемственности Шримана Махапрабху Шри Баладева Видьябхушана — *веданта-ачарья*. Вот почему я публикую его комментарий к «Шри Вишну-сахасра-наме» (Статья о «Шри Вишну-сахасра-наме», написанная к 400 году эры Чайтаны).

23. О бхаджане или об истине говорится в стихе Шри-мад Чакраварти на наставления Шри Чайтаны?

Шримад Чакраварти Тхакур изложил наставления Шримана Махапрабху относительно *бхаджаны* в *шлоке* собственного сочинения. Однако он не включил в нее всех наставлений Господа относительно Абсолютной Истины. Он также не затрагивает такие темы, как живые существа, материальный мир, энергии Господа и регулируемую практику преданного служения. Истина не до конца раскрыта в этой *шлоке*.

Если кто-то желает перечислить все наставления Господа, ему необходимо последовать описанию, данному в Сандарбхах. Девятью самостоятельными истинами являются: Кришна, энергии Кришны, игры Кришны, наука об Абсолютной Истине, две категории живых существ (вечно обусловленные и вечно освобожденные), вечная иллюзорная энергия, процесс *садханы* и конечная цель жизни. Эти девять истин являются *прамеей*, знанием предмета. Совершенная ведическая литература, «Шри-мад-Бхагаватам», священные писания, — это *прамана*, или доказательство. Идея, не сопровождаемая этими девятью типами доказательств, не может быть принята вайшнавами как полноценная (Саджджана-тошани, 4.3).

Глава 38

«Шримад-Бхагаватам»

1. В чем тайна четырех изначальных стихов «Шримад-Бхагаватам»? На основе какого изначального принципа была написана «Шри Кришна-самхита»?

Ом

Тат сат

Сатйам парам дхимахи

Тайна, стоящая за четырьмя изначальными стихами «Бхагаватам», такова:

Гйанам парама-гухйам те — «Знание обо Мне, как оно изложено в писаниях, весьма сокровенно»: непосредственное восприятие Абсолютной Истины.

Йад вигйана-саманвитам — «Ее необходимо осознать»: косвенное восприятие Абсолютной Истины.

Сарахасйам — «В сочетании с преданным служением»: поступки живых существ и Верховного Господа известны как наука о любви.

Тад-ангам ча — «Необходимый атрибут для этого процесса»: сокровенная наука о преданном служении.

Грихана гадитам майа — «Ты можешь принять ее бережно».

Йаван ахам — «Я Сам в Своей вечной форме».

Йатха-бхаво — «Мое трансцендентное существование».

Йад-рупа-гуна-кармаках — «Мой цвет, качества и деяния».

Татхайва таттва-вигьянам — «Непосредственным осознанием».

Асту те мад-ануграхат — «Пусть же пробудится в тебе по Моей беспричинной милости» (Шри Кришна-самхита. 1-я ред., 1880).

2. Как Шри Бхактивинода переводил четыре изначальных стиха «Шримад-Бхагаватам»?

*ахам эвасам эвагре
нанйад йат сад-асат парам
пашчад ахам яд этач ча
йо 'васишйета со 'сми ахам*

(1) «О Брахма! Я, Верховная Личность Бога, существовал до творения, когда не было никого, кроме Меня. Не было и материальной природы, причины этого творения. То, что ты видишь сейчас, это тоже Я, Личность Бога, и то, что останется после разрушения материальной природы, тоже буду Я, Личность Бога».

*рите 'ртхам йат пратийета
на пратийета чатмани
тад видйад йат пратийета
йатхабхасо йатха тамах*

(2) «О Брахма! То, что предстаетя имеющим ценность, но не связано со Мной, не существует. Знай же, что это все — моя иллюзорная энергия, отражение, которое отсвечивает в темноте» (Для детального объяснения этих

двух стихов обратитесь к «Шри Кришна-самхите», главы 1 и 2).

*йатха махан ти бхутани
бхутешуччава чешв ану
правиштан ти аправиштани
татха тешу на тешв ахам*

(3) «О Брахма! Знай же, что как компоненты вселенной находятся в ней, так и Я нахожусь внутри всего сотворенного, в то же время пребывая вне всего этого» (Для более подробного объяснения этого стиха обратитесь к «Шри Кришна-самхите», главам 3–6 и 9).

*этавад эва джиджнасйам таттва-джиджнасунатманах
анвайя-вайатирекабхйам йат сйат сарватра сарвада*

(4) Человек, ищущий Верховную Абсолютную Истину, Личность Бога, несомненно, должен вести эти поиски при любых обстоятельствах, во всех направлениях и в любое время, делая это как непосредственно, так и косвенно (За более подробным объяснением обратитесь к «Шри Кришна-самхите», главам 7, 8 и 10).

3. Является ли «Шримад-Бхагаватам» творением рук человека, современной книгой?

«Шримад-Бхагаватам» — вечное произведение, такое же древнейшее, как и Веды. Уважаемый Шридхара Свами, используя слова *таранкурах саджджаних*, подтвердил вечность «Бхагаватам». «Шримад-Бхагаватам» принят как зрелый плод дерева желаний Вед.

*нигама-кална-тарор галитам пхалам
шука-мукхад амрита-драва-самйутам
пибата бхагаватам расам алайам
мухур ахо расика бхуви бхавуках*

«О искусные и вдумчивые люди, насладитесь «Шримад-Бхагаватам», зрелым плодом древа желаний ведической литературы. Он изошел из уст Шри Шукадевы Госвами и потому стал еще более упоительным, хотя его нектарный вкус однажды уже был распробован всеми, в том числе и освобожденными душами» (Шримад-Бхагаватам, 1.1.3).

Из *пранавы* (ом) изошла Гаятри, из Гаятри изошли Ве-ды, из Вед изошла «Брахма-сутра», а из «Брахма-сутры» изошел «Шримад-Бхагаватам», прославившийся как «Парама-хамса-самхита». «Шримад-Бхагаватам», взошедший ослепительным солнцем *сач-чид-ананда*, прежде отразившись в *самадхи* Его автора, состоит из непостижимых тем, относящихся к Верховной Истине. Имеющие глаза должны смотреть, имеющие уши должны слушать, а обладающие умом должны медитировать на темы «Шримад-Бхагаватам». Ослепленные предубеждениями люди не способны распробовать сладчайший вкус «Бхагаватам» (Шри Кришна-самхита. Введение).

4. Что является достоверным утверждением и комментарием к Веданте?

Составленный Вьясадевой «Шримад-Бхагаватам» — единственный комментарий на «Веданта-сутру». Все выводы «Бхагаватам» являются достоверными выводами «Веданта-сутры». Шриман Махапрабху говорил, что, когда комментарию на произведение пишет сам автор, мы можем понять подлинный смысл произведения. Поэтому комментарий на «Шримад-Бхагаватам» должен приниматься всеми, как и утверждения Веданты (Саджджана-тошани, 2.6).

5. Чем характерен «Шримад-Бхагаватам»?

«Бхагаватам» не позволяет своим последователям про-

силь у Бога ничего, кроме вечной любви к Нему («Бхагава-та-пурана»: Ее философия, этика и теология).

6. Каким персонажем проиллюстрирован «Бхагава-там»?

Учась в колледже, мы читали философские книги западной мысли и делились своими соображениями с мыслителями того времени. Мы испытывали резкую неприязнь к «Бхагаватам». Это великое произведение казалась нам набором безнравственных и примитивных идей, вряд ли адаптированных к девятнадцатому столетию; нам неприятно было слушать любые доводы в его пользу. В то время объемные тома произведений Чанинга, Паркера, Эмерсона и Ньюмана выглядели более увесистыми, чем вся вайшнавская литература. Мы жадно изучали всевозможные комментарии на Библию и труды о Таттве Бодхини Сабхе, составленные из выдержек из Упанишад и Веданты; при этом мы даже не касались трудов вайшнавов.

Повзрослев и развив религиозные чувства, мы обратились к своей вере и взмолились, как взмолился Иисус в Гефсиманском саду. Неожиданно нам встретила книга о великом Чайтанье. Мы внимательно читали ее, дабы разобраться с историческим положением этого могущественного гения Надии. Мы также получили возможность собрать воедино Его объяснение «Бхагаватам», которым Он поделился с ведантистами, сторонникам Бенаресской школы. Неожиданное исследование породило в нас любовь ко всем произведениям о нашем восточном Спасителе, которые нам только доводилось встречать. С трудом мы собрали знаменитые Карчасы на санскрите, дневники, написанные учеником Чайтаньи. Объяснение *бхагаваты*, которое мы получили из этих источников, оказалось

настолько захватывающим, что мы даже сохранили у себя полную копию «Бхагаватам». Мы изучали его тексты (что, безусловно, сложно для тех, кто не обучен философской мысли) с помощью знаменитых комментариев Шридхары Свами. Из такого изучения мы вынесли для себя подлинную доктрину вайшнавов. О, как же это трудно — избавляться от предрассудков, накопленных в годы незрелости! («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

7. Почему образ и слава «Шримад-Бхагаватам» сокрыта от материалистов и чужестранцев?

«Что такое „Бхагаватам“?» — спрашивает европейский джентльмен, совсем недавно прибывший в Индию. Со спокойным выражением лица его спутник отвечает: «Бхагаватам» — это книга, которую уроженец Ориссы читает каждый день по вечерам нескольким слушателям. Она написана на непонятном и диком языке тех, кто раскрашивает свои носы глиной или сандаловой пастой и увешивает тело бусами ради собственного спасения».

Другой из спутников, попутешествовавший несколько больше, тут же возразит ему: «Бхагаватам» — это труд на санскрите, перевозносимый сектой людей, Госвами, которые дают *мантры* обычным людям и, подобно священникам в Италии, прощают тем людям грехи за оплату золотом в количестве, достаточном, чтобы покрыть затраты на их жизнь в обществе».

Третий джентльмен даст еще одно объяснение. Бенгальский юноша, закованный в английские воззрения и идеи и пребывающий в полном невежестве относительно истории своей страны доисламского периода, добавит еще кое-что к сказанному ранее. Он скажет: «Бхагаватам» — это книга, содержащая записи о жизни Кришны, который

был честолюбивым и аморальным человеком!» И это все, что он мог усвоить от своей бабушки, прежде чем пошел в школу.

Вот так великий «Бхагаватам» остается неведом для иностранцев, подобно тому как слон был неведом шести слепцам, державших его за разные части тела («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

8. Каково мнение Шри Бхактивиноды относительно того, что «Шримад-Бхагаватам» является единственной книгой, способной облагодетельствовать всех сразу?

Мы можем утверждать, что если оставить лишь «Шримад-Бхагаватам», а все религиозные писания индуизма выбросить в океан, то это не причинит никакого вреда ни *ариям*, ни обычным живым существам (Саджджана-тошани, 8.12).

9. Почему не все принимают «Шримад-Бхагаватам»?

Вследствие огромной удачи живое существо может развить вкус к «Шримад-Бхагаватам», драгоценнейшему камню всей религиозной литературы, которая только доступна в этом мире (Саджджана-тошани, 9.12).

10. В каком царстве «Шримад-Бхагаватам» приобрел своих последователей? Кто готов к изучению «Шримад-Бхагаватам» и под чьим покровительством человек может познать его истину?

Преимущественно «Шримад-Бхагаватам» является книгой Индии. Однажды погрузившись в него, вы тут же окажетесь будто бы в духовном мире, где не существует грубой материи. Истинный последователь «Шримад-Бха-

гаватам» — это духовный человек, уже обрубивший свою временную связь с воспринимаемой чувствами природой и переселившийся в сферы, где Бог вечно существует и источает Свою любовь. Этот могущественный труд зачат в состоянии вдохновения, а его структура — плод зрелых размышлений. Для заурядного читателя он не несет никакой прелести и к тому же полон всяческих сложностей. Поэтому мы обязаны глубоко изучать его с помощью таких великих комментаторов, как Шридхара Свами, Божественный Чайтанья и Его последователи («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

11. Чему учит «Шримад-Бхагаватам»? Какой сути «Шримад-Бхагаватам» учил Своим примером и проповедью Шри Чайтаньядева?

Согласно нашему великому Чайтанье, весь этот несравненный труд учит нас трем истинам, составляющим абсолютную религию человека. Проповедник нашей Надии называл их *самбандха*, *абхидхейя* и *прайоджана*: отношения между творцом и сотворенными, обязанности человека по отношению к Богу и цель человеческой жизни. Эти три слова заключают в себе океан человеческих познаний. Как проповедовал Чайтанья, ключевые моменты религии, как и весь «Бхагаватам», объясняют все это через наставления, иллюстрируя эти три величайших положения (*самбандха*, *абхидхейя* и *прайоджана*) («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

12. Рекомендует ли «Бхагаватам» поклонение богам?

Во всех своих двенадцати *скандах*, или разделах, «Бхагаватам» учит нас тому, что существует один единоличный

Бог. Он был полон в Себе в прошлом, Он является таковым сейчас и останется им в будущем. Время и пространство, которые навязывают различные условия сотворенным объектам, находятся намного ниже Его духовной природы, абсолютной и неограниченной («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

13. Что такое преданное служение? Сколько видов бхагават оно в себя включает?

Те, кто поклоняется Богу как Самому дорогому всем сердцем, телом и силою, обращаются к Нему как Бхагавану. Это называется *бхакти*. Книга, которая предписывает вступить во взаимоотношения с Бхагаваном и начать поклоняться Ему, — это Бхагавата. Поклоняющегося называют тем же словом, бхагаватой («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

14. Почему высочайшей дхармой считается бхагавата-дхарма?

Превосходство Бхагаваты состоит в объединении всевозможных видов теистического поклонения в один удивительный принцип, содержащийся в человеческой природе и называемый *бхакти*. Это слово не имеет эквивалента в английском языке. Благочестие, преданность, безропотность и духовная любовь, незатронутая какой бы то ни было мольбой о чем-либо, за исключением покаяния, — составляют высший принцип *бхакти*. Бхагавата просит нас поклоняться Богу в духе того величайшего и бесценного принципа (*бхакти*), который бесконечно превосходит человеческое знание и принцип *йоги* («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

15. «Шримад-Бхагаватам» проповедует процесс постоянного духовного роста и постепенного прогресса души?

Обширный по объему «Бхагаватам» является не чем иным, как иллюстрацией принципа непрерывного развития и прогресса души — от состояния погруженности в грубую материю до состояния всесовершенного вселенского духа, отличающегося тем, что он индивидуален, вечен, совершенно свободен, всемогущ и совершенно разумен. В этом духе нет ничего грубого, или материального. Весь он полностью духовен («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

16. Что, по мнению «Шримад-Бхагаватам», является достойным поклонения? Какова главная цель вайшнавов?

Бхагаван свят, благ, справедлив, деятелен, личностен, милостив, вездесущ, совершенно разумен, всемогущ и полностью свободен. Он абсолютно духовное единоличное существо. Он создает и поддерживает все в этой вселенной. Высшая цель вайшнава — это вечное духовное служение этому бесконечному Существо действиями в абсолютной любви («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

17. Может ли предвзятый критик воздержаться от прославления выводов «Шримад-Бхагаватам», составленного Вьясадевой?

Критику перво-наперво надлежит глубоко погрузиться в чтение «Бхагаватам» и натаскать свой ум в духе наилучшей эклектической философии, которую мир когда-либо достигал, и лишь затем, наверняка, он публично начнет

превозносить школу теологии Бадарикашрама, существовавшего около 4000 лет тому назад («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

18. Когда Абсолютная Истина, о которой говорится в «Шримад-Бхагаватам», являет Себя?

Бхагавата учит нас тому, что Бог раскрыл истину Вьясе и раскроет ее и нам, когда мы активно начнем искать ее. Истина вечна и неистощима («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

19. Универсальна ли бхагавата-дхарма?

Посмотрите, насколько универсальна религия Бхагаваты. Она не предназначена исключительно для класса индуистов, а является даром для всех людей любой страны и любого общества («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

20. Что в «Бхагаватам» говорится о независимости и прогрессе духовной души?

Два принципа характеризуют Бхагавату: свобода и прогресс души сквозь вечность («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

Глава 39

Духовная литература

1. К какому роду поэзии относится «Шри Гита-говинда»? Кто достоин изучать ее?

«Гита-говинда» — это особая книга в стихах, она полна трансцендентных вкусов преданного служения и описывает возвышенные игры Верховного Бхагавана. В мире нет другой такой книги. Поскольку обычные читатели не могут понять супружеские вкусы Верховного Господа и поскольку такие читатели очарованы материальным существованием, изучение ими «Гита-говинды» не будет совершенным. Поэт Джаядева Госвами не адресовал эту книгу таким читателям; скорее он предостерег их от ее изучения. Рассуждения о Джаядеве Госвами и его книге тех, кто не имеет опыта в трансцендентных вкусах Враджа, свидетельствуют лишь о бесстыдстве таких людей (Саджджана-тошани, 7.2).

2. В чем смысл «Шри Уджджвала-ниламани»? Разве наука сознания Кришны находится в сфере полномочий материальной природы?

Смысл «Уджджвала-ниламани» сокровенен. Развлечения Шри Кришны всегда трансцендентны. Хотя они

и проявляются в материальном мире, в них нет ни тени материального. В высшей степени возвышенные, чистые игры Шри Кришны проявляются в этом мире вместе с Враджем и Голокой посредством энергии Господа на благо живых существ. Общение мужчины и женщины в этом мире является самым предосудительным. Живое существо, обретающее общение с Кришной и форму *гопи* в духовном теле, пребывает вне двадцати четырех материальных элементов (Саджджана-тошани, 10.6).

3. Почему Шат-сандарбхи очень дороги вайшнавам?

Шри Рупа и Санатана обожаемы членами Вишва-вайшнава Раджа-сабхи и являются последователями Шри Кришны Чайтаньядевы, снизошедшего, дабы очистить людей Кали-юги, а также даровать им наивысшую цель жизни. Под руководством Рупы и Санатаны Шри Джива Госвами составил этот великий труд — Сандарбхи. Мы не в состоянии описать всю славу этой книги, состоящей из шести частей. Первая часть называется «Таттва-сандарбхой», вторая — «Бхагавата-сандарбхой», третья — «Парама-тма-сандарбхой», четвертая — «Кришна-сандарбхой», пятая — «Бхакти-сандарбхой» и шестая — «Прити-сандарбхой». Все выводы и представления вайшнавской *сампрадаи* основываются на этом труде (Саджджана-тошани, 10.12).

4. Доступна ли сейчас книга «Према-тарангини»?

Санскритская книга «Према-тарангини», написанная Шримад Бхагаватачарьей, чрезвычайно редка в наши дни. У нас есть фотокопия этой книги, но испещренная опечатками и несуразицей во многих ее местах. Если кто-нибудь из преданных имеет эту книгу в хорошем состоянии, милостиво просим предоставить ее нам, чтобы мы могли

сделать с ней что-нибудь. Со сложенными ладонями мы взываем к вайшнавам быть милостивыми и не оставить без внимания нашу просьбу (Саджджана-тошани, 9.12).

5. В чем отличие между обычной газетой и газетой духовной? Что отражает в себе труды махаджан?

В газетах, которые ежедневно читает все больше и больше людей, речь идет исключительно о разнообразии материального мира, однако темы, связанные с Господом, отличаются от них. Они никогда не устаревают. Чем больше их слушают, чем больше читают о Господе, тем больше наслаждения эти темы приносят. О читатель, если в тебе есть хоть какая-то привязанность к темам, связанным с Хари, наслаждайся описаниями, составленными *махаджанами*, вновь и вновь. Наша газета не столь объемна, однако в каждом выпуске мы часть за частью публикуем основополагающие описания вкусов преданного служения.

Поскольку публикация мирских историй в нашей газете даже не обсуждается, мы должны сосредоточиться на трудах ученых знатоков прошлого. Материальный мир полон бестолковых разговоров; посему не избегайте возможности насладиться увлекательными историями и наукой преданного служения, ставшими доступными на страницах этой маленькой газетки «Саджджана-тошани». Труды святых прошлого, без сомнения, более сокровенны, чем сочинения обычного человека.

Те же, кто наслаждается самим процессом чтения, должны читать труды святых прошлого о преданном служении. Если такой читатель постепенно войдет во вкус, он испытает ни с чем не сравнимое удовольствие. К сожалению, нам нравится читать литературу современных

авторов. Но когда мы глубоко погружаемся в труды *махаджан*, современные произведения становятся нам безразличны. Мы считаем, что можем написать нечто лучшее, чем труды *махаджан*, однако, когда иллюзия развеивается, современная литература теряет для нас всякую привлекательность. Великие личности и поэты нечасто приходят в материальный мир. Со времен Джаядевы Госвами и Шри Рупы Госвами очень сложно отыскать поэтов, подобных им. Только тогда, когда кто-нибудь станет обладателем милости Шри Кришны в этом мире, мы сможем вновь стать свидетелями появления на свет книг, сравнимых с «Гита-говиндой» и «Шри Брихад-бхагаватамритой». Чувство радости от чтения современной литературы и поэзии сравнимо с чувством, которое человек испытывает, воображая, что пьет молоко, когда на самом деле пьет простоквашу.

Ни одно произведение мы не находим более сладким, чем труды *махаджан*. Какая из книг может стать более назидательной и поучительной, чем «Бхакти-расамрита-синдху»? Слава Шри Рупе Госвами! Слава Шри Санатане Госвами! Более прелестных сочинений не найти! О читатель! Пожалуйста, вкушай же ежедневно суть «Шри Брахма-самхиты», «Шри Кришна-карнамриты» и «Шри Брихад-бхагаватамриты»! (Саджджана-тошани, 10.5).

6. Является ли поэт Шри Вриндаван дас Тхакур урожденным бенгальцем?

Шри Вриндаван дас Тхакур, — без сомнения, бенгальский поэт. Хотя есть и другие преданные, такие как Чандидас, также сочинявшие стихи, но ни один из них не оставил после себя поэм. Книга же «Кришна-мангала», или «Кришна-виджая», написанная Маладхарой Васу, состоит

из песен (Статья «Шри Тхакур Вриндаван дас», написанная Шри Бхактивинодой Тхакуром и включенной в книгу «Шри Чайтанья-бхагавата», изданную Шри Атул-Кришной Госвами).

7. В какой из книг можно ознакомиться с наставлениями Шримана Махапрабху? Почему «Шри Чайтанья-чаритамриту» необходимо полностью принимать?

Госвами написали много книг. Хотя в них мы можем встретить наставления Махапрабху, там ничего не упоминается о трудах Самого Махапрабху. «Шри Чайтанья-чаритамрита» — это книга, безусловно, заслуживающая доверия. Она полна описаний Господа и Его наставлений, которые всецело перекликаются с утверждениями Госвами. Потому «Шри Чайтанья-чаритамрита» заслужила всеобщее почитание.

Эта книга составлена Шри Кришнадасом Кавираджем Госвами вскоре после ухода Махапрабху. Многие прямые ученики Махапрабху, такие как Шри Рупа Госвами и Шри Рагхунатха дас Госвами, помогали Шри Кавираджу Госвами в составлении «Шри Чайтанья-чаритамриты». До этого Шри Кавираджу Госвами сильно помог Шри Кави-карнапура, написав «Шри Чайтанья-чандродея-натаку», а также и Шри Вриндаван дас Госвами, составив свою «Шри Чайтанья-бхагавату». Учитывая все эти факты, мы не можем отвергать «Шри Чайтанья-чаритамриту» (Шри Чайтанья-шикшамрита).

8. Может ли живое существо обрести благо, читая рассказы и повести о Хари?

В наши дни людям нравится читать прозу. Наша обя-

занность — обучать шаг за шагом науке преданного служения посредством рассказов и романов. Этот подход можно сравнить с дозировкой лекарств в гомеопатической медицине. Вкраплением небольшого количества духовного знания в сердца материалистов мы сможем вселить в них веру в преданное служение (Саджджана-тошани, 10.12).

9. Должны ли мы оказывать какое-либо почтение книгам сахаджиев?

Книга «Амрита-расавали» от корки до корки пропитана настроениями сахаджийского толка. В ней сказано: «Жизнь того, кто не может понять значение *сахаджии*, или спонтанности, бесполезна». У баулов и *сахаджиев* можно найти немало таких книг. В своих исследованиях мы наткнулись на несколько новых изданий. Прочитав их, мы испытали отвращение; нам удалось очиститься, лишь выбросив их в Гангу (Саджджана-тошани, 10.12).

Глава 40

«Саджджана-тошани»

1. Что является главными заповедями журнала «Саджджана-тошани»?

*ашеша клеша вишлеша
парешавеша садхини
джийад эша пара патри
сарва саджджана тошани*

«Духовный журнал „Саджджана-тошани“ призван устранить бесконечные страдания живых существ, одарить трансцендентными эмоциями к Абсолютной Истине, а также порадовать всех преданных Господа (Саджджана-тошани, 4).

2. Каково значение «Саджджана-тошани»?

Чистое изначальное состояние живого существа — это любовь к Господу. Такова главная цель живого существа. Жизнь тех, кто может пробудить эту наклонность, даже оставаясь в обусловленном состоянии, достойна прославления. Те, кто не пробудил в себе чистую любовь к Богу, но намерен сделать это в текущей жизни, тоже достойны прославления, ибо в короткий срок они также прославятся.

Эти великие личности называются словом *саджджана*. Задача этой газеты состоит в том, чтобы прославить таких личностей. Вот почему мы назвали ее «Саджджана-тошани» (Саджджана-тошани, 2.4).

3. Какие темы обсуждаются в «Саджджана-тошани»?

В «Саджджана-тошани» не будут обсуждаться новости временного материального мира. Они ежедневно публикуются в других газетах. Цель же нашей газеты — обсуждение вечных обязанностей живых существ (Саджджана-тошани, 2.4).

4. Вещает ли «Саджджана-тошани» о мирских новостях?

Я бедный, незначительный вайшнав. Я не питаю интереса к таким глобальным мировым темам, как сражение между Британией и Россией, прорыв афганской границы, а также достоинства или недостатки генерал-губернатора. Мне незачем тратить свое время на это. Моя единственная обязанность — дарить духовное благо индийцам, и в особенности бенгальцам. Что бы мне ни потребовалось обсуждать ради выполнения этой обязанности, я должен буду обсудить на страницах этого издания.

У меня нет намеренной связи с другими, мирскими, газетами. Все же, чтобы увидеть, насколько сердца индийцев устремлены к преданному служению Кришне, я читаю почти все газеты. Когда я читаю статьи о столкновениях британцев и бенгальцев, мое сердце съеживается от боли (Саджджана-тошани, 2.5).

5. Есть ли положительный результат от распространения в обществе газеты «Саджджана-тошани»?

Вначале у вайшнавов не было своей газеты. Сейчас же

мы наблюдаем, как, вдохновленные успехом «Саджджана-тошани», преданные начали публиковать в Дхаке новую газету «Ратнакара», пропагандирующую вайшнавизм. В Балешваре выходит в свет «Шри Хари-бхакти-прадаини», а в Калькутте печатается «Вайшнав».

«Саджджана-тошани» также ставит своей целью проповедь вайшнавизма среди различных формаций современного общества. В высшей степени чистая вайшнавская религия постепенно входит в сердца людей. Мы надеемся, что они вскоре обретут преданное служение Хари. Также «Саджджана-тошани» показала себя довольно эффективной среди чистых вайшnavов-домохозяев. Видя положительный результат, издатель этой скромной газеты, пытающийся стать чистым слугой Шримана Махапрабху, испытывает великое удовлетворение (Саджджана-тошани, 2.12).

6. Является ли «Саджджана-тошани» первой духовной газетой в Бенгалии? Увенчалась ли ее проповедь успехом?

Когда-то «Саджджана-тошани» была единственной духовной газетой, но сейчас она стала причиной великого духовного вдохновения для множества людей, что привело к появлению других газет. Это весьма положительный признак (Саджджана-тошани, 12.1).

7. Заинтересован ли издатель «Саджджана-тошани» в публикации на страницах издания биографий махаджан?

Мы сильно хотим публиковать подробные биографии великих личностей, однако нам не исполнить этого желания, так как у бедной «Саджджана-тошани» довольно

мало станиц. Если благочестивые люди когда-либо сделают «Саджджана-тошани» объемнее, тогда наше желание будет исполнено (Саджджана-тошани, 2.6).

8. Какова история «Саджджана-тошани»?

Впервые «Саджджана-тошани» вышла в свет в Надии, в апреле 1882 года. Когда несколько жителей Надии установили новый печатный станок и попросили у меня что-то из моих трудов, я выпустил первый номер газеты. Позже нам приходилось менять места размещения нашего издательства, а потому мы не могли издавать газету регулярно. В итоге во время моего пребывания в Барасате я опубликовал на английском языке журнал «Нитья-сварупа-самстхапанам», составленный Шри Упендрой Госвами. Пока в 1883 году шла работа над этим изданием, выпуск «Саджджана-тошани» временно был приостановлен.

В 1885 году в моем доме в Рамбагане был основан Вайшнавский фонд. После этого события я провел некоторое время в Саптаграме. Затем публикация «Саджджана-тошани» возобновилась. Позже выпуск «Саджджана-тошани» как частного издания был снова приостановлен, газета вошла в состав «Шри Вишва-вайшнава Сабхи». С 1892 года «Саджджана-тошани» выходила регулярно (Автобиография Шри Бхактивиноды Тхакура).

9. Почему «Саджджана-тошани» не издавалась два года? Кто стал ее сестрой по духу?

«Саджджана-тошани» спала почти два года. По различным причинам у нас не было возможности прервать ее сон. Вдохновляемый членами Вайшнава Сабхи, я попросил эту спящую девочку проснуться и вновь воспеть славу Хари и продолжить объяснять науку о Нем. Преисполнив-

шись любви и восторга, девочка вновь принялась за свои обязанности. Сейчас преданные могут с вниманием слушать ее голос. Раньше «Саджджана-тошани» была одинока, ну а сейчас она будет идти рука об руку со своей сестрой по имени «Премапрачарини» и продолжит источать нектарную науку о Шри Хари. Мы надеемся, что сердца преданных будут удовлетворены. Чем больше активности проявляют преданные, тем совершеннее эти две девочки будут исполнять свои обязанности (Саджджана-тошани, 2.1).

**Конец первого тома,
который называется «Самбандха»**

АБХИДХЕЯ

Глава 41 Учение абхидхеи

1. Что такое абхидхея?

Человек должен стараться познать свою сущность, познать, что представляет собой вселенная, кто есть Бог и какие отношения связывают человека, Бога и материальный мир. Знание об этих четырех истинах — о себе, о вселенной, о Боге и об их взаимосвязи — называется *самбандха-гьяной*, или знанием об отношениях. Установив отношения с Верховным Господом, человек делает следующий шаг и начинает действовать сообразно этим отношениям. Это называется *абхидхеей*, или деятельностью в отношениях с Господом (Чайтанья-чаритамрита, Ади, 7.146, комм.).

2. Что собой представляет учение абхидхеи?

Развивать сознание Кришны в рамках кодекса правильного поведения называется учением *абхидхеи*. Поскольку к этой науке широко обращается ведическая литература, Шриман Махапрабху назвал ее учением *абхидхеи* (Джайва-дхарма, 4).

3. Возможно ли для обусловленной души достичь совершенства без следования садхане?

Обусловленная душа не должна пренебрегать процессом

садханы, а скорее должна следовать ему со всем тщанием. Чем добросовестнее человек следует процессу *садханы*, тем ближе он к совершенству (Саджджана-тошани, 11.5).

4. Как возрождается процесс отношений между живым существом и Верховным Господом?

Между живым существом и Верховным Господом существуют близкие отношения. Когда в *дживе* пробуждается спонтанное влечение к Господу, то можно считать, что отношения с Господом возродились. Хотя эти отношения вечны, для обусловленной души они находились в дремлющем состоянии. Подобно тому, как огонь возжигают при помощи спички или ударом кремня о кресало, так и благодаря процессу *садханы* эти отношения с Господом проявляются (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

5. Что такое сева?

Развитие сознания Кришны является единственно верным занятием для живого существа. На уровне освобождения это называется словом *сева*, или «служение» (Таттва-сутра, 33).

6. Сколько существует видов преданного служения?

Процесс преданного служения двоякий. Преданное служение подразделяется на прямое, или основное, сюда относится слушание и вознесение молитв; а также косвенное, или второстепенное, которое заключается в исполнении бескорыстной деятельности на радость Кришне (Бхагавад-гита, 2.41, комм.).

7. Что собой представляет косвенный, или второстепенный, процесс преданного служения?

Обет доставлять удовольствие Господу Хари путем

следования правилам системы *варнашрамы* является косвенным, или второстепенным, процессом преданного служения (*Харинама-чинтамани*).

8. Что является признаком чистого преданного служения?

Посвящение плодов собственной *кармы* Господу стоит выше, чем следование правилам *варнашрамы*; принятие отреченного образа жизни после оставления своих обязанностей стоит выше, чем предложение плодов своего труда Господу; а исполнение преданного служения, смешанного со знанием об имперсональном стоит выше, чем принятие *санньясы*, отреченного уклада жизни. Хотя все упомянутые процессы можно считать преданным служением, они тем не менее кажутся таковыми лишь на первый взгляд: преданное служение как главная цель жизни не является основным назначением этих процессов. Преданное служение с примесью материальных обозначений ни в коем случае не может считаться чистым преданным служением, которое является истиной в чистом виде. Оно полностью независимо от *кармы*, *санньясы* или *гьяны*. Признаком чистого преданного служения является его полная свобода от желания чувственных наслаждений, корыстной деятельности и умственных измышлений, а также то, что оно выполняется в позитивном настроении с целью доставить удовольствие Кришне. Такова главная цель жизни; ибо она, будучи проявлена уже на уровне *садханы*, становится ясно видима на уровне, когда человек становится совершенным (*Чайтанья-чаритамрита*, Мадхья, 8.68, комм.).

9. Каков путь махаджан?

Путь наших махаджан был продемонстрирован Вьяса-

девой, Шукадевой Госвами, Прахладой Махараджей, Шри Чайтаньей Махапрабху и Его спутниками. Мы не сойдем с этого пути и не будем следовать методам и наставлениям новоиспеченных заносчивых преданных (Саджджана-тошани, 10.10).

10. Можно ли создать новый путь духовной жизни?

Путь нельзя создать. Всякий путь должен быть сначала принят и одобрен *садху*. Гордецы, а также те, кто стремится к славе, очень активно пытаются выдумать некие новые пути. Накопившие достаточно удачи из прошлых жизней отбрасывают гордость и почитают уже утвержденный путь. Не столь удачливые ступают по новому пути и тем самым пытаются обмануть весь мир (Саджджана-тошани, 11.6).

11. В чем заключается путь бхаджаны предыдущих махаджан?

Путь *бхаджаны*, продемонстрированный *махаджанами* прошлого, заключается в том, чтобы постоянно воспевать святыя имена Хари и делать это с полной решимостью и милосердием ко всем живым существам (Саджджана-тошани, 11.6).

12. Как выглядит бхаджана, исполняемая в полной преданности святому имени Хари?

Существует огромное количество практик и методов поклонения, но процесс воспевания святого имени имеет первостепенное значение. Все святыя вайшнавья со времен Господа Чайтаньи следовали исключительно этому методу воспевания святого имени — так, как его провозгласил Шрила Харидас Тхакур. Даже святыя мудрецы-вайшнавья древности, которые жили во Врадждахеме, воспевали

Господа таким же образом. Возвышенные вайшнав, проживающие в Пури, которых нам посчастливилось видеть воочию, — вайшнав, постоянно вкушающие божественный нектар святого имени, — следовали тому же методу воспевания. Как Санатана Госвами, так и Гопала Бхатта Госвами безоговорочно утверждают в своей «Хари-бхакти-виласе», что единственно верный способ воспевания святого имени заключается в том, чтобы делать это без оскорблений, неустанно и в безлюдном месте — в отдалении от суматохи обыденных дел (Харинама-чинтамани, введение).

13. В чем заключается религия вайшнавов?

Совместное воспевание святых имен Господа в соответствии с положением человека, участвующего в этом процессе, называется религией вайшнавов (Харинама-чинтамани).

14. На каком этапе развития знания его можно назвать постоянным преданным служением?

Плодом *кармы* является материальное наслаждение, плодом *гьяны* является освобождение. Необходимо понять, что преданное служение — это главный результат обоих процессов: *кармы* и *гьяны*. Когда развитие знания не нацелено на преданное служение, оно приобретает материальные черты и неприятно Господу, когда же оно направлено на преданное служение, его можно назвать практикой постоянного преданного служения (Бхагavad-гита, введение).

15. Какое преданное служение является вечной и постоянной обязанностью живого существа?

Преданное служение, которое протекает до, во время и после достижения освобождения, является независимой

вечной истиной. В этом заключается постоянная обязанность каждого живого существа. Освобождение представляет собой лишь несущественный результат по сравнению с преданным служением (Джайва-дхарма, 6).

16. Какой вид гьяны приемлем, а какой предосудителен?

Гьяна, или развитие знания, которое пробуждает в человеке стремление к преданному служению и которое совершается с целью достичь уровня преданного служения, является идеальной формой *гьяны*. *Гьяна*, которая отвергает путь преданного служения и просто дает информацию о внешнем мире, предосудительна (Саджджана-тошани, 11.10).

17. Что является зрелой стадией чистого знания?

Преданное служение, исполняемое вайшнавами, является зрелой стадией чистого знания (Саджджана-тошани, 11.10).

18. Когда человек может достичь уровня чистого преданного служения?

Когда страдающее живое существо отбрасывает желание материальных наслаждений, а любознательное расстается с желанием мирской морали, когда нуждающееся живое существо отказывается от желания обрести райские наслаждения, а имперсоналисты более не стремятся слиться с бытием Брахмана и оставляют свои представления о том, что Абсолютная Истина временна, — лишь тогда эти четыре типа живых существ могут стать достойными совершать преданное служение. Пока они сохраняют в себе эти желания, их преданное служение будет нечистым, признаком чего является воздействие материального. Лишь

после того, как эти желания исчезнут, такое преданное служение можно будет назвать истинно чистым (Бхагавад-гита, 7.16, комм.).

19. Является ли отречение составляющей частью преданного служения?

Подобно тому, как темнота следует за светом, отречение естественным образом сопровождает преданное служение. Но отречение, характеризующееся противоположным качеством, нельзя отнести к составляющим преданного служения. Как тень является не составляющей света, а только его сопутствующим атрибутом, так и отречение — это всего лишь спутник преданного служения. Вывод таков, что знание и отречение должны сопровождать преданное служение, однако они не могут быть названы его составляющими (Таттва-сутра, 33).

20. В чем заключается отличие кармической деятельности от служения Господу Хари?

Изначальные обязанности духовной души называются служением Господу, а материально характеризуемая деятельность обусловленной души называется *кармой*. Когда живое существо освобождается от материи, ее деятельности уже не присущи материальные черты (Бхагавад-гита, введение).

21. Стоит ли совершение кармической деятельности выше воспевания святого имени Хари?

Исполнение кармической деятельности — это темный колодец по сравнению с океаном святых имен Господа. Человеку необходимо оставить любые виды поклонения и в обществе преданных, посвятивших себя воспеванию

святого имени, постоянно повторять его (Саджджана-тошани, 11.6).

22. Что собой представляют два цвета преданного служения?

У преданного служения есть два цвета — преданное служение, смешанное с осознанием величия Верховной Личности Бога, и чистое, беспримесное преданное служение. Когда человек поклоняется Господу с почтением, страхом и благоговением, это называется преданным служением, смешанным с осознанием величия. Поклонение господину духовного неба, Нараяне, является преданным служением, смешанным с осознанием величия Бога. Однако поклонение Верховному Господу Кришне — вечному, полному знания и блаженства — считается чистым, беспримесным преданным служением (Таттва-сутра, 40).

23. Как человеку стать вайшнавом?

Человек становится вайшнавом по милости вайшнава (Джайва-дхарма, 10).

24. Что является первостепенными признаками преданного служения?

Полная преданность и подчинение Верховному Господу — вот главные черты преданного служения (Саджджана-тошани, 10.9).

25. Как следует воспринимать составляющие преданного служения (кроме воспевания святого имени)?

Приняв воспевание святого имени Хари в качестве лучшей формы *садханы* и обретя надежное прибежище у святого имени, следует воспринимать прочие составляющие

преданного служения только в качестве элементов, подчиненных самому воспеванию (Саджджана-тошани, 11.5).

26. Подчиняются ли прочие составляющие садханы изначальной и главной садхане?

Воспевание святого имени Хари является единственной *садханой*. Прочие составляющие *садханы* являются вспомогательными процесса повторения святого имени Хари (Саджджана-тошани, 11.5).

27. Если человек исполняет беспримесное преданное служение Хари, выказывает ли он тем самым пренебрежение к полубогам?

Мулете синчиле джала шакха-паллавера балашире бари на-хи карджакарахари-бхакти ачхе джанра сарва-дева бандху-танрабхакте сабе корена адара

«Если человек поливает корни дерева, то все его ветви получают воду. Но если человек поливает верхушку дерева, это не приносит никакого результата. Подобным же образом, все полубоги естественным образом становятся друзьями тому, кто обладает преданностью Господу Хари, поскольку преданный уважаем всеми» (Кальяна-калпатару, 4).

28. Почему только бхагавата-дхарма вечна, а прочие дхармы временны?

Преданное служение Хари известно под именами *шуддха-вайшнава-дхарма*, *нитья-дхарма*, *джайва-дхарма*, *бхагавата-дхарма*, *параматма-дхарма* и *парадхарма*. Все религиозные принципы, которые возникают из склонности поклоняться Брахману и Параматме, временны. За стрем-

лением к имперсональному Брахману стоит мотив, и потому это стремление чем-либо обусловлено. Другими словами, это явление временное. Обусловленная душа, пытаясь разорвать материальные оковы, принимает прибежище во временных религиозных принципах в виде поиска безличного Брахмана. Поэтому склонность к поклонению безличному Брахману не вечна. Живое существо, которое медитирует на Сверхдушу с целью достичь счастья состояния *самадхи*, также следует временным религиозным принципам, сохраняя при этом у себя в уме тягу к тонким материальным наслаждениям. Поэтому склонность к поклонению Параматме также не вечна. Вечна только чистая *бхагавата-дхарма* (Джайва-дхарма, 4).

29. Какова связь вайшнава-дхармы с остальными религиозными принципами?

Не существует иных религиозных принципов, помимо *вайшнава-дхармы*. Все остальные религиозные положения, которые распространялись или будут распространяться, являются либо поддержкой *вайшнава-дхарме*, либо ее искажением. Когда они способствуют утверждению *вайшнава-дхармы*, необходимо выполнять их, а когда они проявляются в искаженной форме, человеку необходимо развивать собственное преданное служение, полностью свободное от зависти (Джайва-дхарма, 8).

30. Что является единственной религией, в которой отсутствуют любые семена обмана?

Существует только одна истинная религия в мире, называемая *вайшнава-дхарма*. Все остальные системы религий переполнены разнообразием мнений, доводов, контраргументов, зависти и желания доказать превосходство

над остальными. Все религиозные системы, в которых четко не проведена грань между *кармой*, *гьяной*, *бхакти* и *вайрагьей*, являются ложными. Только *вайшнава-дхарма* является чистой, и в ней отсутствует обман. Чистая *вайшнава-дхарма* не может быть осквернена домыслами и выводами псевдовайшнавов (Саджджана-тошани, 11.10).

31. Отделены ли смирение и сострадание от преданного служения?

Смирение и сострадание не являются обособленными качествами, ибо они — составляющие преданного служения (Джайва-дхарма, 8).

32. Зависит ли преданное служение от чего-либо или кого-либо?

Преданное служение полностью независимо. Оно само по себе является и красотой, и украшением. Оно не зависит ни от каких прочих положительных качеств (Джайва-дхарма, 8).

33. Является ли практика преданного служения трудной и аскетичной?

Эта подобная лебедю *дхарма* очень проста и не слишком аскетична. Она включает в себя два принципа: привязанность и положительный характер. Привязанность применима к Верховному Господу и живым существам. Человеку необходимо полностью направить свою привязанность на Верховного Господа, а братскую привязанность — на живые существа. Всегда можно найти правильное применение и привязанности, и положительному характеру (Таттва-сутра, 50).

34. Существуют ли в преданном служении различные стадии?

В преданном служении Кришне существует безграничное количество ступеней. Нет конца стадиям от *шраддхи* до *махабхавы*. На всех уровнях, развивая сознание Кришны и удерживая чувства от объектов их вожеления, человек совершает постепенное продвижение (Таттва-сутра, 47).

35. Является ли освобождение результатом преданного служения?

Трансценденталисты не считают освобождение результатом преданного служения. Пока желание материального наслаждения и освобождения присутствует в сердце, чистое преданное служение не проявится (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.3).

36. Должен ли человек молить Кришну освободить его от тройственных страданий материального существования?

Так как освобождение от таких материальных страданий, как рождение, старость, смерть и т. д. зависит от желания Кришны, а не от простых усилий живых существ, человек должен молиться о нем (Шикшаштака, 4, комм.).

37. Почему так сложилось, что преданное служение Хари является чем-то секретным и сокровенным?

Преданное служение Хари приносит в награду освобождение и счастье; но, если человек не находится на должном уровне, ему не будет даровано чистое преданное служение (Джайва-дхарма, 19).

Глава 42

Вайдхи-бхакти

1. В чем заключается метод следования регулирующим принципам?

Правила и предписания, которые рекомендуют врачи, постигшие истину, чтобы устранить болезнь обусловленных душ, чьи вечные и изначальные склонности дремлют или же искаженно преломляются в виде привязанности к материальному наслаждению, — называются регулирующими принципами. В этом заключается главный смысл, стоящий за предписанием этих принципов.

2. Какие из качеств наиболее характерны для вайдхи-бхакти и рагануга-бхакти?

Благоговение и почтение, бесстрашие и вера характерны для *вайдхи-бхакти*, тогда как сильное стремление к играм Кришны превалирует в *рагануга-бхакти* (Джайва-дхарма, 21).

3. В чем состоят обязанности человека, до того как он перейдет на уровень раги?

Главная обязанность — следовать регулируемому преданному служению до тех пор, пока *рага* не пробудится сама собой (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

4. В чем состоит разница между смартха-дхармой и садхана-бхакти?

Смартха-дхарма — это другое название мирской морали. Предписанные регулирующие принципы, предназначенные для духовного продвижения, называются *садхана-бхакти* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.1).

5. В чем заключается высшее благо для обусловленной души?

Обусловленные души склонны к материальному наслаждению, в результате чего страдают от круговорота рождения и смерти, неизбежного для них. Служить Кришне, оставив материальные наслаждения, — это высшее благо для живого существа (Шикшаштака, 1. комм.).

6. В чем состоят обязанности воплощенной души?

Пока у тебя есть материальное тело, тщательно придерживайся принципов *бхакти*. Всегда служи преданным, воспевай имя Кришны, поклоняйся Радхе и Кришне и оставайся равнодушным к чувственным удовольствиям.

Вооружившись милостью преданных, милостью святого имени и *дхамы*, сторонись нежелательного общения. Вскоре ты достигнешь исполнения лелеемого желания — получить право проживать в вечной обители, *дхаме*, где проявлено чистое служение Радхе и Кришне (Навадвипа-бхава-таранга, 107–108).

7. В чем заключается разница между карма-йогой, гьяна-йогой, косвенным преданным служением и непосредственным преданным служением?

Когда деятельность совершается ради эгоистичного наслаждения, она называется *карма-кандой*; когда же за

деятельностью стоит желание освобождения, она называется *гьяна-йогой* или *карма-йогой*. А когда те же действия человека направлены на то, чтобы способствовать *бхакти*, они называются *гьяна-бхакти-йога*, вспомогательной практикой преданного служения. Но лишь деятельность, для которой характерен принцип чистого поклонения, считается подлинной *бхакти* (Брахма-самхита, 5.61, комм.).

8. Сколько насчитывается типов сукрити? Как человек может накопить сукрити, порожденное преданным служением?

Существует три типа *сукрити* — *сукрити*, порожденное *кармой*, *сукрити*, порожденное *гьяной*, и *сукрити*, порожденное *бхакти*. В первом случае человек наслаждается плодами своей *кармы*, во втором он достигает освобождения, а в третьем — развивает стойкую веру в чистое преданное служение. Неосознанная практика составляющих преданного служения называется *сукрити* (Харинама-чинтаmani, 1).

9. В чем состоит разница между настоящей бхаджаной и почти бхаджаной?

«Даже если человек служит Кришне с материальными желаниями, он тем не менее достигает совершенства в преданном служении...» «Служа Кришне с целью осуществить собственные материальные желания, человек может испытать вкусы преданного служения Кришне...» «Если человек, имеющий материальные амбиции, поклоняется Кришне, то Кришна позволяет служить Его лотосным стопам, даже если тот не желает этого...» Приведенные утверждения адресованы тем, кто только пытается стать вайшнавом, — неофитам, практикующим воспевание на

уровне *нама-абхасы*. Слово *бхаджана*, употребленное в данном контексте, относится к суровой *садхане*, которую практикуют те, кто пытается стать вайшнавом. Подлинная *бхаджана* заключается в том, чтобы культивировать сознание Кришны должным образом — без желания чувственных наслаждений, стремления к кармической деятельности и умственным измышлениям (*Саджджана-тошани*, 4.12).

10. В чем заключается контроль полового желания для домохозяев?

Вступление в половые отношения только со своей законной женой называется контролем полового желания (*Саджджана-тошани*, 11.5).

11. Можно ли предлагать Кришне пищу, приготовленную непреданными или псевдопреданными?

Кришне нужно предлагать только пищу, приготовленную чистыми преданными. Ни одного непреданного не должно присутствовать во время поклонения Кришне (*Харинама-чинтамани*).

12. Должен ли человек вкушать пищу, предложенную полубогам? В чем заключается вред для человека, поступающего таким образом?

Когда человеку приходится принимать остатки пищи, предложенной полубогам или полубогиням? Большинство из тех, кто поклоняется полубогам, являются *майявади*. Преданное служение человека, принимающего *прасад* от таких людей, угаснет, более того — это является оскорблением в отношении Бхакти-деви. Если же чистый преданный предлагает *прасад* Кришны полубогам, то они принимают его и танцуют

в экстазе. После этого преданный сам может почтить такой *прасад* и порадоваться ему (Джайва-дхарма).

13. Каково решение для тех, кто стремится к собственному благу?

Человеку надлежит придерживаться простоты в том, чем он занимается. Ему не следует, тая в сердце что-то одно, своим поведением выдавать это за другое. Не надо, пытаясь проявлять признаки экстатической любви, стремиться к дешевому почету со стороны тех, кто враждебно относится к преданному служению. Следует пребывать в настроении чистого преданного служения и не поддерживать никаких иных выводов, кроме приоритетности чистого преданного служения над всем остальным. Необходимо соблюдать единство в своих намерениях и поведении: они не должны разниться (Саджджана-тошани, 8.10).

14. Могут ли люди, поклоняющиеся Кришне, совершать аморальные поступки? Когда человек по-настоящему может поклоняться Кришне?

Чтобы поклоняться Кришне, необходимо вначале очиститься. Женщинам нельзя вступать в отношения с мужчинами, а мужчинам — с женщинами. Если человек постепенно откажется от мирских соображений, прекратит мирскую деятельность и постарается совершить продвижение на духовном пути, то он обретет тело *гопи* Враджа. Не став *гопи*, невозможно поклоняться Кришне (Саджджана-тошани, 10.6).

15. Как почитать день экадаши?

В день до *экадаши* необходимо строго соблюдать воздержание, а в сам день *экадаши* положено соблюдать строгий пост, даже на воду, бодрствовать всю ночь и непре-

рывно воспевать святое имя Кришны. На следующий день после *экадаши* также необходимо строго соблюдать воздержание и прервать пост только в положенное время. Таким образом надо почитать *экадаши* (Джайва-дхарма, 20).

16. Как соблюдать обеты — такие, как в месяц пурушоттама?

Существует три типа трансценденталистов: *сваништ-ха*, *париништхита* и *нирапекша*. Обеты Шри Пурушоттама-адхика-маса (обеты, даваемые в месяц пурушоттама) предназначены для трансценденталистов уровня *сваништ-ха*. Преданные уровня *париништхита* вправе соблюдать обеты пурушоттама, карттика и другие согласно наставлениям их духовных учителей. Благодаря своей естественной и чистой склонности преданные уровня *нирапекша* почитают *прасад* и занимаются слушанием и воспеванием святых имен Хари день и ночь, что и соответствует тому, чему им надлежит следовать в течение всего года (Саджджана-тошани, 10.6).

17. Какой тип поведения необходимо избрать?

В каком бы укладе, или *ашраме*, ни находился человек, он должен отказаться от привязанности к чувственным наслаждениям и последовать правилам своего *ашрама*. Необходимо всегда испытывать вдохновение в преданном служении Кришне и научиться у вайшнавов правильному поведению (Саджджана-тошани, 2.7).

18. В чем для обусловленной души заключается процесс обретения милости Кришны?

Обусловленная душа должна постепенно оставить качества и деятельность в гунах страсти и невежества, а также

перенять образ жизни в *саттва-гуне* во всем, что касается поддержания своего существования. Посредством процесса преданного служения душе необходимо полностью преобразовать всю свою деятельность и сделать ее трансцендентной по отношению к *гунам* природы. Чем чище становится практика преданного служения, тем больше человек заслуживает милости Кришны (Шри Бхагаватар-ка-маричи-мала).

19. В чем состоят обязанности вайшнавов, давших обет отречения?

Вайшнав, находящийся в отреченном укладе жизни, должен прекратить общение с женой, перестать копить богатства, вести праздные разговоры, вкушать роскошную пищу, одеваться в прекрасные одежды, участвовать в пышных празднествах. Вместо этого ему следует проводить свои дни там, где он может поклоняться Господу Хари в умиротворении (Саджджана-тошани, 5.11).

20. Как вайшнав, находящийся в отреченном укладе жизни, должен поддерживать свое существование? Каким образом он обретет знание о Кришне?

Отшельнику не подобает копить богатство. Ему надо поддерживать свою жизнь ежедневной милостыней и практиковать преданное служение. Ему не стоит позволять вовлекать себя в любого рода предприятия, целью которых является получение материальной выгоды. Вовлеченность в подобного рода предприятия сделает его небезупречным и порочным. Чем усерднее он поклоняется Господу, тем лучше по милости Самого Кришны он будет понимать науку о Нем (Саджджана-тошани, 10.9).

21. Должен ли отшельник общаться с женщинами?

Вайшнав, принявший отреченный образ жизни, обязан поддерживать свою жизнь милостыней, ходя от двери к двери и прося подавание, — уподобившись пчеле, собирающей мед то с одного цветка, то с другого. Ни при каких обстоятельствах ему не следует заговаривать с женщинами или общаться с ними каким-либо иным образом. Он должен сторониться женщин, царей и ядовитых змей.

22. Можно ли поклоняться Хари, еще будучи ребенком?

Будет неправильным считать, что в детстве невозможно поклоняться Хари. Из истории мы знаем, что Дхрува и Прахлада обрели милость Верховного Господа, еще будучи детьми. Если человеку дается возможность сделать все что угодно, то каждый сможет сделать то, что позволяют его способности. Все, чем бы ни занимался человек с детства, по мере взросления постепенно становится его привычкой (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

23. Какие различия среди тех, кто совершает бхаджану, имеют первостепенное и второстепенное значение? Какой вред могут нанести второстепенные различия в процессе бхаджаны?

Во всем мире живое существо постепенно переходит от нецивилизованного образа жизни к цивилизованному, затем от цивилизованного к уровню, когда обретает ученость, потом к уровню, на котором следует правилам морали, и далее к уровню преданного служения. Подобным же образом, процесс поклонения Богу может разниться в зависимости от языка, одежды, еды и умственных способностей совершающего его. Если рассматривать это

непредвзято, то можно понять, что второстепенные отличия в действительности совершенно безвредны. Пока в процессе *бхаджаны* присутствует единодушие, то без проблем можно достичь совершенства (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

24. Что является доказательством прогресса на пути садханы?

В практике *садханы* существуют тайны. Степени развития трансцендентного знания, преданного служения и отрешенности от материальных объектов возрастают одновременно. Если наблюдается какой-либо откат назад, следует искать причину в *садхане*. Без общения с преданными и милости духовного учителя человек не в состоянии обезопасить себя от неправильного руководства (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.6).

25. В чем заключается постепенное продвижение?

Постепенное продвижение от одного уровня к другому является правильным и определенно эффективным методом. Вначале, утвердившись в принципах *варнашрамы*, человеку необходимо начать вести благочестивый образ жизни. Продвигаясь вперед в духовном развитии, человек может, как и прежде, продолжать вести регулируемую жизнь преданного и в итоге, погрузившись в любовное преданное служение Кришне, достичь совершенства (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.6).

26. Что собой представляют уровни постепенного продвижения, начиная с животных форм жизни и заканчивая формой «храма любви»?

Преодолев различные уровни прогресса — от живот-

ных форм до человеческих, от жизни в безбожии к жизни в соответствии с принципами морали, которой сопутствует представление о Боге, от нравственной жизни с Богом в центре к жизни в преданном служении, — живое существо должно достичь формы «храма любви».

27. Отличается ли жизнь преданного, идущего по пути раги, от жизни преданного, действующего в рамках регулируемого преданного служения?

Человеческая жизнь включает в себе множество уровней. Жизнь внекастовых людей протекает на самом низком уровне, жизнь в безбожии находится на втором уровне, жизнь на уровне теистической морали — на третьем, жизнь преданного, придерживающегося регулирующих принципов, — на четвертом, а жизнь преданного, чье сознание приходит в волнение от *раги*, располагается на высочайшем уровне.

28. В чем разница между страданиями преданных и страданиями непреданных?

Непреданный считает, что его материальное тело является величайшей ценностью. Любые невзгоды, которые постигают непреданного на жизненном пути, заставляют его сильно страдать. Даже если он пытается избавиться от страданий различными способами, ему это не удастся. Однако преданный знает, что его временная материальная жизнь — это жизнь гостя. Поэтому благодаря влиянию чистого духовного блаженства обычные страдания воспринимаются преданным как самые незначительные события жизни (Саджджана-тошани, 10.2).

29. Что является первоочередной составляющей бхаджаны? Каким должно быть первое наставление духовного учителя своим ученикам?

Первейшая составляющая *бхаджаны* — это служение десяти изначальным принципам. Преподав эти десять ключевых принципов, духовный учитель должен дать своему ученику знание о пяти *самскарах*, или очистительных обрядах. Пока человек не начнет поклоняться Господу, предварительно распробовав нектар этих десяти наставлений, его *анартхи* не будут уничтожены (Саджджана-тошани, 9.9).

30. Как избавиться от неправильного понимания своего положения и как человек пробуждает в себе это изначальное состояние и развивает сознание Кришны?

Ложное представление о своем изначальном положении не уйдет за один день. Оно постепенно нивелируется по мере практики сознания Кришны. Конституциональное положение живого существа заключается в том, что оно является вечным слугой Кришны. Практика сознания Кришны, сопровождаемая такой убежденностью, и есть практика подлинного сознания Кришны. Знание о самореализации пробуждается изнутри по милости духовного учителя. Ученик должен стараться постичь свое изначальное положение, прилагая к этому все усилия, в противном случае его первая *анартха* на пути духовной жизни не будет устранена (Саджджана-тошани, 9.9).

31. Как можно удалить из сердца материальные желания?

Если в сердце присутствуют материальные желания, то надо со всем смирением признать этот факт и продолжать поклоняться Господу, избегая лицемерия. Затем

очень скоро Господь поселится в сердце такого преданного, после чего устранил все желания, за исключением одного — желания с любовью служить Ему (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.7).

32. Как в человеке пробуждаются состояния бхавы и премы?

За счет практики воспевания святого имени Хари и силы общения со святыми в человеке пробуждается состояние *бхавы*, а затем постепенно и состояние *премы*. По достижении ступени *премы* перед преданным предстает само олицетворенное освобождение, которое становится вторичным результатом *премы* (Саджджана-тошани, 9.9).

33. Как человек может освободиться от влияния последствий оскорблений святого имени и как устраняется состояние нама-абхасы?

Только по милости духовного учителя устраняется состояние *нама-абхасы* и человек обретает защиту от последствий оскорблений святого имени (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.4).

34. В чем состоит суть различных методов практики бхаджаны?

Сутью всех методов практики *бхаджаны* является воспевание святого имени Хари (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.3).

35. Каким образом человек развивает стремление к воспеванию святого имени и как он достигает состояния беспримесного преданного служения, принимая полное прибежище у святого имени?

Недостаточно просто немного верить в учение о святом

имени или узнать о святом имени из писаний. Если мы применяем этот метод на практике, то обретем желанный результат. Те, кто не повторяет святых имен, даже узнав об их славе, не так уж и свободны от совершения оскорблений. Такие люди не развивают стремления к воспеванию, ибо их сердца вследствие дурного общения слабы. Однако есть и хорошая новость: общаясь с преданными и без тени лицемерия принимая прибежище у святого имени, человек избавляется от привычки совершать оскорбления. Если человек внимательно повторяет святое имя и не допускает оскорблений, то святое имя очень скоро проявится, сопровождая свое появление чувством блаженства. Постепенно блаженство будет углубляться настолько, что человеку не захочется прерывать свое повторение — таким образом он принимает полное прибежище у святого имени (Саджджана-тошани, 11.5).

36. Как устранить последствия оскорблений святого имени? Можно ли за счет благочестивой деятельности или обрядов искупления избавиться от тенденции допускать оскорбления?

За исключением того времени, когда человеку необходимо зарабатывать средства на поддержание души в теле, он должен постоянно и смиренно повторять святое имя. Вот тогда все последствия его оскорблений святого имени будут сведены к нулю. Никакая иная очистительная деятельность не сможет противодействовать оскорблениям по отношению к святому имени (Харинама-чинтамани).

37. Как человеку совершить прогресс в поклонении Господу?

Вдумчиво размышляя над значением воспевания святого

имени и смиренной молитвы Кришне, человек постепенно совершит продвижение на стезе *бхаджаны*. Не последовав такому методу, человек проведет множество жизней, занимаясь *садханой* и уподобляясь в этом *карми* и *гьяни* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.4).

38. Как взойти на уровень чистой благодати?

Грязь на теле невозможно отмыть другой грязью. Материальная деятельность грязна сама по себе, и потому как она может очистить другую грязь? Косвенное знание в точности подобно огню: если огонь направить на загрязненное место, то вместе с грязью он выжжет и само место. Итак, может ли вообще принести счастье то, что получено путем очищения грязи? Поэтому состояние чистой благодати пробуждается с помощью процесса преданного служения, которое обретают по милости духовного учителя, Кришны и вайшнавов. Такое состояние чистой благодати озаряет сердце (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.7).

39. Кого можно назвать погруженным в себя? Чем характерно это состояние?

Есть люди, которым известно, что Верховный Господь является их жизнью и душой. Руководствуясь этим пониманием, они строят свою жизнь, применяя полученные ими знания, художественные способности, моральные установки, религиозность и прочие идеи в преданном служении Верховному Владыке. Именно этих людей, хотя они и сохраняют еще свою обусловленность, и можно считать полностью интроспективными, или устремившими свой взор внутрь себя. Жизнь в таком состоянии называется жизнью в рамках регулируемого преданного служения (Шри Чайтанья-шикшамрита, 8, закл.).

40. Какой из методов садханы определяет, на какую планету попадет преданный, развивший в себе любовь к Богу?

В материальном творении существует четырнадцать планетных систем, или миров. Они последовательно расположены один за другим. Амбициозные и стремящиеся к плодам своего труда домохозяева блуждают по планетным системам Бху-, Бхувар- и Сварлоки. Бескорыстно совершая благочестивые деяния, аскеты, соблюдающие строгое воздержание, а также правдивые и миролюбивые люди путешествуют по Махарлоке, Джаналоке, Таполоке и Сатьялоке. На верхней части Сатьялоки находится обитель четырехголового Брахмы, а за ее пределами расположен духовный мир Вайкунтхи, где обитает Кширодакашайи Вишну. *Санньяси-парамахамсы* и демоны, убитые Господом Хари, пересекают реку Вираджу — иначе говоря, четырнадцать миров — и, погрузившись в сияние Брахмана, достигают *нирваны* в форме уничтожения собственного «я». Преданные Господа, приверженные такой стороне Его бытия, как Его достоинства, а также чистые преданные, любящие преданные, еще более любящие преданные и самые любящие преданные достигают обители трансцендентной Вайкунтхи, или духовного неба. Преданные, поклоняющиеся Господу в настроении *мадхуры* Враджа, попадают на Голоку, обитель Кришны (Брахма-самхита, комм.).

41. Каким из методов можно достичь совершенства в вайшнавизме?

В этом случае жизнь человека устремится в сторону превосходящего достижения. Лодка движется за счет силы весел, однако если течение сносит лодку в сторону, то весла бесполезны. Аналогично этому, в процессе того, как

садхака пытается с помощью лодки и таких отличных друг от друга весел, как *дхьяна*, *прагьяхара* и *дхарана*, пересечь океан ума, порой течение привязанностей быстро уносит его в водоворот чувственных наслаждений. Преданное служение Вишну совершается в настроении спонтанной любви. Несомненно, именно через спонтанное преданное служение *садхака* сумеет развить в себе духовную привязанность за очень короткое время (Према-прадипа, 4).

42. Как может привязанность к материальному объекту превратиться в привязанность к Верховному Господу?

Когда причиной беспокойства ума является стремление удовлетворять чувства и это беспокойство становится основным препятствием для практики преданного служения, то любая деятельность чувств должна быть занята в служении Господу, а привязанность к потворству чувствам преобразована в привязанность к Господу (Саджджана-тошани, 10.11).

43. Что становится причиной обретения милости Кришны?

Причиной, по которой можно обрести милость Кришны, становится настроение спонтанности в поклонении Господу (Саджджана-тошани, 10.11).

44. Сколько уровней насчитывается в садхана-бхакти? Что является воротами любви к Богу?

В *садхана-бхакти* насчитывается четыре уровня: *шраддха*, *ништха*, *ручи* и *асакти*. Пройдя эти четыре уровня, необходимо достичь уровня *бхавы*, который является воротами к *преме* (Саджджана-тошани, 10.10).

45. Чем проверяется высота уровня садхана-бхакты?

Кто действительно может получить милость Господа?

Человек должен жить, следуя принципам *варнашрамы*. Практикуя *йогу*, человек может уравновесить и улучшить состояние своего ума. Исполняя *садхана-бхакти*, человек продвигается по пути духовной жизни. И хотя практикующий преданное служение может не быть опытным фермером, бизнесменом или искусным воином, тем не менее, в соответствии со своими качествами, он может быть зрелым в своих методах и тактике человеческой жизни высшего порядка. Даже если опытный царский министр не способен управлять танком, он все же выстраивает войска, а также имеет в своем распоряжении опытного главнокомандующего. Таким же образом, тот, кто видит, что практикующий преданное служение находится на высшем уровне во всех отношениях, — по-настоящему разумен, и, как разумный человек, он уже обрел милость Господа (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.6).

46. Должны ли трансценденталисты принимать заключения и выводы Госвами наравне с выводами и заключениями мудрецов, составивших писания?

Все методы развития сознания Кришны, которые описали в своих трудах мудрецы, приемлемы. Многие из методов упомянуты в «Хари-бхакти-виласе». Оттуда Шрила Рупа Госвами отобрал шестьдесят четыре знаменитых метода, включив их в свой труд, «Бхакти-расамрита-синдху» (Таттва-сутра, 35).

Глава 43

Шраддха

1. Что человек получает, приобретая веру?

Тая дешика падашраях — «Обретя веру, человек получает возможность найти прибежище у лотосных стоп истинного духовного учителя» (Амная-сутра, 59).

2. Можно ли шраддху карми и гьяни назвать настоящей шраддхой?

Шраддха, на которую постоянно ссылаются *карми* и *гьяни*, нельзя назвать подлинной *шраддхой*. Они всего лишь неправильно толкуют это понятие. Если вы назовете кусок железа золотом, это будет неверно. Железо всегда остается железом, пока его не коснется философский камень. Преданное служение Кришне является таким философским камнем, и, если кармическая деятельность и развитие знания, которые сравнимы с железом, соприкоснутся с преданным служением, они также станут золотом. Таково влияние философского камня преданного служения (Шри Рупануга-бхаджана-дарпана, 3).

3. Что представляет собой шраддха? Что отличает шраддху, веру, и шаранагати, полное предание?

Стойкая вера, которую человек развивает благодаря

слушанию о Хари из уст святых людей, называется *шраддхой*. Как только пробуждается *шраддха*, вместе с ней начинает просыпаться и состояние *шаранагати*. И *шраддха*, и *шаранагати* являются почти схожими состояниями (Джайва-дхарма, 20).

4. Что называется шраддхой?

Обретение знания, богатства и выполнение благочестивой деятельности — не самые лучшие способы для достижения совершенства на пути к главной цели жизни; лишь одно преданное служение является безупречным методом достижения совершенства. Когда именно такое видение и понимание развивается в отношении чистого преданного служения, это называется *шраддхой* (Саджджана-тошани, 4.9).

5. Каковы признаки пробудившейся шраддхи?

Стойкая вера в писания называется *шраддхой*. Смыслом писаний является то, что, если человек не предается Кришне, в нем по-прежнему будет таиться страх, а если человек предается Кришне, страх покинет его. Поэтому об усилении *шраддхи* можно судить по наличию признаков *шаранагати* (Саджджана-тошани, 4.9).

6. Кто в действительности может удовлетворить Кришну?

Вовсе не обязательно, что Кришна сразу будет всем доволен, если человек после получения посвящения просто следует составляющим преданного служения. Лишь тот, кто обладает непоколебимой верой в чистое преданное служение, может удовлетворить Господа (Саджджана-тошани, 8.10).

7. Какова вероятность обретения преданного служения?

Пока человек не разовьет веры в преданное служение — даже если при этом он обладает остальными положительными качествами, не связанными, однако, с таким качеством, как полная преданность Кришне, — он не достигнет уровня преданного служения (Саджджана-тошани, 5.1).

8. Сколько насчитывается видов шраддхи? Какую квалификацию они придают?

Вайдхи-шраддха делает человека достойным приступить к регулируемому преданному служению. Непокоримая вера делает человека достойным приступить к практике преданного служения на уровне *рагатмика-бхакти* (Джайва-дхарма, 21).

9. Кто лишен шраддхи?

Все те, кто не имеет заслуг за благочестивую деятельность, не обладают и *шраддхой*. Даже если мы станем упорно проповедовать им, они все же ничего не поймут (Саджджана-тошани, 11.11).

10. Кому под силу легко понять смысл наставлений ачарьев?

Те, кто, соразмерно степени своего благочестия, развил веру, по милости Кришны обрели и чистый разум. С помощью разума эти люди легко могут понять смысл наставлений *ачарьев* (Саджджана-тошани, 11.11).

11. Какова необходимая квалификация для практики кришна-киртана?

Вера — вот единственная квалификация для *кришна-киртана*. На этот счет нет иных мнений (Харинама-чинтамани).

12. Является ли шраддха составляющей преданного служения?

Шраддха не является составляющей преданного служения; она является инструментом, с помощью которого уничтожается привязанность беспримесного преданного к такому образу жизни, целью которого является извлечение материальной выгоды (Саджджана-тошани, 4.9).

13. Что является семенем преданного служения, которое приводит человека к трансцендентному уровню?

Шраддха развивается постепенно благодаря *садху-санге*. Чем сильнее *шраддха* человека, тем активнее он становится. Единственным стремлением его на тот момент становится постоянный поиск возможности достичь лотосных стоп Господа. Такой человек видит, что полностью обуян своими *анартхами* и его изначальная природа по-прежнему пребывает в спящем состоянии. Не отклоняясь ни на йоту, он начинает заниматься преданным служением в обществе осознавших себя святых, свободных от *анартх*. Эта ступень называется *шраддхой*, и она переносит человека на уровень трансцендентности. Это и есть семя преданного служения (Саджджана-тошани, 9.5).

14. Можно ли считать, что человек обладает подлинной шраддхой, если он отказывается служить преданным Господа?

Слово *шраддха*, которое приводится в стихе из «Шримад-Бхагаватам» (11.2.47), подразумевает лишь *шраддха-абхасу* (подобие *шраддхи*); так как развитие *шраддхи* в поклонении Кришне, если человек при этом отказывается служить преданным, является отражением подлинной

43. Шраддха

шраддхи. Иначе говоря, является всего лишь традиционной, или мирской *шраддхой*, верой, и не является трансцендентной *шраддхой*, характерной для чистого преданного служения. Такие *шраддха* и поклонение являются мирскими (Джайва-дхарма, 25).

Глава 44

Садху-санга

1. Как преданный поклоняется Кришне?

Материальный мир бесполезен, и только глупцы испытывают от него удовольствие. Но отреченный человек поклоняется Радхе и Кришне Враджа в обществе святых, приняв прибежище у святого имени Господа (Чайтанья-чаритамрита, заключение к комментариям).

2. Когда живое существо начинает испытывать желание общаться со святыми?

В результате накопленного запаса благочестия и милости Господа желание живого существа продолжать материальное существование ослабевает. Так в нем само собой развивается стремление к *садху-санге*. Обсуждая темы, связанные с Кришной, в обществе с преданных, человек развивает веру, а когда он с возрастающей решимостью шаг за шагом практикует сознание Кришны, он развивает жажду достичь Кришны. На этом уровне человек постигает искусство совершення *бхаджаны*, приняв прибежище у лотосных стоп истинного и чистого духовного учителя (Саджджана-тошани, 11.5).

3. Почему столь необходима садху-санга?

Человеку следует перенимать качества *садху*, а также познавать от *садху* духовные истины (Саджджана-тошани, 11.6).

4. Что значит принять прибежище у лотосных стоп духовного учителя?

Общаться с близким преданным Господа и означает принять прибежище у лотосных стоп духовного учителя (Саджджана-тошани, 2.1).

5. Каков должен быть результат от посещения святых мест? Что человек получает от садху-санги?

джатха садху татха тиртха стхира кори' ниджа

читта садху-санга коро ниранта-райатхайа

вайшнава-гана сеи стхана вриндавана сеи стхане ананда ашеша

«Где бы ни жили преданные, то место становится священным. Поэтому умиротвори свой ум и постоянно общайся с преданными. Где бы ни жили вайшнав, то место и есть Вриндаван. Там человек испытывает безграничное счастье» (Кальяна-калпатару, 4).

6. Случается ли, что садху проявляют эгоизм?

Полубоги могут вести себя эгоистично, но преданный — никогда. Вот почему те, кто желает себе блага, должны что есть силы стремиться туда, где присутствует желание чистой любви, туда, где говорят о Кришне, туда, где проходит Хари-санкиртана, туда, где есть желание слушать славу Кришны, и туда, где прославляют Кришну среди вайшнавов (Бхаджанамрита, комм.).

7. Как пробудить дремлющую изначальную природу живого существа?

Что же может пробудить дремлющую конституциональную природу живого существа? Деятельность ради плодов, умственные измышления и принятие отречения не помогут. Только общение с осознавшими себя душами способно пробудить дремлющую природу *дживы*. Для этого необходимо наличие двух факторов. Тот, кто желает пробудить свою дремлющую природу, должен обрести немного веры, чему способствует накопленный запас благочестивых поступков. Это один фактор. За счет такого *сукрити* (благочестия) человек получает возможность общаться с достойным *садху*. Это второй фактор (Саджджана-тошани, 9.9).

8. Каков корень изначальной природы живого существа?

Природу человека обуславливает его общение. О человеке судят по его кругу общения. Вера, которую живое существо развивает вследствие реализации своей *кармы* от общения в прошлой жизни меняется в процессе общения в жизни нынешней. Таким образом, общение формирует ту или иную природу живого существа (Саджджана-тошани, 15.2).

9. Что является единственной причиной прогресса вайшнавов мирского склада?

Зрелые *йоги*, опытные в преданном служении, считаются *уттама-адхикари*. Незрелые *йоги*, стремящиеся к преданному служению и следующие религиозным принципам, но вместе с тем занимающиеся корыстной деятельностью, считаются *мадхьяма-адхикари*. Преданные-нео-

фиты, привязанные к кармической деятельности, причисляются к категории вайшнавов мирского склада, или *каништва-адхикари*. В их сердцах пробился лишь отблеск (отражение) преданного служения. Если в их сердце немного пробуждается настроение чистого преданного служения, то они расстаются с привязанностью к деятельности ради плодов и становятся *мадхьяма-адхикари*. Общение с *садху* — это единственное условие прогресса всех категорий преданных (Бхаджанамрита, комм.).

10. С кем надо желать общаться? Благодаря какому общению человек сможет совершить продвижение на духовном пути?

Тот, кто пробудил в себе настроение чистого преданного служения, является беспримесным преданным Кришны. Общение с ним и является наиболее желательным. Общение с *мадхьяма-адхикари* также приемлемо. Практикующий преданное служение должен всегда принимать прибежище у преданных, которые находятся выше его по уровню преданности. Так он сможет продвигаться на духовном пути (Бхаджанамрита, комм.).

11. Как надо общаться с чистыми преданными даже в обыденной жизни?

С обычным человеком надлежит вести себя как с незнакомцем, встреченным на рынке. А отношение с чистым преданным Господа должно строиться на любви (Саджджана-тошани, 11.11).

12. Можно ли считать, что человек празднично проводит время, просто сидя рядом с вайшnavом?

Наиглавнейшее наставление Шри Рамануджачарьи

таково: «Если вам не удастся очиститься самостоятельно, тогда просто отправляйтесь к вайшнавам и садитесь рядом с ними — так вы обретете все самое благоприятное» (Саджджана-тошани, 11.11).

13. Существуют ли прямые доказательства того, что посредством общения с вайшнавами человек достигает всего самого благоприятного?

Если в течение недолгого отрезка времени человек наблюдает возвышенные качества преданного, ум такого человека изменяется: угасает его склонность потворствовать чувствам, а сердце порастает побегами *бхакти*. Мало-помалу в нем развивается желание принимать пищу, которую предпочитают вайшnavы, и брать пример с вайшнавов в своем поведении. Мы постоянно наблюдаем за тем, как общение с вайшнавами побуждает людей отбросить множество своих *анартх*: вкус к общению с женщинами, жажду богатства, желание потакать чувствам и желание достичь освобождения, склонность к деятельности ради достижения материального результата (*карме*) и *гьяне*, употреблению мяса, рыбы и вина, курению табака и жеванию *пана* (смесь трав и орехов наркотического свойства. — *Прим. пер.*). Медитация на достоинства вайшнава — это не пустая трата времени, и многие люди легко избавляются от таких *анартх*, как лень, чрезмерный сон, бесполезная болтовня и т. д. Мы также видели, что благодаря общению с вайшнавами даже в течение непродолжительного времени уходит склонность к обману и желание почестей. Мы видели собственными глазами, как теплое общение с вайшнавами искореняет такие черты характера, как склонность к обману и желание славы. Жажущие всегда побеждать в схватках, искусные в достижении

превосходства, одержимые накоплением богатств — все эти люди обрели преданное служение, очистившись благодаря общению с вайшнавами. Даже сердца тех, кто думает: «Силой своих доводов я покорю себе весь мир и добыюсь превосходства», также обрели умиротворение. Без общения с вайшнавами невозможно избавиться от предубеждений (Саджджана-тошани, 11.11).

14. В чем особенность воздействия садху?

Садху наделяют наши сердца божественным видением (Бхагаватарка-маричи-мала, 15.17).

15. Какова сущность, или природа, садху?

Садху никогда и ни в ком не видит недостатков. Он ценит и уважает в других даже самые незначительные достоинства.

16. Не слишком ли много существует в мире садху? Будет ли правильным определять садху только по его одежде?

В этот век Кали представление о *садху* утрачено. Печально, что мы должны постоянно помнить о том, что можем обмануться, если будем судить о садху лишь по одежде. Истинных садху немного. Их число в наши дни постоянно уменьшается, поэтому очень трудно найти настоящего *садху* даже после долгих поисков и путешествий по разным странам (Саджджана-тошани, 15.2).

17. Как правильно действовать при определении разницы между чистым вайшнавом и мошенником?

Чтобы правильно отличать чистое преданное служение и чистых преданных, Шри Кришнадаса Кавирадж Госвами

разработал метод определения категорий преданных. Согласно этому методу даже сегодня мы можем отличать чистого вайшнава от мошенника. Компромиссы здесь недопустимы. Для живого существа нет никакой возможности обрести благо, не будь у него общения с *садху*, *садху-санги*. Вот почему люди должны доподлинно знать, кто является чистыми вайшнавцами (Саджджана-тошани, 10.5).

18. Является ли садху-санга составляющей преданного служения для человека, еще находящегося в обусловленном состоянии?

Человеку в обусловленном состоянии общение с преданными помогает развить вкус ко всему, что связано с Хари, но это не является составляющей преданного служения (Таттва-сутра, 33).

19. В чем заключается благочестие, которое дарует человеку преданное служение?

Общение с преданными является единственным благочестием, которое награждает человека преданным служением (Джайва-дхарма, 17).

20. Каков результат показной садху-санги?

Много людей считают, что, служа лотосным стопам *садху*, кланяясь ему, выпивая воду, омывавшую его стопы, почитая остатки его трапезы и вручая ему некое пожертвование, они могут заполучить преимущества *садху-санги*. Хотя посредством всего перечисленного человек может выказать почтение *садху* и получить что-то взамен, все это, однако, не будет считаться подлинной *садху-сангой*. Если человеку повезет узреть очевидные достоинства чистого преданного, а также перенять их, избегая двуличия,

лишь тогда он сможет обрести чистое преданное служение Кришне. Материалист обращается к *садху*, кланяется ему и молится в таком духе: «О милостивый господин! Пожалуйста, будь добр ко мне! Скажи, как, будучи очень бедным и падшим, мне уничтожить свою привязанность к материальному существованию?» Такие слова материалистов есть не что иное, как обман. Они уверены, что стяжание богатств и является смыслом жизни, а накопление материальных вещей и объектов есть ее цель. Сердце таких людей всегда преисполнено гордыни за богатство. Если *садху* благословит их: «Дорогой, пусть же твои материальные желания, стремление к накоплению богатства и обретению последователей исчезнут без следа!», то материалист поспешит возразить: «О Садху Марараджа, не давай мне, пожалуйста, такого благословения! Оно для меня равнозначно проклятию и не принесет блага». Подобное поведение материалиста в отношении *садху* является обманом. В жизни мы встречаем множество *садху*, но из-за нашего притворства мы ничего не получаем от общения с ними. Поэтому если нам удастся благодаря усердию и спонтанной вере заимствовать и воспроизвести качества святых, то мы определенно вследствие общения с ними сможем совершить духовный прогресс. Обращаясь к *садху*, надо всегда помнить об этом и на своем уровне изо всех сил пытаться осознать и понять чистую природу и характер *садху*, вместе с тем воспитывая схожий характер в себе самом. Таковы уроки «Шримад-Бхагаватам» (Саджджана-тошани, 15.2).

21. Возможно ли при отсутствии садху-санги покончить с дурным общением?

Оставить дурное общение еще недостаточно. Нашей

обязанностью является уважительное общение с преданными (Саджджана-тошани, 15.2).

22. Правильным ли будет отказаться от общения с неавторитетными гуру и принять истинного гуру?

Человеку необходимо прекратить общение с неквалифицированным семейным гуру. Наделив его богатством, которое он желал получить, и, выразив почтение, необходимо искать истинного духовного учителя (Харинама-чинтамани).

23. С вайшнавами какой категории необходимо общаться?

Для общения нам необходимо избирать вайшнавов, стоящих по уровню выше нас (Шри Манах-шикша, 10, комм.).

24. Всегда ли в этом мире присутствуют садху? Почему так сложно получить садху-сангу?

Садху присутствуют в мире всегда. Общение *садху* столь редко достижимо только потому, что непреданные не в состоянии увидеть *садху* (Джайва-дхарма, 7).

25. Должен ли человек заниматься пересудами в общении с садху? Чем является настоящая садху-санга?

Если человек обращается к *садху* и, словно одержимый ведьмами, заводит с ним разговор: «В этой стране очень жаркий климат... Я чувствую себя лучше в другой стране... Этот человек хороший... Этот год сулит хороший урожай риса и пшеницы...», то такой человек не извлечет никакого блага от подобного рода «садху-санги». Оставаясь погруженным в собственный экстаз, *садху*, вероятно, ответит на пару вопросов любопытствующего, однако это не

44. Садху-санга

принесет человеку преданности Кришне или же блага от *садху-санги*. Необходимо обращаться к *садху* с любовью и преданностью и затрагивать в разговоре с ним темы о Верховном Господе. Лишь тогда человек сможет обрести преданное служение (Саджджана-тошани, 10.4).

Глава 45

Бхаджана-крия

1. Что считать совершенством бхаджаны?

*Садхана йогена ачарйа прасадена ча турнам тадапа найа-
нам эва бхаджана найпунйам* — совершенно бхаджаны за-
ключается в том, чтобы посредством *садханы* и по милости
ачарьи уничтожить четыре типа *анартх* (Амная-сутра, 75).

2. Что такое бхаджана-крия?

Семя преданного служения находится в сердце каждо-
го. Чтобы оно проросло и превратилось в дерево, которое
принесет плод, человек должен действовать как садовник.
Такие занятия, как обсуждение ведической литературы,
поклонение Верховному Господу, общение со святыми
и проживание в месте, где много преданных, должны при-
сутствовать в жизни человека. Когда семя преданности
попадает в сердце, чрезвычайно необходимо очищать
землю от колючек и камешков. Это можно сделать наи-
лучшим образом, если в полной мере знать науку предан-
ного служения (Према-прадипа, 6).

3. С кем надо общаться, чтобы достичь Верховного Господа?

Только приняв прибежище у *маха-бхагаваты*, можно

достичь Верховного Господа. Всегда помня об этом, нужно последовать наставлениям такой личности (Саджджана-тошани, 7.3).

4. Зависит ли принятие истинного духовного учителя от принятия семейного гуру?

До принятия духовного учителя оба: как сам гуру, так и ученик, — должны проверить друг друга. Это объясняется в писаниях. В таком случае отпадает необходимость в семейном гуру (Харинама-чинтамани).

5. Что такое упая-буддхи в служении вайшнавам?

Оставив упая-буддхи в служении вайшнавам, разумный человек должен всегда стремиться к упая-буддхи. Упая-буддхи означает считать, что благодаря служению вайшнавам можно добиться неких иных целей. А упая-буддхи означает считать, что результатом совершения множества благочестивых поступков становится обретение служения вайшнавам.

6. В чем состоит первая обязанность преданного после пробуждения?

Проснувшись, преданный должен произнести имена возвышенных вайшнавов, состоящих в цепи ученической преемственности (Саджджана-тошани, 7.3).

7. В чем заключаются ежедневные занятия преданного?

Каждый день в течение часа преданный должен с верой повествовать о трансцендентных достоинствах духовного учителя (Саджджана-тошани, 7.4).

8. Каким образом человек должен проявлять настроение служения по отношению к гуру и вайшнавам?

Необходимо всегда служить духовному учителю и вайшнавам, почитая их наравне. Необходимо поддерживать стойкую веру в слова предыдущих *ачарьев* (Саджджана-тошани, 7.3).

9. Как необходимо принимать наказания со стороны вайшнавов?

Если нас наказывает вайшнав, надо молча сносить это и не помышлять о мести (Саджджана-тошани, 7.4).

10. Каким должно быть умонастроение и поведение человека, практикующего преданное служение?

Практикующий преданное служение должен проявлять смирение перед Верховным Господом, считать себя глупцом перед духовным учителем, перестать мнить себя независимым от вайшнавов, а также должен проявлять отрешенность от материального существования (Саджджана-тошани, 7.3).

11. Каковы возможные методы и тактики устранения анартх? Какая тайна стоит за поклонением Господу в настроении Враджа?

Желая удалить из сердца беспокойства, причиняемые демонами, которых убивал Кришна, человек должен смиренно молиться Хари. Тогда Господь Хари, несомненно, устранил все те *анартхи*. А *анартхи*, созданные демонами, которых убил Баладева, должны быть устранены усилиями самого практикующего *бхакти*. Такова тайна поклонения Господу в настроении Враджа (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

12. Из каких этапов состоит постепенный метод бхаджаны?

Определенные благочестивые поступки, которые ведут к *бхакти*, порождают веру. Затем в человеке просыпается интерес к общению с чистыми преданными. Спустя время он получает посвящение у духовного учителя и, руководствуясь его наставлениями, следует регулирующим принципам преданного служения. Так он освобождается от нежелательных привычек и надежно утверждается в преданном служении. Затем в человеке просыпается вкус и привязанность. Таков путь *садхана-бхакти*, преданного служения, подчиненного регулирующим принципам. Постепенно духовные эмоции преданного усиливаются, и в итоге в нем пробуждается состояние любви. Таково постепенное развитие любви к Богу у преданного, интересующегося сознанием Кришны. Воспевание на стадии *ништхи* устраняет *анартхи*, и в человеке пробуждается вкус в святому имени. Затем, по мере устранения все большего числа *анартх*, человек переходит на уровень духовной привязанности. Постепенно, по мере перехода на уровень *бхавы*, или *рати*, исчезают почти все *анартхи*. Однако если во время этого процесса под влиянием общения с непреданными возникает желание славы, то это приводит к *кутина-ти* (двуличию), которое является причиной падения. Вот почему необходимо старательно избегать общества непреданных и в то же время в великом экстазе непрестанно повторять святые имена Господа (Бхаджана-рахасья, 1).

13. Каким образом человек может себе навредить, если откажется от принципа постепенности на пути преданного служения?

Если думать о своей *сиддха-дехе*, не достигнув соответ-

ствующей *адхикары*, то разум окажется в замешательстве. Если есть желание обрести совершенство, то необходимо внимательно соблюдать последовательность, данную в «Шикшаштаке». Действуя как подобает *садху*, можно обрести чистый разум (Бхаджана-рахасья, 1).

Глава 46

Анартха-нивритти

1. Что такое анартха?

Склонность ублажать свои чувства — это главная *анартха* материалистов (Шри Кришна-самхита, 9.15).

2. Сколько существует типов анартх?

Насчитывается четыре типа *анартх*. Ими являются: *сва-рупа-бхрам*, отождествление себя с телом; *асат-тришна*, жажда материального наслаждения; *апарадха*, совершение оскорблений; и *хридая-даурбалья*, слабость сердца (Садж-джана-тошани, 9.9).

3. Каково определение четырех типов анартх? Как можно уничтожить анартхи?

Забыв, что «я духовная душа и слуга Кришны», *джива* пала со своего вечного конституционального положения. Забвение своего изначального положения является главной *анартхой*. Мышление в категориях «я» и «мое», которое выражается в жажде временного материального счастья, является следующей *анартхой*. Желание получить хороших детей, обрести богатства и наслаждаться жизнью на райских планетах — вот примеры этой *анартхи*. Третья

анартха бывает десяти видов (это требует разъяснения). Чувство скорби и подобные ему, возникающие из-за слабости сердца, представляют собой четвертый тип *анартх*. Эти четыре разновидности *анартх* являются результатами обусловленного состояния, вызванного неведением. Эти *анартхи* уничтожаются постепенно, по мере практики чистого сознания Кришны (Джайва-дхарма, 17).

4. Могут ли анартхи заслонить собой солнце святого имени?

Тучи *анартх* обусловленной души покрывают подобное солнцу святое имя и порождают невежество. В действительности *анартхи* покрывают лишь глаза обусловленной души. Подобное солнцу святое имя настолько велико, что его ничто не может заслонить (Харинама-чинтамани).

5. Почему живые существа (обусловленные) никогда не испытывают склонности к преданному служению Верховному Господу?

Живые существа не стремятся к Верховному Господу по причине нескончаемого потока желаний чувственного удовольствия (Саджджана-тошани, 11.5).

6. Когда спадает лихорадка жажды материальных наслаждений?

Жажда материальных наслаждений не исчезнет полностью до тех пор, пока не возникнет чистой привязанности к трансцендентной Абсолютной Истине (Саджджана-тошани, 11.6).

7. Какой вред наносит слабость сердца?

Из-за слабости сердца зачастую трудно бросить дурное

общение и занятия, не способствующие преданному служению. Человек совершает оскорбление Бхакти-деви вследствие дурного общения или греховных поступков. Все это делает *бхаджану* нечистой. Поэтому необходимо распрощаться со слабостью сердца и с энтузиазмом посвящать себя чистой *бхаджане* (Саджджана-тошани, 11.7).

8. Какие анартхи порождает слабость сердца?

Слабость сердца порождает следующее: лень и склонность придавать слишком большое значение несущественным мелочам; смятение духа, вызванное скорбью; отклонение от чистого преданного служения по причине ложных доводов; скупость относительно того, чтобы вложить всю свою энергию в развитие сознания Кришны из-за гордости своей кастой, богатством, образованием, последователями, красотой и силой; неприятие качества смирения; вероятность оказаться сбитым с пути антирелигиозными наклонностями и наставлениями; отсутствие стремления устранить то, что считается предосудительным; нежелание проявлять сострадание вследствие влияния гнева, иллюзии, зависти и нетерпимости; стремление выдавать себя за вайшнава, чтобы завоевать имя и славу; пристрастие к обману; а кроме того, склонность мучить других живых существ, что сопровождается желанием наслаждаться богатством, обществом женщин и прочими способами ублажать свои чувства (Саджджана-тошани, 9.9).

9. Что представляет собой жажда чувственных наслаждений?

Желание потворствовать чувствам материального тела называется жаждой чувственных наслаждений. Райские

удовольствия, потакание чувствам, желание обрести богатство и последователей — все это проявления описываемой жажды. Чем сильнее в человеке пробуждается осознание своего изначального положения, тем отрешеннее он будет от незначительных вещей и объектов. Вместе с тем ему необходимо очень серьезно задуматься над тем, чтобы прекратить допускать оскорбления святого имени. Воспевая святые имена Господа без оскорблений, человек быстро достигнет лелеемую цель — любовь к Богу (Саджджана-тошани, 9.9).

10. Можно ли поклоняться Хари в соответствии с собственным представлением?

Чистое преданное служение не пробудится в сердце человека, если он станет полагаться на свои собственные представления и фантазии (Саджджана-тошани, 11.6).

11. Какие беспокойства возникают вследствие анартх?

Дурное общение, лицемерие и зависимость от безбожных людей возникают из-за *анартх*. Это сдерживает прогресс на пути преданного служения. В ходе дурного общения человек, несомненно, смакует различные мирские темы. Это ведет к развитию сильной привязанности к материальным объектам, и таким образом чистой *бхаджане* наносится ущерб (Саджджана-тошани, 11.7).

12. Является ли предосудительной долгая и здоровая жизнь без любви к Богу?

Долгая и здоровая жизнь становится источником *анартх* в случае отсутствия любовных взаимоотношений с Богом (Према-прадипа, 2).

13. Какую из анартх символизирует Путана?

Путана символизирует лжегуру, пропагандирующего наслаждения или освобождение. Псевдосадху, очарованные материальными наслаждениями и освобождением, принадлежат к категории, которую олицетворяет демоница Путана. Из сострадания к чистым преданным, а также в целях защиты Своего нового зародившегося настроения младенец Кришна убил Путану (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

14. Какие из анартх должны быть уничтожены у практикующего преданного моралью шаката-бхаджана, или лилы убийства демона в облике повозки?

Время прежней и настоящей склонности к предубеждению, лень и гордость разрушаются благодаря лиле убийства Шакатасуры. Убивая демона-повозку, младенец Кришна разрушает эти *анартхи* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

15. Какую анартху представляет Тринаварта?

Тринаварта олицетворяет гордость от бесполезного познания, ложные доводы, сухую логику и общение с ему подобными людьми. Он также олицетворяет атеизм. Тронутый смирением практикующего преданного, сострадательный младенец Кришна убивает демона Тринаварту и удаляет колючки с пути *бхаджаны* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

16. Какие из анартх уменьшаются от внимания к истории о том, как были повалены деревья ямала-арджуна?

Безумие как следствие насилия в отношении живых существ, общение с женщинами и употребление вина

порождены гордостью своим богатством и аристократическим происхождением. Из-за всего этого язык живого существа выходит из-под контроля и способствует зависти другим живым существам, что непосредственно вызывается жестокосердностью и беззастенчивостью. Опрокинув деревья *ямала-арджуна*, Кришна милостиво уничтожает перечисленные изъяны, *анартхи* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

17. Какую из *анартх* олицетворяет Ватсасура?

Находиться под влиянием категории *анартх*, которую олицетворяет Ватсасура, означает вести греховную жизнь, а также означает попадать под влияние тех людей, чей разум заражен жадностью, вызванной инфантилизмом, иначе говоря, детской по природе ветреностью. Кришна милостиво устраняет и такие *анартхи* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

18. Чем являются *анартхи*, называемые Бакасурой?

Лицемерие, склонность к обману и притворство, продиктованное обманом, известны как *анартхи*-Бакасура. Никто не в силах обрести чистое преданное служение Кришне, не расправившись с этими пороками (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

19. Какие *анартхи* символизирует Агхасура?

Убийство этого демона олицетворяет уничтожение греховной деятельности, связанной с насилием над живыми существами и причинением страданий другим из чувства ненависти (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

20. Какую из анартх олицетворяет история про то, как Брахма впал в недоумение, после того как похитил пастушков и телят?

Недоумение Брахмы говорит о накоплении сомнений, возникающих из-за практики *кармы* и *гьяны*. Оно также говорит о пренебрежении настроением сладости вследствие погруженности в осознание величия Господа (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

21. Символом каких анартх является Дхенукасура?

Убийство Дханукасуры соотносится с устранением грубого мышления, пробелов в духовном знании, невежества относительно Абсолютной Истины, а также такого знания, которое противоречит науке об изначальном положении живого существа (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

22. С какими анартхами соотносится образ змея Калии?

Медитация на наказание Калии устраняет гордость, обман, отсутствие сострадания, жестокость и склонность причинять вред другим (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

23. Какую анартху символизирует лесной пожар?

Уничтожение лесного пожара демонстрирует прекращение мелких дрызг и масштабных военных действий, избавление от зависти к другим авторитетным *сампрадаям* и полубогам.

Поглощение лесного пожара иллюстрирует избавление от беспокойств при выполнении религиозных принципов, а также от беспокойств, причиняемых атеистами (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

24. Какие анартхи содержит образ демона Праламбы?

Убийство Праламбы иллюстрирует избавление от желания волоочиться за женщинами, искать выгоды, стремиться к почету и значимости (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

25. Какие из анартх олицетворяет лила, когда брахманы, совершавшие ягьи, пренебрегли Кришной и Бала-рамой?

Поведение тех *брахманов* демонстрирует безразличие к Кришне и привязанность к деятельности, приносящей выгоду, что вызвано гордостью от принадлежности к системе *варнашрамы* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

26. Какая апарадха проявляется при поклонении Индре?

Запрет на поклонение Индре символизирует отказ от атеистического мышления и поклонения самому себе (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

27. Какие наставления стоят за лилой освобождения Нанды Махараджи из плена Варуны?

Освобождение Нанды из плена Варуны учит нас тому, что употребление вина и тому подобного, несомненно, снижает степень счастья от поклонения Господу (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

28. Какой смысл заключен в игре, связанной с освобождением Нанды Махараджи из колец змеи?

Освобождение Царя Нанды из объятий змеи указывает на отказ от общения с имперсоналистами и возвращение науки преданного служения, проглоченной ими (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

29. Какие анартхи символизирует Шанкхачуда?

Убийство Шанкхачуды учит нас отказу от стремления к имени и славе, а также от стремления общаться с женщинами (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

30. Какую из анартх воплощает своим образом быка демон Ариштасура?

Убийство Ариштасуры учит нас тому, как преодолеть равнодушие к преданному служению, которое возникает из-за гордости за лжерелигию (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

31. Какую анартху вобрал в себя демон Кеши?

Убийство демона Кеши устраняет образ мыслей: «Я великий преданный или *ачарья*», а также мирское ложное эго и гордость всевозможными достояниями (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

32. Какую анартху символизирует Вьомасура?

Уничтожение Вьомасуры — это прекращение связи с ворами и лицемерами (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

33. Какой анартхой вызван недостаток решимости?

Какой вред может причинить эта анартха?

«Сегодня я буду потворствовать своим чувствам, а завтра прекращу это делать» — такая слабость сердца к добру не приведет. Что бы человек ни счел помехой на пути преданного служения, он должен незамедлительно отбросить это. Надо рассчитывать на милость Чайтаньи Махапрабху, который дает способность преодолевать трудности. Решимость — это корень *садханы*. В отсутствие решимости

даже единственное препятствие на пути духовной жизни невозможно будет преодолеть (Саджджана-тошани, 11.5).

34. Является ли анартхой лицемерие?

Человеку ни в коем случае не следует слушать советы лицемеров, поглощенных удовлетворением чувств (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

Глава 47

Ништха

1. Что является жизнью прити?

Ништха — это жизнь *прити* (Саджджана-тошани, 2.6).

2. Каким становится видение преданного, который развил в себе ништху?

Преданные Кришны — это мои отец и мать, мои друзья и братья. Только Кришна является моим мужем. Живя рядом с Кришной, я никуда не уйду (Према-прадипа, 7).

3. Что является самым желательным в бхаджане?

Самым желательным в *бхаджане* являются решимость и простота (Кришна-карнамрита, 1.12).

4. Почему желание обрести ништху и общение с преданными стоят выше отрешенности и безразличия, которые демонстрируют так называемые философы теории синтеза?

В прославлении Парамахамсы написано, что он был чрезвычайно нетерпим к сектантским принципам и вопреки тому, что жил среди последователей такой (сектантской) религии, он испытывал счастье. Из этого видно, что

Пармахамса Махашая был имперсоналистом; он не был достаточно знаком с преданным служением. Природа имперсонализма такова, что в итоге превращает его последователя в равнодушного и нелюдимо человека. В свою очередь преданное служение побуждает человека желать общения с преданными, а также награждает *ништхой* по отношению к его почитаемому Господу. Если мы спросим, что из двух лучше, то узнаем из наставлений Шримана Махапрабху о том, что *ништха* по отношению к почитаемому объекту и общение с преданными в итоге стоят бесконечно выше отрешенности и безразличия (Саджджана-тошани, 2.6).

5. Чего неуклонно придерживается стойкий преданный?

Шесть признаков предания — это:

- принимать все, что благоприятно для преданного служения;
- отвергать все, что неблагоприятно для преданного служения;
- быть убежденным в том, что Кришна защитит;
- видеть в Господе своего покровителя и господина;
- полностью вручить себя Господу;
- всегда оставаться смиренным.

(Бхаджана-рахасья, 3).

6. Что является почитаемым объектом на уровне ништы?

О Господь, Тебе не доставляет особой радости поклонение полубогов, отличающееся помпезностью и наличием всевозможных атрибутов, которое сопряжено с материальными устремлениями. Ты пребываешь в сердце

каждого как Сверхдуша лишь для того, чтобы проявить Свою беспричинную милость. Ты вечный доброжелатель, и при этом Ты недостижим для непреданных (Бхаджана-рахасья, 3).

7. Как именно человек должен внимать прославлению имени и достоинств Кришны?

Если человек слушает прославление имени, облика и достоинств Кришны из уст преданного, но волосы на его теле не встают дыбом, а слезы не льются из глаз, то какой смысл дальше поддерживать такую жизнь? (Бхаджана-рахасья, 3).

8. Каким образом человек должен сохранять веру в Кришну и преданное служение Ему?

Пусть же духовный учитель трех миров, Шри Кришна, защитит нас! Кришна также известен под именем Вишвам-бхара. Он проявляет этот мир, поддерживает его и в должный срок разрушает. Все творение находится внутри Кришны, и потому все мы являемся Его слугами. Богатства этого мира раздает Он один. Давайте же с полной верой склонимся перед Шри Кришной, награждающим человека главной целью жизни.

Ты родился для того, чтобы заниматься преданным служением Кришне. Воистину, все, кроме преданного служения Кришне, в этом мире ложно (Бхаджана-рахасья, 3).

9. Как необходимо поддерживать веру в свою бхаджану?

Дорогой Господь Кришна, я молю о том, чтобы лебедь моего ума прямо сейчас, нырнув, запутался в стеблях Твоих лотосных стоп. А иначе как я вспомню о Тебе в момент

смерти, когда удушье сдавит мне горло? При таких обстоятельствах святое имя не появится у меня на языке. Если же я покину свое тело, не помня о Тебе, то как я достигну Тебя? (Бхаджана-рахасья, 3).

10. Каким образом надо с верой молить почитаемого Господа?

О Хари, во мне нет знания о душе и веры в религиозные принципы. Более того, во мне нет ни капли преданности Твоим лотосным стопам. Я нищий бродяга, не имеющий понятия о цели жизни. Оставаясь таковым, я постоянно обманываю себя. Однако Ты — спаситель падших, а я и есть незначительная падшая душа. Поэтому Ты — единственная цель моей жизни. Достигнув Твоих лотосных стоп, я принимаю у Тебя прибежище, ибо Ты мой предвечный Господь, а я Твой слуга (Бхаджана-рахасья, 3).

11. Каким должно быть настроение предания высшей воле Кришны?

Нет греха в этом мире, который я бы не совершил. Последствия тех греховных поступков сейчас начинают проявляться, и они швыряют меня в волнах океана материального мира. О Мукунда, не видя иного выхода для себя, я вновь и вновь рыдаю перед Тобой. Накажи меня как считаешь нужным. Ты являешься тем, кто отводит мне наказания, и моим Господом (Бхаджана-рахасья, 3).

12. Как человек должен молиться, чтобы, отринув все материальные желания, оставаться непоколебимым в преданном служении Кришне?

О Хари, будучи злоумышленником и не видя иного выхода, я нашел прибежище у Твоих лотосных стоп. Сейчас

я осознал, что Ты — мой Господь. Ты — Господь вселенной, а я Твой слуга. Когда же наступит тот день, когда я по-настоящему осознаю себя Твоим вечным слугой? Когда мои материальные желания полностью исчезнут, чтобы я мог спонтанно служить для Твоего удовлетворения? (Бхаджана-рахасья, 3)

13. Каким образом необходимо поддерживать веру в полное предание Господу?

О Хари! Я оскорбитель и потому, несомненно, заслуживаю наказания. Все мои качества дурны, и я виновен в совершении тысяч и тысяч оскорблений. Я тону в бурлящем океане материального существования. Я сбился с пути и желаю вернуться на него снова. О Хари, я принял прибежище у Твоих лотосных стоп из страха. Пожалуйста, прими меня как Своего слугу. Ведь Ты, о Господь, пообещал освободить от материальных оков всякого, кто принял у Тебя прибежище (Бхаджана-рахасья, 3).

14. Как проявляется ништха на фоне внутреннего смирения?

О Хари! Позволь мне попросить Тебя об одном. Будь добр и милостиво выслушай мои слова. Это не пустая просьба, она сокровенна и исходит из глубины сердца. Я порочный, а Ты самый милостивый и потому из всех дарующих милость самый могущественный. Поскольку Ты одариваешь Своей милостью наиболее падших, то знай: я самый падший из всех, и потому, если Ты пренебрежешь мной, Тебе будет очень сложно найти более подходящего человека на получение Твоей милости, чем я (Бхаджана-рахасья, 3).

15. Чем является ништха в отношении к желанию служить лотосным стопам Господа?

Я постоянно нарушаю предписания Вед. Я падший, легко поддающийся дурному влиянию, вечно завидующий, неблагодарный, гордый и греховный человек. Меня терзает вожделение, и я постоянно обманываю других. Как в таком случае я сумею пересечь океан материальных страданий и займусь преданным служением Твоим лотосным стопам? (Бхаджана-рахасья, 3).

16. Как проявляется ништха при обретении общения с самыми желанными преданными?

Конечно же, я могу родиться вновь либо из-за моих поступков в прошлом, либо по Твоей воле. О Пурушоттама, будь добр, выслушай одну мою просьбу! Я молю о том, что если мне и придется вновь родиться в этом мире, то пусть это произойдет в доме Твоего преданного. Даже если мне суждено родиться там червем, я останусь доволен и этим. У меня нет желания родиться среди роскоши, достойной Господа Брахмы, как и в доме того, кто настроен против Тебя. Так я молю Тебя со сложенными руками (Бхаджана-рахасья, 3).

17. Как проявляется ништха на фоне полного предания себя Господу?

В этом мире есть такие различия, как мужчина и женщина, а также, согласно влиянию трех гун природы — благости, страсти и невежества, — четыре *варны* и четыре *ашрама*. Таким образом, в этом мире существует бесчисленное разнообразие тел. О Господин моей жизни! Не имеет значения, в каком теле и в каких условиях я должен буду прожить, ибо сейчас я предаюсь Твоим лотосным

стопам. Отныне и впредь у меня нет ничего, что я считал бы своим (Бхаджана-рахасья, 3).

18. Как выглядит ништха на фоне желания удовлетворить Кришну?

О Господь, будь добр, одари меня милостью, бросив Свой мимолетный взгляд, за которым последует пение Твоей сладкозвучной флейты. Если Ты будешь доволен мной, то недовольство всех остальных уже будет для меня неважным. Но если Ты будешь недоволен мной, то какое благо мне принесет то, что мной будут довольны остальные? (Бхаджана-рахасья, 3)

Глава 48

Ручи

1. Что достигается посредством рагатмика-севы?

По мере того как будет усиливаться жадность к служению Кришне, вайшнавам и воспеванию святого имени, будет слабеть жажда по отношению ко всему низшему. Если в человеке пробуждается жадность, когда он видит, как враджаваси служат Кришне, он является удачливым. По милости этой жадности такой человек становится достойным приступить к *рага-бхакти*. Материального рода жажда уходит из человека в той степени, в которой в нем пробуждается жадность исполнять служение в настроении *рагатмика* (Саджджана-тошани, 10.11).

2. Что такое ручи?

Склонность к чему-либо, возникшая из предубеждений двух видов — давно укоренившихся и недавних, — называется словом *ручи*. Этот род *ручи* живых существ временен. Те, кто не обрел *ручи*, или вкуса к *шрингара-расе*, но обладают вкусом к *дасья-* и *сахъя-расе*, должны следовать наставлениям, соответствующим их *расам*, поскольку в противном случае возникнет проблема. Изначальное и совершенное *ручи* такого великого вайшнава, как Шри Шьямананда

прабху, вначале не проявило себя, что объясняет, почему этому вайшнавцу был дан совет утвердиться в *сакья-расе*; позже по милости Шри Дживы Госвами он обрел свою спонтанную и изначальную *бхаджану*. И это общеизвестный факт. Принцип практичности и учета квалификации играет важную роль в действиях такого воплощения Господа, как Шри Чайтаньядева (Харинама-чинтамани).

3. Кто развивает ручки ради своей конституциональной склонности?

Те, чье сердце полностью трансцендентно, развивают вкус к следованию по стопам жителей Враджа. Поэтому жадность, или *ручи*, в *рагануга-бхакти* является единственным признаком конституциональной наклонности (Джайва-дхарма, 21).

4. Когда человек развивает вкус, ручки, к чистому преданному служению, развивается ли вместе с этим и отрешенность от объектов, не связанных с Кришной?

Дом, личные вещи, ученики, богатство в виде животных и зерна, жена, сыновья, слуги, родственники, деятельность ради выгоды, описанная цветистым языком, и красивые женщины — все это считается важным в материальном мире. Однако у меня нет желания обрести это. О Кришна, я стремлюсь лишь к Твоей милости в форме чистой преданности Тебе (Бхаджана-рахасья, 4).

5. Когда в человеке развивается вкус, ручки, к воспеванию святых имен Господа, сохраняет ли он вместе с тем и вкус к имени, славе и т. п.?

Санньяси не должен ради обретения множества учеников

прельщать людей материальными соблазнами, как не должен он без необходимости читать множество книг (не о преданном служении) или давать семинары с целью заработать на пропитание. Он не должен без крайней необходимости пытаться приумножить свои материальные достояния. Тот, кто обладает вкусом к святому имени, не желает всех этих вещей (Бхаджана-рахасья, 4).

6. Как человеку надлежит совершать свою бхадждану при наличии ручки?

Старайся слушать и воспевать имена, образы Кришны и все, что связано с Ним, с неуклонным вниманием и старайся избавиться от *анартх*. Тогда росток преданности быстро принесет свой плод (Бхаджана-рахасья, 4).

7. Если человека переполняют скорбь и иллюзии по отношению к материальным объектам, есть ли у него шанс, что он разовьет вкус к служению Господу?

У того, кто полон гнева, гордости или скорби, причиной которым — жена или дети, нет шансов, что Кришна проявится в его сердце (Бхаджана-рахасья, 4).

8. Какого рода ручки необходимо приобрести человеку для служения лотосным стопам Кришны в обществе преданных?

О Господь, получу ли я рождение на этой земле Вриндавана или в любой другой вселенной, появлюсь ли я на свет птицей или иным животным в Твоем творении, единственное мое желание будет служить Тебе разнообразными способами в обществе Твоих преданных (Бхаджана-рахасья, 4).

9. Какого рода ручи должен приобрести человек, слушающая о славе трансцендентных качеств Кришны?

Я стремлюсь к благословению обрести хотя бы миллион ушей, ибо в таком случае я мог бы слушать о славе Твоих лотосных стоп из уст Твоих преданных (Бхаджана-рахасья, 4).

Глава 49

Асакти

1. Что такое асакти?

Зрелая стадия *ручи* называется *асакти* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.2).

2. Что является предпочтительным в развитии привязанности к Кришне?

О уносящий прочь страдания, пожалуйста, яви нам милость. Чтобы обратить наше внимание к Твоим лотосным стопам, мы побросали свои семьи и дома и не желаем ничего иного, кроме служения Тебе. Наши сердца пылают сильным желанием, причиной которому — Твои улыбающиеся взгляды. О драгоценный камень среди мужчин, сделай нас, пожалуйста, Своими служанками (Бхаджана-рахасья, 5).

3. Как протекает жизнь тех, кто привязан к Кришне?

О Господь, я провел день, почитая все то, чем ты пользовался: цветок, сандаловую пасту, украшения и одежды. Я считаю себя Твоим слугой и выживаю лишь за счет того, что ем остатки Твоей трапезы. Так я покорил Твою иллюзорную энергию и остался отрешенным (Бхаджана-рахасья, 5).

4. Каково самое сильное желание тех, кто обратил себя к Кришне?

Мудрые трансценденталисты всегда направляют свою любовь на Тебя, поскольку признали в Тебе свое истинное «я» и вечного возлюбленного. Какой прок в мужьях, детях и родственниках, причиняющих одни лишь неприятности? Вот почему, о Верховный Владыка, мы простим Тебя пролить на нас милость. О лотосокий, не пресекай, пожалуйста, нашу долго лелеемую надежду брести Твое общение (Бхаджана-рахасья, 5).

5. Возможно ли развить привязанность к Кришне, не развив привязанности к служению преданным?

Разве возможно погрузиться в океан Шьяма-расы (в любовь к Кришне, или *мадхурья-расу*), не поклоняясь пыли с лотосных стоп Шримати Радхарани, или не приняв прибежища у Вриндавана, украшенного следами ее стоп, или не служа Ее преданным, чьи бездонные сердца поглощены любовью к ней? (Бхаджана-рахасья, 5)

6. В какой расе человек развивает стремление служить Господу?

Оставив по милости Кришны гордость ложного отождествления с материальным телом, я поселился во Вриндаване как *гопи*. В качестве служанки Шримати Радхарани я неизменно черпаю радость, служа Радхе и Кришне в Их играх с настроением *паракия-расы* (Бхаджана-рахасья, 5).

7. Стремятся ли те, кто привязан к Кришне, к четырем объектам (целям) жизни? Что собой представляют эти четыре цели жизни?

Отказавшись от привязанности к семье, друзьям, мате-

риальным наслаждениям, богатству, а также к прочим духовным путям, находя их безвкусными, я сыплю себе на голову пыль с лотосных стоп Шри Радхики и поклоняюсь этой пыли, потоку удивительного и трансцендентного блаженства (Бхаджана-рахасья, 5).

8. Что является самым сокровенным желанием тех, кто привязан к Кришне?

О Радха, о Вришабхану-нандини! Когда же по Твоей милости я останусь на берегах Ямуны и буду бродить по тропинкам в рощах Вриндавана, поклоняясь Тебе в качестве служанки? (Бхаджана-рахасья, 5).

9. Какой садхане, или методу достижения цели жизни, и какой садхье, или цели жизни, должны постоянно и тщательно следовать те, кто обратил себя к Кришне?

Я всегда буду наслаждаться ликованием привязанности к Радхе, постоянно памятуя о Кришне, носящего перо павлина в Своей короне. Это памятование станет доступно мне благодаря постоянной *санкиртане*, служению Его лотосным стопам, повторению лучшей из *мантр*, а также памятованию в глубине своего сердца о служении лотосным стопам Радхи (Бхаджана-рахасья, 5).

10. Какова единственная лелеемая цель тех, кто обратил себя к Кришне?

Пусть же я обрету возможность служить Вришабхану-нандини из жизни в жизнь! Она олицетворение сути трансцендентных вкусов божественных развлечений. Она Верховная Богиня удачи, чей образ является самым удивительным трансцендентным блаженством. Ее лотосных

стоп сложно достичь даже полубогам во главе с Господом Брахмой (Бхаджана-рахасья, 5).

11. В какие виды деятельности вовлечены чувства преданных, испытывающих привязанность к Кришне?

Пусть мой язык переполняет сладость имени Радхи! Пусть стопы мои будут бродить по тропинкам Вриндавана, отмеченным следами Радхи! Пусть же руки будут заняты любовным служением Радхарани! Пусть ум мой будет постоянно медитировать на лотосные стопы Радхи! Пусть же я обрету стойкую привязанность к лотосным стопам Шри Кришны, посещая праздник экстатической любви Радхи! (Бхаджана-рахасья, 5)

12. О чем преданные молят Шримати Радхарани?

О Деви! С великой скорбью я припадаю к земле в поклоне Тебе и сдавленным от волнения голосом произношу молитвы. О Гандхарвика! Одари, пожалуйста, Своей милостью этого нищего и прими его в число Твоих личных спутников! (Бхаджана-рахасья, 5)

13. Почему преданные Кришны более склонны к служению Шримати Радхарани?

Когда же я смогу ощутить восторг от служения Шримати Радхарани? Пораженный стрелами Ее взгляда, Кришна лишается чувств, флейта выпадает у Него из рук, павлиньи перья приходят в беспорядок, а желтая накидка соскальзывает с шеи (Бхаджана-рахасья, 5).

Глава 50

Бхава

1. Что такое бхава? Какой стадией према-бхакти является бхава?

Према-бхакти является плодом *садхана-бхакти*. *Према-бхакти* состоит из двух стадий: *бхавы* и *премы*. *Према* подобна солнцу, *бхава* же сравнима с его лучами. *Бхава* — это форма чистой благодати, и когда она смешивается с *ручи*, это расплавляет сердце. Стадия сознания Кришны, упоминаемая в связи описанием признаков преданного служения, которая знаменует форму чистой благодати и топит сердце с помощью *ручи*, называется *бхавой*. *Бхава* проявляется в наклонности ума и проникает в его истинную сущность. В действительности *бхава* проступает сама по себе, однако, облачаясь в природу и свойства ума, кажется проявленной искусственно, извне (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.1).

2. Каковы примеры бхавы, порожденной вайдхи-садхана-бхакти, а каковы — порожденной рагануга-садхана-бхакти?

Жизнь Нарады Муни является примером проявления *бхавы*, достигнутой посредством *вайдхи-садхана-бхакти*.

Бхаву, развившуюся от *рагануга-бхакти*, иллюстрирует пример женщин-преданных, находившихся на этом уровне *рагануги* и упоминаемых в «Падма-пуране» (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.11).

3. Наблюдаются ли какие-нибудь незаконные поступки в жизни преданных, достигших уровня бхавы?

Это не так, что после достижения ступени *бхавы* жизнь на уровне регулируемого преданного служения в одночасье меняется; однако поступки *бхава-бхакты* кажутся независимыми от регулирующих принципов. Все действия преданного на уровне *бхавы* направляются его сильной спонтанной привязанностью. Хотя сущность человека на уровне *бхавы* является независимой, тем не менее отсутствует вероятность того, что он будет причинять какие-либо беспокойства со своей стороны. Такой человек не имеет ни малейшего вкуса к благочестивой или греховной деятельности. Он занят какой-либо деятельностью не потому, что должен это делать. Он никому не подражает. Такой человек поддерживает свое тело, ум и общество лишь за счет ранее выработанной привычки делать это. Поскольку он безразличен к любой деятельности, то отсутствует и всякая вероятность быть вовлеченным в греховную деятельность (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.11).

4. Что ждет преданного, практикующего регулируемое преданное служение, но при этом пренебрегающего преданным, достигшим бхавы?

Образ жизни *бхава-бхакты* сравним с образом жизни *садхана-бхакты*. Преданный, достигший *бхавы*, полностью удовлетворен. Если же преданный, находящийся на уровне регулируемого преданного служения, выражает

неуважение *бхава-бхакте*, то все результаты его преданного служения постепенно будут сходиться на нет (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.11).

5. Каковы проявленные признаки пробудившейся бхавы?

Первая стадия *премы* считается *бхавой*, когда восемь *саттвика-викар* (изменений тела), такие как вздымание волосков на теле, плач и т. д., едва начинают проявляться (Бхаджана-рахасья, 6).

6. Что собой представляют анубхавы, которые проявляются после того, как в сердце попадает семя бхавы?

Если семя любви к Кришне попадает в сердце человека, то его уже не волнуют материальные предметы. Он не теребит понапрасну ни мгновения своей жизни. Каждый миг используется для служения Кришне и для того, что связано с Ним. На поприще материальной деятельности люди заинтересованы в материальном наслаждении, обретении мистических сил и удовлетворении чувств. Однако это совершенно не привлекает преданного. Хотя стандарт жизни чистого преданного является наивысшим, преданный по-прежнему считает себя находящимся на низшей ступени развития. Полостью предавшийся преданный всегда надеется, что Господь Кришна будет добр к нему. Эта надежда в нем очень тверда. Это стремление главным образом определяется пылким желанием обрести милость Господа. Из-за того, что преданный испытывает огромное наслаждение от святого имени, он склонен повторять *маха-мантру* Харе Кришна неустанно. На этой стадии *бхавы* в преданном пробуждается склонность воспевать святое

имя и описывать трансцендентные достоинства Господа. Он увлечен этим процессом. Преданный, погруженный в экстатическую эмоцию в отношении Кришны, всегда любит жить в там, где проходили развлечения Кришны (Бхаджана-рахасья, 6).

7. Проявляются ли в преданном, достигшем бхавы, все восемь признаков экстатической любви?

Восемь признаков *бхавы* таковы: оцепенение, дрожь, испарина, вздымание волосков на теле, бледность, слезотечение, удушье и опустошенность. Эти симптомы проявляются в преданных, которые достигли *бхавы* (Бхаджана-рахасья, 6).

8. Как живут преданные, достигшие бхавы?

Они постоянно повторяют святое имя и возносят Господу хвалу, не обращая внимания на формальности материального мира. Это повторение и памятование о трансцендентных играх Господа благословенно. Поступая так, преданные путешествуют по миру, не питая зависти, оставаясь кроткими и полностью удовлетворенными (Бхаджана-рахасья, 6).

9. Каким образом поступки преданных, достигших бхавы, выходят за рамки мирских представлений, а также представлений Вед?

Достигнув любви к Господу, преданные порой громко вскрикивают, погрузившись в мысли о непогрешимом Госпode. Иногда они смеются, переживают радость, громко обращаются к Господу, пускаются в пляс и поют. Такие преданные, преодолев обусловленную жизнь, иногда подражают нерожденному Верховному Господу, разыгрывая

Его *лилы*; а порой, встретившись с Господом лицом к лицу, ведут себя тихо и безмолвно (Бхаджана-рахасья, 6).

10. Каким Шри Шьямасундра предстает перед преданным?

Тело Шри Шьямасундры темно-голубого цвета, а Его наряд — золотистого. Он одет как театральный танцор. В волосах у Него павлинье перо и бутоны цветов, Он расписан минеральными красками, и Его украшает гирлянда из лесных цветов и листьев. Одна Его рука покоится на плече друга, а другой Он поигрывает цветком лотоса. Его уши украшают лилии, волосы ниспадают Ему на щеки, а Его лицо, напоминающее лотос, светится улыбкой (Бхаджана-рахасья, 6).

11. Каким образом черты Верховного Господа проявляются в сердцах преданных, достигших бхавы?

О Господь, нам невдомек, как змею Калие удалось обрести невероятный шанс соприкоснуться с пылью Твоих лотосных стоп. В конце концов, богиня процветания в течение столетий совершала аскезы, отбросив все прочие желания и дав суровые обеты (Бхаджана-рахасья, 6).

12. Какого рода смирение и желание совершенства проявляют отреченные преданные, достигшие бхавы?

Гопи Вриндавана покинули общество своих мужей, сыновей и остальных членов семьи, что сделать весьма сложно, и оставили путь целомудрия ради того, чтобы обрести прибежище у лотосных стоп Мукунды, Кришны, который является целью ведического знания. О, пусть же я буду достаточно удачливым, чтобы родиться одним из кустов, лиан или травинков во Вриндаване, ибо в этом случае *гопи*

будут наступать на меня и таким образом благословлять пылью со своих лотосных стоп (Бхаджана-рахасья, 6).

13. Имеют ли гопи, достигшие совершенства бхавы, какие-либо материальные желания или стремление к освобождению?

Среди всех людей на земле лишь эти девушки-пастушки добились совершенства в жизни, ибо достигли совершенства беспримесной любви к Господу Говинде. Такую же чистую любовь стремятся обрести и те, кто страшится материального существования, великие мудрецы, а также мы сами. Какой смысл тому, кто обрел вкус к повествованиям о безграничном Господе, родиться *брахманом* высшего класса или даже самим Господом Брахмой? (Бхаджана-рахасья, 6)

14. К чему проявляют свою привязанность преданные, достигшие бхавы?

Те, кто достиг *бхавы*, неизменно проявляют желание слушать о трансцендентных достоинствах Господа, воспевать их и помнить о них (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.2).

Глава 51

Парамартха

1. Что является парамартхой, или главной целью жизни?

Ничто, кроме чистого преданного служения Господу, не может считаться *парамартхой*, или главной целью жизни (Саджджана-тошани, 10.9).

2. Бесплезны ли обеты в преданном служении?

Культивирование составляющих преданного служения не является бесполезным старанием (Саджджана-тошани, 10.9).

3. Каковы пять самых действенных составляющих преданного служения?

Поклонение Божествам; слушание «Шримад-Бхагаватам» в обществе возвышенных преданных, общение с более продвинутыми преданными, которые любят нас и находятся в той же цепи ученической преемственности, совместное воспевание святого имени и проживание в Матхуре. Если резюмировать эти пять составляющих, то воспевание святого имени и общение с вайшнавами являются самыми важными (Саджджана-тошани, 11.6).

4. Сколько насчитывается видов поклонения туласи?

Туласи благоприятна во всех отношениях. Просто созерцать ее, дотрагиваться до нее, памятовать о ней, возносить ей молитвы, склоняться перед ней, слушать о ней, выращивать ее, орошать или просто поклоняться ей — это всегда приносит огромное благо (Саджджана-тошани, 11.6).

5. Какой вид служения слугам Господа является главным?

Среди служения слугам Господа служение *туласи* является главным (Саджджана-тошани, 11.6).

6. Под чьим руководством надо совершать парикраму вокруг обители Шри Гауранги?

Вместе с возвышенными преданными я с радостью посещу места, где Господь Гауранга проводил Свои игры (Шаранагати).

7. В чем заключается обязанность преданного в случае, если он, приобретая еду и одежду, затем лишается этого?

Преданному не стоит переживать, если не удастся достать пищи и одежды или, получив пищу и одежду, позже приходится это потерять. Преданный должен умиротворенно помнить о Кришне (Саджджана-тошани, 11.6).

8. К которому из пяти наилучших видов преданного служения преданный в процессе практики развивает жадность и к чему это приводит?

Милость чистого преданного достигается благодаря поклонению Божествам, совершаемому без оскорблений, слушанию «Шримад-Бхагаватам», общению со старшими

преданными, находящимися на пути *раги*, воспеванию святого имени Господа и проживанию в Шри Матхура-мандале. За счет силы этой милости практикующий преданное служение развивает жадность к служению Кришне, которому поклоняются жители Враджа. Из этого жадного стремления благодаря руководству жителей Враджа рождается *рагануга-бхакти*. Это трансцендентно к ведической точке зрения. В процессе развития такого преданного служения за очень короткое время проявляется чистое беспримесное преданное служение. Таковы сокровенные наставления Шримана Махапрабху (Шри Махашикша, 11, комм.).

Глава 52

Девять видов преданного служения

1. Сколько насчитывается способов развивать умение слушать?

Существует три метода развития умения слушать: посредством слушания о священных писаниях, слушания о святых именах и темах, связанных с Господом, а также слушания наполненных преданностью бесед и повествований. Принимая во внимание науку об Абсолютной Истине, описывающую развлечения Господа в «Шри-мад-Бхагаватам», повествования о качествах вайшнавов, а также слушание древней истории о вайшнавской семье причисляются к категории «слушание священных писаний». Все это предназначено для осознания, достижимого путем слушания окончательных выводов, основанных на *веданте*, к которым пришли великие личности, последовательно отклонившие неубедительные утверждения невайшнавов (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.2).

2. Что происходит, если слушать темы и выводы о Господе Хари?

Слушая темы и науку о Хари, человек естественным образом осваивает священные писания (Джайва-дхарма, 8).

3. Поклоняется ли человек Господу и обретает ли он отречение от материальных наслаждений, слушая темы о Хари?

Внимание к темам, связанным с Хари, приводит сразу и к усвоению духовной науки, и к отрешенности от материальных наслаждений (Таттва-сутра, 34).

4. Что собой представляют различные уровни слушания?

Существует два уровня слушания. Первый — это слушание о достоинствах Кришны из уст святых людей, что происходит обычно до того, как в человеке развивается вера. Посредством такого слушания человек непременно развивает веру. Когда вера человека пробуждается, он развивает стойкое желание слушать об именах, образах, качествах и развлечениях Кришны. На втором уровне человек слушает святые имена Кришны и т. д. из уст духовного учителя и вайшнавов (Джайва-дхарма, 19).

5. Способствует ли слушание на стадии садхана-бхакти проявлению слушания, свойственного уровню совершенства?

Слушание на уровне совершенства проявляется на стадии *садхана-бхакти* при слушании из уст духовного учителя и вайшнавов (Джайва-дхарма, 19).

6. Каковы промежуточные уровни между шравана-дашей и сампатти-дашей?

Слушание об Абсолютной Истине из уст духовного учителя называется *шравана-даша*. Когда преданный по-настоящему принимает те наставления, это уже называется *варана-даша*. Когда такой человек осваивает подобное

настроение, сопровождающееся радостным памятованием, это называется *смарана-дашей*. Когда же человеку удастся должным образом поместить такое настроение внутрь себя, это называется *апана-* или *прапти-даша*. И когда он отстраняется от временного материального бытия и достигает собственной изначальной формы, это называется *сампатти-даша* (Харинама-чинтамани).

7. Сколько насчитывается способов освоения процесса воспевания?

Практика *киртана*, или воспевания, является весьма возвышенным действием. Существует пять способов *киртана*: цитирование писаний, прославление имен и достоинств Господа, вознесение молитв, смиренное воззвание к Господу и тихое повторение святого имени (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.2).

8. Какая из составляющих преданного служения является наилучшей?

Считается, что *киртан*, или воспевание, является наилучшим из составляющих преданного служения (Джайва-дхарма, 19).

9. Почему киртан является наилучшим?

Из трех составляющих преданное служение — слушания, воспевания и памятования — воспевание является наилучшим; это связано с тем, что слушание и памятование уже входят в процесс воспевания (Джайва-дхарма, 19).

10. Почему киртан несет благо всем?

Принцип *киртана*, будущей религии мира — религии для людей всех классов, без разделения на касты или

сословия, — побуждает людей к совершенствованию духа методом высочайшего порядка. Нам видится, что эта религия распространится по всему миру и проникнет даже во все обособленные религиозные группы и течения, которые ныне не допускают в свой круг людей посторонних: посещающих мечети, церкви и храмы (Жизнь и наставления Чайтаньи Махапрабху).

11. Как необходимо практиковать смарану, или памятование о Господе?

Памятование об имени, образах, качествах и играх Господа Кришны называется *смарана*. *Самарана* бывает пяти видов. Элементарное памятование или пытливость ума называется *самарана*; процесс отвлечения ума от прежних объектов внимания и его вовлеченность в памятование предварительного характера называется *дхарана*; непосредственное размышление об образах Господа и т. д. называется *дхьяна*; постоянная и непрерывная *дхьяна* называется *дхруванусмрити*; а непосредственное проявление объекта *дхьяны* именуется *самадхи* (Джайва-дхарма, 19).

12. Что является лучшим типом искупления?

Нет в мире метода искупления выше, чем памятование о Господе Вишну (Харинама-чинтамани).

13. В чем состоит различие между смараной и дхьяной?

Разница между *смараной* и *дхьяной* заключается в том, что при *смаране* памятование о святом имени, *мантрах*, образах, достоинствах и играх является не настолько глубоким. А при *дхьяне* памятование об образах, достоинствах и играх Господа происходит уже должным образом. Увеличенная по продолжительности *дхьяна* называется

дхараной. Когда *дхьяна* созревает, она называется *нидидхасаной*. Поэтому *нидидхасана* и *дхарана* содержатся в *дхьяне* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.2).

14. Сколько насчитывается типов *смрити* и как они называются?

Существует два вида *смрити*, или памятования: памятование святых имен и памятование *мантр*. Повторение предписанного числа святых имен на четках из *туласи* называется памятованием, а памятование *мантр* в процессе отсчитывания их количества на пальцах называется памятованием *мантр* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.2).

15. Каким образом можно возродить в себе настрое-ние служения Господу в рамках *ашта-калия-лилы*?

Необходимо помнить «Шикшаштаку» и в соответствии с ней практиковать *смаранам* и *киртанам*, и тогда служение *ашта-калия-лилы* постепенно пробудится в сердце. В тот момент все нежелательные примеси, включая религиозность, экономическое развитие, удовлетворение чувств и желание освобождения покажутся незначительными, и человек обретет сокровище любви (Бхаджана-рахасья, 1).

16. Что такое *падасевана* и какие из составляющих преданного служения она в себя включает?

Служение лотосным стопам Господа является четвертой составляющей преданного служения. Лотосным стопам Господа необходимо служить, сопрягая это со слушанием, воспеванием и памятованием. В процессе служения лотосным стопам Господа чрезвычайно необходимо считать себя попрошайкой и недостойной личностью. Необходимо также осознавать почитаемого Господа как

вечного, исполненного знания и блаженства. Созерцание лика Господа, прикосновение к Его телу, обход вокруг Его обители, посещение святых мест, храмов, Ганги, Джаганнатха-Пури, Двараки и Навадвипы, а также следование в процессии с Господом включаются в *падасевану*. Описывая шестьдесят четыре составляющих преданного служения, Шрила Рупа Госвами весьма подробно останавливается на этих аспектах. *Падасевана* также подразумевает служение *туласи* и преданным (Джайва-дхарма, 19).

17. Что является необходимым для поклонения Божествам?

Хотя воспевание святых имен и дарует все совершенства, тем не менее, для того чтобы вести духовную жизнь, необходимо и поклонение Божествам (Бхаджана-рахасья).

18. Что делать тому преданному, который развил в себе особую веру в поклонение Божеству Господу?

Существует множество соображений и мнений относительно поклонения Божеству. Если после того, как человек уже погрузился в слушание, воспевание и памятование, в нем сохраняется привязанность к поклонению Божеству, то он должен предаться лотосным стопам духовного учителя, получить от него посвящение и заняться поклонением Божеству (Джайва-дхарма, 9).

19. Поджидает ли опасность тех, кто приступил к поклонению Божеству еще до того, как принял посвящение у духовного учителя? А также какие еще на этот счет — относительно метода поклонения Божеству — существуют соображения?

Сердце обусловленной души осквернено греховой

деятельностью, и, чтобы очистить его, *шастры* предписывают поклонение Божеству, сопровождаемое произнесением соответствующих *мантр*. Для материалистичного человека крайне необходимо получить посвящение. При повторении *кришна-мантры* нет нужды принимать во внимание никакие соображения.

Получить посвящение в *кришна-мантру* является самым благоприятным для живого существа. Из всех *мантр* этого мира *кришна-мантра* наилучшая и самая могущественная. Как только квалифицированная личность получает посвящение у истинного духовного учителя, она обретает духовную силу. Духовный учитель обучает своего любознательного ученика методу поклонения Божеству. Если кратко, то надо понять, что празднование Шри Кришна Джанмаштами, соблюдение обетов в месяц карттика и в дни *экадаши*, а также омовение в январе являются составляющими процесса *арчаны*. Что касается поклонения Кришне, необходимо заметить, что наряду с поклонением Самому Кришне, чрезвычайно важным является поклонение и Его преданным (Джайва-дхарма, 19).

20. Сколько насчитывается типов *арчаны* и кого из поклонявшихся Божеству Шриман Махапрабху почитал больше остальных?

Поклоняющиеся Шри Мурти подразделяются на два класса: тех, кто поклоняется в уме, и тех, кто поклоняется с помощью физического тела. Принадлежащие к школе поклонения с помощью физического тела получили свое название согласно условиям жизни и умонастроению и призваны возводить храмовые комплексы. Те же, кто из-за обстоятельств и положения в обществе призван поклоняться Шри Мурти в уме — в силу различия храмовых

институтов, — приобретают склонность поклоняться преимущественно посредством *шраваны* и *киртаны*, а их вероисповедание универсально и не зависит от касты и цвета кожи. Махапрабху отдает предпочтение именно этому, последнему классу поклоняющихся, говоря об их поклонении в Своей «Шикшаштаке» (Жизнь и наставления Чайтаньи Махапрабху).

21. Каковы обязанности поклоняющегося Божеству, наделенного знанием о своих отношениях с Господом?

Если человек желает поклоняться Божеству в полном осознании своих отношений с Господом, он должен одновременно поклоняться и Кришне, и Его преданным (Джайва-дхарма, 8).

22. В чем заключается постепенный процесс поклонения Божеству?

Прежде всего, человеку необходимо выразить почтение своему духовному учителю, предложив ему *асану*, или сиденье, затем предложить *падью*, или воду для омовения его стоп, затем *аргхью*, или определенные компоненты, после предложить *снанию*, или воду для омовения всего тела, а также *вастру* и *абхараму*, одежды и украшения. Исполнив все это, необходимо получить разрешение *гуру* приступить к поклонению Шри Радхе и Кришне. Проведя *арати* Шри Радхе и Кришне, вначале надо поднести остатки предложенной Им пищи духовному учителю, а затем вайшнавам и полубогам. Необходимо также предложить остатки *прасада* от Господа своим предкам (Харинама-чинтамани).

23. Стоит ли поклоняться полубогам отдельно от Господа Вишну?

Совершая поклонение Господу Вишну, человек автома-

тически поклоняется и всем полубогам; вот почему нет необходимости поклоняться полубогам отдельно (Хари-нама-чинтамани).

24. Какая склонность характерна для беспримесных преданных?

При культивировании преданного служения наблюдается две склонности: склонность к поклонению и склонность к слушанию, памятованию и т. д. И хотя обе они обоснованны, тем не менее слушание, воспевание и памятование являются примечательными в поведении беспримесных преданных. Множество великих личностей до определенной степени предаются памятованию в процессе громкого воспевания святых имен. Особая польза от громкого воспевания заключается в том, что через него одновременно реализуются и слушание, и повторение, и памятование (Харинама-чинтамани).

25. Что называется ванданой, или вознесением молитв Господу, и сколько насчитывается ее видов?

Вандана является шестым составляющим преданного служения. Хотя *вандана* входит в состав *падасевана* и *киртана*, его стоит описать как самостоятельное составляющее преданного служения. Поклоны также являются частью *ванданы* и они бывают двух видов: поклон, при котором задействуется одна часть тела, и поклоны, при которых задействуются восемь частей тела. Склоняться на одну руку, склоняться полностью покрытым телом, склоняться перед Господом стоя прямо напротив, сзади или слева от Него, как и кланяться Божеству в пределах алтаря, считается оскорблением (Джайва-дхарма, 19).

26. В чем заключается принцип дасьи?

«Я вечный слуга Кришны» — такая убежденность называется *дасьей*. Поклонение в настроении дасьи является наилучшим. Дасья включает в себя поклоны, вознесение молитв, посвящение всей своей деятельности Господу, проведение *пуджи*, памятование и слушание о Господе (Джайва-дхарма, 19).

27. Сколько насчитывается типов сакхьи?

Проявление дружелюбия с желанием принести пользу и благо Кришне, называется *сакхья*. Существует два ее типа: *вайдхья-сакхья* и *рага-сакхья*. На данном этапе мы должны принять *вайдхья-сакхью*, дружественность, обнаруживаемую в поклонении Божествам Господа (Джайва-дхарма, 19).

28. Что является симптомом атма-ниведанам?

Предаться всем, что есть в распоряжении, называется *атма-ниведанам*. Признаком *атма-ниведанам* является отсутствие действий ради себя и направление любых из них на удовлетворение Кришны — такой человек, словно проданная корова, перестает заботиться о собственном пропитании и крове. Необходимо также подчиняться воле Кришны и посвятить Ему всю свою независимость, без остатка (Джайва-дхарма, 19).

Глава 53

Наши исконные наклонности, или свойства

1. Что является нашими изначальными, а что временными наклонностями, или свойствами?

Свойство предмета исходит из его конституционального, изначального статуса. Когда что-либо создается по воле Кришны, то вместе с тем создается и вечно сопутствующее ему свойство, или его природа. Эта природа является наклонностью, или устремлением, этого объекта. Позже, если по определенным причинам или вследствие некоего, отличного от изначального, рода общения, сотворенный объект подвергается изменениям, то и его природа также меняется или извращается. Спустя время, когда извращенная природа объекта укореняется в нем, она начинает выдавать себя за его исконную наклонность. Такая извращенная природа не является исконным свойством, или наклонностью, живого существа. Извращенная природа подменяет собой изначальную и предстает в качестве изначальной. Например, вода является объектом, и текучесть — это ее природа; по тому же принципу, если вода становится льдом, то и твердость становится ее свойством и действует как ее конституциональное свойство.

На самом деле извращенная природа не вечна, а временна. Поскольку то самое свойство появляется из некой причины, то, когда устраняется его причина, уходит и оно само. Но изначальная склонность живого существа вечна. Даже когда она и извращается, то остается внутри, в дремлющем состоянии. С течением времени она вновь проявится. Природа предмета является его конституциональной склонностью, а извращенная природа того же объекта является его временной склонностью (Джайва-дхарма, 1).

2. Что представляет собой конституциональная, изначальная склонность, или свойство, живого существа?

Кришна является бесконечным Духом, а живые существа являются фрагментарными неотъемлемыми частичками этого Высшего Духа. В своей духовной деятельности оба они идентичны; однако согласно разнице в их совершенстве и несовершенстве их природа отличается. Кришна — это вечный Господь живых существ, а живые существа — Его вечные слуги, и это естественно. Кришна всепривлекающий, а живые существа — это те, кого Он привлекает. Кришна — это Верховная Личность Бога, а живые существа подвластны Ему. Кришна — это созерцающий, а живые существа — те, кого созерцают. Кришна полноценен, а живые существа неполны и незначительны. Кришна всемогущ, а живые существа бессильны. Вот почему вечная подчиненность, или служение Кришне является вечным свойством, природой живых существ, иначе говоря, их изначальной обязанностью.

Конституциональной обязанностью живого существа является любовь к Богу. Живое существо не является про-

дуктом материи, скорее оно трансцендентно к ней. Сознание — это то, из чего оно создано, а любовь к Богу — это его природа. Служение Кришне и есть та самая чистая любовь к Богу. Вот почему конституциональной обязанностью живого существа является любить Кришну, занимаясь служением Ему (Джайва-дхарма, 1).

3. Почему вайшнава-дхарма является вечным религиозным принципом?

Вайшнава-дхарма, описание которой в чистом виде мы находим в «Шримад-Бхагаватам», является вечной и изначальной *дхармой* живых существ. Любые религиозные принципы, которые пропагандировались по всему миру, можно разделить на три категории: вечные религиозные принципы; эпизодические, нерегулярные принципы и временные религиозные принципы. Религиозные принципы, в которых отсутствуют рассуждения о Боге и вечности духовной души, отвергаются. Они называются временными религиозными принципами. Те же религиозные принципы, в которых принимается вечность Бога и духовной души, но при этом проповедуется, что человек может обрести расположение Бога только посредством временного метода, называются эпизодическими религиозными принципами. Те религиозные принципы, которые учат достижению служения Кришне посредством чистой любви, называются вечными религиозными принципами. Даже хотя эти вечные религиозные принципы и кажутся различающимися в зависимости от страны, касты и языка, тем не менее они являются едиными для всех и приносят самое сильное удовлетворение. Вайшнавская религия, которая широко распространена по всей Индии, представляет собой идеальный вечный религиозный принцип. Более того,

великие личности и возвышенные преданные приняли этот религиозный принцип, которому, как чистой вайшнавской религии, учил возлюбленный Господь Гаура-Хари, сын Шачи (Джайва-дхарма, 2).

4. Какие из религиозных принципов являются самыми чистыми?

Только те религиозные принципы считаются чистейшими, которые дают вам кристально ясное представление о Боге. Совершенная религия требует совершенного представления и понимания («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

5. Какие из религиозных принципов достойны называться подлинными религиозными принципами?

Религиозные принципы, целью которых является любовь к Богу, являются подлинными религиозными принципами (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

6. Являются ли религиозные принципы единым целым?

Религиозных принципов никогда не может быть много. Тот принцип, который вечен для всех людей, никогда не будет изменяться под влиянием времени, места и обстоятельств. В действительности вечный религиозный принцип один и только один (Шри Манах-шикша, 1, комм.).

7. Вечный религиозный принцип один или их много?

Вечный религиозный принцип один. Каждое живое существо обладает вечным религиозным принципом, и название ему — *вайшнава-дхарма*. Эту *дхарму* нельзя сменить из-за различия в языке, стране или же касте. Многие люди называют эту *дхарму* живых существ раз-

ными именами, однако они не в состоянии придумать какую-либо самостоятельную, обособленную *дхарму*. Любимое стремление крошечной духовной души к Верховному Духу является ее конституциональной наклонностью, или *джайва-дхармой*. Поскольку живые существа по своему происхождению приобрели разную природу, их конституциональная наклонность также проявляет себя в различных формах и искажениях. Вот почему чистое состояние живых существ называется *вайшнава-дхармой*. Прочие религиозные системы являются чистыми настолько, насколько они придерживаются *вайшнава-дхармы* (Джайва-дхарма, 2).

8. Что такое чистая вайшнава-дхарма?

В этом мире под названием *вайшнава-дхарма* существуют две отдельные *дхармы*: одна представляет собой чистый вайшнавизм, а другая — извращенную *вайшнава-дхарму*. Даже если принимать на веру, что чистая *вайшнава-дхарма* поистине едина, согласно различным *расам* она подразделяется на четыре категории: *вайшнава-дхарма* в настроении *дасья*, *вайшнава-дхарма* в настроении *сакхья*, *вайшнава-дхарма* в настроении *ватсалья* и *вайшнава-дхарма* в настроении *мадхурья*. В действительности чистая *вайшнава-дхарма* одна и только одна. Другое ее имя — *нитья-дхарма* или *пара-дхарма*. Следующее утверждение из Вед — *джагьяте сарвам вигьятам бхавати*, или «Знание, посредством которого постигается все остальное», — указывает на чистую *вайшнава-дхарму* (Джайва-дхарма, 4).

9. Почему только бхагавата-дхарма является вечной дхармой?

Благодаря духовной наклонности все удачливые души

обладают естественным стремлением к учению о чистом преданном служении Господу. Их поклонение Верховному Господу не является ни корыстной деятельностью, ни умственными измышлениями, это чистое преданное служение. Такое поклонение называется чистой *вайшнава-дхармой*. В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.11) утверждается:

*ваданти тат таттва-видас
таттвам йадж гйанам адвайам
брахмети параматмети
бхагаван ити шабдйате*

«Ученые трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой и Бхагаваном».

Абсолютная Истина, включающая в Себя Брахман и Параматму, является конечной целью всех истин. Абсолютная Истина — это Вишну-таттва, и все чистые духовные души являются Ее слугами; чистая склонность духовной души называется преданным служением. Только преданное служение Хари известно под именами *шуддха-вайшнава-дхарма*, *нитья-дхарма*, *джайва-дхарма*, *бхагавата-дхарма*, *парамарта-дхарма* или же *пара-дхарма*. Все религиозные принципы, возникшие из принципа деятельности Брахмана и Параматмы, являются всего лишь временными. За познанием имперсонального Брахмана также стоит причина, и потому это познание не вечно, а временно. Последователи пути познания имперсонального Брахмана считают материальное рабство причиной их обусловленного состояния, поэтому они принимают прибежище во временных религиозных принципах в форме стремления достичь имперсональный Брахман. Вот почему познание имперсонального Брахмана не вечно.

Даже те живые существа, которые следуют принципам *параматма-дхармы*, желая извлечь счастье из состояния *самадхи*, также пристрастны к тонкому материальному наслаждению как к критерию, тем самым следуя временным религиозным принципам. Вот почему путь *параматма-дхармы* также не вечен. Вечна только чистая *бхагава-та-дхарма* (Джайва-дхарма, 4).

10. Почему существует так много религиозных принципов?

В чистом состоянии живое существо живет только по одному виду *дхармы*. После того как *джива* обуславливается, ее *дхарма* раздваивается, становясь *дхармой* соответствующих устремлений и чистой *дхармой*. Чистый религиозный принцип не меняется ни при каких обстоятельствах. Но согласно времени, месту и индивидууму, а также вследствие различия в природе материально устремленных живых существ материально ориентированная *дхарма* естественным образом отделяется. От страны к стране материально ориентированная *дхарма* принимает различные формы и обозначения. Чем больше живое существо очищается, тем больше ее *дхарма* становится свободной от материальных атрибутов и обозначений. На чистом духовном уровне все живые существа следуют одной вечной *дхарме* (Шри Манах-шикша, 1).

11. Почему существование души и Сверхдуши невозможно установить путем споров и доводов и что можно доказать, опираясь на непосредственное восприятие?

Поскольку Истина никогда не исчезает, душа и Сверхдуша лишь остаются скрытыми. Вечность духовной души

и бытие Брахмана невозможно установить посредством логики. Так как логика и доводы не имеют доступа в данную сферу, то следует, что она находится за пределами материальной вселенной. Эти истины можно засвидетельствовать только лично, восприняв их напрямую. С помощью непосредственного восприятия, или спонтанного *самадхи*, святые постоянно осознают вечную обитель Вайкунтхи и служение Кришне (Шри Кришна-самхита, 9.5).

12. В чем состоит религия души?

Наверняка будет в высшей степени ошибочным считать, что все противоположные качества материи, пространства и времени находятся в духе. Таким образом, нам стоит взглянуть на прочие атрибуты для определения духа. Определенно, любовь и мудрость — это духовные атрибуты, не являющиеся противоположными качествами материи. Человек *должен* быть мудр и любить Бога. Такова религия души (Храм Джаганнатхи в Пури (статья)).

13. Разве религия души является каким-то сектантским понятием?

Мы не претендуем на место под солнцем в составе какой-либо религиозной секты, ибо верим в Абсолютную Истину, основанную на интуитивной любви к Богу, столь естественной для человеческой души (Храм Джаганнатхи в Пури (статья)).

14. Почему главная цель религии души неподвластна пониманию умствующих мыслителей и простых благочестивых людей?

Бхакти (любовь) таким образом можно воспринять в самом первом развитии человека, в форме ума, а затем

в форме души и воли. Эти формы не уничтожают одна другую, а удивительным образом гармонизируют самих себя в чистом образовании, называемом нами словами «духовный человек» или «эканта вайшнавской литературы». Но есть еще одна возвышенная истина, расположенная за пределами этого обстоятельства, которая являет себя единицам, к ней готовым. Мы имеем в виду духовное преобразование души в женскую природу. Это как раз то самое возвышенное и величественное состояние, в котором душа может почувствовать сладость нерушимого супружеского союза с Богом любви. Пятый, или высочайший, уровень развития вайшнавов мы называем *мадхурья-расой*, только за счет которой самая прекрасная часть вайшнавской литературы столь уверенно расширяется в своем толковании. Эта фаза человеческой жизни, загадочная сама по себе, недостижима ни для кого, кроме тех, кто принадлежит Богу. Понимание ее настолько отдалено от обыкновенных людей, что рационалисты и даже заурядные теисты не в состоянии понять ее. Нет, они заходят столь далеко, что будто насмеваются над синицей как над чем-то необычным («Любить Бога» (статья), журнал Таджпура, 25.08.1871).

15. Каким образом любовь к Богу является вечной религией души и каким образом она приносит благо всем?

Сущностью души является мудрость, а ее занятие — любовь к Абсолюту. Совершенное положение человека — это его совершенные отношения к Божеству в чистой любви. С того момента лишь любовь является единственной религией души и в конечном итоге всего человечества («Любить Бога» (статья), журнал Таджпура, 25.08.1871).

16. В чем заключаются простейшие принципы преданного служения?

Вы должны любить Бога всей своей силой и волей. Вы неправы, если считаете, что утратите свою активность; скорее она приумножится в вас. Работайте ради Бога и для Бога, исходя из бескорыстных интересов, из священной доброй воли, которая расположена выше силы человека и определяет себя как любовь к Богу. Таково определение принципов *бхакти*, или преданного служения, в общих чертах («Любить Бога», журнала Таджпура, 25.08.1871).

17. В чем состоит пратьяг-гати и параг-гати живых существ?

Когда душа восседает на колеснице ума и через врата чувств преследует объекты чувств, это называется *параг-гати*. Когда этот поток вновь устремляется к собственной обители души, это называется *пратьяг-гати*. Желая преобразить материальную привязанность в духовную, все духовные эмоции смешиваются с материальными для того, чтобы оставить *параг-гати* и вооружиться *пратьяг-гати*. *Пратьяг-дхарма*, заключающаяся в стремлении наслаждаться изысканными блюдами, состоит во вкушении *маха-прасада*. *Пратьяг-дхарма* зрения заключается в созерцании святых мест и прекрасной формы Господа. *Пратьяг-дхарма* слуха состоит в слушании песен о преданности и играх Господа Хари. *Пратьяг-дхарма* обоняния была продемонстрирована четырьмя Кумарами, когда они вдохнули аромат листьев *туласи* и сандаловой пасты, предложенных стопам Господа. *Пратьяг-дхарма* общения с противоположным полом реализуется посредством заключения брака для приумножения семьи вайшнавов, что было продемонстрировано Ману, Джанакой,

Джаядевой и Пипаджи. *Пратьяг-дхарму* увеселений можно наблюдать в виде различных праздничных церемоний, прославляющих развлечения Господа Хари. Эти атрибуты человеческой жизни, наполненные эмоциями *пратьяг-дхармы*, наблюдаются в жизни чистых, подобных лебедям личностей (Шри Кришна-самхита, 10.11).

18. Существует ли какая-нибудь разница между привязанностью к материальным объектам и привязанностью к Верховному Господу?

Привязанность присутствует, когда вместилищем для нее становится либо Господь, либо что-то мирское. Единственная разница заключается в месте ее расположения. Когда она ориентируется на мир Вайкунтхи, от привязанности к материальному миру не остается и следа; в этом случае человек принимает только то, что необходимо для поддержания души в теле. Когда принимаемые таким образом предметы становятся трансцендентными, все привязанности становятся одухотворенными (Шри Кришна-самхита, 10.2).

Глава 54

Предание

1. Что является вечной и совершенной религией живых существ?

Вечной и совершенной религией живых существ является предание и подчинение Верховному Господу (Саджджана-тошани, 10.9).

2. Как человеку обрести чистое преданное служение?

Если человек устремлен воплотить главное наставление предаться, данное в «Бхагавад-гите», и воспринимает объекты чувственного восприятия как остатки того, чем пользовался Верховный Господь, занимая себя в служении Верховному Господу и оставляя позади *карму* и *гьяну*, то он может обрести чистое преданное служение (Саджджана-тошани, 10.9).

3. Из чего вырастает подлинная бхаджана?

Никто не может обрести милость Кришны, просто изучая писания или слушая их выводы. Корень чистой *бхаджаны* заключается в том, чтобы оставить попытки заниматься *кармой* и *гьяной* и полностью предаться Верховному Господу. В результате этого человек достигает главной цели жизни — любви к Кришне (Саджджана-тошани, 11.7).

4. Есть ли в жизни человека смысл, если он лишен способности предаться?

Без предания жизнь живого существа бесполезна. Все живые существа должны поклоняться Кришне в состоянии полного предания (Саджджана-тошани, 11.6).

5. Что украшает практикующего преданное служение?

Вся жизнь практикующего преданное служение должна быть украшена преданием (Саджджана-тошани, 11.6).

6. В чем состоит метод отказа от стремления к имени и славе?

Духовные учителя вайшнавов дали мне имя Бхактивинода. Но поскольку во мне нет подлинной преданности, для меня это имя словно болезнь. Чтобы вылечиться от этой болезни, я принимаю прибежище у стоп вайшнавов (Гита-мала).

7. Какова судьба человека, который переполнен материальным счастьем и горем?

Всякая женщина, желающая сохранить свои временные отношения с мужем и сыном, обнаруживает, что не в состоянии сделать это. Когда плод ее кармы созреет, сын умрет. Даже если ее сын сидит у нее на коленях, она не в состоянии защитить его. Считая, что счастье и страдание происходит из материальных отношений, душа уходит далеко от стоп Господа Кришны и падает в атмосферу жизни низшего порядка. Поэтому, пожалуйста, прекратите печалиться! Погрузитесь в блаженство святого имени.

Все эти слова исполняют желания Бхактивиноды (Гита-мала).

8. В чем заключается молитва полностью предавшегося чистого преданного?

Я ко всем буду относиться равно, не ожидая почтения ни от кого. Я всегда буду оказывать уважение другим. Так я смогу постоянно оставаться погруженным в мысли о Кришне, занимаясь *санкиртаной* (Кальяна-калпатару, 8).

9. Переживают ли вайшнавьи внешние, обычные страдания?

Видимые страдания вайшнавьев не являются настоящими, поскольку они чужды им. Они временны и благополучно проходят без следа (Саджджана-тошани, 10.2).

10. Сколько насчитывается видов предания?

Предание бывает шести форм:

1. Принимать все благоприятное.
2. Отвергать неблагоприятное.
3. Сохранять убежденность, что Кришна обязательно защитит нас.
4. Хранить веру в то, что Кришна — наш единственный хранитель.
5. Предлагать Господу всё.
6. Оставаться кротким и смиренным.

Каждый из этих шести видов предания делится еще на три категории: категорию тела, ума и речи (Саджджана-тошани, 4.9).

11. Какого поведения придерживаются полностью предавшиеся преданные?

Человек должен принимать только благоприятное для преданного служения и отвергать только то, что неблагоприятно для преданного служения. Человеку следует

сохранять твердую убежденность в то, что нет иного защитника для него, кроме Господа Кришны. Ему необходимо также сохранять полную веру в то, что Кришна будет поддерживать его и впредь. Необходимо предложить Кришне все и провести остаток жизни в состоянии искреннего смирения (Бхаджана-рахасья, 3).

12. В отношении чего полностью предавшаяся душа должна обрести решимость и отрешенность?

Я решительно отвергну все, что неблагоприятно на пути моей преданности Господу. Продолжая поклоняться Господу, я оставлю в должный срок свое тело (Кальяна-калпатару, 6).

13. Озабочен ли предавшийся вайшнав поддержанием своей жизни?

Я никогда не буду заботиться о поддержании своей жизни. Напротив, я буду оставаться поглощенным любовью к Богу. О Господь! Бхактивинода принял Тебя единственным, кто поддерживает его жизнь (Шаранагати).

14. Какими видит чистый преданный, переполняемый любовью к Богу, отношения Господа с ним и этим миром?

О Господь Хари! Ты отец вселенной и Ты ее мать. Ты возлюбленный Господь и сын. Ты доброжелатель, друг, духовный учитель, супруг и древо желаний. Я всего лишь Твой вечный слуга (Гита-мала, 26).

15. В чем надежда живых существ, погруженных в пучину материального океана?

О Господь! Будучи погруженным в материальный океан,

я жалобно молил Тебя вызволить меня. Тогда Ты пришел ко мне, чтобы защитить меня. Чувствуя в Тебе главную причину моего освобождения, я увидел луч надежды (Гита-мала, 10).

16. Что ждет того, кто идет против Кришны, и что ждет того, кто согласует свои действия с Его волей?

Чего бы ни пожелал Кришна, это приносит благо всем. Необходимо отрешиться от своей независимости и таким образом устранить все проблемы. Кришна награждает, Кришна отбирает и Он же поддерживает каждого. Кришна защищает, Кришна убивает по Своей божественной воле. Всякий, кто идет наперекор воле Кришны, никогда не достигнет успеха. Ему достанутся лишь страдания (Гита-мала, 3).

17. Каким образом необходимо воспринимать Кришну как единственного, кто обеспечивает всем, чтобы суметь обрести любовь к Нему?

Я духовная душа, слуга Кришны. Для меня нет иного защитника и хранителя, кроме Кришны. Я самый падший и бедный. Если я провожу свою жизнь, наслаждаясь плодами *кармы*, но вместе с тем слушаю и воспеваю святыя имена Кришны, то непременно обрету милость Господа. Если я сохраняю такую убежденность, то смогу обрести любовь к Кришне (Брихад-бхагаватамрита, пояснения).

18. Почему весьма желательно для преданного зависеть от милости Кришны?

«Сегодня ли, или через сто лет, или же в одной из будущих жизней Кришна непременно одарит меня Своей милостью. Я приму прибежище у Его лотосных стоп с непоко-

лебимой решимостью и никогда уже не покину Его», — вот такое поведение и решимость должны присутствовать у того, кто практикует преданное служение (Саджджана-тошани, 11.5).

19. Что собой представляет атма-ниведанам, или полное предание Кришне?

Сознавать то, что я принадлежу не себе, а Кришне, и есть признак полного предания Ему (Саджджана-тошани, 4.9).

20. Помнит ли полностью предавшийся вайшнав свое прошлое?

О Господь! Обретя восхитительное преданное служение Тебе, я забыл свое прошлое. Я принадлежу Тебе, а Ты принадлежишь мне. К чему что-либо еще? (Шаранагати).

21. Как предавшийся слуга Кришны воспринимает радости и горести, сталкиваясь с ними в процессе служения Кришне?

Все горести, с которыми я встречаюсь в процессе служения Тебе, также становятся моими радостями. Счастье и несчастье, с которыми мы сталкиваемся в служении Тебе, являются величайшим богатством, которое устраняет невежество (Шаранагати).

22. Живя в семье Кришны, желает ли предавшаяся душа материальных наслаждений?

Я беру рецепт материального счастья и становлюсь бесстрашным перед лицом материального существования. Я буду постоянно служить Тебе, не желая наслаждаться плодами своей кармы. Я останусь привязанным к Твоим

лотосным стопам и буду продолжать пытаться удовлетворить Тебя (Шаранагати).

23. Какое смирение преданный, занятый воспеванием святого имени, проявляет в присутствии возвышенных вайшнавов?

У меня нет сил продолжать *санкиртану* святого имени Хари. Пожалуйста, благослови меня хотя бы каплей веры, с помощью которой можно достичь величайших богатств святого имени Кришны. Кришна твой. Ты в состоянии дать мне Его. Я просто бегу за тобой, крича «Кришна! Кришна!» (Шаранагати).

24. Каким образом преданный, желающий воспевать святое имя Господа, должен молиться своему духовному учителю?

Гурудева, одари этого слугу хотя бы каплей милости. Я ниже травинки. Помоги мне. Дай мне силу. Позволь быть таким же, как и ты — свободным от желаний и претензий. Я выражаю тебе свое почтение, поскольку так смогу получить силы правильно выражать почтение всем. И, очень скоро благодаря воспеванию святого имени в великом экстазе все мои оскорбления сойдут на нет (Шаранагати).

25. Оставляет ли когда-нибудь беспримесный преданный лотосные стопы Кришны?

Для того, у кого нет иных желаний, невозможно оставить Твои лотосные стопы. О Господь! Такой человек живет, принимая прибежище у Твоих лотосных стоп, и они становятся источником бесстрашия (Гита-мала, 11).

**26. Каким образом необходимо поклоняться Кришне
вплоть до самой смерти?**

Пока у человека есть его материальное тело, он должен сохранять привязанность к Кришне и воспринимать Его как свое богатство, друга и жизнь. Человек должен считать свои отношения с братьями, друзьями, супругой и детьми, то есть теми, кто имеет отношение к его телу, временными (Гита-мала, 2).

27. Может ли искренний преданный Хари считать себя гуру?

Я буду считать себя Твоим слугой и оставлю всякую гордыню положения гуру. Без лицемерия я буду почитать остатки пыли с Твоих лотосных стоп и пить воду, которая омывала Твои лотосные стопы (Кальяна-калпатару, 8).

28. Кому являет Себя Абсолютная Истина?

«Бхагаватам» учит нас тому, что Бог раскрывает нам истину, когда мы горячо стремимся к ней. Истина вечна и неисчерпаема. Душа получает озарение, когда серьезно настроена на это («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

29. Считает ли себя возгордившимся полностью предавшийся преданный?

О Господь! Если Ты попытаешься обнаружить во мне какие-либо достоинства, то не найдешь их, ибо только Твоя милость является моей жизнью и душой. Если Ты не одаришь меня Своею милостью, я стану лишь рыдать и прекращу поддерживать свою жизнь (Шаранагати).

**30. Чьего прибежища должно искать живое существо,
заплутавшее в дремучем лесу материального бытия?**

Четыре стороны света полностью заслонены густыми

облаками глупости. На тот момент дожди из материальных страданий непрерывно извергались с небес. При виде этого я испугался и потерял свою тропу. О Господь Ачьюта! Из-за своей глупости я пал в тиски злоключений и страдаю в океане материального существования. У меня нет повода, который указал бы мне достойный путь, и, оставаясь в этом положении, я почти погибаю. Вот почему, о мой Господь, я молю Тебя всем сердцем и душой (Гита-мала, 18).

31. Как звучит молитва чистого преданного к Кришне о милости?

О Господь! Я самый жалкий, а Ты самый милостивый. Вот почему у меня есть право получить Твою милость. Чем ниже пал человек, тем больше Ты оказываешь ему Свою милость. Вот почему я достойный кандидат на нее (Гита-мала, 19).

32. Какого рода усердие и пылкость проявляет возвышенный преданный, чтобы стать достойным воспевать святые имена Господа?

Если я не буду ожидать уважения в свой адрес, а сам начну оказывать его остальным, Ты сделаешь меня достойным воспевать Твои святые имена. О Господь! Я не мешкая хватаюсь за Твои лотосные стопы и припадаю к земле в великом смирении (Кальяна-калпатару, 8).

33. Когда возвышенный вайшнав одаривает живые существа своей милостью?

Когда счастье улыбнется мне и вайшнавы начнут считать меня своим слугой? Я воспою трансцендентные качества Кришны во Вриндаване и захмелею от нектарного

54. Предание

напитка лотосных стоп духовного учителя. *Карми*, *гьяни*, завистники и противящиеся Кришне люди с презрением отвергнут меня такого, попрошайку. *Смарты*, приверженцы ритуалов, скажут, что я невоспитан и поэтому столь мятежен. Гордые материальным знанием, наряду с имперсоналистами, они перестанут общаться со мной, видя во мне сумасшедшего. Самые благочестивые, вайшnavы, милостиво обнимут и примут меня, увидев, что я свободен от дурного общения (Кальяна-калпатару, 2).

Глава 55

Повторение святого имени Господа

1. Какие качества должен развить в себе человек, повторяющий святыя имена Хари?

Чтобы воспевать святыя имена Хари, необходимо обладать следующими качествами: смирением, свободой от зависти и от гордыни, состраданием, а также умением оказывать почтение каждому (Шикшаштака, 3, комм.).

2. Каким образом Хари-киртан начинает проявлять себя в материальном мире?

Развивший веру вначале должен принять прибежище у истинного духовного учителя и постигать под его руководством духовную истину. Затем человек должен приступить к повторению и прославлению того, что он слышал от своего духовного учителя. Так начинается избавление от *майи* посредством метода осознания своего «я». Таким образом *хари-киртан* начинает проявлять себя в материальном мире.

3. В чем состоит смысл санкиртаны?

Санкиртана — это своего рода призыв к святому имени Господа, сопровождаемый чувствами из глубины сердца (Саджджана-тошани, 10.9).

4. Какой метод устраняет препятствия и делает воспевание святых имен непрерывным?

Вначале, непродолжительное время, человек должен повторять святые имена в уединенном месте с сосредоточенным вниманием. Постепенно, по мере увеличения предписанного числа имен, человек достигнет непрерывности в освоении воспевания святых имен, а препятствия на его пути, несомненно, будут устранены (Харинама-чинтамани).

5. Какому методу в процессе воспевания святых имен должен последовать практикующий, который еще не полон анартх?

Каждый день человеку надлежит терпеливо сносить беспокойства, вызванные потребностью в материальных наслаждениях и с любовью повторять святые имена в уединенном месте. Постепенно он должен увеличивать продолжительность этого процесса. В итоге в нем проснется удивительное состояние, которое будет сопровождать его всегда (Джайва-дхарма, 40).

6. Что подразумевается под постоянным воспеванием святых имен?

Ежесекундное повторение святых имен во время поддержания жизни своего тела и в остальное время, за исключением сна, называется постоянным повторением святых имен (Джайва-дхарма, 23).

7. Каким образом нужно повторять святое имя Хари перед туласи?

Туласи очень дорога Господу Хари. Поэтому, воспевая святое имя перед ней, человек чувствует их духовную

силу. Повторяя святое имя, необходимо принимать во внимание, что между Господом Кришной и Его святым именем не существует разницы (Джайва-дхарма, 23).

8. Принесет ли благо чтение дополнительных кругов, если это делается без чувства и усердия?

Необходимо прилежно стараться постоянно воспевать святые имена Кришны, произнося их отчетливо и с любовью, а не просто увеличивать количество повторений (Хари-нама-чинтамани).

9. Какая религия станет конечной целью остальных религий этого мира?

В своем зрелом состоянии все мировые религии придут к одной — *нама-санкиртане*. И мы убеждены, что это станет неизбежным фактом (Саджджана-тошани, 4.3).

10. В какой момент жизни Шри Бхактивиноды Тхакура впервые состоялась проповедь нама-санкиртаны в Калькутте? Как можно исполнять Хари-киртан чистым образом?

Однажды лидеры «Шри Гауранга Самаджа» решили начать *санкиртану*. Захваченные этой идеей, вместе с самими жителями Калькутты они вышли на первую *нама-санкиртану*, что произошло на улице Бидон, на День явления Махапрабху. По мнению многих старожил, прежде в Калькутте еще никогда не проходило такого празднества *санкиртаны*. Все, и атеисты, и преданные, присоединились к совместному воспеванию святых имен Господа. В День явления Махапрабху всеобъемлющая *санкиртана* должна проходить повсюду в мире. Благодаря тому празднику горожане почувствовали интерес к *санкиртане*. Что

55. Повторение святого имени Господа

уж говорить об этом, если даже сельские жители побросали свои дела и образовали группы *киртана* в каждой из деревень, а также внесли щедрое пожертвование для этой цели. Было весьма приятно, что жители Калькутты, стекавшиеся со всех уголков Индии, воссоединились в *нама-киртане*. В особенности люди из западной части Индии, которые никогда не слышали имени Махапрабху, были опьянены воспеванием имен Нитьяланды и Гауранги, участвуя в *харинама-киртане*. Многие владельцы магазинов и коммивояжеры Бадабазара, прибывшие из западных штатов Индии, приняли участие в *нагара-киртане*, вложив в его проведение огромные денежные средства и свой труд. Жители близлежащих деревень Калькутты с торжеством принимали участие в *киртане*, каждый в своей деревне.

На День явления Махапрабху мы были задействованы в проведении главного праздника в Шри Майяпуре Навадвипы, месте рождения Махапрабху и *харинамы*. Казалось, что религиозные принципы, вымершие в Калькутте, сейчас по милости Махапрабху возродились и оказались в центре внимания. Все это произошло только благодаря *хари-киртану* — сути религии. Но несмотря на воодушевляющие мероприятия, в этом стольном городе Махапрабху не распространял любовь к Богу, которая представляет собой самую сокровенную тайну. Для того чтобы явить Себя лично, Махапрабху даровал предостаточно вдохновения людям разного происхождения и рода занятий. Он даже наградил их способностью позабыть о материальных желаниях, так и не раскрыв тем не менее двери чистой любви и преданности. Он вовлек людей в воспевание святых имен, однако даже сегодня не даровал им склонность и стремление следовать путем *махаджан*.

Мы увидели множество людей, снявших свою кожаную обувь и играющих на *мридангах* и *караталах*, увлеченные *киртаном*, однако так и не увидели на шеях у этих людей бус из *туласи*. Даже если на ком-то и были бусы из *туласи*, было заметно, что бусы новые. Это вызывает некоторые сомнения. Многие не украсили двенадцать мест своего тела *тилакой*. Чтобы послушать *киртан*, проводимый на манер, предписанный *махаджанами*, мы однажды отправились в Нимтала-гхат, на другой день — в Джода Санку, а после того — в Джхама-Пукур, однако так и не смогли увидеть этих моментов. Нам было больно смотреть на *киртаны*, проводимые нядами, бахулами и иными неавторитетными людьми, сопровождаемые песнями из кинофильмов. Но наша боль утихала, когда мы слушали вечные имена Хари, Кришны и Рамы, которые они произносили в процессе пения. Те, кто обладает любовью и преданностью, любят слушать *киртан*, исполняемый под звуки древних мелодий. Такие люди не любят слушать или петь о бесполезном. Они слушают и поют чистые святые имена Хари на старые мелодии. Из-за недостатка соответствующего общения жителям этого столичного города оказывается непросто рассмотреть в других признаки чистого преданного служения, и поэтому они следуют состряпанному ими самими методу. Однако наш Шри Гауранга чрезвычайно милостив. Поскольку Он великодушно позволил жителям Калькутты участвовать в *киртане*, мы надеемся, что постепенно Он явит им чистое преданное служение у них в сердце.

Некоторые говорят, что жители Калькутты начали всеобщий *киртан* ради того, чтобы такие страшные болезни, как чума, обошли их стороной. Мы не сомневаемся, что те, кто был против проведения этого *киртана*, являются

55. Повторение святого имени Господа

врагами страны. У нас для них есть предложение. Они могут принимать участие в *санкиртане*, но должны делать это по случаю определенных событий. Будет лучше, если они будут принимать участие в *хари-киртане* по случаю таких праздников, как Гаура-Пурнима, *экадаши*, *пурнима*, Джанмаштами, месяц карттика, месяц *вайсака*, в дни, когда Господа выводят на шествие, а также когда солнце входит в определенный знак зодиака. Пусть жители Калькутты усилят нашу радость, совершая *киртан* под звуки *мриданг* и *караталов* на чистый вайшнавский манер, следуя по стопам *махаджан*. Шри Гауранга — это *джагат-гуру*, и поэтому Он непременно даст им то, к чему они стремятся (Саджджана-тошани, 11.3).

11. Чего просит человек у других, воспевая святое имя?

«Присоединяйтесь к нам и пойте имена Радхи и Кришны. Это все, о чем мы просим. Всякий раз, когда я повторяю святое имя, все опасности исчезают», — говорит Шри Бхактивинода (Гитавали).

Глава 56

Размышление о святом имени

1. В чем состоит благо нама-абхасы?

На уровне *нама-абхаса*, или отраженном повторении святого имени Господа, уничтожаются все греховные реакции. Когда греховные реакции и *анартхи* сходят на нет, чистое святое имя начинает танцевать на языке. На этом этапе святые имена начинают дарить человеку любовь к Кришне (*Харинама-чинтамани*).

2. Остается ли святое имя святым именем, будучи изошедшим из уст майявади?

Святое имя, произнесенное *майявади*, не является таковым, а лишь Его искаженным отражением. Вот почему, несмотря на повторение *такого* святого имени, *майявади* поражают себя грехом за совершение *нама-апарадхи* (*Саджджана-тошани*, 5.12).

3. В чем заключается разница между искаженной *наба-абхасой* и ее тенью?

Такие слова как *нама-абхаса*, *вайшнава-абхаса*, *шраддха-абхаса*, *бхава-абхаса*, *ратья-абхаса*, *према-абхаса* и *муктья-абхаса* можно встретить во многих местах писаний.

Точное значение слова *нама-абхаса* дается везде и звучит следующим образом: *нама-абхаса* бывает двух видов: подлинное отражение и искаженное отражение. В подлинном отражении сияние объекта проявляется в приглушенном виде. Во втором случае искаженность изначальной формы предстает в различных образах. Это сравнимо с отражением света на глади воды. Пока подобное солнцу святое имя скрыто облаками и бураном в виде невежества и *анартх* живого существа, свет солнца будет слаб и приглушен. На этом этапе *нама-абхаса* приносит миру удивительные результаты. Отражаясь от поверхности озера *майявади*, сияние святого имени уже называется искаженным отражением *нама-абхасы*. Такого рода *нама-абхаса* является главной *нама-апарадхой*, поэтому ее нельзя назвать *нама-абхасой*. Лишь ее тень можно назвать подлинной *нама-абхасой*, которая подразделяется на четыре категории. Прославление *нама-абхасы* посредством осуждения ее отвратительного отражения можно найти во всех писаниях. Тень *нама-абхасы*, вызванная *анартхами*, порождена невежеством. Отраженная *нама-абхаса* порождена близким к истине, но все же загрязненным знанием, и поэтому о ней говорится как о препятствии на пути преданного служения. Хотя человека, настолько же положительно-го, как и вайшнав, можно и не называть вайшнавом, все же, поскольку он свободен от загрязнений *майявады*, к нему можно относиться уважительно — как к преданному *каништха-адхикари*. Под влиянием благодатного общения такой человек вскоре достигнет успеха, и чистые преданные прольют на него свои благословения, считая его своим другом, хоть и невежественным. Они не станут игнорировать его, как они поступают с завистливыми *майявади*. Они усилят его склонность к поклонению Божеству,

сопровождаемую простой верой, и подарят преданное служение, смешанное со знанием о его взаимоотношениях с Господом и Его преданными. Но если он будет упорствовать в своей вере в *майяваду*, то чистые преданные, без сомнения, отвергнут его (Харинама-чинтамани).

4. Может ли человек повторять имя Бога чисто, если он не свободен от анартх?

Тучи *анартх*, состоящих из материальных желаний, слабости сердца и совершения оскорблений, покрывают подобное солнцу святое имя. Когда лучи сияющего солнца святого имени распространяются повсюду, исходящее от него сияние будет называться *нама-абхасой*; она-то и препятствует полному проявлению самого сияющего святого имени Кришны (Харинама-чинтамани).

5. Почему нама-абхаса приносит большее благо, чем благочестивая деятельность любого рода?

Нама-абхаса считается самым главным благочестием живых существ. Она дарит результаты более высокого порядка, нежели какая бы то ни было благочестивая деятельность, например следование религиозным принципам, соблюдение *экадаши* и практика *йоги* (Харинама-чинтамани).

6. Что является результатом нама-абхасы?

В *шастрах* утверждается, что в Кали-югу, просто находясь на уровне *нама-абхасы*, можно достичь планет Вайкунтхи.

7. Сколько насчитывается типов нама-абхасы и в чем заключается разница между ними?

Если святые имена Господа повторяются в последова-

тельности *санкета*, *парихаса*, *стобха* и *хела*, то это называется *нама-абхасой*. Вот почему *нама-абхасы* насчитывается четыре типа. *Стобха* менее оскорбительна, чем *хела*, *парихаса* — менее, чем *стобха*, а *санкета* — менее, чем *парихаса* (*Харинама-чинтамани*).

8. Когда нама-абхаса уходит?

Пока человек не обретет знание о своих взаимоотношениях с Господом, он будет продолжать оставаться в пределах *нама-абхасы* (*Харинама-чинтамани*).

9. Сколько насчитывается абхас, или отражений?

Существует два вида отражения солнцеподобного святого имени: тень и искажение. Ученые знатоки всегда употребляют такие определения, как *бхактья-абхаса*, *бхав-абхаса*, *нама-абхаса* и *вайшнава-абхаса*. Все виды *абхас*, или отражений, бывают двух категорий: тень и искажение (*Джайва-дхарма*, 20).

10. Кто такой вайшнава-пряя?

Значение слов *вайшнава-пряя* заключается в том, что человек одевается как вайшнав, носит бусы из *туласи*, ставит *тилаку* и т. п., не будучи в действительности настоящим, или чистым, вайшnavом (*Джайва-дхарма*, 25).

11. При каких обстоятельствах нама-абхаса становится нама-апарадхой и к чему это приводит?

Отсутствие чистого повторения святого имени называется *нама-абхасой*. Такая *нама-абхаса* называется *нама-абхасой* на определенном этапе, а *нама-апарадхой* — на другой стадии. Когда из-за невежества, то есть под влиянием четырех пороков, чистое святое имя повторяют

нечисто, это называется *нама-абхасой*. Но когда чистое святое имя повторяется нечисто по причине соприкосновения с *майявадой*, из-за лицемерия, желания обрести освобождение и иных материальных желаний, это уже считается *нама-апарадхой*. Если десять видов *нама-апарадхи* возникают по причине простодушия и невежества, то они называются *нама-абхасой*. Суть в том, что, пока *нама-абхасу* не касаются признаки *нама-апарадхи*, для святого имени остается возможность проявиться по мере устранения *нама-абхасы*. Однако если *нама-абхаса* подвергается влиянию признаков *нама-апарадхи*, то чистое святое имя себя не проявит. В такой ситуации нет альтернативного способа обретения блага, кроме как уменьшить количество оскорблений святого имени посредством предписанного метода (Джайва-дхарма, 25).

12. Какой пример санкета-нама-абхасы можно привести?

Когда пришла смерть, Аджамила позвал сына Нараяну по имени. Так как имя Нараяна — это одно из имен Кришны, Аджамила обрел результат повторения имен Господа посредством *санкеты* (Джайва-дхарма, 25).

13. Каков пример стобха-нама-абхасы?

Предположим, что возвышенный вайшнав повторяет святые имена Хари, а некий атеист в тот же самый момент говорит ему: «О, твой Господь Хари одарит тебя всем необходимым». Это пример *стобха-нама-абхасы*. Даже тот атеист может обрести освобождение путем такого повторения святого имени. Такова естественная особенность силы святого имени (Джайва-дхарма, 25).

14. Как выглядит практика нама-абхасы?

Если человек лукаво и преднамеренно пренебрегает повторением святых имен, это считается *нама-апарадхой*, однако, если он пренебрегает повторением святых имен из-за невежества, это будет считаться *нама-абхасой* (Джайва-дхарма, 25).

15. Что позволяет достичь нама-абхаса?

С помощью *нама-абхасы* можно достичь материальных наслаждений, освобождения и всех видов мистических совершенств. Однако *нама-абхасой* нельзя достичь главной цели жизни — любви к Кришне (Джайва-дхарма, 25).

Глава 57

Оскорбления святого имени

1. Насколько важно иметь в виду опасность нама-апарадхи?

Как святое имя Господа является объектом высочайшей важности, так и *нама-апарадха* является более серьезной, чем прочие виды греховной деятельности и оскорблений. Всевозможную греховную деятельность и оскорбления можно устранить, приняв прибежище у святого имени Господа, однако последствия *нама-апарадх* не уходят столь же просто (Джайва-дхарма, 24).

2. Можно ли нама-апарадху сравнить с какой-либо греховной деятельностью?

Если пять видов греховной деятельности умножить на десять миллионов, то и тогда они будут оставаться менее пагубными, чем *нама-апарадха* (Джайва-дхарма, 25).

3. Может ли человек достичь чего-либо, воспевая святое имя напоказ и не стараясь избегать оскорблений?

Многие люди, не осознавая разницы между *намой* и *нама-апарадхой*, считают святые имена лишь сочетанием букв

и потому полагают, что просто благодаря их воспеванию, но не имея при этом веры, можно обрести совершенство. Чтобы обосновать свое утверждение, такие люди приводят в пример историю Аджамилы и различные рекомендации священных писаний. Как объяснялось ранее, святое имя полностью трансцендентно, и потому, как таковое, его невозможно воспринять посредством грубых материальных чувств. До тех пор пока человек не примет прибежище у святых имен в безоскорбительном настроении, у него нет шанса обрести результат воспевания. Люди, которые воспевают святые имена, не имея веры, получают результат, который заключается в том, что в будущем они смогут повторять святое имя с верой. Вот почему те, кто дает ошибочные толкования святому имени и пропагандирует его воспевание в качестве составляющей части кармической деятельности, считая его мирским сочетанием звуков, являются людьми крайне материалистичными и оскорбляют стопы святого имени (Харинама-чинтамани).

4. Будет ли нама-апрадхой незаконно давать посвящение женщинам с целью воспользоваться преимуществом общения с ними, рассчитывая при этом на очищающую силу святого имени?

Однажды некоего санньяси-вайшнава привлекла юная красавица. Побуждаемый греховным влечением, он решил: «Поскольку я постоянно повторяю святые имена, то приму-ка эту девушку как ученицу, дам ей посвящение в харинаму, а затем стану получать от нее разного рода служение. Даже если будут иметь место греховные поступки, их последствия все равно будут устранены нашим с ней повторением святых имен. К тому же девушка обретет возможность стать вайшнави. Возможность общаться

с вайшнавами дается весьма редко, более того, общаясь женщиной, я смогу многое познать об экстатической любви *гопи*. Где мне еще получить такое общение?» Подумав так, *санньяси*-вайшнав сделал ту девушку вайшнави и наслаждался ее служением. Это пример главной *нама-апрадхи* (Саджджана-тошани, 8.9).

5. Что мешает святому имени дать результат незамедлительно?

Если всесильный ливень святых имен падает на твердые камни, как то тело, дом, богатство, обладание властью и алчность, то он не принесет благо сразу же. Такого рода препятствия делятся на два вида: небольшие препятствия и серьезные преграды. Когда воспевание святого имени сталкивается с небольшими препятствиями, оно становится *нама-абхасой*. Этот процесс дает результат очень поздно. Если же воспевание святого имени сталкивается с серьезными преградами, такое воспевание становится *нама-апарадхой*. Без настойчивого и постоянного воспевания святого имени эти оскорбления никуда не уйдут (Джайва-дхарма, 24).

6. Что является признаком человека, лишенного беспримесного преданного служения?

Признаки человека, лишенного чистого преданного служения, таковы: быть причастным к предосудительной деятельности, такой как пренебрежение чистыми вайшнавами; общаться с непреданными или незаконно общаться с женщинами и материалистами; пренебрегать духовным учителем и его наставлениями; поносить литературу, в которой говорится о преданном служении; считать Господа и Его святые имена отличными друг от друга; относить повторение святых имен к простой благочестивой

деятельности; не проявлять достаточной веры при повторении святого имени из-за пребывания в рамках концепции «я» и «мое»; совершать греховные поступки в расчете на очищающую силу святого имени (Саджджана-тошани, 6.7).

7. Каковы десять видов нама-апарадх?

Десять видов нама-апарадх:

Оскорблять преданных, принявших прибежище у святого имени. Оскорблением является также и пренебрегать ими, считая их знатоками лишь учения о святом имени и нисколько не понимающими в *гьяна-йоге* и т. п.

Считать полубогов независимыми. Кришна является Верховной Личностью Бога и Богом богов. Все полубоги и полубогини являются Его слугами и служанками. Благодаря простому поклонению Кришне всем полубогам будет оказано почтение автоматически. Оскорблением также будет считать, что Кришна — это один бог, а Шива — другой, то есть придерживаться представлений, что существует множество богов.

Не повиноваться духовному учителю. Если человек считает, что духовный учитель — всего лишь эксперт в учении о святом имени и ничего не смыслит в остальных видах *садханы*, то это считается оскорблением. В действительности для того, кто постиг науку о святом имени, которая представляет собой главную цель совершения любых благочестивых поступков, нет ничего, что следовало бы узнавать или постигать сверх этого.

Поносить ведическую литературу. Ведическая литература прославляет святое имя различными путями. И считается оскорблением сохранять враждебный настрой и неверие в утверждения Вед, прославляющих святое имя.

Давать толкования значению и смыслу святого имени. Будет оскорблением полагать, что такие святые имена, как Рама, Кришна или Хари, являются плодом воображения и что поэтому Господь не имеет имени, образа, качеств и не занят деятельностью.

Совершать греховные поступки в расчете на очищающую силу святого имени. Является величайшим оскорблением думать: «При помощи повторения святого имени все последствия моих греховных поступков будут уничтожены или через повторение мое сердце постепенно очистится, и у меня не останется стремления к греховным действиям. Вот почему я пока не прекращу грешить ради своего удовольствия». Такого рода настрой на продолжение совершать грехи в расчете на очищающую силу святого имени является оскорбительным.

Приравнивать повторение святого имени к благочестивой деятельности. Является оскорблением не принимать прибежища у святого имени и считать повторение чем-то вроде благочестивой деятельности — следования религиозным принципам, соблюдения обетов и наложения на себя аскез — и потому думать, что, занимаясь некоторой благочестивой деятельностью, человек может очиститься.

Продолжать при повторении оставаться невнимательным к звукам святого имени. Является оскорбительным быть невнимательным в процессе повторения, иными словами, быть безразличным и ленивым в отношении повторения святого имени. Сохранять безразличие — значит либо в процессе повторения святых имен думать о разных материальных наслаждениях, либо не иметь стремления к воспеванию, либо во время повторения святых имен на четках то и дело посматривать на них, отмечая для себя, когда же закончится текущий круг. Кроме

того, считается оскорблением повторять святые имена под влиянием подлой склонности к обману, а также делать это ради имени и славы.

Наставлять не имеющего веры человека, рассказывая ему о славе святого имени. Вначале необходимо проповедовать славу святого имени глупым неверующим людям. Затем, когда в них разовьется достаточно веры в святое имя, необходимо наградить их Им — дать посвящение в *мантру*. Давать посвящение недостойному человеку, преследуя при этом корыстные интересы, является оскорблением.

Пребывать в рамках концепции «я» и «мое». Является оскорблением начинать повторять святые имена, сохраняя при этом чрезмерную привязанность к материальным удовольствиям даже после того, как осознана слава святого имени.

Если человек прекращает допускать эти десять видов *нама-апрадх* и занимает себя слушанием и повторением святых имен Кришны, то он непременно обретет любовь к Богу, которая является целью повторения святых имен (Саджджана-тошани, 11.7).

8. Каково определение первой нама-апрадхи?

Первой *нама-апрадхой* является оскорбление святых, принявших полное прибежище у святого имени и оставивших все виды благочестивой деятельности, развитие знания и практику *йоги*. Святое имя Хари не в состоянии терпеть хулу в адрес преданных, занятых в распространении подлинной славы святого имени. Взирая на преданных, привязанных к повторению святого имени, как на людей высшего порядка, и повторяя святое имя в их

обществе, не допуская хулы, человек может быстро обрести милость святого имени (Джайва-дхарма, 24).

9. Сколько насчитывается типов второй нама-апарадхи?

Существует два типа второй нама-апарадхи. Первый тип заключается в том, чтобы считать имена, качества и т. п. Садашивы, самого выдающегося полубога, и Господа Вишну отличными друг от друга. Смысл в том, что если человек представляет себе Садашиву независимым полубогом и Господа Вишну также независимым полубогом, то он подпадает под категорию людей, принимающих множественность богов. В результате беспримесное преданное служение Кришне такого человека приостанавливается. Кришна — Бог богов, а господство всех полубогов, во главе с Шивой, подчинено Кришне. Иными словами, эти полубоги не обладают самостоятельной независимостью, или ногушеством. Повторяя святое имя в таком сознании, человек не совершает оскорблений. Второй тип второго оскорбления случается, когда человек считает имена, образы, качества и развлечения Господа отличными от вечно совершенного тела Господа. Поэтому человеку надлежит считать образы Кришны, имена Кришны, Его качества и игры духовными и неотличными от Него Самого. Человек должен повторять святое имя Кришны, придерживаясь именно такого видения, иначе он будет совершать нама-апарадху. Человеку рекомендуется приступать к повторению святых имен Кришны после того, как он обретет такое понимание (Джайва-дхарма, 24).

10. Как проявляется непослушание духовному учителю, которое является третьим оскорблением?

Всякий, кто считает духовного учителя, дающего святое

имя и являющегося знатоком писаний, касающихся святого имени, ниже духовного учителя, разбирающегося в *веданте* и философской литературе, несомненно, является оскорбителем стоп святого имени. В действительности никто не может быть выше того духовного учителя, который постиг науку о святом имени. Считать такого духовного учителя незначительным является оскорблением (Джайва-дхарма, 24).

11. Как необходимо относиться к духовному учителю?

Нельзя думать о своем духовном учителе как об обычном человеке. Скорее, необходимо почитать его как спутника Господа Кришны, наделенного Его энергией. Считать духовного учителя Кришной — это тоже философия имперсонализма, которая не является философией чистых вайшнавов (Харинама-чинтамани).

12. В чем заключается четвертая нама-апарадха?

О славе святого имени можно прочесть во всех Ведах и Упанишадах; вот почему считается оскорблением поносить такую литературу. Из-за собственного невезения множество людей почитают остальные наставления Вед, пренебрегая теми из них, которые прославляют святое имя. В этом состоит оскорбление таких людей у стоп святого имени. Из-за этого оскорбления они не развивают стремление к воспеванию имени Господа (Джайва-дхарма, 24).

13. К чему приводит произвольное толкование значения святого имени и является ли это оскорблением?

Те, кто считает, что утверждения Вед, священных писаний и Пуран, подчеркивающих славу святого имени, являются преувеличением, отправляются в ад навсегда (Джайва-дхарма, 24).

14. Что означает давать толкования святому имени?

Это означает считать, будто *шастры* прославляют святое имя напрасно, делая это лишь ради того, чтобы привлечь внимание людей к святому имени. Думать так является оскорблением, в результате которого сторонники такого мнения совсем не развивают стремления к воспеванию. Необходимо приступить к повторению святого имени Хари, сохраняя полную веру в слова *шастр*. Не надо общаться с теми, кто дает толкования святому имени; если вы неожиданно встретите таких людей, то должны незамедлительно, как были в одежде, принять омовение. Таково наставление Шри Гауранги (Джайва-дхарма, 24).

15. К чему приведет, если человек считает славу святого имени надуманной?

Оскорблением является также, если человек считает славу святых имен Господа плодом воображения. Имперсоналисты и материалисты думают, будто высшая Абсолютная Истина безлична и лишена имени, форм и т. п. Те, кто считает, что имена Абсолютной Истины, такие как Рама и Кришна, выдуманы мудрецами ради неких формальностей, недостойны находиться у стоп святого имени (Джайва-дхарма, 24).

16. Что означает «совершать греховные поступки, рассчитывая на очистительную силу святого имени»?

Те, кто совершает греховные поступки, рассчитывая на очистительную силу святого имени, являются оскорбителями его стоп. Грехи, совершаемые в надежде на очистительную силу святого имени, невозможно искупить ни *ямой*, ни *ниямой* и т. д., потому что, так как греховная деятельность такого свойства считается *нама-апарадхой*, от

ее последствий можно будет освободиться предписанным методом устранения последствий оскорблений святого имени (Джайва-дхарма, 24).

17. Что означает «устранять последствия греховных поступков с помощью повторения святых имен»?

Некоторые люди рассуждают так: «Я, пожауй, не перестану грешить и продолжу повторять святое имя. Тем самым сбалансировав свой дебет и кредит поступков, на моем счету не останется последствий за грехи». Люди, которые совершают новые греховные поступки, уже приняв прибежище у святого имени, являются обманщиками и оскорбителями святого имени (Саджджана-тошани, 8.9).

18. Что заставляет человека совершать греховные поступки, рассчитывая на очистительную силу святого имени?

Поскольку в человеке уже присутствует некоторая склонность допускать оскорбления, его повторение святого имени является *нама-абхасой*, а не чистым воспеванием. Благодаря *нама-абхасе* уничтожаются последствия прежних греховных поступков и не происходит развития стремления к дальнейшим греховным действиям. Какие бы последствия ранее совершенных греховных поступков ни сохранились, они также постепенно устраняются за счет силы *нама-абхасы*. Если человек изредка и совершает какой-либо грех, его последствия также устраняются *нама-абхасой*. Однако если человек, принявший прибежище у святого имени, считает, что поскольку все последствия его грехов устранены благодаря повторению святых имен, то, если он и совершит какой-либо очередной греховный поступок, его последствия также будут удалены

с помощью воспевания, — такого рода воспевание святого имени становится оскорбительным, ибо такой человек совершает греховный поступок, рассчитывая на очищающую силу святого имени (Джайва-дхарма, 24).

19. Что представляют собой оскорбления, которые заключаются в том, что человек приравнивает воспевание святых имен к благочестивой деятельности?

Хотя *харинама* и является *садханой* — процессом достижения цели жизни, а *садхья* является совершенством цели жизни, тем не менее *харинаму* нельзя сравнивать с благочестивой деятельностью. Те, кто считает повторение святых имен сродни благочестивому поступку, являются оскорбителями у стоп святого имени (Джайва-дхарма, 24).

20. Каково главное препятствие в развитии стремления к повторению святого имени?

Даже если человек и прекращает допускать оскорбления святого имени, но при этом остается невнимательным во время повторения, то он никогда не разовьет привязанности к повторению имени Господа (Саджджана-тошани, 11.1).

21. Сколько насчитывается видов невнимательности при повторении святых имен Господа?

Шри Харидас Тхакур сказал: «О Господь, все *анартхи* происходят от невнимательности к святому имени при его повторении. Возвышенные преданные называют такую невнимательность безразличием, ленью и неусидчивостью (Харинама-чинтамани).

22. Каковы признаки неусидчивого повторения?

Те, кто поражен неусидчивостью, пытаются завершить

предписанное число кругов как можно быстрее. Необходимо сохранять исключительное внимание, стараясь не совершить подобного оскорбления в процессе повторения святого имени (Харинама-чинтамани).

23. Почему невнимательность при повторении святых имен является корнем всех остальных оскорблений?

Шри Харидас Тхакур сказал: «О источник трансцендентных достоинств! Если человек повторяет святые имена Господа, но его внимание где-то блуждает, то как ему обрести благо? Даже если человек повторяет сто тысяч имен Господа, капля вкусов экстатической любви по-прежнему останется недостижимой для него. О Господь, таково определение невнимательности во время повторения святых имен. Склонность к этому оскорблению глубоко укоренилась в сердце материалистов» (Харинама-чинтамани).

24. Как можно победить лень?

Одним из качеств святой личности является то, что он не тратит и мгновения понапрасну. Когда человек увидит такой пример, для него он, несомненно, станет заразительным. И он подумает: «Увы! Когда же удача улыбнется мне наверняка, чтобы я сумел повторять, воспевать и памятовать святые имена Господа так же, как тот святой?» Такой энтузиазм в уме ленивого человека устранил прочь его лень благодаря памятованию о Кришне (Харинама-чинтамани).

25. По какой причине наступает безразличие к повторению святого имени?

Если желания копить богатства, наслаждаться обществом

женщин, ощущать себя победителем и защитником, заполучить имя и славу, а также обманывать других проникают в сердце человека, то он обязательно станет безразличным к повторению святого имени (Харинама-чинтамани).

26. Что отрицательного в том, чтобы давать наставления о славе святого имени тем, кто не имеет веры в него?

Проповедовать славу святого имени Хари тем, кто лишен веры, кто противопоставляет себя Верховному Господу, а также тем, кто не стремится к слушанию святого имени Хари, является оскорблением святого имени (Джайва-дхарма, 24).

27. Что собой представляет оскорбление «сохранять концепцию „я“ и „мое“»?

Опьяненные представлением о себе как о важном человеке в материальном мире, опьяненные чувством собственности к своим богатствам и последователям, из-за неустойчивой веры или скудного знания, люди редко слушают из уст святых людей о славе святого имени, при этом не выказывая никакой любви к святому имени; такие люди являются оскорбителями у стоп святого имени (Джайва-дхарма, 24).

28. В чем кроется причина падения инициированных преданных с пути преданного служения?

Даже после получения посвящения большинство материалистичных людей падает с пути преданного служения, что вызвано их пресловутым сознанием в рамках понятий «я» и «мое» (Харинама-чинтамани).

29. В чем заключается метод устранения мышления в рамках «я» и «мое»?

Человек должен искать общества преданных, отбросивших материальные удовольствия и чувство собственности, тех, кто поклоняется стопам Кришны, повторяя Его святыя имена. Служа таким преданным, человек постепенно прекратит покачиваться на волнах материальных удовольствий и разовьет веру в повторение святых имен. Так он расстанется с концепцией «я» и «мое», и он пересечет океан материального бытия (Харинама-чинта-мани).

30. Какова цель тех, кто оскорбляет святое имя?

Чего бы ни желал получить оскорбитель святого имени с помощью повторения, святое имя даст ему это. Но оно никогда не подарит ему любовь к Богу. Вместе с наградой такому человеку придется испытывать на себе последствия *нама-апарадх* (Джайва-дхарма, 25).

31. В чем заключается метод противодействия нама-апарадхам?

Если человек совершает оскорбления при поклонении Божествам, святое имя может нейтрализовать их. *Нама-апарадхи* устраняются исключительно повторением святых Имен Хари. Постоянное повторение святых имен дарует все совершенства (Бхаджана-рахасья).

Глава 58

Сострадание к живым существам

1. Что является высочайшей формой благотворительности?

Сострадание к живым существам бывает трех видов. Выражение сострадания по отношению к грубому телу живого существа, что является благочестивой деятельностью, проявляется в раздаче бесплатной еды голодным, бесплатных лекарств больным, бесплатной воды жаждущим и раздаче одежды мерзнущим. Стремление предоставлять бесплатное образование продиктовано благими намерениями по отношению к развитию разума живого существа. Но высочайшая форма благотворительности проявляется только в отношении души живого существа. Из склонности сострадать произрастает активное желание вызволять падшие души из мучительного материального существования, давая им преданное служение Кришне (Саджджана-тошани, 9.9).

2. К кому из живых существ обращена фраза «дживе дая», или «проявление сострадания»?

Выражение *дживе дая* адресовано только обусловленным существам. Более того, к обусловленным душам,

развившим стремление к Кришне, необходимо относиться как к друзьям, а не как к объектам сострадания. Таким образом, среди обусловленных душ только глупцы или невежественные люди являются адресатами милости (Саджджана-тошани, 4.8).

3. Чем отличается благотворительность карми, гьяни и бхакт?

Последователи *карма-канды* не стремятся дать вечное благо живым существам, ибо считают самым благим деянием сострадание к телу и уму человека. Последователи *гьяна-канды* рассматривают понятие сострадания в связи с умом живого существа. Однако чистые преданные ода-ривают живые существа вечным благом, проповедуя им преданное служение Господу (Саджджана-тошани, 9.9).

4. Каковы примеры сострадания вайшнавов к живым существам?

Пока у живого существа не забьет родник удачи, не проявится у него и склонность служить Кришне. Помощь вайшнавов в такой ситуации и есть единственное доказательство их сострадания к живым существам (Саджджана-тошани, 4.8).

5. Каким образом вайшнав проявляет сострадание к живым существам?

Главное занятие вайшнава — помочь живым существам развить склонность служить Кришне. Когда бы и где ни ставилась в качестве главной задача излечить болезнь или утолить голод грубого тела, следует понимать, что связана она прежде всего с недостатком там вайшнавизма: решая такие проблемы, как голод и болезни, живое

существо обретает лишь временное, но никак не вечное освобождение от них. Однако при этом всякий раз, когда та же благотворительность способствует развитию в живых существах стремления к Кришне, она доставляет вайшнавам огромное удовольствие (Саджджана-тошани, 4.8).

6. Каким образом надлежит вести себя преданному?

Учите своими святыми качествами других людей. Это хорошо, что вы заняты благой деятельностью. Однако живые существа в материальном мире, являющиеся вашими братьями, деградируют из-за своих греховных поступков. Ваша обязанность заключается в том, чтобы проявлять святые качества и побуждать к этому других (Саджджана-тошани, 5.10).

7. Кто из материалистов достоин получить милость вайшнавов?

Преданные должны проявлять милость к материалистам, которые не являются, однако, лицемерами (Бхагаватарка-маричи-мала, 15.126).

8. Какого рода проповедь радует вайшнавов?

Вайшnavы радуются особенно тогда, когда видят, что благодаря их проповеди о Кришне хотя бы одно живое существо приняло преданное служение Ему (Саджджана-тошани, 4.8).

9. Есть ли разница между *дживе даей* и основой преданного служения Кришне?

Сострадание невозможно отделить от *раги*, или привязанности; между *дживе даей* и основой преданного служения нет разницы (Шри Кришна-самхита, 8.18).

10. Каким образом вайшнав выражает свою милость и почему она является наилучшим проявлением в этом мире?

На духовном уровне существует только дружба, тогда как на уровне обусловленности помимо дружбы существуют сострадание и пренебрежение, которые проявляются в зависимости от личности. Таково определение вечного изначального сострадания. Когда сострадание к обусловленным душам находится в зачаточном состоянии — в виде почки — оно ограничивается его телом. Когда же эта почка сострадания начинает раскрываться, то сострадание проецируется уже на членов семьи. Когда та же почка раскрывается благоухающим цветком, сострадание проецируется на касту. Расцветая сильнее, она проецируется на сограждан. Продолжая цвести, оно распространяется на все человечество, а расцветая полностью, охватывает все живые существа. В английском языке это называется патриотизмом и филантропией. Вайшнавы не могут оставаться в рамках такого узкого мышления. Они проявляют сострадание ко всем, вне зависимости от касты, рода, национальности, умственных способностей и физического состояния живых существ (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.3).

Глава 59

Развитие стремления к повторению святого имени

- 1. Может ли человек развить стремление к повторению святого имени, если он не накопил благочестия, порожденного соприкосновением с преданным служением?**

Всякий, кто не обладает благочестием, порожденным преданным служением, никогда не обретет веру в учение преданного служения. Из всех составляющих преданного служения повторение святого имени является наивысшим, и потому никто не разовьет стремления к повторению Его имени, если ему не хватает благочестия (Харинама-чинтамани).

- 2. Сохраняется ли для человека, развившего в себе стремление к повторению святого имени Хари, необходимость продолжать выполнять постоянную и периодическую деятельность, дхарму?**

Когда человек развивает в себе стремление осваивать повторение святых имен Господа в обществе святых людей, тогда ему нет уже нужды заниматься какой-либо другой благочестивой деятельностью. Повторение святых

имен является полностью духовной сферой. Такая благочестивая деятельность, как декламация ведических *мантр* и вознесение молитв, является всего лишь подспорьем для вышеупомянутой основной деятельности, заключающейся в повторении святых имен. Кроме того, иная благотворительная деятельность никогда не будет самодостаточной (Джайва-дхарма, 3).

3. Каким образом и когда человек развивает стремление к повторению святого имени?

О Господь Хари, если с сердечной теплотой я каждый день буду громко воспевать Твое святое имя — леденец, принимаемый как лекарство от болезни, при которой он кажется горьким, — то оно непременно излечит меня от духовной болезни и позволит начать постепенно испытывать Твою сладость. О милостивый Господь, насколько же я злосчастен, что не способен по достоинству оценить прелесть Твоего имени! Как же, будучи в удручающем положении, мне прекратить совершать десять оскорблений святого имени? Если я буду помнить Твое святое имя каждый день, постепенно по Твоей милости все эти десять оскорблений уйдут прочь, во мне разовьется стремление к святому имени, и тогда я смогу упиваться его пьянящим эликсиром (Шаранагати).

Глава 60

Служение вайшнавам

- 1. Должен ли человек, стремящийся к милости Кришны, не обращать внимания на различия в вайшнавах?**

Я признаю вайшнавов такими, какие они есть согласно их качествам, и выражу им свое почтение. Так я непременно обрету их милость, которая является секретом достижения совершенства (Кальяна-калпатару, 7).

- 2. Может ли человек обрести результат служения преданному, если он по ошибке служит непреданному, принимая его за преданного?**

Не думайте, что, если мы служим непреданным, считая их преданными, мы получим тот же результат, как и от служения преданным (Саджджана-тошани, 5.5).

- 3. Являются ли служение живым существам и служение вайшнавам равноценными?**

Если мы служим всем живым существам, считая их вайшнавами, то мы обретем только плоды служения живым существам. Однако такое служение нельзя назвать служением вайшнавам, привязанным к повторению святых

имен, как это предписывал Шриман Махапрабху (Саджджана-тошани, 6.1).

4. Можно ли обрести результаты вайшнава-севы, если кормить псевдовайшnavов, стремящихся вкушать роскошную пищу, копить богатства и набирать последователей?

Нынешняя традиция в святых местах чревата ошибками разного рода. К примеру, человек выходит на улицу и приглашает сотню вайшnavов на обед. Получив такое приглашение, вайшnavы сразу же прекращают положенные им занятия и принимаются наносить *тилаку* и т. п. Они спешат проявить признаки преданного служения, думая при этом, что сегодня они получают достаточно *пури* и *малтойас*, как и некоторую *дакшину*, пожертвование. В своей книге «Бхакти-расамрита-синдху» Шри Рупа Госвами не принимает такой вид занятий в качестве преданного служения. Вот почему если такая деятельность не является преданным служением, то и занятые ею тоже не вайшnavы (Саджджана-тошани, 6.1).

5. Является ли угощение потомков Верховного Господа вайшнава-севой и есть ли необходимость во время служения вайшнавам почитать их духовный статус и титул?

В наши дни система в святых местах такова, что, когда кто-либо пожелает служить вайшнавам, он приглашает потомков Господа (таких как Нитьянанда-вамши, Адвайта-вамши и т. п.), готовит для них роскошную еду, а затем зовет и несколько обычных людей (как вайшnavов) и кормит уже их. Мы расцениваем такие поступки как *вайшнава-сеvu*. При служении вайшнавам нет необходимости

выказывать почтение их духовному статусу. Превосходство того или иного вайшнава определяется глубиной его преданного служения (Саджджана-тошани, 6.1).

6. Что необходимо принимать во внимание, служа вайшнавам?

Служение вайшнавам необходимо считать своей вечной обязанностью. Но не стоит, желая заработать имя и славу, служить приглашаемым вайшнавам, угощая их и давая пожертвования, а после заниматься деятельностью, противоречащей преданному служению (Саджджана-тошани, 6.1).

7. Является ли предложение дакшины после угощения вайшнавов карма-кандой?

Раздавать пожертвования вайшнавам, предварительно накормив их, несомненно, является частью *карма-канды*. Не существует системы предложения *дакшины* вайшнавам. Она возникла из традиции давать пожертвования *брахманам*, прежде накормив их. Эту систему, безусловно, необходимо отвергнуть (Саджджана-тошани, 6.1).

8. Какого вайшнава необходимо стараться удовлетворить?

О преданные! Прославляйте вайшнавов, привязанных к повторению святых имен Хари, всеми возможными способами. Но не превращайте *вайшнава-севу* в *карма-канду*, раздавая им пожертвования, после того как вы их накормили. Господь не разделяет желания пригласить нескольких отреченных вайшнавов и накормить их (Саджджана-тошани, 6.1).

9. Как необходимо относиться к чистому вайшnavу и к обычному гостю?

Если вам необходимо накормить голодного профессионального учителя, вы должны сделать это, учитывая обычаи приема гостей. Нет необходимости выказывать ему особую любовь. Вы можете служить ему со вниманием, но не с любовью. Однако, если вы принимаете у себя чистого вайшнава, то делать это надо с любовью и искренностью, а если необходимо, то вы должны вкусить и остатки его трапезы с той же любовью и почтением (Саджджана-тошани, 11.11).

10. Равнозначны ли дача милостыни санньяси и служение гостю-вайшnavу?

Нежданый отреченный вайшнав — это гость. Если неожиданно кто-либо из таких людей почтит ваш дом своим визитом, необходимо служить ему. Это приумножит *вайшнава-сева* домохозяина. Если пригласить слишком много *санньяси*, станет довольно затруднительным должным образом позаботиться обо всех. И в результате произойдет оскорбление. Если приглашен вайшнав, такой визит нельзя расценивать как визит простого гостя. Раздача милостыни *санньяси* не является *вайшнава-севой* (Саджджана-тошани, 6.1).

11. В чем разница между прислуживанием обычному гостю и служением вайшnavу и кого из них должен предпочесть вайшнав-домохозяин?

Разница между *атитхи-севой* и *вайшнава-севой* в том, что *атитхи-сева* — это религиозные принципы для домохозяев, а *вайшнава-сева* — это религиозные принципы для вайшnavов. Вайшнав-домохозяин должен придерживаться

принципов *атитхи-севы*, поскольку, будучи домохозяином, он должен прислуживать гостям, а будучи вайшнавом — служить вайшнавам (Саджджана-тошани, 8.2).

12. Какая вайшнава-сева является правильной?

В наши дни практика проходит в виде различных празднеств. Многие думают, что это и есть *вайшнава-сева*. Но в действительности без служения чистым вайшнавам человек не сможет обрести ощутимого результата. Даже если число чистых вайшнавов совсем незначительное — если их единицы, — то, тем не менее, человек сумеет обрести результат *вайшнава-севы*, служа только чистым вайшнавам (Саджджана-тошани, 4.5).

13. Какого порядка действий должен придерживаться человек при встрече и проходах гостя-вайшнава?

Если человек слышит о скором визите вайшнава в его дом, ему следует выйти навстречу и поприветствовать его, а когда вайшнав собирается уходить, необходимо учтиво проводить его (Саджджана-тошани, 7.3).

Глава 61

Иштагоштхи, или совещание вайшнавов

1. Что такое иштагоштхи?

Иштагоштхи не может проходить без общения с чистыми преданными. Слово *ишта* значит «избранная тема разговора», а слово *гоштхи* означает «собрание». О собрании чистых преданных говорится словом *иштагоштхи*, составленным из двух приведенных слов (Саджджана-тошани, 10.12).

2. Сколько существует видов иштагоштхи чистых преданных?

Иштагоштхи бывает двух видов: проводимая в установленном порядке беседа и прямая проповедь. В первом случае чистые преданные последовательно зачитывают «Шри-мад-Бхагаватам», слушают, а также воспевают святые имена Хари. В процессе второго вида *иштагоштхи* преданные проповедуют учение об Абсолютной Истине, о живых существах, о трансцендентных устремлениях и о славе святых имен, учитывая уровень своей аудитории (Саджджана-тошани, 10.12).

3. Что такое кришна-катха-гоштхи?

Если встречаются двое преданных и начинают обсуждать

темы, связанные с Кришной, это называется *кришна-катха-гоштхи* (Саджджана-тошани, 10.11).

4. В чем заключается разница между обычным разговором и иштагоштхи?

Что дадут разговоры об обретении счастья, когда сами по себе они становятся причиной чрезвычайных несчастий? Однако *иштагоштхи* не приводят к этому (Саджджана-тошани, 10.11).

5. Почему собрания чистых преданных весьма редки?

В этом мире чистые преданные встречаются очень редко. Вот почему весьма сложно встретить вместе больше четырех-пяти чистых преданных, собравшихся на *иштагоштхи* (Саджджана-тошани, 10.11).

6. Каковы различные уровни «Шримад-Гауранга-самаджа»?

Собрание всех категорий людей называется *шримад-гауранга-самадж*. Собрание преданных называется *вайшнава-самадж*, или *вайшнава-иштагоштхи*. Встреча двух чистых преданных называется *кришна-катха-гоштхи*. А жилище чистого преданного называется уединенной *бхаджаной* для воспевания святых имен Господа (Саджджана-тошани, 10.11).

Глава 62

Проповедь

- 1. Кто более нацелен на проповедь, а кто — и на проповедь, и на следования правилам и предписаниям?**

Преданные-бхаджанананди, или те, кто удовлетворен своим бхаджаном в уединенном месте, привержены следованию сводам правил поведения. Преданным-гоштхананди, или приверженным бхаджану в обществе других преданных, всегда нравится проповедовать. Некоторые среди них нацелены и на следование правилам поведения, и на проповедь (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.3).

- 2. Подходят ли религиозные принципы, о которых говорил Махапрабху, для проповеди?**

Махапрабху на каждого возложил ответственность проповеди вайшнава-дхармы (Джайва-дхарма, 8).

- 3. Какую последовательность необходимо соблюдать во время проповеди?**

Надо преобразить неопытного человека в достойную личность, а затем дать ему наставления относительно святого имени. По возможности необходимо говорить так,

чтобы в процессе проповеди избегать неясностей и сложных моментов (Джайва-дхарма, 8).

4. Что рекомендует Шри Бхактивинода Тхакур для того, чтобы надлежащим образом проповедовать наказ Шримана Махапрабху?

Проповедуй воспевание святых имен Кришны и наставлений Шри Гауранги в каждом городе и деревне. Возьми в руки «Шри Чайтанья-чаритамриту», пойдя от двери к двери и проповедуй святое имя Господа и принципы Махапрабху. Как Махапрабху наказал Шри Нитьянанде и Шри Харидасу отправиться странствовать и проповедовать Его послание, так и вы, будучи слугами Гауранги, должны выбрать подходящих кандидатов, а также странствовать и проповедовать наставления Махапрабху. Неопытные люди не должны заниматься проповедью. По нашему мнению, вы должны уже сейчас, не откладывая, учредить вайшнавскую школу. Обучив в той школе наставлениям Махапрабху бескорыстных людей, отличающихся пристойным поведением, надо отправить их проповедовать Его послание в каждый город и деревню (Саджджана-тошани, 11.3).

5. Что делали вайшnavы и Госвами прошлого, чтобы сберечь и распространять вайшнава-дхарму?

Некоторые вайшnavы и Госвами озарили целый мир светом чистой и вечной *вайшнава-дхармы*, составляя труды о преданном служении, сочиняя песни, проповедуя религиозные принципы, воспевая святые имена Хари, а также показывая пример своих чистых качеств и возвышенного вайшнавизма. Так как сейчас весь мир из-за влияния Кали погружен в темноту в форме различных

антирелигиозных принципов, Махапрабху привлекает умы множества людей и уполномочивает многих преданных проповедовать Его учение, распространять любовь к Богу, а также проповедовать нормы поведения и этикет вайшнавов (Саджджана-тошани, 2.1).

6. Желая распространить чистые религиозные принципы Шри Гауранги, как мы должны поступать в отношении тех, кто ищет недостатки в Его наставлениях?

Удалять вредных насекомых, проникших в цветок чистых религиозных принципов, которым следовал и которые проповедовал Шри Махапрабху, является нашей обязанностью. Эти насекомые не только скрадывают аромат цветка — они пытаются уничтожить и сам цветок, постепенно выедавая его изнутри. Семена чистых наставлений Чайтаньядевы, Нитьянянды Прабху и Его сына, Вирачандры прабху, явленных, чтобы учредить общество вайшнавов, где-то, попав на бесплодную почву, не дали всходов, а где-то, попав на землю, за которой не было чуткого ухода, привели к появлению вредоносных сорняков (Саджджана-тошани, 2.4).

7. Что необходимо сделать, чтобы вновь утвердить принципы вайшнава-дхармы?

Чтобы распространить *вайшнава-дхарму*, необходимо постараться устранить все вредоносные источники (Саджджана-тошани, 2.7).

8. Через что необходимо пройти, чтобы уничтожить зловредные течения философии?

Если вредоносные направления философии существуют

в вашей стране, вам необходимо исправить их. Если даже это приводит к противостоянию с обманщиками и злокозненными людьми, то и тогда вам необходимо продолжать бороться с ними ради Махапрабху (Саджджана-тошани, 4.6).

9. Должен ли проповедник во время проповеди выставлять на всеобщее обозрение качества тех, кто противостоит чистому преданному служению?

Во имя преданного служения совершается множество противозаконных и враждебных самому преданному служению деяний. Пока они не будут выставлены на всеобщее обозрение, проповедь чистого преданного служения не возымеет надлежащего эффекта (Саджджана-тошани, 2.4).

10. Почему необходимо описать деятельность Господа Чайтаньи на всех языках мира?

В наше время существует большая необходимость описать деятельность Шри Гауранги на всех языках мира. За короткое время имя Махапрабху станет известно повсюду. Он станет единственным Господом, достойным поклонения (Саджджана-тошани, 4.3).

11. Как проповедники должны пропагандировать наставления Махапрабху?

Проповедники должны нести людям наставления Махапрабху просто из любви. Они не должны ожидать взамен ни платы, ни вознаграждения. Невозможно проповедовать чистые религиозные принципы, не будучи чистым преданным. Вот почему люди, которых другие религиозные группы нанимают проповедовать за плату, едва ли достигают каких-либо результатов (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.2).

12. Как Шриман Махапрабху и его спутники проповедовали о святом имени Хари?

После принятия *санньясы* Шри Годрума-чандра, представляющий собой самое милостивое воплощение и очищающий Кали-югу, проповедовал о святом имени Хари по всему миру. Живя в Джаганатха-Пури, Господь лично распространял любовь к Кришне жителям Ориссы и Южной Индии. Он велел Шри Нитьянанде Прабху и Адвайте Прабху проповедовать о святом имени Кришны и распространять учение об Абсолютной Истине по всей Бенгалии. Он послал Шри Рупу Госвами и Шри Санатану Госвами в западную часть Индии проповедовать славу святого имени и чистого преданного служения. Получив наставление Махапрабху, Шри Рупа Госвами поселился во Вриндаване, где и проповедовал славу святого имени и чистого преданного служения. Сегодня я представляю вам составленное Шри Рупой Госвами-ачарьей учение о вкусах святого имени — восемь стихов, прославляющих святое имя. Внемлите им и постигните славу святого имени Хари! (Вайшнава-сиддханта-мала, 5).

13. Кто основал нама-хатту и каковы Его наставления?

На земле Надии, на острове Годрума, щедрый Господь Нитьянанда, чтобы выволить все падшие души, открыл рыночную площадь святого имени.

О вы, честные! О вы, сознательные! О братья! Следуя повелению Господа Гауранги, я прошу вас об одном: пойте имя Кришны! Поклоняйтесь Кришне! Следуйте наставлениям Кришны!

Тщательно избегая оскорблений, просто воспримите ивятое Имя Кришны. Кришна — это мать, Кришна — это отец и Он же сокровище вашей жизни.

Распроставшись с недостойным поведением, продолжайте исполнять свои житейские обязанности, связывая их с Кришной. Проявление сострадания ко всем падшим душам путем громкого воспевания святых имен Кришны является сутью всех форм религии (Вайшнава-сиддханта-мала, 6).

14. Каковы были обязанности главных махаджан, тружеников и стражей нама-хатты и каким образом осуществлялся чистый дозор?

Наказав Шри Нитьянанде Прабху проповедовать славу святого имени, ходя от двери к двери, Шри Махапрабху явил Свою милость живым существам, терзаемым Кали-югой. Вот почему Нитьянанда Прабху — это Мула-махаджан, или единоличный владелец *нама-хатты*, расположенной в Годруме. Хотя все труженики *нама-хатты* имеют опыт в исполнении *агья-тахала* — протокола, составленного согласно наказу Господа, — тем не менее великие *махашаи*, исполняя роль дозорных, в особенности уполномочены исполнять такого рода обязанности, делая это абсолютно бескорыстно. Главным образом Нитьянанда Прабху и дозорный, Харидас Тхакур, проявили величие этого статуса (*махашаи*) своими уникальными способностями. Если человек выходит на обход исключительно в надежде собрать деньги и рис, то это не будет чистой формой *агья-тахала*.

Махашая, выходя в дозор, играет на *караталах* и восклицает: «О вы, добросовестные сограждане! Я не собираюсь просить у вас чего-либо из мирских вещей или услуг. Единственная милостыня, о которой я прошу, будет то, чтобы все вы с почтением отнеслись к наказу Господа повторять имена Кришны, поклоняться Кришне и говорить

о Нем с другими. Просто призовите имя Кришны. В особенности, отбросив *нама-абхасу* (вызванное оскорблениями подобие имени), пожалуйста, только повторяйте с чистым сердцем духовное святое имя Господа.

О вы, честные! Помните, что покончить с *нама-абхасой* и воспевать с чистой душой святые имена есть подлинное благо для живых существ. Пожалуйста, поклоняйтесь Господу Кришне, воспевая Его святое имя. Совершайте *бхаджану*, погрузившись в *шраванам, киртанам, смаранам, севанам, арчанам, ванданам, дасьям, сакхьям* и *атма-ниведанам*. Исполняйте этот *бхаджан* так, как вам позволяет уровень вашего личного развития — либо путем *видхи-марга*, либо *рага-марга*.

О вы, верующие! Воздерживаясь от десяти оскорблений, просто поклоняйтесь Кришне. Лишь Кришна является матерью, отцом, отпрыском, богатством, супругом и сокровищем жизни для всех живых существ. Живые существа — это духовные лучи, Кришна — это духовное солнце, а материальный мир — это тюрьма для живых существ. Воистину, лишь игры Кришны, происходящие за пределами царства материи, являются теми единственными, настоящими, достойными поиска сокровищами.

О вы, добропорядочные! Вы отвернулись от Кришны, из-за чего и страдаете, переживая в царстве материи так называемые счастье и страдание. Такое положение вещей вам не подобает.

Под влиянием не приносящих блага поступков — совершенных либо индивидуально, либо коллективно, — проявляются все следующие деяния и качества: как воровство, ложь, обман, так и враждебность, лицемерие, похоть, членовредительство и так далее. Отвергнув это, придите к благочестию и проведите свою жизнь в мире

Кришны. Итак, вывод таков: оказывая милость живым существам, живя чистой жизнью, просто повторяйте святые имена Кришны. Нет и капли отличия между *кришна-намой* и Самим Кришной. По милости святого имени Кришна в форме Своих имен, образов, атрибутов и развлечений лично явит Себя глазам вашего духовного тела. Поистине, за несколько дней ваше духовное сознание проснется, и вы будете качаться на волнах океана вечно сладкой *кришна-премы*» (Вайшнава-сиддханта-мала, 6, пояснение).

15. Что за энтузиазм и радость проявляли Шрила Джаганнатха дас Бабаджи и Шрила Бхактивинода Тхакур, популяризируя программу нама-хатт?

28-го числа месяца Пхалгу нас представили жителям деревни Амладжода. По случаю экадаши преданные деревни не смыкали глаз всю ночь, а наутро торжественно вышли на *нагара-санкиртану*. С самым почитаемым Джаганатхой дасом Бабаджи во главе процессии все добрались до Прапаннашрама. Признаки экстатической любви, которые во время *киртана* начал проявлять Бабаджи Махараджа, не поддаются описанию. Хотя ему и было тогда больше ста лет, тем не менее он прекрасно пел, он плакал и катался по земле, словно лев. То, что он пел, было беспрецедентным: «Что за удивительные святые имена принес Господь Нитьянанда! Он раздает святые имена просто в обмен на веру. Хотя мой милостивый Нитьянанда и был ранен в голову Джагаем, тем не менее Он одарил любовью к Богу всех и каждого». При виде признаков экстатической любви Бабаджи Махараджа все присутствующие переполнились блаженством *киртана* и начали лить слезы, волосы на их теле вставали дыбом, и они долго танцевали в экстазе весь *киртан* напролет. Позже, когда *киртан*

подошел к концу, Джаганнатха дас Бабаджи прочитал короткую лекцию о *нама-хаттах*. С огромным удовольствием Бабаджи Махараджа велел всему Прапаннашраму с того дня продолжать такую деятельность. В тот же день по наказу Бабаджи Махараджа ответственный за проведение программы *нама-хатт* завершил формальности по официальному учреждению Прапаннашрама.

Во всех странах является традицией приглашать главу местной администрации в качестве почетного и главного гостя на официальное открытие школы или больницы. Самый почитаемый Джаганатха дас Бабаджи Махараджа был приглашен в качестве главного гостя на церемонию официального открытия Прапаннашрама, что было вполне обоснованным. Когда бы впредь ни учреждался Прапаннашрам, необходимо следовать той же процедуре (Саджджана-тошани, 4.2).

Глава 63

Воспевание экстатической любви

1. Какой порядок воспевания игр Господа Кришны является правильным?

Вначале необходимо поведать об играх Гаурасундары. Такова традиция у преданных: они не поют об играх Кришны, не спев прежде об играх Гаурасундары (Саджджан-тошани, 2.6).

2. Какую музыку должен слушать практикующий преданное служение?

Практикующий преданное служение должен слушать исключительно те песни и музыку, которые, описывая игры Господа, не только удовлетворяют чувства, но еще и помогают осваивать преданное служение. Необходимо серьезно отнестись к тому, чтобы прекратить слушать обычную музыку и песни, которые лишь усиливают привязанность к материальным объектам и потворству чувствам (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.2).

3. Когда в кругу гаудия-вайшнавов начали использовать музыкальные инструменты?

Пение с использованием музыкальных инструментов

началось только со времени Шринивасы Ачарья. Некоторое время Шриниваса Ачарья, Шри Нароттама дас и Шри Шьямананда Прабху, будучи учениками Шри Дживы Госвами, проживали во Вриндаване. С одобрения Шри Дживы Госвами они начали практиковать исполнение *киртана* с использованием музыкальных инструментов. Все трое были большими знатоками музыки. Более того, они являлись профессиональными исполнителями традиционной индийской музыки Дели. Все они были близкими друзьями и имели одну цель в жизни (Саджджана-тошани, 6.2).

4. Когда появились такие способы исполнения песен, как манохарасахи, гаранахати и ренети?

Шриниваса Ачарья своей проповедью просветил провинцию под названием Катва. Эта область оказалась под влиянием стиля *манохарасахи*. Вот почему основанный им способ исполнения так и называется. Шри Нароттама дас проживал в деревне Кхетури (округ Раджашахи, Бангладеш), где придерживались музыкального направления под названием *гаранахати*. Вот почему основанный им способ исполнения носит такое название. Шри Шьямананда Прабху принадлежал к округу под названием Миднапур. Стиль его исполнения получил название *ренети*. С целью вдохновить всех троих на исполнение песен, Шри Джива Госвами дал Шринивасе титул «Ачарья», Шри Нароттама дасу — «Тхакур», а Шри Шьямананде — «Прабху» (Саджджана-тошани, 6.2).

5. Почему считается неправильным, когда те, кто не разбирается во вкусах преданного служения, добавляют в песни махаджан буквы и слова?

В словах *махаджан* нет ни наложения *рас*, ни противо-

речащих друг другу слов. Поэтому если люди или певцы, не разбирающиеся во вкусах преданного служения, добавляют к словам махаджан, что им заблагорассудится, то это, безусловно, становится *раса-абхасой*, или смешением *рас*. Это противоречит выводам вайшнавов (Саджджана-тошани, 6.2).

6. Каково значение профессиональных певцов *раса-киртана*? Следует ли вайшnavу слушать эти *киртаны*?

Профессиональные певцы *раса-киртана* называются *расиками* только ради имени и славы; в действительности они не имеют представления о *расе* и противоречат мнению вайшнавов. Их исполнение изобилует различными настроениями и мелодиями, однако их *киртан* недостойны внимания вайшнавов. Чтобы усладить слух собравшихся женщин и недалеких людей, они много добавляют от себя к оригиналам произведений *махаджан*. Такие люди исполнены гордыни, потому что получают от глупой аудитории деньги и другое вознаграждение (Саджджана-тошани, 6.2).

7. В чем заключается строгое наставление Шри Бхактивиноды Тхакура относительно *раса-киртана*, исполняемого неквалифицированными людьми?

Большинство людей этого мира испорченны. Им по вкусу только искусственное творчество, которое не является подлинным. Под видом настоящего *бхаджана* они тешат свои прихоти. Если не пресечь такого рода практику, невозможно будет осознать всю глубину супружеской *расы*. О преданные! Не слушайте *раса-киртан* в обществе напыщенной, глупой и тщеславной аудитории. Забудьте

о всяких собраниях по случаю церемонии *шраддха* и удостоверьтесь, что эта манера не проникла в *ашрамы* вайшнавов. В любом собрании достойных людей повторение святых имен, вознесение молитвы и пение должны проходить исключительно в *дасья-расе*. Слушание *раса-киртана* допускается только в исполнении беспримесного *расика-вайшнава*, а в процессе слушания *раса-киртана* слушатель должен пытаться постичь свое собственное настроение *бхаджана*, соответствующее его конституциональному положению. Если в результате процесс профессионального пения уйдет, это станет благом для вайшнавов. Повсеместное распространение поддельного *раса-киртана* ради денег и наслаждения чувств представляет собой вмешательством Кали (*Саджджана-тошани*, 6.2).

8. Какой цели достигают материалисты, слушая истории о трансцендентных развлечениях?

Люди, которые превозносят удовольствия грубого тела и которым неведомо разнообразие духовного счастья, не должны пытаться обдумывать, обсуждать или заглядываться на трансцендентные игры Господа. Потому что, поступая вопреки этому запрету, они либо станут осуждать эти истории как непристойные, считая описания развлечений Господа порождением плоти и крови, либо станут воспринимать их в настроении *сахаджиев* и из-за этого падут (*Шри Чайтанья-шикшамрита*, 7.7).

Глава 64

Действия, неблагоприятные для преданного служения

- 1. Необходима ли определенная решимость, чтобы принимать то, что благоприятствует преданному служению, и отвергнуть то, что ему не благоприятствует?**

Чтобы иметь способность принимать все благоприятное и отвергать все неблагоприятное для преданного служения, человеку чрезвычайно необходимо быть решительным и предельно сосредоточенным. В жизни материалистичных людей присутствует масса того, что пагубно сказывается на поклонении Господу. Но, вооружившись исключительной внимательностью и решимостью, они обязаны отбросить все пагубное, иначе они создадут препятствия на пути *садханы*, и процесс достижения главной цели жизни будет замедлен (Саджджана-тошани, 11.5).

- 2. Что собой представляют явления, неблагоприятные для преданного служения?**

Я перестану есть все, кроме остатков пищи Господа или Его преданных. Я перестану созерцать что бы то ни было,

кроме храмов и мест, связанных с Господом или Его преданными. Я перестану слушать любые истории, кроме тех, которые имеют отношение к Господу или Его преданным. Я перестану совершать поступки, не связанные с Господом или Его преданными. Я перестану размышлять, думать и получать удовольствие от всего, за исключением того, что относится к Господу или Его преданным, а также я буду петь песни или читать литературу, но только ту, которая связана с Господом или Его преданными. Такая решительность называется отказом от того, что неблагоприятно для преданного служения (Саджджана-тошани, 4.9).

3. Что обещает преданный, оставляющий позади все неблагоприятное для преданного служения?

О Господь! Я не буду общаться с теми, кто не расположен к преданному служению Тебе. Я даже не взгляну в лицо тех, кто противопоставляет себя Шри Гауранге (Шаранагати).

4. Какого общения необходимо придерживаться?

Надо понимать, что не будет и намек на чистое преданное служение там, где происходит что-либо неблагоприятное для преданного служения. Видя опасность неблагоприятного общения, человек должен отказаться от него (Саджджана-тошани, 6.7).

5. Какой существует способ определения благоприятного и неблагоприятного общения?

Как греховные, так и благочестивые люди, не расположенные к преданному служению, становятся источником неблагоприятного общения. Даже грешника, признающего Бога, нужно считать источником положительного общения (Саджджана-тошани, 10.11).

6. Чье общество можно считать благоприятным?

Необходимо решительно прекращать общение с безбожными людьми, кичащимися богатствами, знанием, высокими связями и т. п., нужно общаться с людьми, которые тянутся к Кришне. К Кришне стремятся четыре типа людей:

- преданные, зависящие от кармической деятельности и религиозных принципов;
- достигшие совершенства *йоги*, безразличные к деятельности ради плодов и религиозным принципам;
- незрелые *йоги* и подражатели вышеперечисленных;
- искренние, нелицемерные преданные, которые, несомненно, являются самыми лучшими для общения (Бхаджанамрита, пояснение).

7. К чему приводит общение с грешниками, а к чему — общение со святыми?

Результатом общения с грешниками является материальное существование. Общение со святыми удерживает человека в стороне от общения с грешниками (Саджджанатошани, 15.2).

8. Являются ли материалисты или имперсоналисты преданными Кришны?

Как материалисты, так и имперсоналисты лишены преданного служения Кришне, и жизнь их проходит впустую (Шаранагати).

9. Какое общение считается более пагубным — с материалистом или с имперсоналистом?

Общение с материалистом считается лучшим вариантом из этих двух. Ни в коем случае нельзя стремиться к общению с имперсоналистом (Шаранагати).

10. Как долго преданный, исполняя повседневные обязанности, может оставаться в обществе материалиста?

Нельзя общаться с теми, кто настроен враждебно к служению Господу. В жизни человеку придется сталкиваться с такими людьми в повседневных житейских делах, однако общение с ними необходимо прекращать сразу же по окончании этих дел. Завершив дела, не стоит продолжать общение с такими людьми (Саджджана-тошани, 11.6).

11. С каким чувствами и настроем ума надо вести общение?

Милостыня, поданная материалисту или же принятая от него из любви, становится *асат-сангой*. Когда материалист обращается к вам за чем-либо, необходимо сделать все, что нужно, но лишь из чувства долга. Не следует обсуждать с материалистом ничего сокровенного. Как правило, в разговорах о сокровенном присутствует некое чувство любви, оттого это и называется общением. Встречая друга-материалиста, следует говорить лишь о самом неотложном и необходимом. В минуты такого общения лучше не проявлять задушевных чувств (Саджджана-тошани, 11.11).

12. Запрещены ли тесные братские или дружеские отношения с безбожными людьми?

Сидеть рядом в коллективе, переплывать реку на одной лодке, совместно принимать омовение в *гхате* и покупать или продавать что-либо на рынке не является общением как таковым. Общением считаются тесные взаимоотношения с кем-либо как с братом. Никогда нельзя вступать в такие отношения с безбожными людьми (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.3).

13. Какой урон наносят преданному шесть врагов преданного служения?

Шестью врагами являются постоянно возникающие в уме людей и причиняющие всевозможные беспокойства вожделение, гнев, жадность, иллюзия, гордость и зависть. Эти шесть врагов вовлекают ум в следующие виды временной материальной деятельности: стремление беспокоить других своими словами; позывы ума в форме измышлений; вспышки гнева с использованием грубых слов; чревоугодие с желанием наслаждаться такими четырьмя видами еды, как сладкое, соленое, кислое и горькое; позывы желудка, желающего вкушать изысканную еду; и позывы половых органов, стремящихся вступить в контакт с женщинами или мужчинами. В результате воздействия этих шести врагов чистая практика преданного служения не обнаруживает себя в сердце человека (Бхакт-ья-лока, комм.).

14. Удовольствие, получаемое от еды, сна, совокупления и самозащиты, является вечным или временным?

Удовольствие от общения с женщинами, от изысканной пищи, купания, нанесения сандаловой пасты на тело и жевания бетеля, весьма мимолетно. Как только человек приступает к наслаждению этим, он начинает чувствовать душевные страдания и недомогание. Иллюстрацией этого служат образы пьяниц и повес. Какое вечное счастье присутствует в атмосфере райских садов Нанданканана, в танцах таких *ансар*, как Урваши и Менака, или же в распитии напитка *сома-расы*? Эти чувственные наслаждения являются лишь плодом воображения (Таттва-сутра, 27).

15. Почему привязанность к материальным достижениям является препятствием на пути преданного служения? Как изжить эту привязанность?

Большинство людей испытывает необоснованную привязанность к дому, личному имуществу, одежде, украшениям, богатству, жене, здоровью детей, собственному здоровью, пище, деревьям и животным. Многие одержимы такими плохими привычками, как курение, жевание *пана*, употребление рыбы и мяса, спиртных напитков, что мешает их духовной жизни. Привязанность к вредным привычкам препятствует радости от изучения книг о преданном служении, слушанию и воспеванию святых имен Господа, а также пребыванию в храме в течение должного времени. Нужно со всей серьезностью отречься от этих материальных привязанностей. Если не прикладывать усилия, чтобы избавиться от них, невозможно испытать счастье преданного служения. Привязанность к этим вещам легко устранить посредством общения с преданными. Необходимо свести на нет привязанности, полностью занявшись преданным служением. Соблюдение обетов, предписанных в преданном служении, искоренит все упомянутые выше наклонности (Саджджана-тошани, 11.11).

16. Что понимается под употреблением пищи и что предписывается тем, кто желает прекратить или же сократить ее потребление?

Существует два вида пищи: еда для поддержания жизни и еда для услаждения чувств. Зерновые культуры и напитки представляют собой пищу, поддерживающую жизнь. Употребление рыбы, мяса, *пана*, алкоголя и курение служат лишь для услаждения чувств. Надо учитывать потребности тела, но, насколько возможно, стараться уменьшить

употребление пищи, поддерживающей жизнь. Это предписание не следует, однако, расценивать как предложение употреблять то, что услаждает чувства. Единственное предписание — это отказ от потакания чувствам. Одним из составляющих *враты* (обета) является предписание сократить склонность к удовольствиям. Если в день соблюдения какого-либо обета человек не оставит чувственные наслаждения полностью, то соблюдение обета не засчитывается. Если думать: «Сегодня я как-нибудь воздержусь, но завтра понаслаждаюсь вдоволь», то цель обета не будет достигнута. Смысл обетов состоит в том, чтобы постепенно прекратить всякое соприкосновение с теми, что оказывает дурное влияние на человека (Саджджана-тошани, 11.11).

17. С кем не стоит и видаться, а с кем надо общаться?

Нельзя смотреть в лицо беспощадного и жестокого человека, оскорбляющего стопы духовного учителя. Следует общаться с тем, кто неизменно сосредоточен на стопах духовного учителя и вайшнавов (Саджджана-тошани, 7.4).

18. Какое поведение выбирает для себя возвышенный преданный в отношении оскорбителя вайшнавов?

Характер вайшнава безупречен и чист. Я не завидую человеку, оскорбляющего такого вайшнава. Шри Бхактивинода Тхакур не вступает в разговоры с оскорбителем, а просто хранит молчание (Кальяна-калпатару, 7).

19. Как должна вести себя душа, предавшаяся Господу, с теми, кто относится враждебно к преданному служению?

Мне всегда следует находиться у Твоего порога, чтобы

Ты всегда поддерживал меня. Я никому не позволю и близко подходить к твоему дому, если он противостоит преданному служению, и буду держать его на расстоянии, по другую сторону забора (Шаранагати).

20. Можно ли ради людей отказаться от искренности в отношении истины?

Вайшнав не должен соглашаться с различными мнениями, чтобы сделать людям приятное (Саджджана-тошани, 11.12).

21. С кем не должен жить вайшнав? Допустимо ли общение с теми материалистами, которые рядятся в одежды вайшнава?

Ни при каких обстоятельствах нельзя жить с тем, кто высокомерно считает себя телом. Если материалисты-обманщики носят одежды вайшнава, с ними не следует жить (Саджджана-тошани, 7.4).

22. Почему привязанность к материальному образованию губительна для преданного служения?

О Господь! Материальное образование — не что иное, как чары *майи*. Оно чинит препятствия на пути поклонения Тебе. Оно зарождает привязанность к временному материальному миру и делает живое существо глупцом (Шаранагати).

23. Как различить образование, способствующее преданному служению, и образование, препятствующее ему?

Необходимо отказаться от любого образования, которое препятствует преданному служению. Богиня Сарасвати,

олицетворяющая преданное служение Кришне, представляет духовное образование. Она является драгоценностью Бхактивиноды Тхакура (Кальяна-калпатару, 10).

24. Станет ли разумный человек откладывать свой хари-бхаджан на старость?

Разумный человек никогда не скажет: «Я буду поклоняться Хари в конце жизни, а сейчас дайте мне понаслаждаться всевозможными способами», потому что тело может умереть в любой момент (Кальяна-калпатару, 8).

25. Каково предписание для преданных о зарабатывании на жизнь? Какая проблема возникнет, если накапливать слишком много или иметь недостаточно?

Не стремитесь к изысканной еде и роскошной одежде. Принимайте *бхагават-прасад*, который легко добыть. Таков образ жизни преданного. Принимайте только то, что действительно необходимо. Нет ничего хорошего в том, чтобы брать больше или меньше необходимого. Если преданный накапливает больше, чем необходимо, он утратит свою духовную жизнь, так как попадет под власть материальных желаний. Если же он не будет иметь все необходимое для жизни, его тело, являющееся средством для поклонения, не будет достаточно защищено (Саджджана-тошани, 10.9).

26. Почему хула в адрес полубогов неблагоприятно сказывается на преданном служении?

Запрещается относиться к полубогам без уважения. Необходимо должным образом выражать им почтение и просить благословение на обретение преданного служения Кришне. Нельзя относиться без уважения ни к одному

живому существу. Необходимо уважать любое почитаемое божество другой страны. Ибо, поклоняясь своим божествам и богам, люди низкого уровня развития смогут постепенно подняться на уровень преданного служения. Не выказывая уважения их богам и божествам, человек усиливает свое ложное эго, ослабляет свое смирение, и его сердце перестает более оставаться обителью преданного служения (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.3).

27. С кем из так называемых вайшнавов следует прекратить общение?

Необходимо прекратить общение со следующими из псевдовайшнавов:

- с теми, кто по причине злокозненности рядится в одежды вайшнавов;
- с теми, кто называет себя последователями вайшнавских *ачарьев* лишь ради того, чтобы произвести впечатление в кругу имперсоналистов;
- с людьми, называющими себя вайшнавами лишь из-за стремления к деньгам, славе и иным удовольствиям (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.2).

28. Нужно ли общаться с майявади?

Никогда нельзя общаться с теми *майявади*, которые считают себя уже освобожденными душами (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 14.47).

29. Можно ли считать майявади вайшнавом, если в нем видны признаки экстатической любви?

Восемь признаков экстатической любви, демонстрируемые *майявади*, не имеют никакой ценности (Саджджан-тошани, 5.12).

30. Как надо вести себя с теми, кто относится враждебно к преданному служению?

О Господь! Награждать материальными удовольствиями или освобождением — это проявление Твоей иллюзорной энергии. Все это обманывает живое существо и создает помехи на пути к преданному служению Тебе. Такие трюки хороши лишь в отношении материалистов. Бхактивинода Тхакур издали кланяется этим людям и отдает свои лотосные стопы преданным ему жизнью и душой (Шаранагати).

31. Как быть, если некоторые виды деятельности губительны для преданного служения и их исполнение нуждается в содействии множества людей?

Если что-либо невозможно сделать без помощи других и к тому же нелегко такую помощь заполучить, тогда нет смысла стремиться к этому. Чрезмерные усилия лишь создадут препятствия на пути поклонения Господу. Если такие крупномасштабные предприятия, как строительство *матхов*, *ашрамов*, храмов и мест собраний сложно осуществить обычными способами, то не стоит и приступать к ним (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.3).

32. Может ли практикующий преданное служение пить вино?

Вайшнав не должен прикасаться даже к табаку, не говоря уже о вине, опиуме, марихуане и *чарасе*. Употребляя одурманивающие средства, человек нарушает наставления вайшнавской литературы. Куря табак, человек попадает под влияние зловредного пристрастия, оно начинает властвовать над ним, и по этой причине такие люди даже решаются на греховные поступки (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.3).

33. Почему пристрастие к изысканной пище и вину, равно как и привязанность к греховным и неблагоприятным поступкам, негативно сказывается на преданном служении?

Если человек пристрастен к изысканной еде, напиткам, к избыточному сну, курению и алкоголю, то его преданное служение сходит на нет. Жажда вина, богатства и женщин является тем, что более всего противоречит принципам преданного служения. Те, кто стремится обрести желание чистого преданного служения, должны тщательно избавиться от этого. Будь то благоприятные или греховные желания, жажда всего того, что не относится к Кришне, является самым порочным явлением. Лишь устремленность к Кришне принесет благо (Саджджана-тошани, 10.11).

34. Можно ли идти на уступки и компромиссы, касающиеся наставлений Шри Чайтаньи, лишь для того, чтобы угодить умам материалистов?

Если стараться удовлетворить людей-материалистов, то можно столкнуться со множеством *анартх* и захлебнуться в нескончаемых волнах *майявады*. Можно принять помощь от материалистов (если она чиста) лишь для проповеди преданного служения Шри Гауранге, однако идти на компромисс с учением Шри Чайтаньи, чтобы удовлетворить их умы, — абсолютно непозволительно (Саджджана-тошани, 11.3).

35. Являются ли пристрастия языка помехой преданному служению?

Для тех, кто просто занят удовлетворением своего языка, весьма трудно достичь Кришны (Саджджана-тошани, 11.5).

36. Что можно считать азартными играми? Благоприятны ли они для преданного служения?

Везде, где разыгрываются игры с неодоушевленным вещами, и есть место азартных игр. Игры в карты, шахматы, кости, шашки и тому подобное входят в эту категорию. Лотерея также является азартной игрой. Если рассматривать истории Налы, Юдхистхиры, Дурьодханы и Шакуни, то мы увидим, что жажда наживы путем обмана и кражи во время игры приводит к ссорам и трагедиям. Даже в наши дни мы видим, что места азартных игр губят религиозность, экономическое благополучие, удовлетворение чувств и освобождение. Игроки становятся людьми ленивыми и вздорными. Им не под силу исполнять религиозные обязанности или же совершать благие дела (Саджджана-тошани, 51).

37. Хорошо ли сказывается на преданном служении содержание домашних животных — птиц или зверей?

Не нужно привязываться к ручным птичкам и зверям (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 14.37).

38. Что есть зависть? Противоположны ли друг другу зависть и любовь?

Радоваться, видя горе других, и страдать, видя других счастливыми, называется завистью. Зависть и любовь — вещи противоположные и несовместимые. В присутствии зависти не может быть любви, а в присутствии любви не может быть зависти (Саджджана-тошани, 4.6).

39. Почему зависть возглавляет список врагов?

Вождеделение, гнев, жадность, иллюзия и гордыня со-

держатся в зависти. Похоть — внутри гнева, оба они — внутри жадности, все три — внутри иллюзии, все четыре находятся в гордыне, все вместе — внутри зависти (Саджджана-тошани, 4.7).

40. Почему вайшнава-дхарма является религией, в которой отсутствует зависть?

Потому что *вайшнава-дхарма*, содержащая в себе сострадание к падшим душам, стремление воспеть имена Господа и служить вайшнавам, стоит по другую сторону от зависти (Саджджана-тошани, 4.7).

41. Что является рабством, а что освобождением для живого существа?

Отсутствие зависти является освобождением, а завистливость — оковами для живого существа (Саджджана-тошани, 4.7).

42. Может ли завистливый человек испытать сострадание к живым существам, стать верным вайшнавам и почувствовать себя ниже соломинки, лежащей на дороге?

Тот, в ком радость других вызывает грустные чувства, никогда не сможет проявить сострадание к живым существам. Он не сможет поклоняться Господу с открытым сердцем. Вследствие своей искаженной и извращенной натуры такой человек будет постоянно испытывать ненависть и зависть к вайшнавам. Необходимо понимать, что всякий, в ком отсутствует зависть, уже осознал смысл стиха, начинающегося с слов *тринад апи суничена* (Саджджана-тошани, 4.7).

43. Может ли обманщик стать благочестивым человеком?

Невозможно стать благочестивым человеком, исполняя религиозные обряды, но не избавясь от склонности обманывать. Поскольку такой человек совершает греховные поступки под предлогом религии, он становится обманщиком (Саджджана-тошани, 8.9).

44. Может ли преданный Господа позволить себе задумываться об обретении материального счастья?

Если продолжать окунаться в телесные радости и занятия, противоречащие преданному служению, не останется времени на духовную практику (Саджджана-тошани, 9.12).

45. О чем молится чистый преданный?

О Господь! Мне не нужны благословения, которые не принесут счастья служения Твоим лотосным стопам (Шаранагати).

46. Что представляют собой аргументы последователей ньяи и вайшешики?

Все без исключения доводы последователей ньяи и вайшешики — безбожные споры. Они не ведут ни к каким иным результатам, кроме напрасной траты умственной энергии и усилению сумасбродности и суеты (Саджджана-тошани, 10.10).

47. Нужно ли преданному проявлять дух спорщика при обсуждении тем, связанных с Господом?

Говоря о Господе и Его преданных, преданный должен

тщательно избегать бесполезных споров (Саджджана-тошани, 10.10).

48. Почему невозможно понять смысл игр Шри Чайтаньи посредством сухих споров?

Трансцендентные игры Шри Чайтаньи подобны глубокому океану, тогда как путь материальной логики полон трудностей — он подобен кожуре, покрывающей мякоть банана. Любой стремящийся пересечь океан материального существования посредством логики и споров будет лишь впустую надрываться. Такой человек ничего не получит (Навадвипа-дхама-махатмья, 2).

49. Почему необходимо распрощаться с желанием выискивать недостатки в других людях?

Желание искать недостатки в других проистекает из желания приписывать свои же пагубные привычки окружающим. С такой манерой в любых ее проявлениях необходимо распрощаться (Саджджана-тошани, 10.10).

50. Почему обсуждение других людей неблагоприятно для преданного служения?

Говорить без необходимости об окружающих крайне вредно для преданного служения. Многие обсуждают других лишь для того, чтобы закрепить свой авторитет. Для некоторых привычно сплетничать о характере других лишь по причине зависти. Те, чей ум занят такими разговорами, никогда не смогут сосредоточиться на лотосных стопах Кришны. Обсуждение окружающих в любых его проявлениях необходимо прекратить. В практике существует множество прекрасных и полезных для преданного

служения тем, которые можно обсуждать, хотя они и касаются других людей (Саджджана-тошани, 10.10).

51. Сказывается ли неблагоприятно на преданном служении чтение газет?

В газетах печатают довольно много бесполезных тем. Для преданного чтение газет будет великой потерей (не только времени). Однако если в газете печатают о чистых преданных, то читать позволяется (Саджджана-тошани, 10.10).

52. Может ли человек, черпающий удовольствие в бесполезных разговорах с материалистами или поклонниками мирской беллетристики, стать последователем Шри Рупы?

После завтрака мирские люди обычно закуривают и приступают к бесполезным разговорам с другими безбожниками. Для них однозначно будет сложно стать последователями Шрилы Рупы Госвами. То же самое относится и к почитателям беллетристики. Но если человеку попадает в руки книга с такой историей из «Шримад-Бхагаватам», как рассказ о царе Пуранджане, то такое чтение станет скорее не препятствием, а благом (Саджджана-тошани, 10.10).

53. Может ли домохозяин или санньяси потворствовать разговорам на мирские темы?

Преданные, находящиеся в отреченном укладе жизни (*санньяси*), полностью отказываются от мирских разговоров. Для домохозяев мирские разговоры могут быть до некоторой степени приемлемы, если они благоприятны для преданного служения (Саджджана-тошани, 10.10).

54. Каково главное правило? Будет ли ошибкой при переходе на более высокий уровень прекратить придерживаться правил прежнего уровня, замещая их новыми?

Никогда нельзя забывать Кришну. Все остальные запреты *шастр* проистекают из этого главного запрета. Помня в процессе продвижения с одного уровня на другой этот изначальный запрет, практикующий преданный должен расстаться с привязанностью к предписаниям прежнего уровня и принять предписания следующего. В противном случае он окажется виновным в *нияма-аграхе* (следование правилам ради самого следования) и утратит силы для продвижения к следующим уровням (Саджджана-тошани, 10.10).

55. Позволительно ли продолжать общение со своей женой, если она не расположена к преданному служению?

Если жена становится препятствием для преданного служения, то необходимо аккуратно и постепенно прекратить общение с ней. В этой связи нужно принимать во внимание поведение таких великих вайшнавов-*ачарьев*, как Шримад Рамануджачарья (Саджджана-тошани, 10.11).

56. Становится ли препятствием для преданного служения домохозяина накапливать вещей больше, чем необходимо для поддержания жизни?

Если семейный человек накапливает больше, чем ему необходимо, то это становится препятствием в преданном служении и достижении милости Господа (Саджджана-тошани, 10.9).

57. Становится ли препятствием для преданного служения домохозяина чрезмерно поддаваться скорби?

Семейный человек скорбит, если теряет жену, детей и т. п. Однако преданный не должен предаваться скорби слишком долго. Ему надо постараться поскорее избавиться от нее и занять себя практикой сознания Кришны (Саджджана-тошани, 11.6).

58. Почему практикующий преданное служение должен отринуть скорбь и гнев?

Вайшнав должен пресечь такие порывы, как скорбь и гнев; в противном случае из-за этого возникнут препятствия к тому, чтобы постоянно помнить о Кришне (Саджджана-тошани, 11.6).

59. Какой урон причиняет скорбь и иллюзия?

Если сердце охватывает скорбь и печаль, то Кришна не проявляется в нем (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 15.90).

60. Чем чревато увеличение числа санньяси-вайшнавов?

Это естественно, что число вайшнавов-санньяси меньше числа представителей остальных ашрамов, ибо его увеличение вызовет беспокойство в обществе (Саджджана-тошани, 4.2).

61. Является ли нормальным для человека, отрекшегося от мира, горевать из-за недостатка материальных предметов?

Принявший отреченный образ жизни не должен печалиться, если у него нет одеяла, сосуда для воды или пожер-

твований или если все это украдено кем-то, человеком или же животным (Саджджана-тошани).

62. Допустимо ли общение человека, отрекшегося от мира, с женщинами?

Отрекшийся человек не должен допускать никаких разговоров или иных контактов с женщинами, иначе практика его преданного служения будет совершенно испорчена. Общение с такими отклонившимися людьми необходимо полностью прекратить (Саджджана-тошани, 11.6).

63. Какой запрет для отреченных людей является самым важным?

Все темы, касающиеся семьи и детей, являются мирскими. Отреченному человеку о них не нужно ни слушать, ни говорить. Отреченному человеку также запрещено вкушать изысканную пищу и носить роскошные одежды (Чайтанья-чаритамрита, Антья, 6.236–237, комм.).

64. Какая праяса (обряд очищения) или усилия не способствуют преданному служению?

Гьяна-праяса, карма-праяса, йога-праяса, мукти-праяса, как и стремление к материальным удовольствиям, мирским достижениям и общению с материалистами, являются принципами, антагонистичными для того, кто принял прибежище у святого имени. Все упомянутые формы праясы уничтожают преданное служение (Саджджана-тошани, 10.9).

65. Способствует ли преданному служению принятие какого-нибудь человека в качестве духовного учителя?

Чем сильнее человек стремится встретить истинного

духовного учителя, тем лучше. Не стоит принимать в качестве духовного учителя кого попало только лишь ради того, чтобы утолить жажду стремления к этому (Саджджана-тошани, 2.1).

66. Какой вред наносит преданному служению отсутствие надлежащего общения духовного учителя и ученика друг с другом?

Отношения духовного учителя и ученика вечны. Эта связь не нарушится, пока оба находятся на должном уровне. Если духовный учитель падет, у ученика нет иного выбора, кроме как отвергнуть гуру. А если оступится ученик, то гуру должен будет отвергнуть его. Если при вышеуказанных обстоятельствах они не поступят так, то падут оба (Харинама-чинтамани).

67. Что может послужить основанием для отказа от иницилирующего духовного учителя?

Это факт, что от духовного учителя, давшего посвящение, нельзя отказаться. Однако существует два обстоятельства, при которых это можно сделать. Первым становится то, что ученик, принимая человека в качестве духовного учителя, на тот момент не проверил его личные качества и опыт. В этом случае ученик не сможет получить никакого блага от такого гуру. При этих обстоятельствах просто необходимо отвергнуть такого духовного учителя. Вторым основанием отвергнуть гуру является случай, когда на период принятия духовного учителя он был вайшнавом и видел истину, однако позже вследствие пагубного общения стал *майявади* или же начал завидовать вайшнавам. И в этом случае от такого гуру также необходимо отказаться (Джайва-дхарма, 20).

68. Кого можно считать глупцами и обманщиками? Почему они не благоприютствуют преданному служению?

Те, кто не понимает своей компетентности, однако при том принимает наставления лжегуру и занят в процессе поклонения, который, по сути, предназначен для возвышенных преданных, подобны ослам. А те, кто осознал свою некомпетентность, но при этом ради денег и престижа продолжает процесс поклонения, предназначенный для возвышенных преданных, являются обманщиками. Пока не будет устранен такой обман по отношению к религии, не пробудится и привязанность человека к Кришне. Такого рода люди, разыгрывая целое представление из сектантских формальностей, обрядов и псевдоотречения, обманывают весь мир (Шри Кришна-самхита, 8.16).

69. В чем таится опасность для человека, который оставил путь регулируемого преданного служения, так и не достигнув совершенства?

Множество слабовольных людей оставляют путь регулируемого преданного служения и встают на путь привязанности. Обнаруживая себя неспособными освоить духовные привязанности души, такие люди начинают вести себя подобно Ариштасуре (демон в образе быка), культивируя извращенную материальную привязанность. Они будут уничтожены героизмом Кришны (Шри Кришна-самхита, 8.21).

70. Разве различные виды служения в настроении Матхуры, Двараки и Враджа являются препятствием на пути преданного служения?

Любой, кто желает счастливо служить Кришне в чистом

настроении Враджа, должен тщательным образом избавиться от восемнадцати препятствий. Идущим путем *гьяны* нужно избавиться от оскорблений, считающихся таковыми в царстве Матхуры, а идущим путем *кармы* необходимо оставить оскорбления, считающиеся таковыми в Двараке. Однако преданные должны преодолеть все преграды, загрязняющие настроение Враджа, и оставаться погруженными в любовь к Кришне (Шри Кришна-самхита, 8.30–31).

71. Если такие занятия, как дхьяна, не благоприятствуют пробуждению любви к Богу, то не создают ли они какие-либо анартхи?

Если в процессе практики *дхьяны*, *дхараны* и *самадхи* происходит избавление от материальных мыслей и при этом не пробуждается *према*, живое существо теряет свою индивидуальность. Если представление о себе самом «я есть Брахман» не пробуждает чистую любовь к Богу, оно приводит к уничтожению собственного существования как личности (Према-прадипа, 2).

72. Какому этикету необходимо следовать в отношении своего духовного учителя, вайшнавов и Верховного Господа?

Нельзя спать с вытянутыми в сторону дома духовного учителя, вайшнавов и Верховного Господа ногами (Саджджана-тошани, 7.3).

73. Как следует вести себя с теми, кто считает славу святого имени преувеличенной?

Нельзя смотреть в лицо тех, кто выдвигает различного рода интерпретации смысла святых имен. Если мы слу-

чайно встречаем таких людей, то, не снимая одежды, должны сразу же принять омовение в Ганге. Если поблизости нет Ганги, необходимо омыться в другой чистой воде. Если и она недоступна, то необходимо очистить себя, сделав омовение в уме (Харинама-чинтамани).

74. Может ли вайшнав принимать участие в санкиртане, которую проводят те, кто оскорбляет стопы святого имени?

Вайшнав не должен принимать участие в *санкиртане*, которую проводят те, кто совершает оскорбления у стоп святого имени (Джайва-дхарма, 24).

75. Является ли во время санкиртаны игра на музыкальных инструментах ради улаждения чувств неблагоприятной для преданного служения?

Если помимо древних музыкальных инструментов — *мриданги* и *каратал* — *киртану* аккомпанируют и современные музыкальные инструменты, это, безусловно, делает сам *киртан* очень привлекательным, однако это же вызывает дисбаланс и нарушение в преданном служении. В наши дни мы очень активно привносим в нашу жизнь чуждые и посторонние элементы, которые пытаемся внедрить даже в процесс нашей *бхаджаны* (Саджджана-тошани, 11.3).

76. Почему увеличение числа незрелых людей, преждевременно принявших отреченный образ жизни, грозит опасностью для общества?

Безусловно, возрастание числа псевдоотшельников и псевдосанньяси приведет к проблемам в обществе. Необходимо осознавать, что за этим стоит злобный план Кали.

Нрав настоящего вайшнава-отшельника и *санньяси* должен быть чист и безупречен (Саджджана-тошани, 5.10).

77. Дозволительно ли вайшнаву-отшельнику копить что-либо?

Вайшнав, принявший отреченный уклад жизни, вообще ничего не должен копить (Саджджана-тошани, 10.9).

78. Должен ли вайшнав-отшельник строить матхи (монастыри) или ашрамы?

Вайшнав-отшельник не должен прилагать усилий к строительству *матхов* или *ашрамов*, поскольку это вовлечет его в мирские дела (Саджджана-тошани, 11.12).

79. Разве собирание милостыни отшельниками благоприятно для преданного служения?

Отреченный человек не должен просить еду у материалиста, как не должен он и приглашать других отшельников на обед ради сбора денег (Саджджана-тошани, 11.12).

80. Должен ли отшельник видеться с царем, материалистом и женщиной?

Отрекшийся от мира человек не должен видеться ни с царем, ни с материалистом, ни с женщиной (Саджджана-тошани, 11.12).

81. Должен ли отрекшийся от мира продолжать жить в родной деревне?

Санньяси, или отшельник, не должен продолжать жить в своей деревне с членами семьи (Саджджана-тошани, 11.12).

82. Почему отшельнику запрещено беседовать с женщинами?

Беседы с женщинами являются причиной падения для *санньяси-вайшнава* (Шри Гауранга-смарана-мангала, 62).

83. Какова судьба тех, кто, будучи незрелым, начинает практиковать путь привязанности (*рагануга-садхана-бхакти*), последовав наставлениям *лжегуру*?

Лжегуру, которые не принимают во внимание опыт своих учеников для следования пути привязанности, рекомендуют людям категории *шаката* перенять настроение *манджари* и *сакхи*. Тем самым они совершают оскорбления своим неуважением к сокровенным темам, что ведет их к падению. Любой следующий такого рода наставлениям постепенно также падает с уровня духовной жизни, так как не развил в себе признаков глубокой привязанности к теме из категории *рагануга*. Однако их все равно можно вызволить из такого положения благодаря общению с чистыми преданными при условии, что оступившиеся будут внимать их своевременным и уместным наставлениям (Шри Кришна-самхита, 8.150).

84. Что является корнем любого рода греховной деятельности?

Неспособность терпеть продвижение других называется завистью. Это корень всех грехов (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.5).

85. Чем является распущенность в женщине?

Распущенность является серьезным грехом (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.5).

86. Как охарактеризовать распущенность и невоздержанность, проявляемые ради достижения имени и славы?

Из-за невоздержанности ради достижения имени и славы все поступки человека становятся крайне эгоистичными. Вот почему необходимо пресечь в себе невоздержанность (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.5).

87. Одобряют ли шастры покидать дом из-за проблем с мирскими делами?

Многие домохозяева оставляют свои семьи и дома из-за бедствий или же каких-либо иных проблем; это является грехом (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.5).

88. Какие существуют синонимы слову «грех»?

В зависимости от глубины грех называют разными словами: *папа*, *патака*, *ати-патака* или *маха-патака* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.5).

89. Предосудительна ли лень?

Лень причисляется к одному из грехов. Избавиться от лени является обязанностью всякого благочестивого человека (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.5).

Глава 65

Влечение к материальному

1. Есть ли предел материальным желаниям? Приносят ли они покой?

Материальным желаниям нет предела. В действительности путь стремления к материальным вещам вымощен терниями неудовлетворенности. Чем сильнее вы желаете мирского прогресса, тем больше в вас материальных желаний. Желания не исчезают. И не важно — направлены они на временные или же на вечные объекты (Кальяна-калпатару, 2).

2. Присутствует ли в поклонении материалистов богине Аннапурне цель так или иначе удовлетворить Господа Вишну?

Материалисты, желающие получить излишек риса в будущих жизнях, поклоняются богине Аннапурне, делая это лишь с ложным чувством любви к Господу Вишну (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2, закл.).

3. Сколько насчитывается типов безбожников?

Существует шесть типов безбожников:

- Не верящие в Бога и лишенные морали.
- Придерживающиеся морали, но не верящие в Бога.

- Боящиеся Бога, но при этом считающие, что Он зависит от моральных принципов.
- Лжецы и гордецы.
- Имперсоналисты.
- Верящие во множество богов.

Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.3.

4. Что собой представляет жизнь не следующего моральным принципам безбожника?

Не верящие в Бога и лишенные морали люди привязаны к греховной деятельности и бездействию. В отсутствие моральных принципов человек становится капризным и непредсказуемым (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.3).

5. Можно ли полагаться на нрав безбожников, придерживающихся принципов морали?

Кто и где может нам гарантировать, что при первой же возможности безбожник с моральными принципами не пожертвует ими в обмен на личную выгоду? Никто и нигде. И, внимательно изучив нрав такого человека, в этом можно вполне удостовериться и осознать всю ничтожность и пустяковость его философии (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.3).

6. Можно ли богобоязненных карми считать преданными?

Третий тип безбожных людей — это богобоязненные карми. Они бывают двух категорий. К первой относятся те, которые считают благодарность Богу своим основным принципом, при этом не принимая само существование Бога. Они также убеждены в том, что каждый должен выдумать своего бога и верно отбивать ему поклоны, и, когда

в человеке пробудится положительный характер, являющийся результатом следования морали, не будет ничего плохого в том, чтобы перестать верить в Бога. Вторая категория богобоязненных *карми* верит, что, поклоняясь Богу путем воспевания Его имен и вознесения Ему молитв, сердце очистится, а когда сердце его становится посредством этого чистым, он познает имперсонального Брахмана. К этому времени он перестанет быть активным. Согласно этой философии, отношения между Богом и живыми существами временны, а не вечны (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.3).

7. Сколько насчитывается категорий лжецов?

Лжецы принадлежат к четвертой категории безбожных людей. Они подразделяются на лицемеров и обманщиков (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.3).

8. Какова природа лицемеров и что ожидает людей, тесно общающихся с ними?

Обманывая, лицемеры расчищают путь безбожии. Многие глупые люди обманываются, следуя за лицемерами. В итоге такие невежды отворачиваются от Бога. Лицемеры внешне демонстрируют некоторые признаки, украшая себя знаками вайшнава, повторяя святые имена, выказывая отрешенность к мирским вещам и произнося цветистые и слащавые речи; однако внутренне такие люди сохраняют сильные желания, продолжая пополнять свою коллекцию золота и женщин (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.3).

9. Наступит ли когда-нибудь конец материальным желаниям?

Отказываясь от положения Господа Брахмы, ты будешь

постоянно думать о положении Господа Шивы. Обретя положение Шивы, тебе захочется стать одним целым с Брахманом, подобно тому, как желают последователи Шанкарачарьи. Вот почему постарайся разорвать цепь материальных желаний и держать их подальше от своего сердца. Прими прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи и в сознании нищего навсегда поселись в Шантипуре (Кальяна-калпатару, 2).

10. Есть ли в чистом преданном служении место материальным желаниям?

В чистом преданном служении не может быть никаких иных желаний, кроме желания продвигаться на пути своей духовной жизни. Чтобы служить Кришне, не следует обращать внимание на такие объекты, как Брахман и Параматма; только объекты поклонения Кришне достойны внимания. Не может присутствовать и тени корыстной деятельности и постижения знания об имперсональном (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 19.168, комм.).

Глава 66

Кармическая деятельность

1. Что такое карма?

Карма — это не что иное, как эгоистичная деятельность. *Карми* не стремятся исключительно лишь к милости Кришны. Хотя они и почитают Кришну, их главная цель — достичь некоего личного счастья (Саджджана-тошани, 11.11).

2. Заключает ли в себе благочестивая деятельность какую-либо непосредственную духовную практику, если такая деятельность обращена на Господа Вишну?

Даже если благочестивая деятельность, такая как совершение жертвоприношений, выполняется с признанием верховного положения Господа Вишну, где Он воспринимается как повелитель всех жертвоприношений, — само это тем не менее не является прямой духовной практикой в составе такого рода благочестивой деятельности (Хари-нама-чинтамани).

3. Что является невидимым, или плодом поступков человека в прошлом?

Джива обретает свою природу (обусловленность) соот-

ветственно впечатлениям, обретенным в прежних рожденьях. От них зависит начало ее деятельности в последующем рождении. Такое незримое явление — плод ее прошлых поступков. Устремление *дживы* формируется в соответствии с характером поступков, совершенных ей в прежних жизнях (Брахма-самхита, 5.23, комм.).

4. Как джива избавляется от загрязнений кармой и гьяной?

Если человек преподносит плоды своей *кармической* деятельности Господу для Его удовлетворения, то процесс совершения *кармы* очищается. Когда же человек привлекается служением Господу, то очищается процесс отречения такого человека. Когда он осознаёт себя слугой Верховного Господа, то очищается его знание (Брихад-бхагаватамрита, пояснение).

5. Является ли судьба верящего в Бога человека чем-то неопределенным?

В отличие от атеистов, судьба верующих в Бога людей не является чем-то смутным и неясным. Доля, или судьба, живых существ определяется их *кармой* (Шри Манах-шикша, 8, комм.).

6. Какими правами наделяются люди, совершающие кармические действия?

Какой бы деятельностью ни занималось живое существо, оно всегда остается изначальным действующим инициатором своих поступков. Вторым действующим фактором, поддерживающим осуществление тех или иных действий живого существа, становится материальная природа, а в качестве награждающего результатами дея-

тельности выступает Верховный Господь, становящийся совместным действующим лицом. Поскольку живое существо впало в неведение по собственной воле, его изначальное свойство быть действующим не уменьшилось. Какой бы деятельностью ни занималось живое существо после погружения в неведение, та деятельность, пребывающая в состоянии готовности дать результат, определяется словами «судьба», «доля» или «участь» (Шри Мах-шикша, 8, комм.).

7. Почему карма не имеет начала?

Забыть то, что я слуга Кришны, называется неведением или невежеством. Это невежество начинается не в пределах материального фактора. Скорее корень *кармы* живого существа берет начало в пограничной области. В связи с этим обстоятельством человеку невозможно отследить первоисточник *кармы* в пределах материального мира. Вот почему говорится, что *карма* не имеет начала (Джайва-дхарма, 16).

8. Что отличает преданное служение от деятельности, неприятной Господу?

Если кто-то занят совершением *кармы* (деятельности) с целью обрести милость Кришны, то такая *карма* называется уже *бхакти*. *Карма*, которая предполагает мирские результаты или развитие мирского знания, направлена против желаний Господа (Саджджана-тошани, 11.11).

9. Когда карма преобразуется в преданное служение?

Прежде чем изменить свой образ, *карма* проходит через различные стадии: стадию отсутствия желаний, стадию преподнесения плодов труда Господу и стадию совершения *кармы* от имени Господа. Если все эти три стадии

пройдены, карма преобразуется в преданное служение (Шри Манах-шикша, 10, комм.).

10. Являются ли карма и гьяна благочестивой деятельностью, которая дарует преданное служение?

Карма облагораживает живое существо плодом преданного служения и постепенно исчезает. Знание и отречение в основном удерживают живое существо погруженным в науку о неделимом Брахмане. Знание имперсонального Брахмана обманным путем часто уводит живое существо от лотосных стоп Господа. Вот почему *карму* и *гьяну* нельзя априори считать благочестием, дарующим преданное служение (Джайва-дхарма, 17).

11. Какой метод постижения Верховного Господа определен Ведами как безопасный?

Веды и Пураны во многих местах упоминают о разных методах постижения Верховного Господа. Иногда они описывают процесс *карма-канды*, повествуя о шмеле и мамоне (богатстве); в некоторых случаях описывают *йогу*, рассказывая о питоне; а порой — *бхакти*, которое легко награждает человека сосудом со скрытыми сокровищами. В связи с этим Веды и заключают, что человек может постичь Кришну только посредством преданного служения, а не через *карму*, *гьяну* или *йогу* (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 20.135, комм.).

12. Можно ли считать карми — человека, занятого кармической деятельностью, — слугой Верховного Господа?

Запутавшиеся в *кармической* деятельности, направленной на обретение счастья, считают *карму* пределом совер-

шенства, а Верховного Господа — ее составляющим. Несомненно, результат их *кармы* не вечен. Логика этих людей небезупречна. В них нет склонности к освоению сознания Кришны, скорее в их жизни преобладает зависимость от всевозможных правил и предписаний. Таких людей и называют словом *карми* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 8).

13. Может ли одна карма уничтожить другую? Что является кульминацией кармы?

Если использовать причину болезни в качестве лекарства, то болезнь не отступит. Процесс *карма-канды* и является причиной материальной болезни живого существа. Она никогда не приведет к избавлению от материального существования, совершается ли она без материальных желаний или же результаты ее предлагаются Господу. Если человек сумеет, занимаясь вначале кармической деятельностью ради обретения средств к существованию, в дальнейшем присовокупить ее к преданному служению, то в этом случае появляется вероятность устранить *карму*. Если кармическая, на первый взгляд, деятельность направлена на то, чтобы с ее помощью доставить удовольствие Господу, то она преобразуется в *бхакти-йогу*. Таково стремление всех *шаштр* — вовлечь каждого в преданное служение Кришне и воодушевить в соответствии с наставлениями Господа постоянно воспевать и помнить святые имена, образы, достоинства и развлечения Кришны (Шри Манах-шикша, 10, комм.).

14. Чем поклонение Кришне людей, занятых кармической деятельностью, отличается от поклонения Его преданных?

Садхана-бхакти, практикуемая вайшнавами, имеет

целью *према-бхакти*. Однако когда *садхана-бхакти* практикуют непреданные, целью становятся либо материальные удовольствия, либо освобождение. С виду может и не наблюдаться никакой разницы между исполнением *садхана-бхакти*, но, безусловно, присутствует разница между их намерениями. Поклоняясь Кришне, *карми* в итоге могут очистить сердце от желания освобождения и материальных удовольствий. Поклоняясь Кришне, преданные привязываются к святым именам Кришны. Соблюдая *экадаши*, преданный усиливает свою преданность Господу Хари. Обратите внимание на существенную разницу между этими двумя явлениями (Джайва-дхарма, 5).

15. Что отличает семью безбожника и семью вайшнава?

Различие заключается лишь в намерениях и устремлениях. Внешне между ними нет разницы. Неверующий человек женится, зарабатывает деньги, строит дом, зачинает детей и совершает всяческую деятельность во имя справедливости; однако намерения такого человека таковы, что посредством всей своей деятельности он стремится приумножить счастье всего мира и свое собственное. Даже если вайшнав совершает все то же самое, что и безбожники, они не хватаются за плоды своего труда, а, напротив, занимаются служением Верховному Господу. В итоге вайшнав обретает удовлетворение. Неверующим человеком начинают повелевать вождление и гнев, вследствие чего из-за желания материальных удовольствий и освобождения он теряет спокойствие ума (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.2).

16. При каких обстоятельствах человек совершает нама-апарадху, оскорбляя преданных?

Оскорбления стоп *садху* вызваны гордостью человека

за свою карму и гьяну. Это оскорбление при воспевании святого имени в форме злословия в адрес преданных входит в сердце непреданного и обосновывается там (Саджджана-тошани, 11.11).

17. Являются ли греховная и благочестивая деятельность конституциональной деятельностью души?

Как грех, так и благочестие сродни друг другу. Они не конституциональны для живого существа. Деятельность или желания, помогающие душе вернуться в ее конституциональное положение, называются благочестием. Противоположность этому — грех (Шри Кришна-самхита, 10.2)

18. Для кого система брака является благом?

Те, кто очень привязан к материальным объектам, должны общаться с женщинами, вступив в брак, ибо это является благочестием для таких людей (Шри Кришна-самхита, 10.3).

19. Каков результат от посещения святых мест?

Посещая святые места, человек становится существенно чище. Хотя главной целью посещения святых мест является общение со святыми людьми, посещающие святые места ощущают себя очистившимися, ибо при посещении таких мест их греховные наклонности устраняются (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.2).

20. Что является изначальным, а что временным благочестием?

Справедливость, сострадание, правдивость, чистота, религиозность и любовь считаются изначальным благочестием. Они называются так, поскольку всегда пребывают с живым существом подобно украшениям. В обусловленном

состоянии эти формы благочестия до некоторой степени огрубляются и называются словом *пунья*, или благочестивыми поступками. Все, что находится за пределами этого, все остальные формы благочестия, временны, ибо возникают от соприкосновения живого существа с материей. На уровне совершенства, однако, как изначальные, так и временные формы благочестия перестают существовать (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.23).

21. Возникает ли в сердце преданного Кришны желание совершить греховный или благочестивый поступок?

Поскольку преданное служение Кришне по природе человеку свойственно, его культивирование заставляет невежество, первопричину всех относительных положений и состояний в форме греха и благочестия, постепенно увядать и исчезать. Хотя желание согрешить может возникнуть совершенно внезапно, подобно напуганной рыбе пескарке (ей свойственно резко зарываться в грунт и неожиданно появляться. — *Прим. пер.*), оно быстро гаснет благодаря процессу преданного служения (Шри Кришна-самхита, 10.2).

22. Сколько насчитывается типов искупления грехов? Какой результат дает каждый из них?

Существует три типа искупления: искупление посредством процесса кармической деятельности, искупление через метод *гьяны* и искупление с помощью *бхакти*. Поэтому преданное служение является искуплением через *бхакти*. Для преданных нет необходимости отдельно стремиться пройти процесс искупления грехов. Искупление через *гьяну* — это аскеза. В этом случае устраняются

последствия грехов человека, их семена, или желания, однако невежество нельзя устранить, не прибегнув к *бхакти*. Путем искупления посредством кармических ритуалов, таких как *чандраяна* (вид искупительной аскезы), устраняются последствия грехов, однако семена желаний, невежество, корень грехов и желания грешить, остаются. Необходимо постичь эту науку искупления методом ее всестороннего изучения (Шри Кришна-самхита, 10.2).

23. Почему капризные люди, отказавшиеся от принципов варнашрама-дхармы, тем не менее могут пройти процесс искупления?

Общаясь с *млеччхами*, те, кто отказался от следования *варнашрама-дхарме*, ведут себя столь же безрассудно, и, как и *млеччхи*, падают со своего уровня, потому что противопоставляют себя должному кодексу поведения (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.5).

24. В чем причина рождения человека вне кастовой системы?

Причиной рождения человека вне кастовой системы является его созревшая *карма*. Она может быть устранена путем воспевания святых имен Господа (Джайва-дхарма, 6).

25. Как уничтожить семена греховных поступков?

Среди методов очищения ума памятование о Господе является важнейшим. Искупление предназначено для очищения греховного ума. Проходя такое очищение, как *чандраяна*, подпадающее под категорию *карма-канды*, последствия греховных поступков оставляют человека, но корень самого греха, проявляющийся в желании грешить,

никуда не пропадает. Проходя через обряд искупления посредством покаяния, подпадающим под категорию *гьяна-канды*, исчезают желания совершать грехи, однако семья греховных поступков в форме чувства неприятия Бога, разрушается лишь памятованием о Хари (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.2).

26. Сколько насчитывается типов нечистоты и что отличает их одно от другого?

Нечистота бывает двух типов: умственная и физическая. Обе они впоследствии делятся на три категории: нечистота, вызванная местом, временем или человеком. Если отправиться в нечистую страну, то можно загрязниться. Осквернение определенного места возникает из-за греховных поступков людей, проживающих там. Поэтому в религиозной литературе говорится, что, отправляясь в страну *млеччх* или поселяясь там, человек заражается нечистотой той страны. Однако нет ничего предосудительного посещать такие страны ради их изучения, вызволения тех стран из рук негодяев с помощью военных действий или иным способом, а также ради проповеди религиозных принципов. Отправиться в страны *млеччх* для того, чтобы получить ничтожное образование, изучить религиозные принципы или поселиться среди их обитателей, определенно означает лишиться высокого звания *ария*. Но, кто бы ни попал под влияние всего этого, он по-прежнему остается подходящим кандидатом на искупление (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.5).

27. Что считать нечистой ум?

Иллюзия и зависть оскверняют ум. Устранить их крайне сложно (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.5).

Глава 67

Эмпирическое знание

1. Каково определение гьяны?

Гьяна — это определенная форма *кармы* в состоянии благодати (Бхагавад-гита, 3.2, комм.).

2. Какого рода знание и отречение приемлемо для преданных?

Знание и отречение не входят в число факторов, составляющих преданное служение, ибо они очерствляют сердце. Но преданное служение приятно и возвышенно; поэтому знание и отречение, возникающие как его следствие, необходимо принимать (Джайва-дхарма, 20).

3. Можно ли обрести чистое знание, будучи любознательным?

Материальное знание является совокупностью всего физического знания. Изначальное знание — это знание трансцендентное. Искажаясь, оно становится материальным. Существует двадцать четыре материальных ипостасей истины, выдвигаемых философией *санкхья*, которые являются всецело материальными. Когда такое знание очищается посредством *самадхи*, оно пробуждает

в человеке знание трансцендентное. Это трансцендентное знание имеет научную основу. Пока человек питает любознательность, он все еще остается в тисках невежества. Устранение невежества и пробуждение трансцендентного знания происходит одновременно. И когда, обретя такое знание, человек начинает наслаждаться им, это уже называется преданным служением. Поэтому между научным трансцендентным знанием и преданным служением существует разница (Саджджана-тошани, 11.10).

4. Какой тип гьяны вайшnavы осуждают?

Знание, часто осуждаемое вайшнавами, является нечистым. Они осуждают материальное знание, посредством которого материалисты пытаются точно определить, что является Абсолютной Истиной, которая на самом деле непостижима. Если вору сказать, что люди бестолковы, это не будет означать, что все люди на самом деле такие, однако именно воры таковыми и являются (Саджджана-тошани, 11.10).

5. Какой тип гьяны осуждается писаниями о преданном служении?

Мнение о том, что любовное преданное служение и чистое знание содержат нечистое знание в равной мере, осуждается в литературе о преданном служении. Чистое знание никогда не считалось *гьяна-кандой* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.3).

6. Что такое пратьяг- и параг-чайтанья?

Чайтанья бывает двух категорий: *пратьяг* и *параг*. Когда вайшнав находится в состоянии *премы*, в тот момент проявляется *пратьяг-чайтанья*, или внутреннее знание.

Когда погруженность в *прему* прерывается, вайшнав приходит во внешнее сознание, где и возникает *параг-чайтанья*. *Параг-чайтанья* — это не *чит-шакти*, а лишь его тень (Према-прадипа, 9).

7. Можно ли постичь развлечения Верховного Господа лишь при помощи мирского знания?

Человеческое знание является самым ничтожным. Если человек пытается измерить и осознать с его помощью мастерство и развлечения Верховного Господа, то он, несомненно, впадет в иллюзию (Саджджана-тошани, 8.4).

8. В чем отличие знания об имперсональном Брахмане и Верховном Госпode?

Знание об имперсональном Брахмане является всего лишь ответвлением знания о Верховном Госпode (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.3).

9. Где именно существует кайвалья, или растворение в Брахмане?

Кайвалья, или растворение в Брахмане, устанавливает границу между миром ограниченности и трансцендентным миром (Брахма-самхита, 5.34, комм.).

10. Что ожидает тех, кто следует системе гьяна-канды?

Последователи *гьяна-канды*, запутавшиеся в концепции растворения в бытии Брахмана, практикуют ложное отречение с целью уничтожить свою индивидуальность. Они не достигают ничего ни в этой, ни в последующей жизни. Размышляя над второстепенными концепциями, они лишь попусту растрачивают свою жизнь (Шри Чайтанья-шикшамрита, 8).

11. В чем состоит опасность попыток достичь Голоки посредством гьяны или йоги?

Существует десять трезубцев, которые смотрят в десяти направлениях; они создают препятствия и обманывают надежды тех, кто намерен попасть в пределы Голоки посредством медитации, не прибегая при этом к милости Кришны. Люди, полные самомнения, пытаются попасть на Голоку с помощью *йоги* (медитации) и *гьяны* (эмпирического знания), но будут приведены в замешательство, пронзенные десятью трезубцами (Брахма-самхита, 5.5, комм.).

12. Кто такие полубоги и демоны? Чем отличаются цели их жизни и методы, которыми они достигают своих целей?

Преданные Верховного Господа являются полубогами, а те, кто завидует Верховному Господу, являются демонами. Так же как между демонами и полубогами всегда присутствуют противоречия, так элемент подобного противоречия присутствует между их *садханой* и *садхьей* (методом и целью). *Садханой* демонов является мучить преданных и убивать коров и *брахманов*, а их *садхьей* (целью) является обретение освобождения. *Садханой* преданных является преданное служение, и их *садхьей* — любовь к Богу. Стремящиеся к освобождению, демоны непременно избирают неверную *садхану* в форме культивирования знания об имперсональном, как это делают непреданные (Брихад-бхагаватамрита, пояснение).

Глава 68

Мистическая йога и соблюдение обетов

1. Разве йога не является непрерывным процессом?

Йога одна. *Йога* — это определенный духовный путь. Первой стадией *йоги* является бескорыстная *карма*, или *карма-йога*; когда она соединяется со знанием и отречением, она уже называется *гьяна-йогой*, являющейся вторым ее уровнем. Когда к *гьяне* подключается медитация в форме памятования о Господе, она становится *аштанга-йогой*, третьим уровнем. Когда к ней добавляется любовь к Богу, она превращается в *бхакти-йогу*. Весь этот процесс, состоящий из различных стадий, называется *йогой* (Бхагавад-гита, 6.47, комм.).

2. Когда карма, гьяна и йога будут в состоянии принести вторичный плод?

Если *карма*, *гьяна*, *йога* и сопутствующие им методы не направлены на обретение преданного служения, они не в состоянии принести своим последователям какой-либо результат. Если же их главной целью становится преданное служение Кришне, то лишь тогда они способны дать вторичный результат (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.6).

3. В каких писаниях говорится о хатха-йоге?

Хатха-йога описывается в «Шакта-» и «Шайва-тантре». О ней также говорится в писаниях, происходящих из таких тантр, как, к примеру, «Хатха-йога-дипика» и «Йога-чинтамани» (Према-прадипа, 3).

4. В чем различие раджа- и хатха-йоги?

Йога, которую практикуют философы и знатоки Пуран, называется *раджа-йогой*. Йога, которую рекомендуют тантрические *пандиты*, называется *хатха-йогой* (Према-прадипа, 3).

5. Почему на пути йоги присутствует страх, а путь преданного служения свободен от него?

Яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхьяна, джарана и самадхи — это путь *аштанга-йоги*. Это верно, что благодаря *аштанга-йоге* человек может обрести мир, однако порой в процессе самой практики в человеке могут проснуться вожделение и жадность, после чего, вместо того чтобы быть умиротворенным, *йог* может наслаждаться приобретенными им достояниями в течение какого-то времени, а затем падет. Однако в преданном служении Господу Кришне нет места страху перед побочными плодами практики, ибо слуга Кришны, без сомнений, обретает мир (Према-прадипа, 2).

6. Где в хатха-йоге кроется опасность?

Если кто-то практикует *хатха-йогу* таким образом, он сможет проделывать массу удивительных трюков. Видя результаты, можно поверить в это. Практикой *мудр* человек приобретает такое количество возможностей, что уже не в состоянии продвигаться дальше в своем духовном развитии (Према-прадипа, 3).

7. Что ожидает йога, если в своей жизни он попытается отстраниться от своего стремления достичь Вайкунтхи?

Цель и практика *дхьяны*, *пратьяхары* и *дхараны* рекомендуется для достижения конечного результата — пробуждения в человеке духовной устремленности. И многие люди практикуют это. Однако они не обсуждают в достаточной степени, как достичь духовной привязанности. Вот почему *йоги* часто оказываются в ловушке приобретенных ими достояний и в итоге терпят неудачу в обретении духовной привязанности. В противовес этому практика вайшнавов стоит уровнем выше.

Следует обратить внимание на то, что любая *садхана* — это лишь особая форма деятельности. В человеческой жизни можно развить привязанность к любой требуемой деятельности: можно и размышлять, и тяжело работать, прилагая усилия для достижения Абсолютной Истины. Могут ли такие напряженно трудящиеся в этом направлении люди быстро пробудить в себе духовную привязанность? Если *садхака* продолжает попытки развить духовную привязанность, относясь к этому как к параллельной, второстепенной деятельности, материальные привязанности и духовное сознание начнут разрывать его на части (Према-прадипа, 4).

8. Каковы составляющие раджа-йоги?

Самадхи является основным процессом *раджа-йоги*. Чтобы достичь состояния *самадхи*, человек вначале практикует *яму*, затем *ниям*, после этого *пранаяму*, потом *пратьяхару*, в дальнейшем *дхьяну* и, наконец, *дхарану*. Человек обязан пройти все эти стадии (Према-прадипа, 5).

9. Как человек достигает состояния самадхи, практикуя раджа-йогу?

В состоянии *самадхи раджа-йоги* человек начинает осознавать Истину за пределами материальной природы. В этом состоянии человек может почувствовать безукоризненно чистую любовь. Все это нельзя описать словами (Према-прадипа, 5).

10. Какому методу следуют аскеты? Сколько всего насчитывается методов йоги?

Ценой жестоких страданий аскеты пытаются ослабить узел *кармы*. Они практикуют такие ведические методы, как *панчанги-видья*, *нидидхьясана* и ведическую *йогу*. Такие виды *йоги*, как *аштанга-йога*, *шаранга-йога*, *даттатрея-йога* и *горакшанатхи-йога*, рекомендуются в *шастрах*. Среди них *хатха-йога*, упоминаемая в *тантрах*, и *раджи-йога*, пропагандируемая Патанджали, широко распространены в этом мире (Шри Чайтанья-шикшамрита, 8).

11. Что различает йогу и путь преданного служения?

Главное отличие между *йогой* и преданным служением таково: при строгой практике *йоги*, когда человек достигает *самадхи*, распрощавшись с ложными целями, он обретает свое изначальное положение — пробуждается его *према*. Однако существует опасение, что при длительной практике ухода от ложных устремлений *садхака* может пасть жертвой незначительных побочных результатов, еще не достигнув своей главной цели. В противовес всему этому в преданном служении присутствует только обсуждение *премы*. Преданное служение — это легкая практика обретения любви к Богу. Когда вся деятельность становится средством достижения главной цели, нет места

опасению получить бесполезные результаты. Средство является целью, а цель — средством (Према-прадипа, 2).

12. Что человек приобретает, достигая совершенства в практике йоги?

Результатом практики *йоги* является лишь временное доминирование над материальной природой. На этом уровне главный результат может по-прежнему оставаться еще весьма далеким, а фактор времени и препятствия тем не менее никуда не исчезают. На пути *йоги* помехи присутствуют на каждом шагу. Вначале, при практике *ямы* и *ниямы*, человек пробуждается, и вследствие этого о нем начинают говорить как об очень религиозном, хотя для достижения *премы* он еще не сделал ни единой попытки (Према-прадипа, 2).

13. На каком этапе снижается активность чувств?

Метод преданного служения заключается во возвращении любви к Абсолютной Истине. По мере усиления привязанности к развитию этой любви пропорционально снижается и чувственная деятельность (Према-прадипа, 2).

14. В чем смысл соблюдения обетов и постов?

Утреннее омовение, почитание святых и поклоны относятся к обетам телесным. Человек заболевает по причине выхода из равновесия какой-либо субстанции тела. Для профилактики такого рода расстройств предписывают различные обеты: пост на каждый десятый день убывающей и прибывающей луны, пост в полнолуние и по понедельникам. Так, считается весьма благоприятным в указанные дни соблюдать полный пост или внести

коррективы в свою обычную диету, равно как и, контролируя чувства, занимать ум мыслями о Верховном Господе (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.2).

15. В чем заключается процесс постепенного отречения?

Соблюдая такие относящиеся к телу обеты, как *чатурмасья*, пост на полнолуние и на десятые сутки возрастающей и убывающей луны, человек приучает себя к отречению. Вначале необходимо постепенно освободиться от желания есть, спать и т. д. Затем надо оставить желание полного счастья и практиковать отречение, принимая лишь те материальные удовольствия, которые необходимы для поддержания души в теле. Человек достигает уровня отречения, когда полностью осваивает этот метод (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.2).

Глава 69

Ложное отречение

1. **Какой вред наносит ложное отречение практикующему преданное служение? Какое благо обретает человек, отбросив ложное отречение?**

Марката-вайрагья, или ложное отречение, — основная слабость сердца. Тщательно избегая его, человек обретает силу для совершения своей *бхаджаны*. Затем человек одерживает победу над такими врагами любого живого существа, как лицемерие, склонность к обману и жажда имени и славы. Таким путем живое существо обретает чистое преданное служение и делает свою жизнь успешной (*Саджджана-тошани*, 8.10).

2. **Может ли отреченный человек смотреть кино или посещать театр?**

Нет сомнений в том, что отреченный человек, который в кино или театре смотрит на женщину и ее движения, поступает как лжеотреченный. Отреченный человек, упивающийся слушанием и просмотром театральных постановок и спектаклей, без сомнения, достоин порицания (*Саджджана-тошани*, 8.10).

3. Может ли кто-либо облачаться в одежды отшельника, не достигнув уровня бхавы?

Одно заявление о себе как об отреченном, не делает человека таковым. Будет неправомерно, если он, не развив в себе естественной отрешенности от удовлетворения чувств, что является одним из результатов пробуждения *бхавы*, станет облачаться в одежды отшельника (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.2).

4. Будет ли правильным для человека принимать отреченный уклад жизни, санньясу, находясь на незрелом уровне, когда в его сердце еще присутствует желание общаться с женщинами?

Если в глубине сердца у человека пока присутствует склонность к общению с женщинами, ему не следует принимать *санньясу*. Оставайтесь дома, старайтесь отказаться от ложного отречения и продолжайте прогрессировать в духовной жизни, вкушая сладость воспевания святых имен Кришны. Нет необходимости принимать *санньясу* поспешно и в неподходящее время (Саджджана-тошани, 8.10).

5. Кто из ведущих отреченный образ жизни склонен начать действовать в духе ложного отречения?

Если домохозяин оставляет семейную жизнь до того, как разовьет сильную духовную привязанность, существует риск превращения его отречения в ложное отречение (Саджджана-тошани, 8.10).

6. Каковы признаки ложного отречения?

Помышлять в глубине сердца о наслаждении чувств, тайно общаться с женщинами и вместе с тем украшать себя атрибутами и знаками отшельника — носить *каупину*

и *чадар* отреченного человека — все это является признаками ложного отречения (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 16.238, комм.).

7. Кого можно считать лжеотшельником?

Отшельник, разговаривающий с женщиной в укромном месте, а также тесно с ней общающийся, является лжеотшельником (Харинама-чинтамани).

8. Разве только санньяси может стать лжеотшельником? В чем заключается ложное отречение домохозяина?

Существует два типа лжеотшельников: лжеотшельники-домохозяева и лжеотшельники-санньяси. Стремление домохозяина без необходимости оставить семейную жизнь и дом является странным и ненужным (Саджджана-тошани, 8.10).

9. Можно ли избавиться от привязанности к чувственным наслаждениям, просто наряджаясь в одежды отреченного человека?

Ношение одежды отшельника не делает преданного свободным от пристрастия к потворству чувствам, ибо отреченные люди часто копят всевозможные предметы, обеспечивающие им чувственные наслаждения. Однако есть и много тех, которые, хотя и похожи на людей, услаждающих свои чувства, действуют в духе отречения и используют все для служения Господу Хари (Саджджана-тошани, 10.11).

10. Что плохого в том, что человек из-за желания освобождения прекращает постепенный путь своего духовного развития?

Если человек прекращает постепенный путь своего

духовного развития из-за желания освобождения, тогда ложное отречение берет верх над таким живым существом и делает его отвратительным (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.7).

11. Кого можно считать человеком, непостоянным в своем отречении?

Те, кто, будучи на стадии помолвки или подготовки к свадьбе, принимают *санньясу*, принуждаемые к этому временными лишениями, наступившими из-за ссоры, бедствий, отсутствия достатка, болезни или некоего происшествия, являются людьми непостоянного отречения. Отречение такого человека не продлится долго, и весьма скоро он станет *лжесанньяси* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.2).

12. Кого считать отреченными лишь условно?

Люди, зависимые от приема одурманивающих средств и посему бесполезные для общества, пытаются практиковать преданное служение Хари, демонстрируя под воздействием одурманивающих средств признаки такого служения, а также люди, старающиеся совершать любовное преданное служение, приняв прибежище у материальных привязанностей, называются условно отреченными, несмотря на то что они и примеряют на себя символы отшельников, *санньяси* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.2).

13. Кто является позором для вайшнава-дхармы и в чем причина беспокойств и возмущений в обществе?

Всякий примеряющий на себя символы *санньяси*, отшельника, не обретя к этому моменту отрешенности, является вероятной причиной беспокойств в обществе и позором для религии вайшнавов (Саджджана-тошани, 2.7).

14. Кто ответствен за сомнения в умах людей относительно нрава святых людей, ведущих отреченный уклад жизни?

Для *бабаджи* — людей, ведущих отреченный образ жизни, — чрезвычайно необходимо избавиться от тяги к женщинам, богатству, изысканной еде и материальному счастью. Именно потому, что некоторым людям, выдающим себя за отреченных святых, присуща слабость к вышеперечисленному, — у окружающих зародилось сомнение относительно нрава святых отшельников (*Саджджана-тошани*, 2.7).

15. Позволен ли дхармой вайшнавов обычай бабаджи, живущих в хижинах, держать при себе женщин в качестве прислуги?

Крайне неблагоприятно для *бабаджи*, живущих в хижинах, содержать служанок. Где-то, в какой-то хижине живет дочь *бабаджи* от его прежнего *ашрама*, исполняющая роль прислуги. Настоящий отшельник никогда не станет жить в хижине, для проживания в которой требуется женщина. Целью всяких подобных обычаев становится наслаждение от тесного общения с противоположным полом под предлогом служения Верховному Господу и святым людям (*Саджджана-тошани*, 2.7).

16. Можно ли рассчитывать обрести некий результат, просто подавляя материальные привязанности?

Одним подавлением и усмирением материальных привязанностей невозможно пробудить духовную привязанность. Много людей принимают прибежище в отреченном укладе жизни просто для того, чтобы подчинить себе материальные привязанности, однако вместе с тем

они пытаются развить и усилить духовные. Такие попытки заканчиваются для них печально (Према-прадипа, 4).

17. Есть ли смысл в отречении, если у человека отсутствует духовная цель?

Несмотря на то что человек посредством *прагьяхары* достигает контроля своих чувств, при отсутствии *премы* это называется сухим или малозначительным отречением. Причина заключается в том, что для достижения главной цели жизни наслаждение и отречение в равной степени важны. Бесполезное отречение просто делает сердце человека черствым (Према-прадипа, 2).

18. Когда человек достигает достаточного уровня, чтобы покинуть дом?

Когда все свои стремления и чаяния человек всецело устремляет внутрь себя, только тогда он становится достоин отречься от своего дома. Если он оставляет дом преждевременно, то остается опасность падения (Джайва-дхарма, 7).

Глава 70

Общение с женщинами

1. Что такое общение с противоположным полом?

Общением с противоположным полом называется привязанность мужчины к женщине и женщины к мужчине. Домохозяин может достичь главной цели жизни благодаря повторению святого имени и отказу от привязанностей (Джайва-дхарма, 25).

2. Пагубно ли для практики преданного служения общение с женщинами?

Когда разговор мужчины, беседующего с женщиной, с которой он не связан узами брака, окрашен похотливыми мотивами, это называется *стри-сангой*. Это греховно и пагубно для преданного служения (Саджджана-тошани, 10.11).

3. С чем должен расстаться человек, желающий обрести чистое преданное служение?

Желающий обрести чистое преданное служение должен полностью отказаться от общения с непреданными и женщинами (Саджджана-тошани, 11.11).

4. В чем смысл брака? Кто ведет животный образ жизни? Каково мышление тех, кто обратил себя к духовной жизни?

Обладающие материальным телом, состоящим из плоти и крови, неизменно склонны к общению с женщинами. Чтобы уменьшить эту склонность, рекомендуется пройти брачную церемонию. Те, кто не желает связывать себя нормами брака, подобны животным. Однако для того, кто благодаря общению с преданными и силе своего служения превозмог законы естественного влечения к женщинам и таким образом развил вкус к духовным предметам, — общение с противоположным полом перестает быть чем-то важным и существенным (Саджджана-тошани, 11.5).

5. Кого можно назвать откровенными стри-санганами?

Людей, стремящихся к общению с женщинами, называют *стри-санганами*. Любящие золото и женщин материалисты, *сахаджи*, *баулы*, *саины* и остальные так называемые религиозные люди, волочащиеся за женщинами, равно как и одержимые женщинами *тантрики*, являются примерами *стри-санганов*. Вайшнав должен во что бы то ни стало прекратить общение со *стри-санганами*. Таков наказ Шри Чайтаньи Махапрабху (Саджджана-тошани, 11.6).

6. Отличается ли распущенностью поведение вайшнава-семьянина?

Вайшнав, будь то семьянин или отшельник, желает только трансцендентного счастья. Вайшнав-семьянин всегда трудится со своей женой ради этого счастья. Хотя и занятый всевозможной деятельностью, вайшнав-семьянин ни при

каких обстоятельствах не становится безнравственным и распущенным. Он остается свободен от общения с женщинами всю свою жизнь. Он избегает неподобающего поведения — тесного общения с женщинами и разговоров наедине, а также распущенности при законном общении со своей женой (Саджджана-тошани, 11.11).

7. Можно ли быть распущенным?

Ни в коем случае нельзя становиться распущенным, ибо это разрушает все (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.5).

8. Является ли общение семьянина со своей женой одной из составляющих преданного служения?

Для домохозяина общение с женой не является частью преданного служения. Такое общение можно считать приемлемым и непорочным до тех пор, пока человек использует его для поддержания семейного очага (Саджджана-тошани, 4.6).

9. Как следует женщинам-преданным прекращать дурное общение?

Для женщин-преданных основным является прекратить общаться со своими мужьями, если те являются непреданными. Весьма сложно считать своим мужем непреданного. Такой погруженный в иллюзию потребитель и наслаждающийся ведет себя словно бык, гордо называясь мужем (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 14.35).

10. В чем состоит вред, если тень материальной концепции жизни вдруг примешивается к служению Хари?

Согласно чистой философии вайшнавов, мужчина, практикующий преданное служение, должен проводить

поклонение Хари на значительном расстоянии от скопления женщин-преданных. В свою очередь женщина, практикующая преданное служение, не должна позволять мужчинам-преданным находится слишком близко. Поклонение Хари — это всецело духовное занятие, и даже небольшая примесь материальных представлений может все испортить (Саджджана-тошани, 4.6).

11. Чье общество является самым пагубным для преданного служения?

Общество тех, кто прельщен женщинами, является самым пагубным для преданного служения (Харинама-чинтамани).

12. В чем состоит искупление для отшельника, который намеренно встречается с женщинами?

Если вайшнав, принявший отреченный уклад жизни, преднамеренно смотрит на женщину, то, чтобы искупить этот проступок и остаться чистым в своей последующей жизни, ему стоит совершить омовение в водах Ганги в районе Тривени.

Глава 71

Стремление к славе и высокой репутации

1. **Что стоит за демонстрацией поддельных признаков экстатической любви, таких как слезотечение и вздымание волосков на теле?**

Ты проливал потоки слез, прыгал и катался по земле. Ты часто падаешь на землю в обмороке. Это всего лишь фарс, при помощи которого ты пытаешься обмануть публику. Таким образом ты способствуешь распространению дурного общения и добываешь золото и внимание женщин (Бхактивинода).

2. **С чем труднее всего проститься даже после того, как оставил почти все?**

Хотя человек может оставить почти все, тем не менее сложным для него остается отвергнуть *пратиштху*, или желание имени и славы (Бхаджана-рахася, 2).

3. **Что стоит за имитацией поведения великих личностей? Долго ли способен обманщик продолжать такую имитацию?**

Обманщики пытаются скрыть собственную природу и дорваться до имени и славы, имитируя нрав великих личностей. Однако такое подражание не продлится долго.

В течение нескольких дней их подлинная сущность непременно вылезет наружу (Бхактивинода Тхакур).

4. Является ли смирение, проявляемое на словах, доказательством отсутствия желания славы?

Пока мы не переступим через свое желание почестей, нам нельзя называть себя вайшнавами. Смирение на словах здесь не поможет. Можно то и дело повторять: «Я не достоин быть даже слугой слуги вайшнавов», считая при этом, однако, что слышащие эти слова будут считать меня чистым вайшнавом. Увы! Желание славы не желает покидать нас (Саджджана-тошани, 8.3).

5. Жертвами какой анархии становятся миролюбивые люди после отречения от своей семьи?

Миролюбивые люди оставляют семейную жизнь и принимают отреченный уклад жизни потому, что считают, что, будучи семейными людьми, они сильнее остальных тяготеют к обретению славы и имени. Однако на этой стадии жизни их желание имени и славы еще сильнее укрепляется (Саджджана-тошани, 8.3).

6. Почему стремление к славе является самым предосудительным?

Стремление к славе является самым предосудительным среди всех прочих стремлений человека. Но несмотря на это, оно все же неминуемо для большинства людей (Саджджана-тошани, 10.9).

7. К каким средствам прибегают обманщики, чтобы обрести славу?

Для того чтобы заполнить высокую оценку со стороны

духовного учителя, уважение преданных и людей в целом, похвалу за проведение масштабных празднеств и с целью решить свои проблемы, многие люди прибегают к обману и изображают признаки экстатической любви, такие как внезапный танец, испарина, слезы любви, катание по земле и судороги. Но в действительности их сердца не обладают признаками экстатической любви (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.4).

8. Почему является неправильным гордо считать себя вайшнавом?

Если я думаю о себе как о вайшнаве, то не сумею приобрести качество *амани*, что означает «не ожидать какого-либо почтения к себе самому». Тогда желание материальной славы осквернит мое сердце, и я отправлюсь в ад (Кальяна-калпатару, 8).

Глава 72

Склонность к обману

1. Что такое *кутинати* и к чему оно приводит?

Слово *кутинати* состоит из двух слов: *кути* и *нати*. Люди, одержимые чистотой, постоянно находят *ку*, или плохое, во всем. Иными словами такие люди, моясь в водоеме, рядом с которым расположено отхожее место, всегда плохо отзываются об этом водоеме и проводят целые дни в обсуждении этого факта. Они не в состоянии говорить о чем-то хорошем. Примером *кутинати* является мания чистоты. Оскверненные этим, они не в состоянии сказать ни о каком месте в этом мире, ни о каком времени суток как о чистом, а также ни о каком человеке как о чистом вайшнаве. Наблюдая за чистым преданным, деятельность которого противоречит принципам *смартов*, они перестают с ним общаться, считая его невайшнавом. Это пример *нати*, или неприязни. Не принимать *прасад* мурти Господа, установленного для преданных низкой касты, также является проявлением *кутинати*. Пока *кутинати* преобладает в человеке, никакая еда не будет доставлять ему радость. *Кутинати* — разновидность заболевания ума; до тех пор пока человек страдает ей, ему будет весьма сложно достичь преданного служения Кришне. Для чело-

века, болеющего *кути-нати*, чрезвычайно трудно совершать служение; ему также непросто общаться с преданными, вайшнавими (Саджджана-тошани, 6.3).

2. Что еще Махапрабху причислял к кутина́ти как препятствию на пути преданного служения?

В Своих наставлениях относительно избавления от *кутинати* Шриман Махапрабху перечислил и такие виды деятельности, как совершение греховных поступков, насилие по отношению к живым существам и желание материальной славы, равно пагубные для преданного служения, как и само *кутинати* (Саджджана-тошани, 6.3).

3. Как Сам Махапрабху разъяснял смысл слова ку́тинати?

Махапрабху объяснил значение *кутинати* следующими словами: *эи бхала эи манда* — «Это хорошо, а это плохо» (Саджджана-тошани, 6.7).

4. Каким образом люди, предрасположенные к ку́тинати, начинают наносить оскорбления святому имени и вайшнавам?

Из-за гордости своей кастой и красотой люди, болеющие *кутинати*, не имеют твердой веры в *прасад* Господа, в воду, которой омывали стопы вайшнавов, а также в пыль с их стоп. Таким образом, эти люди всегда остаются оскорбителями у стоп святого имени и вайшнавов. Для таких людей единственная надежда — повторять святыя имена Господа. Существуют люди, которые начинают ненавидеть вайшнавов, когда те оказываются в беде. Но Махапрабху сказал: «О Санатана! Вайшnavы не испытывают

к тебе никакой ненависти, из-за того что твое тело поразила чесотка» (Саджджана-тошани, 6.3).

5. Какого рода благосклонность является обманом?

Когда благосклонность проявляется лишь к телу, то это не что иное, как обман.

6. Почему обманщики привержены поклонению богам и богиням?

Желая поестъ изысканных блюд, в особенности мяса козла, многие обманщики поклоняются вымышленным полубогам и богиням, проявляя при этом симптомы экстатической любви. Поступая таким образом, они становятся примером псевдолюбви к Богу (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.4).

7. Являются ли люди, которые просто несут на себе бремя долга, продиктованного писаниями, коварными?

*парамартха-вичарай 'смин
бахйа-доша-вичаратах
на кадачид дхата-шраддхах
сараграхи джанор бхавет*

«В этой книге мы обсудили Абсолютную Истину, и потому простите нам грамматические или языковые ошибки. Подобные лебедям люди не должны попусту тратить свое время, обсуждая их. Те, кто критикует внешние дефекты этой книги, отойдут от ее главного смысла — обретения понимания сути Абсолютной Истины, более того, такой критикой они проявят свое отсутствие квалификации изучать эту книгу. Доводы, порожденные образованием детского уровня, ничтожны и презираемы при обсуждении серьезных предметов» (Шри Кришна-самхита, 10.19).

8. Что представляет собой псевдолюбовь к Богу?

Псевдолюбовь к Богу проявляется подобно театральной игре и ведет лишь к чувственным наслаждениям. Поэтому, о мой ум, всегда игнорируй удовольствия, наполненные оскорблениями (Кальяна-калпатару, 19).

9. При каких условиях преданное служение перестает быть эффективным?

Когда деятельность в преданном служении совершается с желанием обрести богатство, последователей и т. п., ей далеко до чистого преданного служения, и поэтому такую деятельность нельзя считать его составляющей частью (Джайва-дхарма, 20).

Глава 73

Насилие над живыми существами

1. Какой метод позволит устранить греховное сознание, выражающееся в насилии по отношению к животным?

Ма химсйат сарвани бутани — «Человеку ни над кем нельзя совершать насилия».

Как утверждают Веды, будет существовать запрет на убийство животных до тех пор, пока люди сами не захотят прекратить их убивать, а также наслаждаться общением с женщинами, пить вино и пребывать в гуне страсти. Чтобы ослабить такие наклонности, им позволено общаться с женщинами, вступая в брак, убивать животных на жертвоприношениях и пить вино при конкретных обстоятельствах. Поступая так, они умерят свои наклонности и постепенно избавятся от их рабства. Таков смысл Вед. Веды не предписывают начинать убивать животных (*Джайва-дхарма*, 10).

2. Что такое насилие? Какое насилие необходимо прекратить?

Те, кто ведет греховную жизнь, обычно завидуют другим живым существам и ведут себя жестоко по отношению к ним. Насилие — отвратительный грех. Обязанность всех

и каждого — прекратить его. Насилие по отношению к людям — величайший грех. Тяжесть такого греха зависит от числа достоинств того человека, над которым было совершено насилие. Насилие в отношении *брахманов*, родственников, женщины, вайшнавов и духовного учителя крайне греховно. Насилие в отношении животных — также немалый грех. Эгоистичные и жадные люди убивают животных вследствие своей предосудительной звериной склонности. Пока люди не начнут воздерживаться от убийства животных, их натура не преобразится в лучшую сторону (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.5).

3. Почему насилие в отношении живых существ пагубно для занятия преданным служением?

Если человек желает есть плоть другого живого существа, он должен самостоятельно его и убить. Вот почему любая деятельность, подталкивающая к насилию над живыми существами, пагубна для преданного служения (Саджджана-тошани, 9.9).

4. Должен ли преданный Хари сохранять в себе склонность к насилию?

Насилие над другими живыми существами является корнем всех остальных греховных поступков; вот почему это больше, нежели просто грех. Те, кому улыбнулась удача приступить к преданному служению Кришне, естественным образом освобождаются от склонности к насилию (Саджджана-тошани, 9.8).

5. Какая деятельность благоприятна для преданного служения, а какая неблагоприятна?

Поступки, направленные на благо окружающих, спосо-

бствуют преданному служению, а поступки, становящиеся причиной насилия над другими, идут вразрез с преданным служением (Саджджана-тошани, 9.8).

6. Сколько существует категорий насилия? Как необходимо использовать привязанность и зависть?

Существует три типа насилия: по отношению к людям, по отношению к животным и по отношению к полубогам. Насилие рождается из враждебности и ненависти. Пристрастие к какому-либо объекту наслаждения называется привязанностью, а антипатия к нему называется ненавистью. Правильно используемая привязанность зачисляется в разряд благочестия, а неправильно используемая уже считается блудом. Ненависть — это не что иное, как противоположность привязанности. Правильная ненависть также причисляется к благочестию. Но неправильная ненависть — это источник как насилия, так и зависти (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.5).

7. Является ли для людей насилие над животными религиозным принципом?

Способ умерщвления скотины в процессе жертвоприношения, предписываемого Ведами, является всего лишь средством постепенного снижения животных наклонностей в человеке. В действительности насилие в отношении животных является свойством животных, а не людей (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.5).

8. Сколько существует видов жестокости? К чему они ведут?

Существует два вида жестокости: жестокость по отношению к людям и жестокость по отношению к животным.

Жестокость по отношению к мужчинам и женщинам вызывает великое смятение во всем мире. В результате исчезает сострадание, и начинает преобладать безбожие в форме жестокости (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.5).

9. Необходимо ли прекратить жестокость по отношению к животным?

Современные малозначимые религиозные принципы предписывают метод для ограничения насилия над животными. Однако этот метод приносит плохую репутацию его основателю. Сердце добрых людей разбивается вдребезги, когда они видят, как материалисты причиняют страдания быкам и лошадям, запряженным в повозки. Необходимо прекратить такого рода жестокость в отношении животных (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.5).

Глава 74

Нанесение оскорблений

1. Является ли оскорблением то, когда человек несознательно вступает в неподобающее общение?

Даже если вы общаетесь с непреданными, не зная о том, что они непреданные, вы совершаете оскорбление в отношении преданного служения (Саджджана-тошани, 5.5).

2. Почему оскорбления считаются самым тяжким проступком?

Если человек не уважает вайшнавов и пренебрегает ими, он тем самым наносит оскорбление. Последствия грехов устраняют простым искуплением, однако последствия оскорблений не поддаются столь легкому искуплению. Грех совершается грубым и тонким телом, а оскорбления уже являются деградацией с уровня самосознания человека. Поэтому те, кто желает поклоняться Верховному Господу, обязаны тщательно избегать наносить какие бы то ни было оскорбления (Саджджана-тошани, 5.2).

3. Что такое оскорбление?

Оскорблением считается греховная деятельность в отношении святых людей и Верховного Господа. Оскорбление

является самым тяжким проступком, и потому его необходимо всеми силами избегать (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.5).

4. Может ли человек, совершающий оскорбления, обрести Кришна-прему?

Человек, который не обретает любви к Богу, даже поклоняясь Кришне в течение нескольких жизней, определенно совершил громадное количество оскорблений; ибо *кришна-прему* можно обрести только с помощью безоскорбительного произнесения святого имени (Шри Нава-двипа-дхама-махатмья, 1).

5. Кого следует считать оскорбителями у стоп Бхакти-деви?

Влекомые пагубными для преданного служения наклонностями, какими являются зависть, ненависть, гордость или желание славы, люди начинают критиковать остальных и потому становятся оскорбителями у стоп Бхакти-деви (Саджджана-тошани, 10.10).

6. Каким образом мадхьяма-адхикари может совершить оскорбление вайшнавов?

Так как цель жизни *мадхьяма-адхикари* — служить чистым преданным, его причисляют к числу чистых вайшнавов. Если *мадхьяма-адхикари* перестает проводить различия между вайшнавами и невайшнавами, то этим он наносит оскорбление вайшнавам (Харинама-чинтаamani).

7. Что является более оскорбительным, чем вайшнава-апарадха?

Для живого существа нет оскорбления страшнее, чем *вайшнава-апарадха* (Саджджана-тошани, 2.6).

8. Как можно охарактеризовать людей, которые полагают, что вайшнавы принадлежат к определенной касте?

Те, кто отвергает остатки пищи чистого вайшнава из-за того, что считает его относящимся к определенной касте, являются притворщиками; таких людей нельзя считать вайшнавами. Для тех, кто гордится своей кастой, принятие остатков пищи вайшнавов во время празднеств является настоящей проверкой (Према-прадипа, 7).

9. Почему причислять вайшнава к определенной касте является неправильным?

Если вы не хотите обманывать самого себя, то должны перестать считать вайшнавов представителями определенных каст (Саджджана-тошани, 9.9).

10. Всегда ли критика касты вайшнава приводит к оскорблению самого вайшнава?

Всякий критикующий касту и социальное положение другого вайшнава, критикующий его за неосознанные оскорбления, за присутствующие, но почти устраненные изъяны, а также за совершенные некогда, до того, как тот стал преданным, грехи, — определенно является его оскорбителем. Такой критикан никогда не сумеет развить стремление к повторению святого имени Господа. Чистый вайшнав — это тот, кто принял прибежище в чистом преданном служении. И хотя четыре вышеперечисленных типа изъянов и можно случайно обнаружить в таком человеке, тем не менее отсутствует всякая вероятность того, что такой вайшнав имеет какие-либо иные недостатки (Хари-нама-чинтамани).

11. Что является простейшим способом обрести преданное служение?

Прежде всего надо перестать рассматривать вайшнавов как членов определенной касты или социальной прослойки, а затем надо взять пыль со стоп преданных, полностью посвятивших себя повторению святых имен Господа, и с почтением посыпать ей свое тело (Харинама-чинтамани).

12. Считается ли сева-апарадхой кланяться кому-либо в храме?

Внутри храма нельзя кланяться никому, кроме Верховного Господа. Однако в пределах храма необходимо кланяться своему духовному учителю (Харинама-чинтамани).

13. Что значит «семья, сознающая Кришну»?

В семье, сознающей Кришну, нет притворства и обмана. Там живет лишь простота, и потому нет места оскорблениям (Джайва-дхарма, 7).

14. Кому должен подавать милостыню благочестивый домохозяин?

Давая милостыню незаконным профессиональным попрошайкам, домохозяин совершает оскорбление и оступается на своем духовном пути. Во время преображения общества такого рода практику необходимо приостановить. Таким путем можно будет оздоровить благочестивых домохозяев, ликвидировать проблемы попрошайничества и дать начало прогрессу всего общества. *Апатре дийате данам тат данам тамасам видух* — «Подавать милостыню недостойному человеку является поступком в гуне невежества».Руководствуясь этими словами Верховного

Господа, необходимо подавать милостыню исключительно достойным людям (Саджджана-тошани, 6.3).

15. Является ли оскорблением публичное слушание и воспевание супружеских развлечений Шри Шри Радхи-Кришны?

Петь и слушать о супружеских играх Шри Шри Радхи-Кришны является главным и вечным способом поклонения Господу. Однако распевать об этих играх перед обыкновенными людьми является неправильным и оскорбительным. *Апана бхаджана катха на кахибе йатх татха* — «Никто не должен демонстрировать то, как протекает его собственное преданное служение». Если человек призван следовать даже этому предписанию предыдущих *ачарьев*, то будет считаться оскорблением слушать публичное обсуждение супружеских игр Кришны из уст профессиональных чтецов (Саджджана-тошани, 6.2).

16. Является ли оскорблением вайшнава попытка выявить в его поведении то, что противоречит писаниям?

Если в поведении вайшнава вследствие его *кармы* имеют место неподобающие поступки, то будет оскорблением считать такого рода поведение нецивилизованным. Даже если поведение вайшнава идет вразрез со *смрити*, его и в этом случае следует считать святым, дабы не совершить оскорбление святого имени (Саджджана-тошани, 6.7).

17. Кто несет ответственность за оскорбления, совершенные в служении Господу?

Оскорблениями в служении Господу считаются оскорбления, совершенные в процессе поклонения *мурти* Господа.

Есть ряд оскорблений, которые необходимо избегать тем, кто участвует в поклонении Божествам. Есть ряд оскорблений, которые необходимо избегать тем, кто устанавливает Божества. Есть ряд оскорблений, которые необходимо избегать тем, кто приходит созерцать формы Господа. А также есть ряд оскорблений, которые необходимо избегать всем без исключения (Харинама-чинтамани).

18. Каковы тридцать три оскорбления (сева-апарадхи), которые возможны в процессе служения Господу?

- Въезжать в храм Божества на машине или в паланкине или же входить туда в обуви.
- Не принимать участие в праздниках, устраиваемых для удовольствия Верховной Личности Бога: Джанмашта-ми, Ратха-ятра и др.
- Не склоняться перед Божеством.
- Входить в храм, не омыв руки и стопы после еды.
- Входить в храм в оскверненном состоянии.
- Кланяться на одну руку (или поднося к груди одну руку).
- Обходить *мурти* Шри Кришны против часовой стрелки.
- Вытягивать ноги перед Божеством.
- Сидеть перед Божеством, обхватив руками лодыжки, локти или колени.
- Лежать перед Божеством Кришны.
- Принимать пищу перед Божеством.
- Лгать перед Божеством.
- Говорить перед Божеством громким голосом.
- Заводить беседу с другими, стоя перед Божеством.
- Плакать и стенать перед Божеством.
- Ссориться или драться перед Божеством.
- Отчитывать кого-либо перед Божеством.
- Раздавать милостыню перед Божеством.

- Грубо разговаривать с другими перед Божеством.
- Появляться перед Божеством в меховой накидке или другой одежде такого рода.
- Превозносить или восхвалять кого-либо перед Господом.
- Говорить о дурной репутации кого-либо перед Божеством.
- Испускать газы перед Божеством.
- Устанавливать уровень поклонения Господу ниже или выше, чем это позволяют средства.
- Есть то, что вначале не было предложено Господу.
- Не предлагать Божеству свежие фрукты и злаки по сезону.
- Окончив приготовление блюд, предлагать их кому-либо, не предложив вначале Божеству.
- Сидеть спиной к Божеству.
- Кланяться духовному учителю молча. Иначе говоря, молитвы духовному учителю при поклоне следует произносить вслух (*прамаму* и т. п.).
- Упускать возможность вознести хвалу духовному учителю в его присутствии.
- Хвастаться перед духовным учителем.
- Высмеивать полубогов перед Божеством.

Эти *сева-апарадхи* описаны в Пуранах (*Харинама-чинтамани*).

19. Сколько существует видов оскорблений и каковы их признаки?

Хотя оскорблений может быть большое количество, они в основном подразделяются на три категории: *вайшнава-апарадхи*, *сева-апарадхи* и *нама-апарадхи*. В «Сканда-пуране» перечисляется шесть следующих оскорблений вайшнавов: убивать вайшнава, поносить вайшнава,

ненавидеть вайшнава, не выражать почтение вайшнав, выказывать гнев вайшнав и не испытывать радости при виде вайшнава. Совершая эти оскорбления, человек неминуемо падет. Никто из практикующих преданное служение не должен совершать этих оскорблений. *Сева-апарадхи* рассматриваются в связи с поклонением Божествам, *мурти* Господа. *Нама-апарадх* существует десять видов (Саджджана-тошани, 11.7).

20. Почему чтение «Шримад-Бхагаватам» профессиональными чтецами неприемлемо?

Следует немедленно прекратить бизнес профессионального чтеца. От вас ожидается только постоянная жажда экстатической любви. Итак, никогда не наносите оскорблений вкусам экстатической любви. Согласно «Тайттирия-Упанишад» (2.7) — *расо ваи сах* — «Кришна неотличен от вкусов экстатической любви». В *шастрах* перечисляется множество профессий, с помощью которых можно зарабатывать на жизнь. Вам следует выбрать одну из них. Не зарабатывайте деньги чтением «Шримад-Бхагаватам» перед обычными людьми. Если окажетесь перед достойной аудиторией, читайте «Шримад-Бхагаватам» в великом экстазе, не беря никакой мзды (Джайва-дхарма, 28).

21. Являются ли оскорбителями те, кто торгует хари-намой?

Существует множество способов прокормить себя, и необходимо следовать одному из них. Наживаться продажей *хари-намы* и считать эти деньги средством к существованию — абсолютно неправильно и идет вразрез с принципами преданного служения. Ни тот, кто продает *хари-наму*, ни тот, кто ее покупает, не смогут достичь

любви к Богу — результата повторения *хари-намы*. На самом деле, делая это, продавцы святого имени лишь наживают грехи. Деньги не являются результатом повторения *хари-намы*. Единственная цена за *хари-наму* — это вера. Вот почему обязанностью каждого является слушать и повторять святые имена Хари с верой (Саджджана-тошани, 8.8).

22. Каковы признаки, поступки и судьба тех, кто оскорбляет обитель Господа?

Преследуя свой интерес и завидуя, некоторые люди создают препятствия на пути к улучшению стандарта Шри Майяпура. Видя процветание *дхамы*, они на сегодняшний день стали безнадежными. Находясь под влиянием сильнейшей зависти, несколько из них даже начали публиковать в небольших журналах статьи против *дхамы*. Нет сомнения в том, что Махапрабху скоро уничтожит таких людей. Стоит славе Майяпура начать проявляться, как тут же эти отпрыски Кали пытаются преуменьшить ее всеми возможными способами. Но как Верховный Господь, так и вечная Истина непобедимы. Последние два года эти ученики Кали терпели неудачи. Общество преданных больше не доверяет им. Те люди сами себя одурачили. Какую же игру ведет Кали! При полной луне они пытаются доказать, что ее нет, и таким образом выйти сухими из воды. Но неожиданно остальным людям открылся этот коварный замысел, и они смеются над ними. Сейчас все поняли, что Шри Дхама Майяпур является краеугольным драгоценным камнем Навадвипы (Саджджана-тошани, 8.1).

Глава 75

Оскорбление вайшнавов

- 1. Что следует делать человеку, если он случайно услышит хулу в адрес вайшнава? Как надо вести себя с так называемым гуру, который позволяет себе оскорблять вайшнавов?**

Преданные, практикующие регулируемое преданное служение, не должны ни поддерживать, ни допускать оскорблений Верховного Господа или преданных. Если оскорбления имеют место быть на собрании, то по возможности необходимо сразу же опротестовать их. Если протест не дал каких-либо результатов, то надо уподобиться глухому и не реагировать на оскорбления. Если невозможно сделать даже этого, то следует незамедлительно покинуть это место. Если человек слышит поношение вайшнава из уст своего духовного учителя, тогда он должен смиренно предостеречь такого гуру. Если гуру по-прежнему крайне завидует вайшнавам, то необходимо оставить его и получить посвящение у другого, более опытного духовного учителя (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3–4).

- 2. В чем состоит пагубность слушания того, как оскорбляют вайшнавов?**

Практикующий преданное служение ни в коем случае

не должен слушать поношений в адрес вайшнавов и Господа Кришны. Когда и где бы такие оскорбления ни случались, человек должен покинуть то место. Если слабовольный человек, дабы угодить другим, все же продолжает слушать поношения Кришны и вайшнавов, со временем он падет с уровня преданного служения (Саджджана-тошани, 11.6).

3. Почему оскорбление преданного является самым тяжким среди всех оскорблений?

Оскорбление преданного, принявшего прибежище у святых имен и оставившего метод *кармы*, *дхармы*, *гьяны* и *йоги*, является тягчайшим проступком. Это потому, что святое имя Хари не терпит поношений в адрес тех, кто распространяет славу святых имен по всему миру. Если человек прекращает оскорблять преданных, занятых повторением святых имен, и сам начинает повторять святыя имена в их обществе, считая их преданными высочайшего уровня, то вскоре он обретет милость святого имени (Джайва-дхарма, 24).

4. К чему приводит хула вайшнавов?

Необходимо решить почитать вайшнавов и прекратить общаться с невайшнавами. Слава святого имени никогда не проявится в сердце того, кто оскорбляет преданных (Саджджана-тошани, 5.5).

5. Каковы шесть видов вайшнава-апарадх и каковы их последствия?

Глупец, оскорбляющий чистых преданных, идет в ад, куда отправятся и его предки. Всякий убивающий вайшнав, поносящий его, ненавидящий его, не кланяющийся

ему при встрече и не испытывающий радость при виде его, без сомнений, отправляется в ад (Саджджана-тошани, 5.2).

6. К чему приводит слушание хулы в адрес вайшнавов?

Всякий, кто незамедлительно не покидает места, где критикуют Верховного Господа и вайшнавов, утрачивает свое благочестие и деградирует (Саджджана-тошани, 5.2).

7. Может ли чистый вайшнав стать объектом оскорблений?

Если обнаруживается, что человек склонен к греховным поступкам, то он не может называться вайшнавом. Даже в вайшнаве-неофите отсутствует вкус к греховной и благочестивой деятельности. Чистый вайшнав безупречен, поэтому он выше критики. Человек, который поносит такого вайшнава, может отнести свои упрёки к себе самому (Саджджана-тошани, 5.2).

8. Что именно критикует в вайшнавах завистливый злопыхатель?

Завистливые греховные люди обычно критикуют три вещи. Первая — прегрешения преданного, совершенные им до того, как он пробудил свое сознание Кришны. Как только в человеке пробуждается преданное служение Господу, все последствия его прегрешений устраняются. Очищение занимает некоторое время. В процессе него злобные и завистливые критиканы начинают нападать на преданного и осуждать его за следы последствий его грехов. Третьим объектом критики злобных людей становится то, что, хотя чистый вайшнав не испытывает ни единого желания совершить грех, между тем порой случайно он

может совершить его. Однако такое поведение вайшнава не длится долго. Тем не менее греховные завистливые люди критикуют такого оступившегося вайшнава и падают в яму отвратительной *вайшнава-апарадхи* (Саджджана-тошани, 5.2).

9. На что нужно обращать внимание, обсуждая характер вайшнавов?

Нельзя обсуждать недостатки вайшнавов, которые были присущи ему до пробуждения в нем сознания Кришны, если только такое обсуждение не происходит с добрыми намерениями. Нельзя порицать вайшнава за оставшиеся недостатки, присущие ему после пробуждения сознания Кришны (Саджджана-тошани, 5.3).

10. Надо ли обсуждать, не имея при этом добрых намерений, давние, случайно совершенные и почти устраненные проступки вайшнава?

Присущая человеку греховная деятельность, которая сопровождает его до того момента, пока он не пробудит в себе сознание Кришны, постепенно уменьшается в процессе преданного служения и вскоре полностью сходит на нет. Обсуждая эти прегрешения вайшнава без весомой причины, человек совершает оскорбление в его адрес. Невзирая на случайные проступки вайшнава, его нельзя критиковать (Саджджана-тошани, 5.5).

11. Критика какого проступка вайшнава считается вайшнава-апарадхой?

Обсуждая без добрых намерений случайно совершенные проступки вайшнава, человек совершает оскорбление. Главным моментом здесь является то, что если человек

приписывает вайшnavу ложные обвинения и упреки, а также критикует его три вышеупомянутых изъяна, то такой человек совершает оскорбление святого имени. В результате чистое имя Господа не проявит себя в сердце оскорбителя. А пока чистое имя Господа не проявит себя в сердце человека, он не сможет стать вайшнавом (Саджджана-тошани, 5.5).

12. Будет ли желательной критика других людей, не имеющая под собой добрых намерений?

Обсуждение чужих недостатков с целью помочь человеку не осуждается *шастрами*. Добрые намерения бывают двух типов: критика в адрес человека, которая в любом случае облагодетельствует его самого, и обсуждение греховных поступков человека, которое приносит благо всему миру. Последнее приравнивается к благочестивой деятельности (Саджджана-тошани, 5.5).

13. Считается ли оскорблением вайшнавов критиковать непреданных, с тем чтобы подчеркнуть славу вайшнавов?

Если ученик просит духовного учителя дать точное определение вайшнава, то гуру, испытывая желание облагодетельствовать ученика и остальной мир, дает определение понятию «вайшнав», объявляя при этом греховных людей невайшнавами. Желание прекратить общение с греховными лицемерами и принять прибежище у стоп вайшнавов не приводит к оскорблению вайшнавов (Саджджана-тошани, 5.5).

Глава 76

Умственные измышления

1. Почему медитация, или философствование, обусловленной души считается умственными измышлениями?

Размышлять — это свойство ума. Пока ум не очищен и не одухотворен, медитация так и не станет духовной (Джайва-дхарма, 4).

2. Каковы представления философов-эмпириков относительно души, материального мира и освобождения?

Некоторые выдвигают догадки о том, что душа зародилась в этом грубом мире через форму человека. Верховный Господь создал мир, желая дать возможность постепенного развития живых существ посредством следования религиозным принципам. Иные люди утверждают, что благодаря человеческому разуму материальный мир станет местом счастья — раем. Однако есть и те, кто полагает, что со смертью тела они обретут освобождение в форме *нирваны*. Но эти умозрительные заключения столь же бесполезны, как и попытки слепых точно описать облик слона. Люди, по своему характеру подобные лебедям, не ввязываются

в бесполезные споры, потому что никому посредством человеческого разума не удастся прийти к верному заключению (Шри Кришна-самхита, введение).

3. Является ли мирское бескорыстие недостижимым качеством?

Бескорыстие в этом мире недостижимо. В 1770 году Гольбах написал книгу, которую назвал «Система природы» *. В этой книге он пишет: «В материальном мире не бывает бескорыстия; искусство становиться счастливыми через счастье других мы называем религией». Мы также обнаруживаем, что мировое бескорыстие столь же ничемно, как цветок в небе. Цель бескорыстия — легко обрести счастье. Люди думают, что без труда осуществляют свои задачи, если окружающие станут считать их бескорыстными. Бескорыстна ли материнская любовь, братская любовь, дружеская любовь и любовь мужчины и женщины? Если во всех этих видах любви не таилось бы желание личного счастья, то никто и не стал бы стремиться к ним. Некоторые люди даже готовы расстаться с жизнью, лишь бы обрести личное счастье (Таттва-вивека, 1.9–12).

4. Имеет ли под собой основание полагать, что Сатана существует независимо?

Вместо того чтобы фантазировать на такую тему, как сущность Сатаны, необходимо попытаться внимательно изучить науку о невежестве (Джайва-дхарма, 11).

* Поль Анри Тири Гольбах (1723–1789) — французский философ немецкого происхождения. Основное и наиболее известное сочинение Гольбаха «Система природы, или О законах мира физического и мира духовного» вышло в свет в 1770 году. Книга представляет собой наиболее всестороннее обоснование материализма и атеизма той эпохи. Современники называли ее «Библией материализма».

Глава 77

Философия имперсонализма

1. Кто такие майявади?

Майявади — это тот, кто соглашается с тем, что духовные объекты являются иллюзией, кто считает Брахман находящимся вне иллюзии, а высшего владыку и все воплощения Господа — иллюзией. Такие люди говорят, что свойства *майи* присущи изначальному положению живых существ. Иными словами, эго живых существ созданы *майей*; и поэтому, освобождаясь, живые существа, будучи уже чистыми, утрачивают состояние эго. Такие люди также учат и тому, что после освобождения живые существа становятся едиными с Брахманом (Чайтанья-чаритамрита, Ади, 7.29, комм.).

2. Является ли теория имперсонализма единым мнением всех Вед? Где зародился имперсонализм?

Философия под названием «имперсонализм» начала свое существование с давних пор. Она представляет собой частичное мнение Вед. Хотя этой философии учили множество знатоков и за пределами Индии, нет сомнений в том, что она распространилась по всему миру из Индии. Вместе с Александром Македонским в Индию пришли

и несколько ученых философов. Они-то и изучили досконально эту философию. Затем те ученые философы частично изложили ее на страницах своих книг в своих странах (Таттва-сутра, 30).

3. Почему майявади более достойны осуждения, чем буддисты?

Так как Господь Будда противопоставил Себя ведическим предписаниям, ведические *ари* критиковали Его как атеиста. Однако пропаганда атеизма со стороны *майявади* под маской Вед опасна в большей степени, чем буддизм, так как враг под личиной друга более опасен, чем открытый враг (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 6.168, комм.)

4. Противоречат ли комментарии майявади своду постулатов Вьясадевы?

В действительности преданное служение Господу описано в «Веданта-сутре», однако философы-*майявади* составили на нее свой комментарий под названием «Шарирака-бхашья», в котором они игнорируют и отвергают трансцендентную форму Господа. Философы-*майявади* считают, что живое существо едино с Высшей Душой, Брахманом. Их комментарии на «Веданта-сутру» полностью противоречат постулатам преданного служения (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 6.169, комм.)

5. Может ли бытие живого существа быть иллюзорным?

Живые существа вечно духовны; они не подвержены ни рабству, ни страданиям. Они претерпевают невзгоды из-за неправильного представления о себе как о теле. Рассматривая два примера Вед — с веревкой и змеей

и с морским гребешком и кусочком серебра, — *майявади* приходят к ошибочному выводу, что само существование и бытие живых существ иллюзорно. Но когда живое существо по милости истинного духовного учителя понимает, что Веды приводят эти два примера скорее в связи с описанием бытия живых существ, нежели в связи с их грубым и тонким телом как истинным «я», тогда оно и встает на истинный путь (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.6).

6. Каким образом майявади становятся оскорбителями у стоп Кришны?

Майявади является самым что ни на есть оскорбителем Кришны, ибо говорит, что формы Кришны, Его имя и развлечения материальны. Слово «материальны» означает, что они иллюзорны или являются продуктом материи. По мнению *майявади*, Абсолютная Истина бесформенна и лишена всякого разнообразия. И якобы чтобы завершить начатое, Абсолютная Истина принимает прибежище в иллюзии и получает такие различные формы, как Рама и Кришна. Называют Абсолютную Истину *брахман*, или *параматма*, или *чайтанья*. Сознание таких форм, как Рама или Кришна, — продукты материи, такие имена, как Рама и Кришна, — материальные звуки, и развлечения Рамы и Кришны тоже материальны. Но разница между живыми существами и Рамой или Кришной заключается в том, что живые существа вынуждены принимать материальные тела из-за своей *кармы*. Однако Чайтанья, или сознание, принимает материальное тело по Своей божественной воле, дабы исполнить Свою миссию в этом мире, а затем оставляет Свое материальное тело также по Своей божественной воле. Таким образом, исходя из этого, имена, образы и развлечения Рамы или Кришны являются

определенно материальными. До тех пор пока практикующий не обретет знания, он должен поклоняться таким личностям, как Рама или Кришна. Получив знание, он не должен более воспевать или медитировать на материальные имена и образы Рамы или Кришны, скорее, ему надо лишь повторять «Брахман», «Параматма» или «Чайтанья».

Вот почему *майявади* считают образы Рамы и Кришны более ужасными, чем Абсолютная Истина. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что *майявади* являются самыми гнусными оскорбителями у стоп Кришны (Саджджана-тошани, 5.12).

7. Если майявади прославляют Кришну, является ли это оскорблением святого имени?

Прославление Кришны, исходящее от *майявади* в рамках их *садханы*, также является оскорблением. Чистые преданные не должны допускать такую деятельность *майявади*, как воспевание имен Кришны, ибо в обществе таких людей человек просто будет совершать *нама-апарадхи*. Хотя *майявади* и демонстрируют различные признаки экстатической любви, такие как слезотечение и вздымание волосков, их эмоции не подлинны — они всего лишь тень отражения экстатической любви. Посему подобные эмоции *майявади* и есть оскорбления (Бхактивинода Тхакур, устное высказывание).

8. Почему преданные не должны слушать ни философию, ни комментарии майявади?

Даже если человек стоек в преданности служению Кришне и не сойдет со своего пути, все же, слушая *майявада-бхашью* (комментарий *майявади*), он должен осознавать, что

этот комментарий насыщен имперсональными словами и идеями — такими как «Брахман», — представляющими собой знание, которое, однако, является имперсональным. *Майявади* говорят, что мир, созданный *майей*, ложен и что не существует никаких живых существ, а только духовное сияние. Далее они утверждают, что Бог воображаем и люди думают о Нем лишь по причине невежества и что, когда Верховная Абсолютная Истина оказывается введенной в заблуждение внешней энергией, *майей*, Он (Бог) нисходит как *джива*, или живое существо. Если преданный слышит эти абсурдные и безумные идеи от не-преданных, он сильно переживает, словно его сердце и душа разбиты вдребезги (Чайтанья-чаритамрита, Антья, 2.98–99, комм.).

9. Что является первопричиной безбожия и имперсонализма?

Невежество приводит к преклонению перед материей, а слишком большой объем знания приводит к атеизму и монизму. Преклонение перед материей принимает две формы: позитивное преклонение — это когда материальные характеристики воспринимаются в качестве знания о Верховном Господе; и негативное преклонение — это когда материальные свойства воспринимаются в качестве Самого Верховного Господа. Погружение в позитивное преклонение заставляет принять и поклоняться материальному образу в качестве Верховного Господа. Погружение в негативное преклонение заставляет принимать негативные свойства материи в качестве Брахмана. Такие люди делают вывод, что Верховный Господь безличен, не имеет формы, не действует и не обладает чувствами (Шри Кришна-самхита, заключение).

10. К чему приводят сухие доводы и переизбыток знания (гьяны)?

Поэтому принятие как грубой формы Господа, так и Его имперсонального образа проистекает из невежества и всегда противоречиво. Когда рассуждения, или логика, подавляют знание и утверждаются в качестве доводов, человек уже перестает воспринимать душу вечной. Так зарождается философия атеизма. Когда же знание становится производным и зависимым от логики и рассуждений и так теряет свое свойство, человек начинает стремиться к растворению в бытии Брахмана. Такое стремление порождено чрезмерным объемом знания (*гьяны*). Оно не приносит живому существу никакого блага (Шри Кришна-самхита, заключение).

11. Является ли философия теософии очередной формой имперсонализма?

Философия теософии, распространяемая в таких странах, как Америка, — это тот же самый имперсонализм. О чем бы ни проповедовали заносчивые ученые, менее разумные люди принимают это как само собой разумеющееся. В нашей стране множество высокомерных ученых, таких как Даттатрея, Аштавакра и Шанкара, любивших поспорить, проповедовали эту философию в свое время в различных формах. В наши дни все философские течения, кроме философии вайшнавов, соподчинены той самой философии (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.3).

12. Являются ли атеизм и желание раствориться в бытии Брахмана проявлением нездорового сознания?

Став цивилизованным и начав осваивать различного рода знания, живое существо посредством своих ложных

доводов до какой-то степени искажает свою веру, отчего оно либо становится атеистом, либо желает раствориться в бытии Брахмана. Следует понять, что искаженная вера является проявлением неразвитого и потому слабого сознания (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

13. Может ли избыточное знание или философия не-двойственности приравняться к правильной логике и размышлениям?

Даже сопряженное с правильными рассуждениями, чрезмерное знание не может быть благотворным. Сейчас мы приведем четыре соображения на этот счет.

Если главной целью и предназначением живого существа было бы слияние с Верховным Брахманом, то нам необходимо было бы представить себе, что Господь создал живые существа лишь из коварства. Если бы мы не вошли в это непригодное для нас бытие, то не столкнулись бы ни с какими трудностями. Если мы, дабы выявить безупречность Брахмана, принимаем *майю* в качестве единолично-го творца, тогда мы вынуждены принять независимую истину как отдельную от Брахмана.

Когда душа растворяется в Брахмане, она и в этом случае не получает благо.

В вечных играх Абсолютной Истины душам нет необходимости растворяться в Брахмане.

Если человек не до конца допускает существование разнообразия, которое есть не что иное, как проявление энергий Господа, то в этом случае исчезнет вероятность существования как бытия, так и знания и счастья, в результате чего Верховный Брахман предстает безличным и не имеющим основы. Более того, в человеке могут даже прорасти семена сомнения относительно существования

77. Философия имперсонализма

самого Брахмана. Однако если человек допускает, что разнообразие присутствует вечно, то в этом случае душа уже не может раствориться в Брахмане (Шри Кришна-самхита, заключение).

Глава 78

Идолопоклонство

1. Можно ли в процессе поклонения Верховному Господу оставить поклонение идолу?

Это факт, что Верховный Господь не имеет материальной формы, а является *сач-чид-анандой*.

Его духовная форма однозначно признается. Полное проявление Верховного Господа невозможно в обусловленных душах, поэтому, какую бы форму Верховного Господа ни представлял себе человек, она определенно будет оставаться неполноценной. Таким образом, весь процесс станет идолопоклонством. Его можно легко отрицать на словах, однако в процессе поклонения Верховному Господу оно будет неизбежно (Таттва-сутра, 35).

2. Отвергает ли мусульманская литература духовную форму Господа?

Шри Гаурасундара сообщил Чханду Кази, что в Коране была отвергнута только материальная форма Бога; чистая духовная форма при этом не отвергалась. Пророк созерцал трансцендентную блаженную форму Бога, доступную его уровню. Прочие формы трансцендентных вкусов Верховного Господа были скрыты от него (Джайва-дхарма, 6).

3. Кто является главными идолопоклонниками?

Нецивилизованные племена, огнепоклонники, поклоняющиеся Юпитеру и греки, поклоняющиеся таким планетам, как Сатурн, являются главными идолопоклонниками (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.3).

4. Кто является идолопоклонниками второго уровня?

Те, кто после тщательного изучения материального знания аргументированно допускает в качестве Бога некий противоположный всем материальным свойствам имперсональный образ, стоящий за всем мирозданием, являются идолопоклонниками второго уровня (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.3).

5. Кто является идолопоклонниками третьего уровня?

Те, чьей главной целью является растворение в бытии Господа, и кто считает, что поклонение Господу Вишну, Шиве, Дурге, Ганеше и Сурье является методом достижения цели, причисляются к третьему классу идолопоклонников. Они не допускают существования вечной формы Господа. Таким образом, они поклоняются некой выдуманной форме Бога. В наши дни эти люди известны как поклонники пяти богов (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.3).

6. Кто является четвертым классом идолопоклонников?

Йоги, медитирующие на созданный ими в уме облик Вишну, представляют четвертый класс идолопоклонников (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.3).

7. Кто представляет собой пятый класс идолопоклонников?

Те, кто поклоняется живым существам как Богу, пред-

ставляют пятый класс идолопоклонников (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.3).

8. В чем разница между поклонением духовной форме Верховного Господа и идолопоклонством?

Между служением *мурти* Господа и поклонением идо-
лу существует огромная разница. Само поклонение *мурти*
Господа уже является признаком существования Абсо-
лютной Истины, потому что посредством такого поклоне-
ния человек достигает ее. Однако поклонение идолу
сопровождается принятием некой произвольной матери-
альной формы или бесформенной Абсолютной Истины,
некоего материального образа в качестве Верховного Гос-
пода (Шри Кришна-самхита, 6.12).

Глава 79

Философия синтеза

1. Не является ли мошенником человек, пренебрегающий методом махаджан?

Вы заключили, что авторитетные *сампрадаи* имеют изъяны. После этого вы активно приступили к самоочищению. Вы не ставите *тилаку* и не носите бусы из *туласи*. Вы отвергли обременительный процесс инициации и внедриli свою собственную, новую религиозную систему (Кальяна-калпатару, 67).

2. От кого исходят разговоры о примирении? Как была наказана секта «Гауранги нашей эпохи»?

Один человек, последователь вайшнавизма, который проповедовали 400 лет тому назад, теперь изменил свое мнение и уже проповедует новую философию, которая пытается примирить все религиозные системы. Последователи этой философии решили, что она станет универсальной религией. Затем они заявили, что если человек уже следует определенной религии, то ему не добиться вселенской любви. И что вселенскую любовь можно будет пробудить, смешав воедино все религиозные системы. В последний год Шриман Махапрабху полностью разгромил их.

Некоторые из них были и вовсе устранены с этой планеты, а те, кто остался, принялись спорить и ссориться между собой и в итоге вновь вернулись к своим профессиям. Лишь один или двое до сих пор пытаются выдавать себя за Гаурангу. Неспособные привлечь к себе внимание со стороны цивилизованного общества, они в конечном итоге приняли прибежище у сапожников. Насколько же удивительны деяния Махапрабху! Когда бы Кали ни поднимал голову, Махапрабху разбивает вдребезги его потуги ударами по голове палкой (Саджджана-тошани, 8.1).

3. Кто является настоящими парамахамсами и как они себя ведут?

Поскольку они наделены божественным видением, я считаю их уравновешенными *йогами*, а малоразумные люди, или люди третьего сорта, считают их охотниками до материальных удовольствий. Кто-то может случайно даже посчитать их противниками Бога. Лебедеподобный человек может признать в другом такого же лебедеподобного брата, обладающего всеми необходимыми достоинствами, вне зависимости от того, является ли тот его соплеменником или жителем той же страны. Хотя одежда, язык, способ поклонения, Божества и поведение могут казаться разными, эти люди без стеснения могут называть друг друга братьями. Такой тип людей именуют *парамахамсами*, и «Шримад-Бхагаватам» — это писание, предназначенное как раз для таких, как они (Шри Кришна-самхита, введение).

4. Почему возникают разнообразные модели поведения и различные виды садханы?

Человек принимает определенный образ Господа, рекомендованный своей *шастрой* и близким по образу мышления

окружением, в зависимости от своей природы и натуры. Согласно модели логики под названием *самашила бхаджанти ваи* — «человек всегда сходится с людьми, похожими на него» — в мире естественным образом появляется многообразие ипостасей почитаемого Господа, многообразие *садхан* (методов), многообразие приверженцев и моделей поведения. Почитаемый Господь при этом продолжает оставаться единым (Саджджана-тошани, 11.3).

5. Является ли нейтралитет одним из принципов преданного служения? Может ли это помочь пробудить веру в Абсолютную Истину?

Не развив веры в Абсолютную Истину, живое существо не обретет блага. Если в мире все хорошо, то что же в нем плохого? Если все, что бы ни делал человек, является хорошим, то где начинается разница между плохим и хорошим? В этом случае дутый рис и сахарная карамель становятся одним и тем же. Если для живого существа нет необходимости в некой *садхане*, то в чем разница между дебоширом, связавшимся с проститутками, и *парамахамсой*, полностью свободным от такой привязанности? В этом случае Истина и иллюзия сливаются в одно. Поэтому вера в Абсолютную Истину в высшей степени благотворна, тогда как привязанность к временному предосудительна. Сохранение нейтралитета по отношению ко всему на свете нельзя назвать положительной моделью поведения. Скорее, необходимо принять сторону чего-то позитивного и покончить с нейтралитетом (Саджджана-тошани, 2.6).

Глава 80

Цивилизация

1. Что означает слово «сабхьята», или «цивилизация»?

Слово *сабхьята* означает быть достойным восседать в *сабхе*, или собрании; такова общепринятая благовоспитанность и светскость (Джайва-дхарма, 9).

2. Каково определение современной цивилизации?

Современная цивилизация — это сокрытие всего потенциально дурного (Джайва-дхарма, 9).

3. Каким образом коварные люди оберегают свою цивилизацию?

Престиж цивилизации коварных людей охраняется бесполезными доводами и рассуждениями, а также физической силой (Джайва-дхарма, 9).

4. Будет ли правильным утратить сокровище преданного служения ради никчемной цивилизации?

Когда-то при виде симптомов и эмоций преданного служения я сам посмеивался над ними, считая их признаками буйного помешательства. Что произошло с той цивилизацией?

лизацией, которую я считал первоклассной и в попытках превознести которую потерял свой драгоценнейший философский камень? (Кальяна-калпатару, 2).

5. Разве цивилизация Кали-юги не представляет собой один сплошной грех?

Если под словом «цивилизация» вы понимаете красивую одежду, то проститутки следует считать более цивилизованными, чем вас самих. Вино и плоть животных по определению являются нечистотами, и посему цивилизация, растущая за счет их культа, однозначно греховна. Современный образ цивилизации — это образ цивилизации Кали-юги.

Глава 81

Политика

1. Благоволит ли нынешнее правительство поклонению Господу Хари?

Пусть же ныне здравствующая королева Шримати Виктория продолжит править всей Индией мирно и свободно! Пусть же под ее правлением мы продолжим проповедовать и радоваться чистому вайшнавизму! (Саджджана-тошани, 4.1).

2. Как можно сохранить нерушимую дружбу между индийцами и англичанами?

Дружба между индийцами и англичанами естественна. Англичане являются арийцами и индийцы тоже арийцы, поэтому их отношения братские. Куда подевалась естественная братская любовь? Почему мы должны утрачивать естественную склонность дружить, из-за того что англичане стали нашими правителями? В наших отношениях индийцы — это старшие братья, а англичане младшие. Когда младший брат подрастает и становится достаточно сильным и опытным, он принимает на себя всю ответственность за семью, потому что к тому моменту старший брат уже стар и слаб. Поэтому он с любовью и подчиняется

младшему брату. Что в этом плохого? Когда мы были молодцы, мы также оказывали свое влияние на другие касты. Сейчас же из-за старости мы не способны на это. Поэтому что может быть приятнее, чем проводить свои годы в окружении заботы младших братьев? Что можно считать большей удачей, чем благословлять наших младших братьев и постоянно наслаждаться нектаром вечноблаженных лотосных стоп Хари? Младший брат будет защищать нас от всевозможных бедствий и несчастий. Нам уже не нужно испытывать на себе лишения и страдания, выходя на поля сражений. Мы останемся дома и будем воспевать имена Хари. Если, тяжело работая ради семьи, младшие братья порой испытывают неудовлетворенность и выказывают гнев, то мы, как старшие братья, стерпим его и успокоим их своими ласковыми речами и любовной заботой. Так мы заслужим их уважение. Мы никогда не откажемся помочь нашим младшим братьям деньгами, если им вдруг понадобится такая помощь в процессе исполнения ими семейных обязанностей. Мы последуем тому же способу выражения нашей любви, к которой прибегнул бы и зажиточный семьянин по отношению к своему младшему брату. Мы никогда не окажем сопротивления. О мои братья по нации! Вот вам мой совет. Последуйте ему, пожалуйста (Саджджана-тошани, 2.5).

3. Можно ли обрести мир и процветание, если между индийцами и англичанами сохраняется вражда?

Я зываю к англичанам, одаренным положительными чертами характера и силой, а также к моим товарищам индийцам. О братья! Отриньте враждебность — в ней нет никакого проку. Если вы прекратите противостояние, то моя хорошо известная Шанти-деви, или богиня мира

и покоя, одарит вас счастьем. Счастье нужно всем — так обретите его под сенью богини покоя. Изначально все люди являются братьями. Верховная Личность Бога недоволен вашей обоюдной конфронтацией. Все вы духовные души. Мы постоянно подвержены различным невзгодам, катастрофам и нужде. Если мы будем поддерживать все-ленское братство, то сумеем свести невзгоды к минимуму. Совместно разрешая возникающие проблемы и объединив усилия, мы сможем преодолеть природные бедствия. Если при этих обстоятельствах мы продолжим конфликтовать, то не останется надежды на ослабление страданий. Поэтому, о братья, оставьте вражду, ненависть и гордыню и полюбите друг друга (Саджджана-тошани, 2.5).

4. Можно ли уберечь прежнюю славу индийцев, даже если они воздерживаются от войны?

Если из-за старости индийцы отстраняются от таких дел, как война, они тем не менее счастливы в этой жизни, действуя как наставники других каст (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.3).

Глава 82

Социология

1. Почему система варнашрамы ценится столь высоко?

С целью поддержать порядок в обществе *арии* разделили его на четыре касты и четыре социальных уклада. Если защищена социальная система, то хорошее общение и обсуждение позитивных тем станут питать духовную жизнь людей. Вот почему необходимо принять систему *варнашрамы* во всех отношениях. За счет такого устройства общества появляется возможность постепенно обрести любовь к Кришне. Главным смыслом *варнашрамы* является развитие духовной жизни, или любви к Кришне (Шри Кришна-самхита, 5.9).

2. Существует ли возможность достижения блага, если обусловленная душа пренебрегает принципами варнашрамы?

Те, кто в достаточной степени изучил социологию, делают однозначный вывод, что *варнашрама* является социальной системой высшего порядка. Если человек построит свою жизнь в соответствии с принципами *варнашрамы*, он избежит риска утратить свою природу. Благодаря *варнашраме* он получит огромные возможности и преимущества

в освоении сознания Кришны. *Варнашрама-дхарма* — это общество вайшнавов на стадии, пока они еще обусловлены (Саджджана-тошани, 2.7).

3. Может ли общество существовать цивилизованно, если в нем люди не придерживаются принципов варнашрамы?

Коммерческим сообществам Европы более всего импонирует заниматься бизнесом, на поприще которого они и преуспевают. Те, кто наделен природой *кшатриев*, принимают на себя руководство армиями или же входят в политическую структуру, а те, кто обладает природой *шудр*, заняты простой повинностью, служением. В действительности, пока до какой-то степени не будут приняты принципы *варнашрама-дхармы*, общество не сдвинется с мертвой точки и не начнет развиваться. Высший или низший статус человека и конкретные свойства его натуры проверяются посредством принципов *варнашрамы*, основанных на институте брака. Хотя некоторые общественные формации Европы переняли до определенной степени принципы *варнашрамы* и основали на них свое общество, они сделали это не вполне научно (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.3).

4. Какому типу социологического устройства люди следовали до того, как была полностью усовершенствована система варнашрамы?

Пока благодаря научному прогрессу не появились корабли, путешествия осуществлялись на простых лодках, построенных не по научным принципам. Таким же образом, пока в обществе не была полноценно воплощена в жизнь система *варнашрамы*, в нем существовал прежний, ненаучный уклад. За исключением Индии, этот ненаучный

способ прежнего управления жизнью социума стал преобладающим повсюду, в том числе в Европе (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.3).

5. Что отличает вайшнавское общество от невайшнавского?

Разница между вайшнавским и невайшнавским обществом состоит в том, что главной и конечной целью вайшнавского общества является любовь к Богу, а невайшнавского — корысть и похоть. Люди в обычном обществе считают питание тела, удовлетворение чувств, следование принципам мирской морали, изыскание того, что усиливает наслаждение чувств посредством освоения материального знания, а также меры по временному предотвращению материальных бедствий главными целями любого общества. Среди таких людей одни стремятся к счастью после смерти, а другие превозносят счастье погружения в бытие Господа. Люди, живущие в вайшнавском обществе, задействуют питание тела, удовлетворение чувств, мирскую мораль, науку и отрешенность от любого материального счастья в качестве средства, при помощи которого можно успешно развивать сознание Кришны. Внешне вайшнавское и невайшнавское сообщества имеют схожую структуру, однако их свойства отличны друг от друга (Саджджана-тошани, 2.7).

6. Посредством каких правил можно возродить варнашраму в Индии?

Для того чтобы возродить систему *варнашрамы*, необходимо вновь ввести следующие принципы:

- Ни в одну из каст люди не должны зачисляться только по рождению.
- Социальное положение должно определяться согласно

качества человека, которые он развил, будучи ребенком, и приобретенным им знаниям.

- При определении касты человека, его природы и устремлений необходимо принимать во внимание также и касты его родителей.
- Когда человек достигает зрелости или, иными словами, когда ему исполняется пятнадцать лет, семейный священник, землевладелец, родители и несколько образованных и бескорыстных людей округа должны собраться и определить его касту.
- Вопрос, к какой именно касте принадлежит человек, не должен оставаться открытым. Прежде всего надо задаваться вопросом: а способен и достоин ли этот зрелый человек следовать касте своего отца?
- Если на предыдущий вопрос собравшиеся получают утвердительный ответ, то человек, достойный продолжать касту своего отца, должен будет пройти соответствующие его касте необходимые *самскары* и очистительные ритуалы. Если он проявляет качества более высокой касты, то проводятся обряды и ритуалы, предписываемые именно для нее. Если к моменту вынесения решения о принадлежности к той или иной касте выяснится, что качества человека соответствуют более низкой касте, чем каста его отца, то испытательный срок для определения касты продлевается на два года.
- По истечении двух дополнительных лет необходимо устроить новое испытание и определиться с кастой человека.
- В каждой деревне должен существовать комитет, куда входят землевладелец и ученые знатоки, которые будут следить за соблюдением правил и принципов социума.

- Для обеспечения надлежащей жизнедеятельности определенного общества необходимо заручиться поддержкой царя. В действительности царь и является гарантом, или защитником, принципов *варнашрамы*.
- Заключение брака и остальная деятельность должны реализовываться согласно касте человека (Саджджана-тошани, 2.7).

7. Сколько насчитывается типов социума? Может ли человек существовать вне общества?

Некоторые считают, что живущие в социуме люди не могут называться вайшнавами, но это заблуждение. В действительности общество в целом делится на три категории: на материалистов, на тех, кто стремится к освобождению, и тех, кто является освобожденными. Живое существо не сможет пребывать вне общества, ибо стремление к социуму заложено в самой его природе. Даже в состоянии свободы от материи для живого существа общество преданных является неперенным атрибутом. Где бы ни жило живое существо — в лесу, дома или даже на Вайкунтхе, — оно всегда остается существом социальным. Разница между вайшнавами и обычными людьми заключается лишь в том, что вайшнавцы живут в обществе вайшнавов, а обычные люди живут в обычном обществе. Вывод на сегодня таков, что между религией вайшнавов и обществом вайшнавов нет никакой разницы (Саджджана-тошани, 2.7).

8. Какой общественный этикет более всего подходит для Индии? Стоит ли предпринимать поспешные меры по реформации общества?

Опасность присутствует с обеих сторон. С одной стороны, наше общество точит червь предубеждения. Если мы

будем равнодушными, то наверняка навлечем на себя беду. Удача отворачивается от нас, наша социальная мощь и героизм падают. Потомки тех самых *ариев*, чье влияние на мир долгое время оставалось очень сильным, сейчас скатились и продолжают скатываться до уровня *млеччх* и ниже. Люди, чистые сердцем, обсуждая эти темы, сокрушаются от печали. Однако те, кто нечисты сердцем, живут беззаботно и постепенно деградируют. С другой стороны, нас подстерегают и другие опасности. Если мы отвергнем систему *варнашрамы* и установим систему нового, современного образца, то больше не будем называться *ариями*, поскольку перестанет существовать научно организованное общество. Например, такие социумы, как буддизм, джайнизм, местное христианство и Брахма-самадж, в которых отсутствуют принципы *варнашрамы*, никогда не процветали на земле Индии. Буддизм и джайнизм продолжили существовать в пещерах. Местное христианство осталось под управлением *млеччх*. Брахма-самадж нашел прибежище в деревнях. Никому из них не под силу существовать независимо. Что же произошло с *тантрами* буддистов? Что произошло с новыми правилами и принципами? Все они оказались бесполезными. Они никогда не пригодятся в Индии, которая является колыбелью науки. Если мы начнем скоропалительно реформировать общество и попытаемся утвердить принципы *варнашрамы*, то возникнет полный хаос. Во всех направлениях мы видим лишь тьму (Саджджана-тошани, 2.7).

Глава 83

Права живых существ

1. В чем суть квалификации преданного?

Действующей силой, очищающей чувства, является милость Кришны и Его преданных. Из сострадания *садху* дают эту милость преданным посредством общения. Стать достойным ее невозможно с помощью *гьяны*, *кармы* или *йоги*. Материальную иллюзию можно преодолеть только за счет силы веры в преданное служение и посредством общения с преданными (Навадвипа-бхава-таранга, 5).

2. Когда живое существо становится достойным увидеть обитель Господа?

Как только чувства освободятся из сетей материальной иллюзии, глаза увидят сияние духовной *дхамы* (Навадвипа-бхава-таранга, 6).

3. Пригодны ли чувства служить обители Господа?

Обретя должный уровень, чувства живых существ смогут притронуться к духовному нектару всех этих *дхам*. Люди с несовершенными чувствами, постоянно высмеивающие эти места как не заслуживающие внимания, не могут оценить их сладчайший нектар (Навадвипа-бхава-таранга, 4).

4. Будет ли правильным восхвалять трансцендентные игры Господа, не учитывая уровень аудитории?

Невежественные люди не осознают сути *раса-лилы*, как свинья не понимает ценности жемчужного ожерелья. Ради блага неквалифицированных людей я сочинил хвалебную поэму о Господе, сочтя это очень своевременным (Кальяна-калпатару).

5. Кто достоин обрести милость Господа?

Достижения, обретенные с помощью материального образования и разума, не являются духовными. Духовные достижения обретают благодаря постоянно усиливающемуся чистому настроению. Даже самые безнадежные глупцы могут вдоволь обрести милость Верховного Господа, тогда как самый ученый человек в силу своего безбожия может скатиться до животного уровня и перестать быть достойным Его милости. Поэтому в деле обретения милости Господа образование, богатство, сила, красота и эрудиция в материальной сфере не сыграют никакой роли. С одной стороны, выдающиеся ученые и влиятельные люди из-за своей гордыни идут в ад, а с другой — глупые и слабые люди обретаю невозмутимый покой ума, занимаясь преданным служением Верховному Господу (Шри Манах-шикша, 5, комм.).

6. Могут ли непреданные обсуждать качества преданных?

Для тех, в ком отсутствует преданность, обсуждение качеств преданного, подобного Шри Харидасу Тхакуру, будет просто нелепо. Когда непреданные обсуждают качества преданных, это столь же бесполезно, как читать для слепого или слушать песни для глухого (Саджджана-тошани, 8.4).

7. Какие Веды должны изучать брахманы разных категорий?

Обычным *брахманам* надлежит изучать *карма-канду*, а духовные *брахманы* достойны изучать те разделы Вед, которые касаются Абсолютной Истины (*Джайва-дхарма*, 6).

8. Какому методу должны следовать живые существа, пока не пробудятся их духовные наклонности?

Пока не пробудилась духовная склонность живого существа, у него нет иной альтернативы, кроме деятельности во имя религии, экономического развития и удовлетворения чувств (*Саджджана-тошани*, 11.11).

9. К какому ашраму обычно относятся женщины?

Женщины не должны вступать ни в один из *ашрамов*, кроме *ашрама грихастхи*, а в некоторых случаях — *вана-прастхи*. Бывает, что, вступив в *брахмачарья*- или *санньяса-ашрам*, какая-нибудь феноменальная женщина благодаря своему образованию, религиозности и таланту добивается успеха, тем не менее такой жизненный путь не является предписанием для обычных женщин, чья вера шатка, тело нежно, а разум незрел (*Шри Чайтанья-шикшамрита*, 2.4).

10. Что будет самым безопасным для мужчины и женщины в отношении мест поклонения?

Души, воплощенные как мужчины и женщины, всегда должны жить отдельно. Место поклонения женщины должно находиться отдельно от места поклонения мужчины; в противном случае, если они смешиваются, мирская неприязнь, основанная на материальных отношениях

мужчин и женщин, будет постепенно поглощать всех тех, кто погрузился в науку о *расе*. Затем, чтобы сохранить свою сущность, они исказят смысл *шастр*, и все закончится критикой в адрес возвышенных вайшнавов (Саджджан-тошани, 10.6).

Глава 84

Прекращение пагубного общения

- 1. По какой причине может случиться, что человек не достигнет результата даже ценой тысяч разных садхан (методов)?**

Если человек находится под воздействием пагубного общения, ему не достичь положительного результата, даже проходя через тысячи всевозможных *садхан*, или практик (Саджджана-тошани, 4.5).

- 2. Каковы признаки лицемера и обманщика? Станут ли преданные выводить таких людей на чистую воду ради собственного блага или блага других?**

Преданное служение Вишну тех людей, кто противится общению с вайшнавами, без сомнения, загрязненное и показное. Отсутствие желания общаться с преданными — это симптом. Выявлять мнимых преданных необходимо по этому признаку. Люди думают, что должны служить таким вайшнавам, но это ошибочное мнение. Существует множество подлинных вайшнавов, и необходимо общаться с ними и служить им. Не стоит думать, что умный, искренний и чистый преданный будет безразлично взирать на псевдолюбовь так называемых преданных;

напротив, он, утверждая чистое преданное служение в мире, при всех раскрывает обман этих притворщиков. Обязанностью каждого человека является общение с такими чистыми преданными, которые искусно умеют разоблачать обман и наслаждаются любовью к Богу. Это общеизвестный факт (Бхагаватамрита, пояснения).

3. Почему общение с непреданными должно быть целиком и полностью отвергнуто?

Люди, питающие веру в ритуалы корыстной деятельности, являются непреданными. Если человек занимается кармической деятельностью с целью обрести милость Кришны, то такая деятельность из кармической превращается в *бхакти*. *Карма*, приносящая мирские результаты или мирское знание, не удовлетворяет Господа. *Карми* ищут не только милости Кришны. Хотя они и почитают Кришну, их главной целью является обретение некоего счастья. Так как *карма* — это не что иное, как деятельность ради достижения материального результата, людей, занимающихся ею (*карми*), также называют непреданными. *Йоги* иногда стремятся к освобождению, плоду *гьяны*, а иногда — к *вибхути*, или богатствам и достояниям, плоду *кармы*. Из этого следует, что их также нужно называть непреданными. Из-за недостатка полного предания Господу поклонники полубогов также считаются непреданными. Приверженцы сухой логики тоже не удовлетворяют Господа. Что уж говорить о тех, кто выдвигает заключение, будто Господь является плодом воображения. Люди, привязанные к потворству чувствам и по этой причине теряющие возможность помнить о Господе, также причисляются к непреданным. Если человек общается со всеми этими категориями непреданных, то вскоре разум его

загрязнится, а сердце начнут переполнять их наклонности. Если кто-то желает обрести чистое преданное служение, он должен полностью прекратить общение с непреданными (Саджджана-тошани, 11.11).

4. Приемлют ли самонадеянные гьяни преданное служение Кришне?

Всякий человек, который не подчиняется Господу, является непреданным. *Гьяни* никогда не подчиняются Господу. Они считают, что смогут стать едиными с Господом за счет силы своего разума. Они думают так: «*Гьяна* — это высочайший объект. Господу не под силу держать в повиновении того, кто обрел *гьяну*. Сам Господь обрел Свою силу за счет *гьяны*, и, следовательно, я тоже смогу стать Богом». Вот поэтому все усилия таких *гьяни* направлены на то, чтобы самим стать Богом. Они также считают, что могущество Господа не распространяется на тех, кто обрел освобождение в форме погружения в бытие Господа, достигаемое посредством *гьяны*. Таковы попытки *гьяни*! Они наряду с мирскими учеными не пытаются зависеть от милости Господа. Они пытаются обрести все силой своего собственного знания и логики. Им безразлична милость Господа. Поэтому *гьяни* не являются преданными. Хотя некоторые из *гьяни* соглашаются на преданное служение, делая его своей *садханой*, к моменту совершенства они отходят от него (Саджджана-тошани, 11.11).

5. Какого гуру следует отвергнуть?

К моменту принятия духовного учителя человек должен проверить, является ли он экспертом в учении о трансцендентной звуковой вибрации и Абсолютной Истине. Именно такой духовный наставник способен

вложить в ученика знания обо всех духовных предметах. Хотя иницилирующего духовного учителя не принято отвергать, это, однако, можно сделать, если имеют место две причины. Первая — когда ученик уже принял гуру, но не проверил, является ли духовный учитель вайшнавом и сведущ ли он в науке об Абсолютной Истине. Если он таковым не является, этот некомпетентный духовный учитель бесполезен для ученика и должен быть отвергнут. Этим выводам есть множество подтверждений. Вторым основанием, почему надо отвергнуть гуру, является то, что хотя на момент принятия духовного учителя тот был вайшнавом, знатоком науки об Абсолютной Истине, однако из-за дурного общения стал *майявади* и завистником преданных. Такого гуру также необходимо отвергнуть (Джайва-дхарма, 20).

6. Должен ли быть отвергнут духовный учитель, не имеющий авторитета?

Всякий, кому неизвестен путь привязанности (*рага-марг*), но который дает наставления на этот счет другим, или всякий, кому известен этот метод, но который дает наставления на этот счет своим ученикам, не учитывая уровня их духовного развития, является *лжегуру*, которого также необходимо отвергнуть (Шри Кришна-самхита, 8.14).

Глава 85

Занятия, способствующие преданному служению

1. Каков вывод преданных относительно того, что благоприятствует преданному служению?

Без сомнения, я буду заниматься с предельным вниманием всем тем, что благоприятствует чистому преданному служению Тебе. Я буду испытывать в этом мире тягу к тому, что благоприятно для преданного служения, и буду использовать это в служении Тебе (Шаранагати).

2. Что является самым благоприятным для преданного служения?

Пыль с лотосных стоп чистых преданных благоприятна для преданного служения, а служение вайшнавам само по себе является высшим совершенством и корнем нежного ростка божественной любви (Шаранагати).

3. Каково представление возвышенных преданных относительно вещей, благоприятных для преданного служения?

Когда бы я ни видел поклонение и служение Господу Хари, в моем сердце тут же проявляется Голока Вриндавана.

Когда я созерцаю воды Ганги — поток нектара, исходящего из лотосных стоп Господа, моя радость не знает границ (Шаранагати).

4. Какой из ашрамов благоприятен и какой неблагоприятен для преданного служения?

Не существует строгих и трудновыполнимых правил для преданного, принявшего полное прибежище у святого имени, независимо от того, живет он дома или в лесу. Если проживание дома более благоприятно для освоения повторения им святых имен, то это предпочтительнее отреченного образа жизни. И такова обязанность вайшнава: он должен покинуть дом, если проживание там не благоприятствует качеству повторения святых имен (Харинама-чинтамани).

5. Как люди, занятые повторением святых имен, различают вещи, являющиеся благоприятными и неблагоприятными для преданного служения?

Те, кто занят повторением святых имен, не должны делать ничего, что не благоприятствует преданному служению. Такой человек должен прекратить любые *нама-апарадхи*, то есть ему необходимо оставить все то, что не способствует преданному служению. Кроме того, ему следует постоянно помнить, что только Господь Кришна является его защитником и опорой (Саджджана-тошани, 11.6).

6. Почему оказание почтения листьям туласи, сандаловой пасте и другим предметам, предложенным Господу, благоприятно для преданного служения?

Вдыхание аромата листьев *туласи* уничтожает потребность вдыхать резкие, насыщенные ароматы. Увлечение

ароматическими средствами в этом мире ведет ко многим опасностям. Умашая тела всевозможными парфюмерными средствами, глупые люди призывают множество таких *анартх*, как невоздержанность, распущенность и лень. Чтобы обуздать эту склонность, вначале надо предлагать благоухающие листики *туласи* и сандаловую пасту Господу, а затем почитать их. Только так можно одновременно контролировать свои чувства и развивать духовное сознание (Таттва-сутра, 35).

7. Являются ли объекты, предназначенные для материального наслаждения, благоприятными для преданного служения?

Не факт, что все без исключения объекты для материального наслаждения являются врагами живых существ. Лишь привязанность или отвращение к ним являются величайшими врагами живого существа. Поэтому на тот момент, когда человек сталкивается с объектами материального наслаждения, ему необходимо обуздать как свою привязанность, так и отвращение к ним. Тогда, несмотря на использование объектов материального наслаждения, человек не попадет в ловушку (Бхагавад-гита, 3.34, комм.).

8. Почему обсуждение Абсолютной Истины способствует укреплению преданного служения человека? Кем считаются люди, безразличные к беседам об Абсолютной Истине?

Для преданных являются главными как неприятие сухого знания, ложного отречения и бесполезных споров, так и обязательное обсуждение Абсолютной Истины, а также приложение своей чистой привязанности к духовным объектам. Необходимо также понять, что те, кто

вследствие чрезмерной привязанности пренебрегает обсуждением тем, связанных с Абсолютной Истиной, либо совершенно освобожденные, либо сильно обусловленные (Таттва-сутра, 4).

9. Какая семейная жизнь благоприятна для преданного служения домохозяина? Благоприятно ли для преданного служения принесение жертв предкам, в соответствии с правилами и предписаниями смарта-брахманов?

Когда наступает время церемонии *шраддха*, преданный-домохозяин сначала должен предложить блюда Кришне, а уже затем предложить остатки предкам, *брахманам* и вайшнавам. Таким образом домохозяин может сделать свою семейную жизнь благоприятной для преданного служения. Если преданное служение совершается вперемешку с ритуалами *смартов*, его результаты теряют свою силу (Джайва-дхарма, 7).

10. Должен ли серьезный преданный совершать церемонию шраддха в соответствии с разделом Вед под названием «Карма-канда»? Какое предписание будет благоприятным для преданного служения такого вайшнава?

Для серьезных преданных не существует специальных рекомендаций для проведения церемонии *шраддха* в соответствии с *карма-кандой*, совершаемой с целью воздать почести предкам. Таким преданным рекомендуется вначале выразить почтение Верховному Господу, а потом, после предложения остатков пищи Господа предкам, преданные с членами семьи должны сами почтить остатки еды Господа (Джайва-дхарма, 10).

11. Благоприятно ли для преданного служения вайшнава жениться на девушке из другой касты и пренебрегать принципами четырех варн?

Если вайшнав-домохозяин *арий* или если он следует принципам четырех *варн*, то вступать в брак он должен с девушкой своей касты. Поскольку, несмотря на то что принципы *варнашрамы* временны, они тем не менее являются благоприятными для такого человека. Не факт, что, отвергая принципы четырех *варн*, можно стать вайшнавом. Вайшнав должен делать лишь то, что благоприятствует его преданному служению (Джайва-дхарма, 6).

12. Какая профессия подходит для домохозяина, а какая — для человека, ведущего отреченный образ жизни?

Для отреченного человека подобающим занятием является собирание милостыни, а для семьянина подходящей профессией станет та, которую одобряют правила и предписания его *варны* и *ашрама* (Бхактья-лока, 3, комм.).

13. Благоприятно ли для преданного служения Хари быть вегетарианцем? Почему быть просто вегетарианцем бесполезно?

Принимая пищу в *гуне* благости, человек очищает свое существование. Слово «существование» относится к телу и уму. Даже если существование человека очищено, но поведение его не благостно, то его чистое существование постепенно сойдет на нет и он деградирует. Под словом «поведение» подразумевается, что все виды деятельности, кроме еды, достойны уважения. Прекращение общения с людьми, правдивость, простота, отсутствие склонности к насилию, а также контроль ума и чувств входят

в категорию «поведение». Даже если еда и поведение человека находятся в состоянии благодати, пока он не занимается регулярно развитием сознания Кришны, возможно ли для него улучшить свою природу? Если кто-либо желает лично удостовериться в результатах питания в *гуне* благодати, то ему следует питаться в соответствии с ней, вести себя в той же *гуне* и способствовать ее усилению. Так человек непременно достигнет определенных результатов. Однако если возникнет несоответствие и расхождение его действий с рекомендованным образцом, то это непременно отразится на результате. Чтобы научиться достойно себя вести, необходимо начать питаться в соответствии с *гуной* благодати (Саджджана-тошани, 2.8).

14. Каким образом поведение преданного, основанного на принципах варнашрамы, становится благоприятным для преданного служения?

Преданный, желающий правильно прожить свою жизнь, должен следовать своим обязанностям в соответствии с принципами *варнашрамы*, ибо это благоприятно для преданного служения и считается его частью. Такая деятельность больше не является *кармической*. Преданный уровня *сваништха*, или преданный, привязанный к своей традиции, посвящает свою *карму* и ее результаты царству преданного служения. Преданный уровня *париништха*, или преданный, полностью занятый преданным служением, совершает только такие благочестивые поступки, которые не противоречат принципам преданного служения, и только такие, которые могут привлечь к преданному служению других людей. Преданный уровня *нирапекша*, или преданный в нейтральной позиции, берет на

себя деятельность, благоприятствующую преданному служению, не ожидая поощрения на то со стороны общества (Саджджана-тошани, 10.9).

15. Какой вид кармы рекомендуется в «Бхагавад-гите»?

Другое значение слова *карма* — «поддерживать свое существование». Господь Кришна в «Бхагавад-гите» оставил свои наставления трансценденталистам, сказав, что они должны заниматься только той деятельностью, которая благоприятна для преданного служения, и прекратить ту, которая является для него неблагоприятной (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.2).

16. В чем разница между деятельностью преданных и деятельностью карми?

Вы достигаете значительного и максимально возможного прогресса в науке, искусстве, промышленности и мирской морали; мы не противимся ему, потому что его можно широко использовать в развитии преданного служения. Мы не отшельники, мы преданные. Мы лишь выступаем за то, чтобы деятельность велась в духе сознания Кришны. Пусть мы никогда не будем заниматься деятельностью, которая преследует корыстные интересы и получение выгоды — неподходящий результат любой кармической деятельности. Пусть же любая деятельность совершается с целью прогресса на пути преданного служения Господу. Пока в деятельности есть необходимость, нет разницы между моей жизнью и твоей. Разница лишь в том, что ты занят деятельностью из чувства долга, а я — в настроении служения Верховному Господу. Пусть же мое стремление к кармической деятельности уйдет из-за разочарования в ней. Это в точности напоминает

ваше добровольное отстранение от нее на определенном этапе жизни. Вы уходите и отстраняетесь от активной деятельности просто так, а я отстраняюсь от деятельности лишь с целью служить Верховному Господу. Для вас материальный мир представляет собой поле деятельности, а для меня он является полем для развития сознания Кришны. Я считаю всю вашу деятельность вредной, ибо вы заняты деятельностью ради самой же деятельности. Вы не действуете ради удовлетворения Верховного Господа. Поэтому вы карма, а я преданный (Шри Чайтанья-шикшамрита, закл.).

17. Почему умение прощать столь высоко ценится?

Потому что умение прощать благоприятно для преданного служения (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 15.91).

18. Какого рода вера благоприятствует преданному служению?

Вайшнав обязан поддерживать стойкую веру в то, что Верховный Господь — его единственный защитник (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 15.93).

19. Почему бедность способствует укреплению позиции человека в преданном служении Хари и избавлению от пагубного общения?

Не стоит расценивать бедность как беду. Верховный Господь сказал, что Он постепенно лишает богатств тех, к кому питает расположение. Потому что мнимые друзья лишенного богатств человека начнут считать его бедняком и отвергнуть его. Таким образом этот человек само собой избавится от дурного общения (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 15.99).

20. В чем благо от соблюдения обетов ради Господа Хари?

Соблюдение обетов Джанмаштами, *экадаши* и карттики укрепляет преданное служение человека (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 15.74).

21. Что такое энтузиазм?

Развитие сознания Кришны с предельным вниманием к нему является энтузиазмом (Бхактья-лока, 3, комм.).

22. Почему энтузиазм благоприятен для преданного служения?

Если человек горит энтузиазмом в начале преданного служения и не остывает, он никогда не станет безразличным, ленивым или рассеянным при повторении святых имен. Вот почему энтузиазм — это главная подпорка для всех видов преданного служения. Занимаясь преданным служением с энтузиазмом, человек быстро перешагнет через стадию *аништхита* и обретет *ништху* (Саджджан-тошани, 11.1).

23. Эффективен ли энтузиазм без веры?

Определенно, слово *шраддха* означает веру, однако энтузиазм — это жизнь веры, *шраддхи*. Вера без энтузиазма, воодушевленности, бессмысленна. Многие люди считают, что обладают верой в Бога, однако, поскольку в них отсутствует энтузиазм, их вера лишена смысла (Саджджана-тошани, 11.1).

24. Какие существуют средства для прогресса обусловленной души?

По милости преданных, *махаджан* и Господа Кришны

человек обретает благочестие, помогающее ему в преданном служении. Таким образом обусловленная душа получает все самое благоприятное (Саджджана-тошани, 11.4).

25. Могут ли праздные разговоры способствовать преданному служению?

Практикующий преданное служение не должен говорить без необходимости. Если у вас нет необходимости говорить, лучше храните молчание. Но беседовать о предметах, способствующих преданному служению, необходимо (Саджджана-тошани, 11.5).

26. Что такое терпение? Можно ли реализовывать шесть импульсов с пользой для преданного служения?

Подавление шести импульсов называется словом *дхаирия*. Пока у человека есть материальное тело, эти наклонности, импульсы, невозможно до конца искоренить. Однако, правильно задействованные по назначению, эти импульсы уже перестают быть пороками (Саджджана-тошани, 11.5).

27. Какого рода терпение благоприятно для преданного служения Хари?

Из-за долго длящегося процесса *садханы* некоторые нетерпеливые люди оступаются на пути к главной цели, поэтому преданный, желающий достичь своей цели, получает ее только тогда, когда обретает терпение. «Кришна должен проявить ко мне милость, сегодня или через сотню лет или жизней. Я с решимостью приму прибежище у Его лотосных стоп и никогда не покину их», — думает преданный. Такой тип *дхаирии*, или терпения, — самый желательный для тех, кто практикует преданное служение (Саджджана-тошани, 11.5).

28. Какая пища благоприятна для преданного служения?

Необходимо питаться лишь тем, что легко добыть. Предлагая Кришне блюда в гуне благодати и затем почитая их как *прасад*, мы насыщаем вкусовые потребности и развиваем свое сознание Кришны (Саджджана-тошани, 11.5).

29. Каким образом обычные и духовные занятия становятся благоприятными для преданного служения?

Это, без сомнения, благоприятно — увязывать все наши обычные и духовные устремления со служением Верховному Господу (Саджджана-тошани, 11.6).

30. Почему для преданного служения благоприятно удовлетворять чувства ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы поддержать душу в теле?

На каждом этапе жизни необходимо принимать лишь столько, сколько необходимо для практики преданного служения. Желая большего, чем необходимо, мы тем самым заставляем *бхакти* исчезнуть. Однако если иметь вещей недостаточно, мы затрудним практику преданного служения (Саджджана-тошани, 11.6).

31. Какой тип семейной жизни благоприятен в преданном служении? Как выглядит семейная жизнь в сознании Кришны?

Брак необходим для установления семьи Кришны; рождение детей необходимо для увеличения числа слуг Кришны; воздаяние предкам необходимо для удовлетворения преданных Кришны; пиры необходимы для наслаждения живых существ Кришны — вся эта деятельность должна быть связана с благонамеренным служением Кришне. В этом случае можно избежать тисков неблагоприятной

корыстной деятельности. Тело, дом и все остальное принадлежит Кришне — таким образом, нужно защищать тело, дом и общину. Все это зовется семьей Кришны (Саджджана-тошани, 11.6).

32. Почему так важно соблюдать вайшнавские обеты и общаться с преданными?

Чтобы побороть склонность к предрассудкам, чрезвычайно необходимо общаться с *садху*. Чтобы побороть привязанность к материальному, надо следовать всем обетам, предназначенным для вайшнавов. В этих делах нельзя быть небрежным. Необходимо следовать этим наставлениям с великим усердием и почтением. Если не следовать этому тщательно, тогда обман в форме лицемерия сделает все усилия бесплодными. Для тех, кто пренебрегает этими указаниями, шансы обрести преданное служение Шри Хари становятся весьма призрачными, даже если человек слушал о нем в течение многих жизней (Саджджана-тошани, 11.11).

33. Почему придерживаться обетов чатурмаси благоприятно для преданного служения?

Вначале необходимо придерживаться обетов в течение трех дней, затем в течение одного месяца, потом в течение всех четырех месяцев. Так человек постепенно сможет полностью искоренить привязанность к тому, что приносит удовольствие чувствам, и в итоге оставить это навсегда (Саджджана-тошани, 11.11).

34. Из каких соображений надо исходить, принимая решение о том, продолжать ли жить дома или покинуть его?

Если домашняя обстановка благоприятствует преданному

служению человека, то ему не стоит покидать его. Оставаться *грихастхой* без чувства привязанности является обязанностью такого преданного. Но когда обстановка в доме становится неблагоприятной для преданного служения, то человек имеет право покинуть дом. При этом учитывается степень отрешенности от домашней обстановки, которую человек развил в процессе преданного служения. По этой причине Шриваса Пандит не отрекался от дома. И по той же причине Сварупа Дамодара принял *санньясу*. Принимая лишь это во внимание, все настоящие преданные оставались жить либо дома, либо в лесу. Всякий покидающий дом, руководствуясь этим принципом, считается по-настоящему отреченным человеком (Саджджана-тошани, 11.12).

35. Как домохозяин-вайшнав должен зарабатывать на жизнь?

Согласно своему положению, вайшнав-семьянин должен зарабатывать благосостояние для того, чтобы поддерживать семью. Ему нельзя зарабатывать богатства нечестными способами (Саджджана-тошани, 11.12).

36. Какой род занятий, или профессия, является подходящим для человека?

Чтобы понять это, необходимо обратить внимание на последователей Шри Чайтаньи Махапрабху (Саджджана-тошани, 11.12).

37. Каким образом человек может избавиться от материальной зависимости?

Если человек принимает только то, что благоприятно для преданного служения Кришне, тогда он естественно

будет развивать сознание Кришны и избавится от своей материальной зависимости (Саджджана-тошани, 4.9).

38. Как человек может использовать свои глаза в духовном развитии?

Если человек желает, чтобы его глаза способствовали преданному служению, то ему следует созерцать Божества, смотреть на вайшнавов, на красоту тех мест, где Господь совершал Свои игры, а также смотреть на диорамы, отображающие игры Господа. Суть в том, чтобы увидеть объекты, связанные с деяниями Господа (Саджджана-тошани, 4.9).

39. Как благоприятным для преданного служения образом занять свой слух?

Чтобы уши способствовали развитию преданного служения, необходимо дать обет слушать только о темах, связанных с Господом Хари и преданными (Саджджана-тошани, 4.9).

40. Как благоприятным для преданного служения образом занять свой орган обоняния?

Чтобы нос, или обоняние человека, помогало преданному служению, необходимо дать обет вдыхать аромат только листьев *туласи*, цветов, сандаловой пасты и прочих благоухающих предметов, которые предложены Кришне. Все объекты обоняния должны быть связаны с Кришной (Саджджана-тошани, 4.9).

41. Как благоприятным для преданного служения образом занять свой язык?

Вкушение остатков пищи Кришны и преданных является единственным способом занять орган вкуса благоприятным для преданного служения образом. Нельзя вкушать

остатки пищи, предложенной Кришне, в духе самоудовлетворения; напротив, необходимо помнить о том, как, вкушая пищу, наслаждался Сам Кришна. Если вкушать *прасад* в духе самоудовлетворения, то можно не почувствовать на себе милости Господа (Саджджана-тошани, 4.9).

42. Как благоприятным для преданного служения образом занять свое тело?

Чтобы благоприятным для преданного служения образом занять свое тело, необходимо полностью задействовать его в служении Верховному Господу и вайшнавам (Саджджана-тошани, 4.9).

43. Является ли благоприятным для преданного служения принимать присуждаемые титулы и звания?

Мы видим, что во времена проявленных игр Махапрабху преданным давались такие духовные имена и титулы, такие как «Ратнабаху», «Кавикарнапура» и «Преманадхи». Позже преданные также принимали такие имена и титулы, как «Бхагаватбхушана», «Гитабхашана» и др. (Саджджана-тошани, 4.1).

44. Как возвышенные преданные относятся к благоприятным и неблагоприятным для преданного служения объектам?

Внутреннее отношение великих личностей к тому, что благоприятно для преданного служения, настолько же трогательно и нежно, как цветок. Стоит возвышенной личности заметить предмет, атрибут, время, кандидата или место, благоприятствующие преданному служению, как тут же его сердце тает. Стоит той же возвышенной личности заметить предмет, атрибут, время, кандидата или

место, не благоприятствующие преданному служению, как тут же его сердце становится жестче молнии. Он никогда не примет этого (Саджджана-тошани, 4.11).

45. Как могут разговоры, песни или поэзия стать благоприятными для преданного служения?

Если человек может связать обычные разговоры, песни или поэзию с Кришной, делая их благоприятным для преданного служения, он достигнет совершенства (Саджджана-тошани, 4.9).

46. Является ли обсуждение других личностей во время наставлений, касающихся преданного служения Хари, неблагоприятным для преданного служения?

Пока гуру, просветляющий ученика на определенную тему, не заговорит в этой связи о других, его наставления могут так и остаться непонятыми. Когда предыдущие *махаджаны* обсуждали других подобным образом, в этом скорее заключается благо, нежели порок (Саджджана-тошани, 10.10).

47. Является ли праджалпа, которая благоприятна для преданного служения, пагубной?

Все *махаджаны* почитали *праджалпу*, которая усиливает преданное служение Хари (Саджджана-тошани, 10.10).

48. Какие существуют причины, при которых обсуждения других не являются пороком?

Обсуждение недостатков других людей, заключающее в себе добрые намерения, не осуждается писаниями. Существует три типа добрых намерений: если при обсуждении греховных поступков человека сам этот человек

обретает благо, то такое обсуждение признается благоприятным; если обсуждение призвано облагодетельствовать весь мир, то оно причисляется к благочестивым поступкам; а если обсуждение недостатков других приносит благо слушающему, то оно тоже является благоприятным (Саджджана-тошани, 5.5).

49. Как можно преобразовать обычную деятельность в преданное служение?

Поскольку, ничего не делая, невозможно поддерживать жизнь, человеку необходимо работать. Если деятельность исполняется в духе наслаждения, то можно утратить свой уровень человеческого существа и уподобиться животному. Поэтому, если человек может преобразовать всю свою телесную активность в деятельность, благоприятную для преданного служения, тогда это и будет *бхакти-йогой* (Саджджана-тошани, 10.9).

50. Приравнивается ли использование объектов чувств к атьяхаре, или перенасыщению?

Смысл в том, что если человек использует объекты чувств в духе наслаждения, то это называется *атьяхарой*. Но если объекты чувств принимаются как милость Господа и ровно настолько, насколько необходимо и благоприятно для преданного служения, то такое отношение к ним уже не является *атьяхарой* (Саджджана-тошани, 10.9).

51. Каким образом человек, полностью предавшийся Кришне, должен проводить свою жизнь?

Деятельность моих чувств будет протекать лишь по привычке — только чтобы поддерживать душу в теле, — и она будет лишь такая, которая благоприятна для поклонения Кришне (Кальяна-калпатару, 4).

Глава 86

Пять типов самскар, или очистительных обрядов

1. В чем смысл прохождения очистительного обряда?

Живое существо, уже прошедшее очистительную процедуру, станет еще более чистым, если пройдет проверку и у своего духовного учителя. Когда ученик очищается таким образом, тогда духовный учитель украшает его тело знаками Вишну — чакрами и организует жизнь ученика таким образом, чтобы тот продолжал наносить их на свое тело до конца жизни (Саджджана-тошани, 2.1).

2. В чем заключается суть поклонения Божествам?

Поклонение Божествам призвано развивать сознание Кришны у человека, занимая его осязание, зрение, слух, обоняние, вкусовые ощущения, ум и способность размышлять в процессе под названием *яга*. Эти виды деятельности в особенности рекомендованы при поклонении шалаграма-шиле. Процесс поклонения Божествам называется вайшнава-яга. Пока человек находится в материальном мире, он занят множеством всевозможных дел с целью поддерживать свое существование. Поэтому инициированному ученику рекомендуется посвящать всю

свою деятельность удовлетворению Господа, используя для этого надлежащие правила и предписания. Наставляя своего ученика в поклонении Божествам, милостивый духовный учитель вызволяет его из океана материального существования (Саджджана-тошани, 2.1).

3. Почему столь необходимо украшать свой лоб знаком тилаки?

Смысл нанесения знака *тилаки* состоит в том, чтобы продвигаться выше, или совершать прогресс в духовной жизни. Очистившись при помощи совершения соответствующих ритуалов, человек, как положено, принимает отреченный уклад жизни. Но до тех пор, пока он не начнет украшать свое тело знаками *тилаки*, он не обретет результата от прохождения обряда очищения. Все то, что он претерпевает, все его отречение, все его обеты отречения от материального счастья и все его старания контролировать чувства напрасны, если он не стремится сделать еще больше для продвижения в духовной жизни. Украшение тела знаками *тилаки* соотносится с украшением храма Господа Хари. Иными словами, чтобы принять полное прибежище у Господа Сач-чид-ананды, необходимо наносить *тилаку* по всему телу. Эти знаки, кроме тела, оставляют свой след в уме и в душе. Привязанность к Господу через отрешенность от материального называется очищением и проявлением своего предпочтения Господу. Два этих типа украшений чрезвычайно важны для обусловленной души. Тело, не отмеченное *тилакой*, мертво. При виде тела, не украшенного *тилакой*, необходимо очиститься, приняв омовение в океане покаяния. Ум человека, не украшающего себя знаками *тилаки*, просто блуждает с одного жалкого предмета на другой, привязывается к маловажным

вещам и принимается обсуждать пустяки. О склонные к служению живые существа! Не тратьте впустую свое время. Отмечайте свой ум, тело и душу знаками *тилаки* и продвигайтесь дальше, к обители всех вайшнавов. Главная сущность человека, не украшающего свое тело *тилакой*, утрачивается. Поэтому человек должен украшать свое тело знаками *тилаки* (Саджджана-тошани, 2.1).

4. Чему пытался научить нас Махапрабху, проявляя лилу получения Им посвящения от духовного учителя?

Приняв посвящение у Шримана Ишвары Пури, краугольного камня среди *паривраджакачарьев* Мадхва-сампрадаи, Шриман Махапрабху научил все живые существа необходимости принять прибежище у лотосных стоп преданного и духовного учителя (Шикшаштака, 8, комм.).

5. Могут ли обычные люди, практикующие преданное служение, пренебречь процессом инициации?

Материалистичные люди не должны отвергать процесс инициации только из-за того, что несколько таких великих душ, как Джада Бхарата, не принимали посвящения. Инициация является неотъемлемым предписанием для каждого из рождений живого существа. Если в жизни совершенных душ мы не находим момента инициации, не следует брать это за пример. Основные правила не должны меняться только из-за того, что с определенной личностью что-то произошло в конкретной ситуации. Шри Дхрува Махараджа отправился на Дхрувалок в своем материальном теле. Неужели человек должен терять время в ожидании того, что с ним случится то же самое? Основное правило таково, что живое существо оставляет материальное тело и отправляется на Вайкунтху в своем

духовном теле. В подавляющем большинстве случаев люди должны придерживаться главных правил. Когда бы и что бы ни пожелал Господь, заключающий в Себе непостижимые энергии, это и будет происходить. Поэтому нам ни при каких обстоятельствах нельзя пренебрегать основными правилами (Саджджана-тошани, 11.6).

6. Когда духовный учитель дает ученику имя, связанное с преданным служением?

Когда духовный учитель дает своему ученику посвящение, вместе с ним он милостиво дает ему и новое имя, символизирующее связь ученика с преданным служением Хари (Саджджана-тошани, 2.1).

Глава 87

Духовная варнашрама

1. Является ли правильным расценивать положение вайшнава с точки зрения варнашрамы?

Считая, что нет разницы между вайшнавом и обычным человеком, многие люди интересуются кастой вайшнавов и тем самым пытаются приписать вайшnavу касту одной из четырех *варн*. Такие попытки чрезвычайно пагубны для принципов вайшнавов и являются проступком невежественных людей (Саджджана-тошани, 11.10).

2. Была ли неэффективная система варнашрамы причиной падения ариев?

Увы! *Арии* Индии являются правителями и духовными учителями всех каст. Не факт, что их деградация вызвана их преклонным возрастом, на самом деле это произошло из-за неэффективной системы *варнашрамы*. Если Верховная Личность Бога, повелевающий всеми живыми существами, всеми правилами и предписаниями и способный заново восстановить все благоприятное на месте самого неблагоприятного, пожелает того, то определенная уполномоченная личность сможет заново основать подлинную систему *варнашрамы* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.3).

3. Под чьим правлением неукоснительно соблюдались нормы общественного поведения?

Любой добросердечный и ответственный человек признает, что своего величия нормы общественного поведения достигли в период, когда бразды правления находились в руках мудрецов (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.1).

4. Является ли нормальным падение принципов *варнашрамы*?

Принципы *варнашрамы* являются жизнью и душой общества людей. Если система *варнашрамы* будет разрушена, то будет уничтожено и научное устройство человеческого общества, которое получит некогда произнесенное проклятие: «Так быть же тебе вновь мышью»; таким образом, это общество станет вести неправомерный образ жизни и уподобится своенравным *млечхам*. Намерением тех, кто предан благу родной земли, не является уничтожение принципов *варнашрамы*. В этом состоит обязанность каждого — устранить порчу, проникшую в эти принципы (Саджджана-тошани, 2.7).

5. Отсутствие каких качеств лишает человека права называться брахманом?

Человек, которому не присущи умиротворенность, самоконтроль, аскетизм, чистота, удовлетворенность, терпимость, умение прощать, простота, знание, сострадание, правдивость и преданность Верховному Господу, не может считаться *брахманом* (Саджджана-тошани, 4.6).

6. Какой ашрам должен принять преданный, желающий обрести любовь к Богу?

Независимо от того, к какому *ашраму* принадлежит

человек, желающий обрести любовь к Богу, — к *грехатстха-*, *ванапрастха-* или *санньяса-ашраму*, — он должен принимать тот из них, который благоприятен для развития любви к Богу, и оставить любой *ашрам*, неблагоприятный для этого (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.4).

7. Что такое кшетра-санньяса или ванапрастха?

Когда человек принимает *кшетра-санньясу*, он оставляет семейную жизнь и отправляется в места паломничества, посвященные Господу Вишну. Это такие места, как Пурушоттама-кшетра (Джаганатха Пури), Навадвипа-дхама и Матхура-дхама. Принявший *кшетра-санньясу* живет в этих местах один или же с семьей. Для этого века Кали *кшетра-санньяса* считается предпочтительнее *ванапрастхи* (ухода в лес) (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 16.130, комм.).

8. Является ли правильным для домохозяина носить одежды санньяси? Что ждет людей, которые смешивают ашрамы?

Среди вайшнавов-домохозяев многие бреют голову, носят одежды *брахманов* и живут в собственных домах как *бабаджи*. Что может быть большей *анартхой*, чем эта? Зачем нужна неправомерная смена *ашрама*? Если люди и вправду отрешенны, то зачем им искусственно примерять на себя внешние знаки и атрибуты? Делая это, они позорят перед всеми религию вайшнавов. Этим людям наверняка придется в следующей жизни столкнуться с последствиями своих действий (Саджджана-тошани, 2.7).

9. Можно ли прогрессировать в духовной жизни, если отказать от дискриминации по кастовому признаку?

Когда становится очевидно, что причисление к опреде-

ленной касте основано на мирских различиях, то недостатки, на которые указывают *брахманы* в своих суждениях о касте, являются надуманными и неверными (Према-прадипа, 7).

10. Когда началось падение системы варнашрамы в Индии?

Принципам *варнашрамы* неукоснительно следовали в Индии в течение долгого времени. Затем, когда мудрец Джамадагни, который являлся *кшатрием*, и его сын Паршурама были незаконно возведены в ранг *брахманов*, они за счет качеств, противных их собственной природе и собственной пользе, нарушили мир среди самих *брахманов* и *кшатриев*. Семя раздора — результат неправомерного возведения себя в *брахманы*, — посеянное среди *брахманов* и *кшатриев*, выросло в метод определения *варны* (касты) человека исходя из его рождения. Со временем, когда это неестественное правило было внедрено в писания Ману и т. п., отчаявшиеся достичь высшей *варны кшатрии* начали придумывать способы сокрушить *брахманов*, для чего они и ввели религиозную систему, известную как буддизм. Это факт, что каждое действие возымеет равное по силе противодействие. Вот почему определение *варны* человека исходя из его рождения стало столь распространенным (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.3).

11. Что стоит за внедрением буддизма и джайнизма?

Составляя литературу для религии, которая преследует корыстные интересы, так называемые *брахманы* начали обманывать людей. Будучи не в состоянии больше сражаться, так называемые *кшатрии* лишились своих государств и в итоге стали проповедовать философию буддизма. Так

называемые *вайшьи* начали проповедовать философию джайнизма, в результате чего Индия утратила огромное мировое влияние в сфере торговли. Так называемые *шудры*, не в состоянии далее заниматься свойственными им видами деятельности, стали ворами и грабителями. Изучение ведической литературы постепенно угасло. Пользуясь преимуществами сложившейся ситуации, правители стран *млеччх* напали на Индию и захватили ее (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.3).

12. Что стоит за деградацией варнашрамы в Индии?

Кстати, именно из-за того, что в течение какого-то времени *варна* человека определялась исходя из его рождения, и произошла деградация системы *варнашрамы* в Индии (Саджджана-тошани, 2.3).

13. Зависит ли духовная жизнь от варнашрамы?

Система *варнашрамы*, или кастовая система, поддерживается лишь ради сохранения устоев общества, норм этикета. В этой системе в ее таком состоянии нет и намек на духовное развитие. Духовное развитие всегда держится за счет личности (Саджджана-тошани, 9.9).

14. По какой причине индийские арии все еще существуют?

В определенный момент истории римляне и греки были более могущественны и мужественны, чем европейцы нашего времени. Какая ситуация сложилась сейчас? Утратившие качества своей касты, они полностью изменились, принимая качества и принципы современных каст. Что говорить об этом, если уже сейчас они не гордятся силой, проявленную их национальными героями. Несмотря на то

что наши соотечественники-арии являются старше, чем римляне и греки, они продолжают гордиться своими героями древности. Почему? Вследствие того, что система *варнашрамы* была выдающейся в своем роде, признаки и качества их каст не выродились. Рана, которого убили *млечхи*, гордо считал себя потомком Господа Рамачандры (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.3).

15. В чем смысл принятия триданда-санньясы?

Санньяси принимают *триданду* с тем, чтобы контролировать свое тело, ум и речь. Шанкарачарья принял *экаданда-санньясу* (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 5.143, комм.).

16. Есть ли смысл определять варну человека по роду его занятий? В чем смысл варнашрама-дхармы?

Природа живых существ зависит от обстоятельств их появления на свет, круга общения и образования. Если человек не соглашается следовать своей *варне*, порожденной его природой, ему не достичь совершенства в жизни. Хотя существует множество различных форм природы, или прирожденных качеств человека, в основном они делятся на четыре категории. Те, кто тянутся к Верховному Господу и развивают духовное знание, являются *брахманами*. Те, чьими природными наклонностями являются тяга к сражениям и управлению, являются *кшатриями*. Те, кто занят земледелием, торговлей и разведением животных, являются *вайшьями* и *шудрами*. Посредством поклонения Господу Вишну и благодаря правильному поддержанию своего существования в рамках системы *варнашрамы*, человек развивает и повышает уровень своих природных качеств. Если человек действует вопреки этому, его врожденная природа деградирует. Вот почему религиозная

жизнь является корнем и источником прогресса человечества (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 8.58, комм.).

17. Под силу ли кому-либо, кроме воплощения Верховного Господа, защитить принципы варнашрамы?

Причиной Моего появления является Моя полная независимость и Моя удивительная воля. Когда бы ни случались отклонения от религиозных принципов и не воцарялось безбожие, Я нисхожу по Своей доброй воле. Правила и предписания, установленные Мной, посредством которых Я поддерживаю работу всего сотворенного в материальном мире, не имеют начала; однако со временем, когда эти правила искажаются по неопределенным причинам, принципы безбожия берут свое. Никто, кроме Меня, не способен предотвратить такие отклонения. Вот почему Я появляюсь в материальном мире посредством Своей внутренней энергии и кладу конец отклонению от религиозных принципов. Это не так, что Я нисхожу только на землю Бхараты, Индии; Я прихожу и к полубогам и к животным, ведомый Своей доброй волей. Поэтому не думайте, что Я не являюсь на землях *млечх* и *антаджей*. Если случается отклонение от религиозных принципов, даже на земле *млечх* и *антаджей*, тогда Я появляюсь в облике уполномоченного воплощения и защищаю их религию. Но поскольку обязанности по роду занятий, основанные на принципах *варнашрамы*, должным образом соблюдаются в Индии, Я уделяю больше внимания установлению религиозных принципов Моего детища, *варнашрамы*. Поэтому все Мои трансцендентные воплощения, такие как *юга-аватары* и *амша-аватары*, можно встретить только в Индии, поскольку в тех странах, где отсутствует система *варнашрамы*, ни *карма-йогу*, ни *гьяна-йогу*, ни даже

бхакти-йогу нельзя осуществлять должным образом. Но даже если крупица преданности проявляется среди *ан-таджей*, знай наверняка, что такой внезапный прогресс возможен лишь по милости Моих преданных (Бхагавад-гита, 4.7, комм.).

18. В чем состоит различие между брахманизмом и вайшнавизмом?

Брахманизм — это стадия, или квалификация, вайшнава, в вайшнавизм — это результат брахманизма (Саджджана-тошани, 4.6).

19. Может ли человек совершать продвижение по духовному пути, если он сильно привязан к принципам варнашрамы?

Вследствие привязанности к принципам *варнашрамы* многие последователи *варнашрама-дхармы* становятся абсолютно безразличны к обретению *бхавы* и *премы*. В результате их постепенный прогресс на духовном пути сильно страдает (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.1).

20. Как должны взаимодействовать брахманы и вайшnavы?

Никто не может стать вайшнавом, игнорируя положение *брахмана*, а *брахманы*, в свою очередь, никогда не смогут достичь успеха, игнорируя положение вайшнава (Саджджана-тошани, 4.6).

21. Сколько бывает видов брахманов? Какой из них предшествует уровню вайшнавизма?

Существует два класса *брахманов*: обычные *брахманы* и духовные. Обыденный брахманизм основан на касте,

а духовный брахманизм основан на качествах человека. Пока человек не станет духовным *брахманом*, ему не стать вайшнавом (Саджджана-тошани, 4.6).

22. Какого уровня престижа заслуживают кастовые брахманы и брахманы духовные?

Существует два вида *брахманов*: те, кто является *брахманами* по природе и кастовые *брахманы*. *Брахманы* по природе — это почти вайшнав, потому почтение к ним одобряется всеми. Кастовые *брахманы* заслуживают простого почтения (Джайва-дхарма, 6).

23. Когда уходит все неблагоприятное из ментальной, социальной и духовной сферы?

Пока принципы *варнашрамы* не очищены и не установлены должным образом, все неблагоприятные моменты социальной, ментальной и духовной сфер продолжают препятствовать нам. Нет сомнения, что Верховный Господь, источник благодати, однажды обязательно одарит нас Своей милостью (Саджджана-тошани, 2.7).

24. Одобряется ли шастрами причислять человека к брахманам исходя лишь из его кастовой принадлежности?

По рождению никто не является ни *брахманом*, ни *шудрой*. В момент рождения каждый приобретает лишь мирское обозначение. Если сыновья *брахманов* лишены надлежащих качеств, таких, как духовное знание, умиротворенность, самоконтроль, то согласно их качествам и деятельности их можно причислить к *кшатриям*, *вайшьям* или *шудрам*. Это ясно признает сам Ману (Таттва-ви-века, 44).

25. Оказывают ли свое влияние на преданное служение Хари правила и предписания варнашрамы?

Вайшnavы не обременяют себя утверждением своей репутации среди четырех *варн* и *ашрамов*. Вайшнава не смущает, если своими действиями он нарушает правила и предписания *варнашрамы*, ибо единственный смысл всех его поступков заключается в том, чтобы развить преданность Верховному Господу. Не имеет значения, является ли *брахман* вайшнавом, *млеччхой* или же *чандалой*, домохозяин он или же отшельник; превозносят его или нет. Для него отправиться в ад или в рай — одно и то же, если это случается во имя служения Господу (Саджджана-тошани, 11.10).

Глава 88

Вайшнавский этикет

1. С какими качествами преданных должен постоянно соприкасаться человек?

Вечная обязанность вайшнавов — развивать признаки любви к Богу, общаясь и служа преданным и сохраняя при этом безразличие к формальностям (Шри Кришна-самхита, 8.17).

2. Каковы обязанности всех вайшнавов? Может ли человек развить в себе отрешенность своими собственными усилиями?

Нельзя искать в вайшнавах недостатки, даже если ранее они занимались греховной деятельностью, даже если у них все еще остаются следы грехов и даже если они случайно совершают грехи. Нельзя никого критиковать за его грехи, если за критикой не стоят добрые намерения. Нужно оказывать подобающую случаю милость всем живым существам. Необходимо считать себя падшей душой и не ожидать никакого почтения в свой адрес, но оказывать его всем вокруг. Вайшнав-домохозяин должен оставаться отрешенным от привязанности к материальным объектам и принимать лишь те виды материального наслаждения, которые напрямую связаны с Кришной. Таким образом он должен развивать вкус к воспеванию святого имени. Когда

вкус к сознанию Кришны возрастет, стремление к чувственным наслаждениям утаснет само собой. В таком состоянии возникает спонтанная отрешенность. Однако такого уровня невозможно достичь автоматически (Шри Махашикша, 10, комм.).

3. Как необходимо прославлять достоинства вайшнавов?

Происхождение, сон и лень вайшнавов не подлежат разглашению. Если кому и случится наблюдать их в вайшнавстве, он не должен никому об этом рассказывать. Необходимо прекратить поиск недостатков в вайшнавах и начать прославлять их качества (Саджджана-тошани, 7.3).

4. Как надо сидеть перед Вишну или вайшнавом?

Нельзя сидеть перед Вишну или вайшнавами, протягивая ноги в их сторону (Саджджана-тошани, 7.3).

5. Что будет правильным в присутствии вайшнавов: похвалить себя за что-либо или же покритиковать других?

В присутствии вайшнавов нельзя ни прославлять себя, ни критиковать других (Саджджана-тошани, 7.4).

6. Должен ли преданный считать себя равным другим вайшнавам?

Практикующий преданное служение не должен считать себя равным вайшнавам (Саджджана-тошани, 7.4).

7. Оправданно ли общение с притворщиками и майявади под предлогом сострадания к ним?

Стремящиеся к славе и имени и желающие чувствен-

ных наслаждений и освобождения становятся жертвой собственной склонности к обману и превращаются либо в лицемеров, либо в повес, прикрываясь своей надуманной философией. Из-за этого они становятся оскорбителями или завистниками. Преданные должны тщательно избегать такого рода общения и не искать радости в общении с такими людьми. Под предлогом оказания милости таким людям многие общаются с ними, что в итоге приводит к падению (Саджджана-тошани, 11.6).

8. Правильным ли будет общаться с теми, кто привязан к материалистам?

Есть категория людей, которые сами не являются материалистами, однако испытывают радость от общения с ними. Общение с такими людьми необходимо прекратить (Саджджана-тошани, 10.11).

9. В чьем доме вайшнав-домохозяин может принимать прасад?

Вайшнав-домохозяин может принимать *прасад* и напитки в домах благочестивых домохозяев, являющихся людьми достойного поведения. Необходимо быть чрезвычайно осторожными, принимая *прасад* в домах непреданных и греховных людей (Саджджана-тошани, 11.11).

10. Необходимо ли помнить о разнице между сбором милостыни и подаяний, ходя от дома к дому, и попрошайничеством, или настойчивым выпрашиванием?

Необходимо всегда помнить разницу между сбором милостыни, идя от дома к дому, и грубым попрошайничеством (Саджджана-тошани, 11.11).

11. Есть ли у того, кто не прекращает пагубное общение, надежда на обретение преданного служения Кришне?

Пока человек не прекратит пагубное общение, для него нет надежды обрести преданное служение Кришне (Саджджана-тошани, 11.11).

12. В чем заключаются главные нормы поведения, или этикет вайшнава?

Не вступать в неблагоприятное общение — это главный принцип поведения вайшнавов. Существует два вида пагубного общения: общение с охотниками за женщинами и общение с непреданными. Для женщины-преданной общение с мужчиной считается пагубным. Незаконные отношения с женщинами и пребывание под каблуком у жены также являются примерами дурного поведения (Харинама-чинтамани).

13. О чем в особенности должен думать человек в день экадаши?

В каждый день экадаши необходимо думать о том, какой прогресс человек совершил с момента последнего экадаши. Если человек обнаруживает, что не совершил никакого прогресса или даже деградировал, то причиной тому необходимо считать пагубное общение; в связи с этим такой человек должен направить свои усилия на то, чтобы не допустить подобного общения впредь (Саджджана-тошани, 4.5).

14. Каким образом надо оберегать вайшнавский этикет, или нормы поведения?

Пока человек не прекратит пагубное общение, ему не

удержаться в рамках вайшнавского этикета. Существует два вида дурного общения: общение с теми, кто чрезмерно привязан к женщинам, и общение с теми, кто лишен преданного служения (Саджджана-тошани, 4.5).

15. Как необходимо оказывать уважение вайшnavу?

Если *уттама-адхикари* является домохозяином, а *мадхьяма-адхикари* является *санньяси*, то последний должен поклониться *уттама-адхикари* (Джайва-дхарма, 8).

16. Каковы качества отреченного человека?

Первой чертой отшельника является то, что он полностью лишен желания общаться с женщинами. Он сострадателен ко всем живым существам. Он считает деньги чем-то незначительным. Он копит на жизнь лишь по мере необходимости. В нем присутствует чистая привязанность к Кришне. Он перестает общаться с материалистами. Он безразличен и к славе и к позору. Он с неохотой берется за крупномасштабные проекты и отрешенно относится и к смерти, и к жизни (Джайва-дхарма, 7).

Глава 89

Правильное отречение

1. Как человек может практиковать юкта-вайрагью?

Обязанностью каждого является держать ум под контролем, предоставляя ему символическое наслаждение, в точности как управляют лошадью при помощи пучка соломы. Это называется правильным отречением. Следуя этому методу, человек может сделать дальнейшие шаги на своем духовном пути (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.5).

2. Что такое настоящее отречение?

Когда в человеке пробуждается его подлинная привязанность, ему стоит развивать отречение, подобающее *санньяса-ашраму*. Или же он должен постепенно сократить интенсивность семейной жизни, все больше и больше устремляясь к служению Верховному Господу. Это и называется подлинным отречением (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.5).

3. Пропорционально чему увеличивается духовное знание и отречение человека?

Чистое знание и чистое отречение должны возрастать

соразмерно продвижению человека в преданном служении (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.7).

4. В чем смысл принятия материальных наслаждений лишь в самом необходимом количестве?

Смысл наставления принимать материальные радости лишь настолько, насколько они необходимы, заключается в том, что человек не должен принимать материальные наслаждения ради наслаждения чувств. Напротив, ему следует принимать материальные радости лишь настолько, насколько они необходимы, чтобы установить отношения с Кришной (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.7).

5. Каким образом духовное знание, отречение и преданное служение помогают душе?

Знание о своих отношениях с Господом и отрешенность от материальных объектов естественным образом развиваются в том, кто занят в преданном служении. Там, где они не развиваются, непременно следует искать и отсутствие преданного служения. Поэтому такое служение считается ложным. Посредством отречения духовная душа обретает удовлетворение. Посредством знания о своих отношениях с Господом духовная душа подпитывается, а посредством преданного служения духовная душа утоляет свой голод (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 15.117).

6. Какой тип мышления является наивысшим уровнем юкта-вайрагьи?

Необходимо заботиться о теле, зная, что это благоприятно для обретения совершенства в сознании Кришны. Без тела невозможно поклоняться Кришне. Поэтому, даже если человек уделяет особое внимание защите тела, что

89. Правильное отречение

благоприятно для преданного служения, он смотрит на остальные объекты, связанные с телом и неблагоприятные для развития его преданного служения, как на незначительные и маловажные. Такой тип мышления является высшим проявлением уровня *юкта-вайраги* (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 17.21).

Глава 90

Смирение

1. Какое умонастроение должен поддерживать в себе преданный?

В своем сердце преданный всегда должен сохранять смирение (Шри Бхагаватарка-маричи-мала).

2. Как выражается смирение в преданном служении?

«Я слуга Кришны, я беден, мне ничего не принадлежит. Кришна для меня все» — такое умонастроение и есть смирение (Джайва-дхарма, 8).

3. Какой вид преданного служения помогает прямому развитию сознания Кришны?

Когда смирение человека крепко, он непременно обретает милость Кришны. В результате сразу уходят из сердца невоздержанность, стремление к корысти, желание стяжать уважение и славу в обществе (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.6).

4. Каким образом выражается настоящее смирение?

Я чистая духовная душа. Из-за своих былых оплошностей я страдаю от материальных невзгод. Я более всех

заслуживаю наказания. Хотя я вечный слуга Кришны, из-за моего забвения Его лотосных стоп я ввергнут в круговорот *кармы* и поэтому должен тяжело страдать. Поэтому кого можно назвать более несчастным, чем я? Я самый падший, злонравный и обездоленный человек (Саджджана-тошани, 4.9).

5. Гордится ли смиренный преданный своей силой?

Я не совершил ни одного благочестивого поступка и лишен духовного знания. Во мне нет преданности Кришне. Будь добр ко мне и поведай, как мне достичь Твоих лотосных стоп. Твоя милость — это единственная моя надежда. Твоя милость беспричинна, утверждают Веды (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-майи, 2).

6. Спонтанна ли смиренная молитва чистого преданного?

Этот океан полон устрашающих крокодилов в форме материальных объектов чувств. Волны вожеления то и дело накрывают меня. Мне не под силу терпеть порывы шторма предрассудков и предубеждения. Ум мой в смятении и неугомнен, словно порванный и избиваемый ветрами парус (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-майи, 3).

7. Как звучит смиренная молитва чистого преданного, которую возносили шесть Госвами во главе с Рупой и Санатаной?

Когда Шрила Рупа Госвами одарит меня своей милостью и освободит меня, вложив мне в сердце дар истинного отречения? Когда Шрила Санатана Госвами из сострадания устранил мою привязанность к потворству чувствам и приведет к стопам Шри Нитьянанды Прабху? Когда

Шрила Джива Госвами погасит пылающий пожар моих возражений и споров влагой духовных истин? Мое сердце непрестанно полыхает огнем» (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-майи, 4).

8. Каким образом желающий себе блага должен возносить откровенные молитвы вайшнавам?

Как только я завижу вайшнава, я сброшу на шею накидку с головы и со сложенными руками и с соломой в зубах встану пред ним, отбросив всякое лицемерие.

Я поведаю ему о своем жалком положении, плача и рыдая, и буду умолять его даровать мне передышку от пылающего зарева материального бытия (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-майи, 1).

Глава 91

Терпение

1. Что является обязанностью человека, который стремится проявлять терпение?

Коль оскорбляет кто — терпи,
Не отвечай, не смей идти на то же.
И коль лишь кара — тело бренное твое,
То не завидуя получившим ты ее же.

Бесспорно, там, где вожделение и похоть, обитает сам Кали.

Вожделение к служению Кришне трансцендентно. Вожделение — это иное имя любви к Богу. Желание потворствовать чувствам — мирское желание. Это место для Кали.

Ты должен оставить его чертог (Саджджана-тошани, 15.2).

2. Нужно ли проявлять нетерпимость к другим методам?

Те, кто оскорбляет, ненавидит или завидует другим методам, без сомнения, глупы и невежественны. Такие люди не столько заинтересованы достигнуть своей цели жизни, сколько лишь стремятся к тому, чтобы упиваться своими бесполезными доводами (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

3. Может ли преданный с материальными желаниями развить в себе терпимость?

Люди, занятые преданным служением, но имеющие при этом материальные мотивы, не могут овладеть своим гневом. Невозможно контролировать гнев лишь посредством разума. Очень скоро привязанность к наслаждению чувств переполнит разум и отведет в своем царстве место гневу (Саджджана-тошани, 11.5).

4. Как преданный, повторяющий святыя имена, должен проявлять терпение?

Необходимо стать терпеливее дерева. Нужно распрощаться с завистью и сохранять должное уважение ко всем (Шикшаштака, 3).

5. Какого рода сострадание выражается фразой «терпеливее дерева»?

Фраза «терпеливее дерева» указывает на то, что, даже если дерево срубают, оно не сопротивляется; оно продолжает помогать другим, давая прибежище в своей тени, давая фрукты и цветы. Так же и преданный Кришны должен выказывать более великое сострадание, чем дерево, помогая всем, включая друзей и врагов. Такое чувство является украшением преданного, воспевающего святыя имена и свободного от зависти (Шикшаштака, 3).

6. Может ли нетерпеливый человек заниматься служением Хари?

Для практикующего преданное служение *дхаирья*, или терпение, крайне необходимо. Обладающие качеством *дхаирья* называются *дхирами*, или трезво вззирающими на все вокруг. Из-за недостатка этого качества человек становится

91. Терпение

беспокойным. Нетерпеливые люди не способны ни на какую работу. Качество терпения прежде всего дает возможность контролировать самого себя, а затем уже и весь мир (Саджджана-тошани, 11.5).

Глава 92

Отсутствие ожидания почтения к себе

1. Как человек может стать арани, или свободным от желания завоевать уважение?

Человек не должен гордо считать себя *брахманом*, богачом, ученым знатоком писаний, вайшнавом или же *санньяси*. Даже если окружающие выражают мне свое почтение, я не стану с гордостью ожидать от них ни почтения, ни восхищения. Я буду считать себя обездоленным, падшим, презренным, ниже соломинки, лежащей на дороге (Джайва-дхарма, 8).

2. Каким образом человеку, повторяющему святыи имена Кришны, стать смиренным?

Я расправляюсь с ложным эго и буду считать себя ниже соломинки на дороге, падшим и ничтожным попрошайкой (Шикшаштака, 3).

3. Как человек может сделать себя смиренным, арани?

Человек может стать смиренным, считая себя падшей душой и начав оказывать почтение всем без исключения (Шри Манах-шикша, 10, комм.)

4. Что должна думать о себе самой воплощенная в материальном теле душа?

Это материальное тело — тюрьма. Связь с этим телом, которую получает духовная душа, временна. Поэтому, пока ей суждено пробыть в нем, она должна считать себя ниже соломинки, лежащей на дороге (Таттва-сутра, 23).

5. Не подобает ли обусловленной душе считать себя ниже соломинки, лежащей на дороге?

Стать смиреннее травинки на дороге не так уж и неоправданно; однако для обусловленной души принимать прибежище и предаваться ложному отождествлению наверняка неправильно. Таково подлинное значение выражения «быть смиреннее травинки» (Шикшаштака, 3, комм.).

Глава 93

Стремление оказывать почтение каждому

1. Что выражает слово «манада», или «оказывать почтение каждому»?

Слово *манада* указывает на выражение должного почтения всем живым существам. Осознавая, что все живые существа являются слугами Кришны, ни в коем случае нельзя им завидовать или ненавидеть их. Необходимо доставлять каждому радость приятными словами и благими поступками (Шикшаштака, 3, комм.).

2. В чем выражается оказание должного уважения?

Лишь вайшnavы достойны уважения. Если сын вайшnavы становится чистым вайшnavом, уважение к нему будет зависеть от глубины его преданного служения. А если сын вайшnavы останется обычным человеком, то его так и стоит считать обычным человеком и не оказывать ему почтение как вайшnavу. Вайшnavу стоит оказывать почтение, подобающее вайшnavу; а невайшnavу необходимо оказывать почтение как обычному человеку. Пока человек не начнет оказывать почтение другим, ему не развить качеств, необходимых для повторения святых имен Хари (Джайва-дхарма, 8).

3. Противоречит ли принципу манады считать себя возвышенным гуру?

Если я считаю себя самым возвышенным и исходя из этого начинаю раздавать остатки своей еды другим, мое сердце будет выжжено гордыней. Поэтому лучше я просто останусь слугой вайшнавов и не стану принимать поклонения ни от кого (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-майи, 8).

Глава 94

Чистая преданность святому имени

1. В чем убежден чистый преданный?

«Кришна — мой единственный защитник. Никто и ничто, кроме Него, не сможет защитить меня», — думает беспримесный преданный (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.3).

2. Каково настроение преданного, принявшего прибежище у святых имен, если ему довелось столкнуться с мирскими бедствиями и лишениями?

Ум человека, принявшего прибежище у святого имени, непоколебим, даже если человеку с трудом достаются еда и одежда или если он их лишается. Перешагивая все материальные привязанности, он принимает полное прибежище у Говинды (Бхаджана-рахасья, 4).

3. В чем состоит разница между трансцендентным освобождением и трансцендентным преданным служением?

Не существует никакой разницы между трансцендентным освобождением и трансцендентным преданным служением. Вероятнее всего, те, кто проводит между ними различие, вообще не разбираются в данном вопросе (Таттва-сутра, 19).

4. Какую из составляющих преданного служения практикуют чистые преданные?

Чистые преданные сильно привязаны к мыслям о Кришне и повторению Его святых имен. Чаще всего они занимают себя этими двумя делами (Саджджана-тошани, 10.6).

5. В чем преданный должен быть особенно активен?

Желающий достичь результата повторения святых имен должен обязательно привнести в свою жизнь три момента: общаться с преданными, проживать в месте, удаленном от непреданных, и воспитывать в себе решимость. Это называется *нирбандха* (Харинама-чинтамани).

6. Что означает слово «нирбандха»?

Слово *нирбандха* означает, что преданный должен повторять шестнадцать имен тридцатитрехсложной *маха-мантры* на четках из *туласи* сто восемь раз. Повторение четырех кругов называется *грантха*. Необходимо начинать с четырех *грантх* и постепенно увеличивать их число до шестнадцати, а затем и шестидесяти четырех кругов. Это количество и составит предписанное число из ста тысяч святых имен. Постепенно увеличивая количество повторяемых святых имен до трехсот тысяч, человек займет все свое время повторением святого имени. Все предыдущие *ачарьи* обрели совершенство, следуя этому наказу Господа (Харинама-чинтамани).

7. Могут ли во время повторения святых имен быть остановки?

Повторение святых имен должно быть непрерывным. Во время повторения необходимо быть настолько внимательным, чтобы деятельность ни одного из чувств не

препятствовала этому процессу (Шри Бхагаватарка-мари-чи-мала, 13.15).

8. Какое настроение должно быть во время повторения святых имен?

«Пусть же во время повторения святых имен лишь одно желание наполнит мое сердце. Словно птенцы, не умеющие летать, пищат и зовут свою мать; словно голодные телята с нетерпением ожидают молока своей матери, и словно грустящая жена, думающая о муже, пребывающем в далекой стране, — так пусть же и мой ум, о мой Господь, обретет нетерпение, ожидая Твой *даршан*» (Шри Бхагаватарка-мари-чи-мала, 13.16).

9. Должен ли человек, принявший прибежище у святого имени, проходить через покаяние или очищение, основанное на карме или гьяне?

Те, кто принял полное прибежище у святого имени, не должны проходить через покаяние посредством *кармы* или *гьяны* (Бхагаватарка-мари-чи-мала, 13.17).

10. Что отличает того, кто принял полное прибежище у святого имени?

Неправильно применяя шесть таких склонностей сердца, как вождление, гнев, жадность, иллюзия, гордость и зависть, человек продолжает грешить. Всякий принявший полное прибежище у святого имени не совершает никакого греха. Он занимает свое вождление обсуждением тем, связанных с Кришной, и поддерживает вайшнавскую семью, основой которой является служение Кришне. Он никогда не грешит, общаясь с чужими женами, не копит больше денег, чем необходимо, не стремится к славе

и имени, не обманывает и не ворует. Он занимает свой гнев, направляя его против тех, кто завидует Кришне и вайшнавам. Таким образом он отстраняется от общения с материалистами. Он избегает играть главную роль, прибегая к насилию над другими; таким образом он трансформирует гнев в терпение, свойственное дереву. Он занимает свою жадность, наслаждаясь вкусами экстатической любви к Кришне, и таким образом он не заботится о поиске изысканной еды, роскошной одежды, наслаждении красивыми женщинами и накоплении бесконечного богатства. Он, пораженный красотой игр Кришны и качествами вайшнавов, занимает свою склонность пребывать в иллюзии, направляя ее на трансцендентные вкусы. Богатство, последователи и материальное счастье околдовывают человека. Свободный от неправильных концепций, он не вовлекается в имперсонализм, атеизм и пустые споры. Занимая свою гордость в служении Кришне, человек освобождается от гордыни за свое аристократическое происхождение, богатство, красоту, образование, последователей и телесную силу. Он навсегда забывает о самомнении, исходящем от зависти и склонности к насилию над другими. Регулируя свой образ жизни таким путем, он предотвращает любую возможность совершить грех. Напротив, его склонность к греховным поступкам полностью искореняется. Однако порой греховный поступок может случиться неожиданно, и он устраняется без всякого покаяния (Саджджана-тошани, 8.9).

11. Обретают ли любовь к Богу так называемые вайшnavы, которые в действительности предаются при творству?

Подобно тому, как пациент достигает результатов лечения,

даже не зная о возможностях лекарства, так и повторяющий святые имена, не зная об их могуществе, легко обретает результаты их повторения. Если человек, одержимый предрассудками и пороком произвольного толкования священных писаний, предаётся лицемерию, святое имя сохраняет за собой право наградить результатами повторения соразмерно степени его лицемерия. Святое имя никогда не награждает такого человека высшим плодом повторения — любовью к Богу (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 13.24).

12. В чем заключается настоящая враджаваса, или проживание во Врадже?

Враджавасой называется испытывать трансцендентные эмоции и проживать в уединенном месте. Необходимо повторять святые имена Господа предписанное количество кругов и быть занятым в служении Господу круглые сутки. Человек должен заниматься благоприятным служением Господу таким образом, чтобы оно не создавало препятствий для добывания средств к существованию (Джайва-дхарма, 40).

Глава 95

Рагатмика-бхакти

1. Что такое рагатмика-бхакти?

Спонтанная склонность материалистов к материальным наслаждениям называется *рагой*, или привязанностью. Подобно глазам, приходящим в возбуждение при виде красивых объектов, сердца материалистов остаются полностью погруженными в материальные наслаждения. Когда объектом привязанности становится Господь Кришна, это называется *рага-бхакти*. Шрила Рупа Госвами говорил, что *рага* относится к полному погружению человека в мысли о его почитаемом Господе. Когда преданное служение Кришне выполняется в состоянии такой *раги*, это называется *рагатмика-бхакти*. Иначе говоря, *рагатмикой-бхакти* называется любовная жажда к объекту любви, Кришне. *Рагатмика-бхакти* проявляет себя в сильном стремлении к играм Кришны (Джайва-дхарма, 21).

2. Где проявляет себя рагатмика-бхакти?

Преданное служение, сопровождаемое сильной привязанностью, которое несут *враджаваси*, является самой высшей формой преданного служения. Такое преданное служение не встречается больше нигде. Преданное служение,

совершаемое под руководством *враджаваси*, называется *рагануга-бхакти*.

Склонность служить, сопровождаемая спонтанным погружением в мысли о возлюбленном Господе, называется *рагой*. Когда преданное служение Кришне выполняется с сильной жадой, оно называется *рагатмикой*. Такая *рагатмика-бхакти* раскрывается во всей своей полноте среди *враджаваси*. Преданное служение, совершаемое под руководством такого *рагатмика-бхакты*, является *рагануга-бхакти* (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 22.145, 146, 150, комм.).

Глава 96

Рагануга-бхакти

1. Кто является квалифицированным заниматься рагануга-бхакти?

Как вера делает человека достойным исполнять *вайдхи-бхакти*, так и вера, сопровождаемая жадным стремлением, делает человека достойным исполнять *рагануга-бхакти*. Среди *враджаваси* в их отношениях с Господом наблюдается *рагатмика-бхакти*. Всякий жаждущий развить в себе такое же настроение, которым обладают *враджаваси* в отношении Кришны, является достойным кандидатом для того, чтобы приступить к *рагануга-бхакти* (Джайва-дхарма, 21).

2. Сколько существует видов садханы и в чем состоит их метод?

Существует девять видов *садхана-бхакти*, описанных в «Шримад-Бхагаватам»: слушание, повторение, памятование, служение лотосным стопам, поклонение, вознесение молитв, служение в качестве слуги, дружба и полная отдача всего, что есть в распоряжении. Шрила Рупа Госвамипада разделил их дальше на шестьдесят четыре составляющие преданного служения. Данное обсуждение касается того,

что *садхана-бхакти* бывает двух видов: *вайдхи* и *рагануга*. *Вайдхи-бхакти* бывает девяти видов. *Рагануга-садхана-бхакти* в основном совершается посредством ума под руководством жителей Враджа (Джайва-дхарма, 4).

3. Какова естественная склонность духовной души?

Подобно тому как естественное свойство магнита — притягивать к себе железо, свойство тепла — обеспечивать текучесть, свойство огня — жечь, свойство ума — думать, чувствовать и желать, а свойство попадающих в поле зрения объектов — быть занятыми в определенном служении, так и естественное свойство и тяга души — быть привязанной к Верховному Господу. В освобожденном состоянии это притяжение чисто и полностью проявлено, однако в обусловленном состоянии оно искажено (Таттва-сутра, 17).

4. Что различает привязанность к материальным объектам и привязанность к духовным объектам?

Привязанность воплощенной души к материальным объектам есть искаженное отражение ее привязанности к объектам духовным. Когда такая склонность полностью очищена и свободна от материальной направленности, она называется духовной привязанностью. Однако когда она загрязнена материально и, соответственно, материально направлена, она становится искаженным отражением духовной привязанности (Таттва-сутра, 17).

5. Какие обозначения и свойства приобретает материально ориентированная привязанность, или склонность к чему-либо?

Привязанность — это та же склонность, но согласно раз-

личной направленности приобретающая различные имена и обозначения. Когда человек привязан к богатству, это называется жадностью; когда он привязан к обществу красивых женщин, это называется распущенностью; когда привязанность испытывают в отношении страждущих людей, это называется состраданием; когда чувство привязанности проявляется в отношении братьев и сестер, оно называется кровной любовью; когда оно выражается по отношению к тем, кто оказывает нам помощь, она называется благодарностью; когда оно несет в себе оттенок доброты, оно называется любовью; когда же оно несет оттенок ненависти, ее называют завистью. Таким образом, одна-единственная склонность преобразуется и проявляет себя во множестве форм. Многообразие — это ее свойство. Эта же привязанность сохраняется и в освобожденных душах в их чистом состоянии. Эта привязанность не ограничивается только лишь одним состоянием; она бесконечно углубляется и принимает различные виды. В этом ее прелесть (Таттва-сутра, 17).

6. Кто в действительности поклоняется Верховному Господу?

Когда люди поклоняются Верховному Господу из страха, амбиций и чувства долга, их поклонение не считается чистым. Занятые поклонением Верховному Господу в состоянии привязанности (*рагануги*) являются подлинными почитателями Верховного Господа (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

7. Кто достоин заниматься рагануга-бхакти?

Всякий, кто не познал учение о *раге* и желает поклоняться Господу в рамках правил и предписаний, может

заниматься *вайдхи-бхакти*. А достойным заниматься *рагануга-бхакти* считается тот, кто не желает ставить себя под контроль правил и предписаний в поклонении Хари и развил в себе спонтанную привязанность (Джайва-дхарма, 4).

8. В чем состоит беспокойство, основанное на раге?

Долгое время я стремился увидеть Твои лотосные стопы. Сбудется ли такое трудноисполнимое желание уже в этой жизни? Эти мысли переполняют мое сердце (Гита-мала, 32).

9. Что является корнем рагануга-бхакти?

Стремление служенить Господу, идя по стопам *враджа-васи*, является корнем *рагануга-бхакти* (Амная-сутра, 116).

10. Почему, исполняя бхаджан под руководством Шри Рупы Госвами, столь важно обрести знание о расах?

Желающий воистину понять наставления Шрилы Рупы Госвами должен изучить *расы*. Духовно блаженные *расы* являются главным сокровищем Верховного Господа, а все остальные истины соподчинены этой (Гита-мала, 6).

11. В чем состоит разница между вайдхи- и рагануга-бхакти?

Вайдхи-бхакти является медленным процессом, а *рагануга-бхакти* — быстрым. Следуя *рагануга-бхакти*, человек очень скоро достигает уровня *расы*. Тот человек, который развил вкус к исполнению преданного служения, следуя методу привязанности (*раги*), определенно становится последователем Шрилы Рупы Госвами (Гита-мала, 5).

12. Какие аспекты одновременно развиваются у преданного, практикующего рагануга-бхакти?

Обязанность каждого преданного — развивать семь нижеперечисленных аспектов. Однако не каждый должен исполнять все предписания, поскольку для этого нужно учитывать уровень человека.

Духовное развитие: *Прити* и познание *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*.

Развитие умственной деятельности: Памятование, обдумывание, медитация, глубокая медитация, *самадхи*, основательное усвоение *самбандхи*, раскаяние, *яма*, правдивость, воздержание от воровства, прекращение дурного общения, умственная деятельность, отказ от сбережений сверх необходимого для жизни, развитие религиозности, соблюдение целомудрия, воздержание от бесполезных разговоров, постоянство, умение прощать и бесстрашие, очищение сердца.

Развитие тела: *Нияма*, чистота, *джапа*, аскетизм, жертвование, вера, гостеприимство, поклонение Божеству, паломничество, позитивная деятельность, удовлетворенность, пристойное поведение и служение духовному учителю, служение другим, созерцание и соприкосновение с преданными и «Шримад-Бхагаватам», вознесение молитв, слушание, занятие чувств в преданном служении, переживание эмоций экстатической любви, развитие настроения служения по отношению к Господу.

Развитие речи: Пение гимнов, изучение писаний, *киртан*, обучение, молитвы, проповедь.

Развитие взаимоотношений:

Шанта, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *канта*. Существует два типа взаимоотношений — отношения с Господом и отношения с Его спутниками.

Социальное развитие: *Варны: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры* — их занятость и положение распределяются согласно природе людей; *ашрамы: брахмачарья, грихастха, ванапрастха и санньяса* — разделяются согласно социальному положению; сообщества; общественные праздники; жертвенная деятельность.

Культивирование объектов чувств: Объекты зрения — Божества, храмы, писания, святые места, духовные *дхамы* и духовные праздники; объекты слуха — писания, песни, лекции и беседы; объекты обоняния — запах *туласи*, цветы, сандаловая паста и прочие ароматические предметы, предложенные Господу; объекты вкуса (языка) — *киртан* и принятие обета питаться только той едой и напитками, которые были предложены Господу; объекты осязания — воздух святых мест, тело вайшнава, мягкая постель, предложенная Кришне, и общение с целомудренной женой ради популяризации семьи с Богом в центре; периоды и время — *Хари-васара (экадаши)* и дни фестивалей; места — *Вриндаван, Навадвипа, Джаганнатха-Пури* и *Наймишаранья (Шри Кришна-самхита, закл.)*.

13. Как распределено служение Кришне у рагануга-бхакт?

Преданные, развившие стремление практиковать *рагатмика-бхакти*, должны, согласно образу жизни обитателей Враджа, внешне служить как *садхаки*, а внутренне — как совершенные преданные (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 22.154, комм.).

14. Какими должны быть настроение, процесс, усилия вникнуть в игры Господа, поведение и служение почитаемому Господу тех, кто занят рагануга-бхакти? Необходимо быть занятым в служении Господу так, как

это описано в книге «Випала-кусуманджали». Следует вести себя со всеми так, как это описано в книге «Враджа-виласа-стотра». Надо стараться вникнуть в игры Господа так, как это продемонстрировано в молитвах Вишакхи и Нанды. Необходимо воспринимать игры Господа в рамках его игр, проходящих в течение восьми периодов дня. Следует занять свой ум размышлениями об играх Кришны так, как это описано в книге «Манах-шикша», а также укрепить свое настроение так, как это описано в книге «Сванья-ма-двадштакам» (Джайва-дхарма, 39).

Глава 97

Наставления Шри Чайтаньи

1. В чем состоит важность наставлений Шримана Махапрабху? Как можно внедрить их в свою жизнь?

Наставления Шри Чайтаньи Махапрабху сокровенны и научны. Их невозможно воспринять, если человек не изучает их с пристальным вниманием. В наши дни многие люди читают беллетристику, чтобы расслабиться после обеда. Наставления Шри Чайтаньи Махапрабху нельзя читать на такой же манер. Его наставления — это сокровенный смысл Вед и веданты. Если человек шаг за шагом, с верой и с предельным вниманием изучает эти наставления в обществе преданных, он сумеет понять их смысл (Шри Манах-шикша, 1, комм.).

2. В форме чего была проявлена суть наставлений Шри Махапрабху?

Непосредственные наставления Шри Гаурасундары, так же как и наставления ведической литературы, являются единственным доказательством. Они доказывают следующие девять вспомогательных постулатов:

- Господь Хари единственный, и нет никого превыше Его.
- Он всегда наделен безграничным могуществом.

- Он представляет собой океан *расы*.
- Душа является Его неотъемлемой частичкой.
- Некоторые души окутаны Его иллюзорной энергией.
- Некоторые души свободны от чар Его иллюзорной энергии.
- Все духовные и материальные миры одновременно и отличны от Него, и являются одним целым с Ним.
- *Бхакти* является единственным средством достижения главной цели в жизни.
- Любовь к Кришне — это главная цель жизни.

Шри Гауранга-смарана-мангала-стотра, 75.

3. Почему Шриман Махапрабху осудил *бхакти-сиддханта-вирудху* и *раса-абхасу*?

Бхакти-сиддханта-вирудха противоречит принципу единства в многообразии, философски известному как *ачинтья-бхеда-абхеда таттва* — одновременное единство и отличие, — тогда как *раса-абхаса* может казаться трансцендентным вкусом, в то время как на самом деле таковым не является. Чистые вайшнавцы должны избегать и того и другого как противоречащего преданному служению. Эти ложные концепции практически граничат с философией *майявады*. Если человек упивается философией *майявады*, он постепенно сойдет с пути преданного служения. Накладывая вкусы друг на друга и смешивая один с другим (*раса-абхаса*), человек в итоге становится *праkrita-сахаджией* и начинает воспринимать вещи слишком упрощенно. Такой человек может также стать членом секты баулов и вследствие этого незаметно развить в себе влечение к вещам материального порядка. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху рекомендовал нам избегать *бхакти-сиддханта-вирудху* и *раса-абхасу* (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 10.113, комм.).

4. Одобрял ли Махапрабху аморальное поведение?

Махапрабху говорит нам, что человек должен зарабатывать деньги честным способом, оставаясь искренним в отношениях с другими людьми и их хозяевами; он не должен извлекать выгоду неблагоприятным способом. Когда царь Ориссы наказывал Гопинатху Патнаика, одного из братьев Рамананды Рая, за доходы, полученные неправедным путем, Шри Чайтанья предупреждал всех приходящих к Нему о том, чтобы те оставались порядочными в своих ежедневных мирских делах (Жизнь и наставления Чайтаньи Махапрабху).

5. Каким обязанностям домохозяев учил Махапрабху на Своем собственном примере?

В ранние годы жизни Он учил *грихастх* оказывать всевозможную помощь нуждающимся и беспомощным, а также продемонстрировал необходимость для власть имущих оказывать помощь в получении образования людям, особенно *брахманам*, от которых ожидается, что они будут изучать высшие области человеческого познания (Жизнь и наставления Чайтаньи Махапрабху).

6. Присутствуют ли в поведении, проповеди и наставлениях Шри Чайтаньядевы какие-либо изъяны?

Являясь учителем, Шри Чайтанья обучал людей как с помощью наставлениями, так на примере Своей жизни святого. Едва ли в Его жизни можно отыскать изъян, который станет предметом критики. Его *санньяса*, Его суровость по отношению к Харидасу-младшему и иные подобные поступки ставятся некоторыми людьми под сомнение. Однако мы мыслим, как независимые люди, и считаем, что осуждающие Махапрабху введены в заблуждение поспешными

выводами и мнением других (Жизнь и наставления Чайтаньи Махапрабху).

7. Что Шриман Махапрабху посчитал правильным комментарием на веданту? И каковы Его наставления на этот счет?

Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что *пранава*, или звук *ом*, является трансцендентной звуковой вибрацией. Смысл ее объяснен в Упанишадах. Наставления Упанишад всецело одобрены в *сутрах* Вьясадевы. «Шримад-Бхагаватам» является комментарием на *сутры* Вьясадевы. В первой *сутре* Вьясадевы — *джанмадй асйа йато 'нвайад* — дается наставление в духе *паринама-вады*. В ведической *мантре* — *йато ва имани бхутани*, как и в «Шримад-Бхагаватам», приводится тот же принцип. Опасаясь, что в философии *паринама-вады* понятие «Верховный Брахман» будет изменено, Шанкарачарья утвердил свою собственную философию, *виварта-ваду*. В действительности *брахма-виварта* является корнем всех ложных концепций, а *паринама-вада* является духовной истиной, подтвержденной всеми священными писаниями (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.5).

8. В чем суть наставлений Шримана Махапрабху?

Суть наставлений Шримана Махапрабху состоит в том, что любовь к Кришне является вечной и изначальной потребностью и склонностью всех живых существ. Изъять эту склонность у живых существ невозможно. Но из-за того что живые существа забыли Кришну, они сбиты с толку иллюзорной энергией Господа, в следствии чего привязались к материальным вещам, а их изначальная склонность и потребность постепенно была утрачена. Она

дремлет в глубине их сердца. Такова причина страданий живых существ в материальном мире. Если по удачному стечению обстоятельств живые существа вспомнят, что они вечные слуги Кришны, то их дремлющая склонность возродится и они восстановят свое здоровое духовное состояние (Шри Чайтанья-шикшамрита).

9. Каковы главные наставления Шримана Махапрабху?

«Шримад-Бхагаватам» утверждает, что те, кто с верой слушает или прославляет трансцендентные игры Враджа, несомненно, обретут любовь к Богу в виде чистого преданного служения и освободятся от слабости сердца (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.3).

Глава 98

Наставления живым существам

1. Каковы первоочередные наставления Бхактивиноды Тхакура живым существам?

Человеческую форму жизни очень сложно получить, поэтому даже один день из нее не должен быть потрачен напрасно (Саджджана-тошани, 4.6).

2. Что говорил Бхактивинода Тхакур, давая наставления насчет религиозной жизни?

Нет в этом мире богатства дороже религиозных принципов. Это материальное тело временно. Сегодня оно живет, завтра может умереть. Наш милостивый Господь по доброте Своей привнес в этот мир Свои святыя имена и сокровище любви к Богу. Необходимо принять их от истинного духовного учителя и вайшнавов. «Шримад-Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чаритамрита» — это два драгоценных камня в материальном мире. Обсуждать их необходимо с предельным вниманием. Нет необходимости выдавать себя за ученого человека. Человек должен распространять богатство преданного служения всем живым существам. Необходимо вести благочестивый образ жизни и зарабатывать на жизнь благовидными способами,

поддерживая таким образом себя и своих подопечных. При этом никогда нельзя забывать святые имена Кришны (Автобиография Бхактивиноды Тхакура).

3. Боятся ли преданный Кришны эпидемии чумы?

Бояться чумы не подобает вайшнаву. Только посмотрите, о братья! Что чума может с вами сделать? Причинит ли она вред, забрав вашу бесполезную жизнь? Если вы желаете себе блага, то пусть эпидемия чумы послужит вам уроком. Если завтра на вас накинется чума, просто представьте, что вас не станет и пропадет все ваше богатство и счастье. Поэтому, не теряя времени даром, вы должны постоянно и искренне, с преданностью повторять святые имена Хари (Саджджана-тошани, 10.2).

4. Чему призвал последовать Бхактивинода Тхакур тех, кто страдает при виде страданий других?

Выражайте почтение всем живым существам в мире. Всегда стремитесь облегчить страдания других. Старайтесь оставаться рядом с другими живыми существами и пытайтесь облагодетельствовать их, однако вместе с тем никогда не забывайте об исключительных достоинствах и наставлениях Шри Гауранги (Саджджана-тошани, 11.3).

5. Когда рождение живого существа в этом мире можно считать удачным?

Человеку, принявшему Кришну как своего вечного сына, не о чем скорбеть; все временные страдания такого человека пройдут. Вы пришли в этот мир, чтобы поклоняться Кришне, поэтому всегда размышляйте над вечной наукой об Абсолютной Истине (Гита-мала, 2).

6. Какие наставления для духовной жизни даны странствующим людям?

«Исполнив свои семейные обязанности, я наверняка отправлюсь во Вриндаван, но сейчас я изо всех сил стараюсь погасить три типа долгов». Не нужно вызывать в себе такое желание, потому что под его влиянием он непременно оставит тело. Тогда он не сумеет служить лотосным стопам Кришны, друга обездоленных. Если человек желает себе блага, то он должен постоянно повторять святое имя Господа Кришны. Бесполезно спорить о том, где надлежит человеку жить — дома или в лесу (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-маи, 3).

7. Каково наставление Бхактивиноды Тхакура относительно наивысшей обязанности человеческой жизни?

Жить вам не так долго, и те годы, которые остались, также полны трудностей. Поэтому, о братья, продолжайте неотрывно восхищаться вкусами «Шримад-Бхагаватам» (Саджджана-тошани, 20.3).

8. Каковы наставления Бхактивиноды Тхакура относительно гордости человека за свою кастовую принадлежность?

О брат мой ум! Оставайся в своем высоком статусе *брахмана*, однако не оскорбляй вайшнавов. Поскольку разумный торговец имбирем никогда не ругается из-за коরাбля (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-маи, 9).

9. Каковы наставления Бхактивиноды Тхакура относительно лжеотшельников и тех, кто гонится за материальной славой?

Ты есть слуга Шри Чайтаньи и должен желать предан-

ного служения Хари. Есть ли толк от различных атрибутов жизни в каком-либо *ашраме*? Откажись, пожалуйста, от материального почета и поселись в Шантипуре. Твоим единственным богатством является милость преданных (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-майи, 13).

10. Каковы наставления Бхактивиноды Тхакура для тех, кто привязан к материи?

Живое существо изначально чисто. Поэтому, о брат, зачем ты вновь и вновь впадаешь в иллюзию материального мира? Будь добр, подумай однажды над тем, что душа подобна потоку нектара и бессмертна! (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-майи, 1).

11. Каковы наставления Бхактивиноды Тхакура тем, кто считает себя вайшнавами?

Вайшнавов не нужно представлять отдельно. Никогда не стремись к накоплению материальных богатств. Бхактивинода просит тебя громко воспевать о трансцендентных достоинствах Шри Шри Радхи и Кришны (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-майи).

12. Каков совет Бхактивиноды Тхакура высокомерным людям, пренебрегающим путем махаджан?

Поскольку много обманщиков ставят *тилаку*, носят бусы из *туласи* и проходят обряд инициации, ты отстранился от них. Выискивая недостатки в методе *махаджан*, ты переполняешься гневом. В результате ты утрачиваешь привязанность к этому методу. А теперь посмотри, о брат мой ум! Вместо золота ты хватаешь золу. Ты впустую растратил эту жизнь, и после смерти тебя не ждет ничего хорошего. Все называют тебя мошенником. Более того, ты

не обрел преданного служения. Итак, что же ожидает тебя после смерти? (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-маи, 17)

13. Каковы наставления Бхактивиноды Тхакура к так называемым возвышенным преданным?

О мой ум! Что еще мне сказать тебе? Ты говоришь о любви к Богу, но в действительности ты выбросил золото и затянул на своей одежде пустой узел (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-маи, 18).

14. Какое предостережение Бхактивинода Тхакур сделал демоничным людям?

Из обсуждения исторических событий вам известно, что существовало довольно много греховных демонов, чьей целью было ублажать свои чувства. Они занимались всевозможной греховной деятельностью и в итоге встретили свою смерть. В момент смерти они расстались со всеми своими надеждами и были снедаемы огнем раскаяния. Они прожили жизнь подобно животным, таким как собаки и свиньи, и совсем не заботились о жизни духовной (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-маи, 1).

15. Каково наставление Бхактивиноды Тхакура тем, кто бесполезно несет на себе бремя семейной жизни?

Я тружусь, будто осёл, однако не знаю, для кого так стараюсь. И моя иллюзия не развеивается. Я провожу дни в бесполезных занятиях, а ночь сплю. Но по-прежнему я не осознаю, что смерть уселась рядом со мной. Я ем изысканную пищу, смотрю на красивые предметы, ношу добротные одежды и ни о чем не волнуюсь. Мне на ум так и не приходит мысль, что однажды мне придется рас-

статься с этим телом» (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-майи, 4).

16. Каково предостережение Бхактивиноды Тхакура тем, кто считает себя телом?

Мое тело ляжет трупом в крематории, а птицы с насекомыми и собаки с шакалами устроят на нем пиршество. Такова судьба тела. Тем не менее мирские богатство и дружба посвящены ему (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-майи, 4).

17. Каково наставление Бхактивиноды Тхакура тем, кто стремится обрести вечное счастье при помощи того, что благоприятно и неблагоприятно для преданного служения?

О живые существа, если вы стремитесь окунуться в поток постоянного блаженства, то, пожалуйста, примите прибежище у лотосных стоп духовного учителя. Отбросьте всевозможные типы сухого поклонения, такие как медитация на имперсональный Брахман, и неуклонно развивайте привязанность к Верховному Господу. Обитель Вриндавана, где проходит *раса-лила*, полна цветов. Вы есть чистые духовные души. Гордость положением наслаждающегося вряд ли проявлена во Вриндаване. Вы сокровенным образом связаны со Шримати Радхикой как Ее вечные спутники. Вы призваны испытывать духовный экстаз. Наслаждение иллюзорными материальными вещами — причина вашего падения (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-майи, 2).

18. Каково наставление Бхактивиноды Тхакура ленивым людям?

О брат, смерть предопределена. Она может настать сегодня, а может через сотню лет. Поэтому не оставайся

беспечным. Пожалуйста, начни поклоняться лотосным стопам Шри Кришны как можно скорее, ибо никому не известно, как долго он проживет (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-маи, 2).

19. Каковы наставления Бхактивиноды Тхакура относительно изначальных устремлений и надежд людей, практикующих преданное служение?

Для тех, кто жаждет лишь любовь
До скончания веков,
Твой Сир припас блаженство,
Что без берегов.

Отрывок из поэмы «Сараграхи-вайшнав».

20. Кто награждает живое существо знанием о бессмертии, когда оно не в состоянии постичь тайну жизни?

Для дживы жизнь — сплошная тьма,
И шоры тут и там,
Никто не скажет, что есть то,
Что не доступно нам.
Но вдруг глас нежный, что глубок,
Живущий внутри нас,
Взывать приступит: «Человек!
Душа ты! Смерть слаба!»

Отрывок из поэмы «Сараграхи-вайшнав».

21. Насколько решительными желал видеть Бхактивинода идущих по пути духовной жизни?

«Держись призванья* своего
Насколько в силах ты,

* Придерживаться духовного положения, *сварупы*.

И под ударами судьбы
Да выстоишь!»

Отрывок из поэмы «Сараграхи вайшнав».

22. Каковы наставления Бхактивиноды Тхакура читателям «Шри Чайтанья-чаритамриты»?

Величайшее произведение, «Шри Чайтанья-чаритамриту», надлежит читать и познавать от истинного духовного учителя столь же скрупулезно и внимательно, как изучают Веданту и остальную литературу, рассказывающую о трансцендентных вкусах (Саджджана-тошани, 3.11).

23. Каково предостережение Бхактивиноды Тхакура читателям трансцендентной литературы?

Если вы беретесь за чтение этой литературы, изучайте ее досконально, иначе вам не удастся постичь ее подлинный смысл и в итоге стать логиком (Шри Чайтанья-шикшамрита, 3.3).

24. Каково наставление Бхактивиноды Тхакура тем, кто любит читать мирскую литературу?

Не стоит ограничиваться простым обсуждением литературы. Необходимо обратиться к святым вайшнавам, чтобы услышать от них о подлинном различии между *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. Вайшнавизм — не наука, замкнутая на литературе. Под словом *ниргрантха* имеется в виду то, что духовный учитель и вайшnavы находятся выше того, чтобы обсуждать мирскую литературу. Поэтому не загадка ли — учение вайшнавов? (Саджджана-тошани, 6.2)

25. Какой метод предписывает Бхактивинода Тхакур тем преданным, которые боятся Кали?

Всегда помните — это Кали-юга. Чтобы возвести препятствия для развития преданного служения, Кали создает множество греховных путей. Влиянию Кали неподвластно то, что делается в соответствии со словами Махапрабху (Саджджана-тошани, 6.1).

26. Насколько решителен и терпелив должен быть преданный?

Если кто-то вас толкает, оскорбляет, если вас обманывает греховный человек, если вам завидуют, если вас наказывают, берут под стражу, если у вас крадут, если кто-то плюет в вас, мочится на вас и если кто-нибудь из глупых людей разными способами пытается вас запугать, то, несмотря на это, вам следует сохранять решимость достичь цели жизни и при помощи наполненного преданностью разума избавить свой ум от его греховного содержимого (Шри Бхагаватарка-маричи-мала).

27. Какого рода заверение дал Бхактивинода Тхакур искренним преданным Господа?

Нет сомнений в том, что вскоре по милости самого милостивого Махапрабху все неблагоприятные социальные обстоятельства будут устранены. Если вы без лицемерия и двуличия приняли прибежище у лотосных стоп Махапрабху, то вам не о чем более волноваться (Саджджана-тошани, 2.7).

28. Как Бхактивинода Тхакур пригласил людей со всего света созерцать игры Шри Чайтаньи и обрести любовь к Кришне?

Почему я, самая падшая и несчастная душа, не родился

тогда, когда Махапрабху, Шри Гауранга, затопил весь мир вместе с самыми высокими горами любовью к Богу? Поэтому мне не удалось распробовать сладость волн любви к Богу.

Почему я не родился в то время, чтобы служить лотосным стопам Шри Чайтаньи? Почему я не стал слугой Рупы и Санатаны? Почему не носил кувшин с водой Рагхунатхи? Почему не бродил с Раманандой Раем вокруг Чакратиртхи? Почему не был свидетелем освобождения Сарвабхаумы Бхаттачарьи? Когда Пракашананада Сарасвати, предводитель *санньяси* города Каши, достиг духовного блаженства в виде преданного служения Господу, — почему я не родился именно тогда, чтобы испробовать преданность, наполненную сладчайшими волнами доводов Господа, которые Он приводил Пракашананде? Хотя такое страстное желание встречается довольно редко, все же если бы я родился в то время мирским логиком в семье *брахмана*, то Шри Кришна Чайтанья, друг всех живых существ, наверняка наказал бы меня острыми как стрелы словами и принял бы такого атеиста, как я, Своим слугой. Затем Он вверил бы меня Харидасу Тхакуру, чтобы я очистился воспеванием святых имен. Увы! Если бы я мог своим духовным зрением созерцать сидящего в окружении вайшнавов Господа, который освобождает пылающие в огне материального бытия живые существа с помощью распространения нектара святого имени! Каково было бы ликование спутников Господа, когда Он, воздев руки и пробудив всех живых существ от влияния иллюзии, сказал бы: «Принимайте же это лекарство от материальной болезни, испейте же вкусы экстатической любви и обретите бессмертие!» В результате бесчисленное количество людей, напуганных демоническим материальным бытием,

стали бы молить Его о прибежище. Затем Господь из любви наверняка бы обнял их всех и, ликуя, одарил бы их любовью к Кришне. Так была бы излечена материальная болезнь живых существ. Я слуга Шри Чайтаньи, и я пал в океан материальной жизни. Господь — мой единственный проводник и защитник. Именно по Его наказу я приглашаю всех вас воспевать святыя имена Хари. О живые существа! О друзья! Оставьте *карма-канду*, *тарка-канду* и *брахма-канду*! Приходите и возьмите любовь к Богу, которую раздает для вашего полного удовлетворения Шри Чайтанья. Так придет конец вашему разочарованию. Прекратится отравленное состояние обусловленности, и вы возвратите свойственное вам положение. С этим вы обретете изначально присущий вам покой. Вы сможете наслаждаться любовью к Кришне бесконечно («Обращение слуги всех вайшнавов, Бхактивиноды Тхакура, урожденного Кедранатха Саччидананды Премаланкары», Садджана-тошани, 19.2, 27.02.1870.).

Глава 99

Цитаты на различные темы

1. Что является основой постепенного прогресса живых существ?

Если живые существа будут оставаться устойчивыми в соответствующем им статусе, они смогут постепенно прогрессировать, а если они сходят со своего положения, то начнут деградировать (Саджджана-тошани, 10.6).

2. Может ли человек возродить веру других в преданное служение, если сам не воспекает и не проповедует святое имя?

Пока желания проповедника, идущие вразрез с преданным служением, не изжиты, никакое количество его благих наставлений не повлияет на жизнь людей. Поучения будут в одно ухо влетать, из другого вылетать. Указания такого человека никогда не достигнут сердца слушателей. Поэтому какой бы принцип преданного служения вы ни проповедовали, какую бы тему из сферы преданного служения ни затрагивали, эти разговоры не возымеют действия, поскольку слушатели, не имеют должного уровня вследствие пагубного влияния своей *кармы*. Из-за этого ваши лекции и проповеди не дадут никакого результата.

Мой наказ вам таков: вы должны постоянно воспевать славу святого имени ради блага всех живых существ. В результате слушания святых имен живые существа смогут накопить благочестие и развить в себе веру в славу святого имени. Затем по милости святого имени они разовьют безраздельную веру в преданное служение уже в этой жизни или следующей (Саджджана-тошани, 15.1).

3. Что собой представляют красота, счастье, горе, образованность, глупость, истинный путь, ложный путь, рай, ад, богатый, бедный, скупой, контролирующий, а также тот, кто находится под контролем?

Такие свойства характера, как отрешенность, — это красота. Отсутствие счастья и горя — счастье. Нехватка чувственного наслаждения — горе. Способность отличать рабство от свободы — образованность. Считать тело самим собой — глупость. Повеления Кришны — истинный путь. Замешательство и недоумение в сердце — ложный путь. Развитие качеств в гуне благодати — рай. Развитие тела в гуне невежества — ад. Только Кришна — это друг и духовный учитель. Человеческое тело — это дом. Наделенный положительными качествами богат. Неудовлетворенный человек беден. Тот, чьи чувства не находятся под контролем, — скупец. Человек, который трансцендентен материальным качествам, — контролирующий, а человек, который связан со своими материальными качествами, является контролируемым (Шри Бхагаватар-ка-маричи-мала, 1.44–47).

4. Зависит хороший или плохой результат от удачи?

Пока у человека в жизни черная полоса, он не встречается успеха. Когда наступают хорошие времена, к нему приходит успех (Автобиография Бхактивиноды Тхакура).

5. Каково значение слова «преждевременность»?

В наши дни существует болезнь: стоит какому-нибудь юнцу освоить алфавит, как он тут же принимается раздавать указания, словно уже стал учителем. Это называется «преждевременность» (Саджджана-тошани, 6.4).

6. Что отличает современного ученого?

В наши дни признаком учености стали нападки на образ жизни наших предков (Саджджана-тошани, 4.2).

7. В чем разница между образованностью и жонглированием словами? Что из этого предпочитает современное поколение?

Между образованностью и жонглированием словами есть большая разница. Ученые западных стран больше тяготеют к словоблудию, чем к просвещенности. Однако писатели Индии являются высокообразованными учеными и в меньшей степени склонны к жонглированию словами (Саджджана-тошани, 4.4).

8. Правильным ли будет определять достоинства и квалификацию человека по возрасту?

При определении квалификации человека критерием должен стать не только возраст. Многие престарелые люди слабы умом. Множество пожилых людей, у которых выпали зубы, вставляют серебряные зубные протезы, подкрашивают седые волосы и предаются чувственным удовольствиям, подобно молодым. Пока пожилые люди сами не проявят отрешенности, никакая старость им не поможет (Саджджана-тошани, 8.10).

9. Что такое дхарана, анубхути и юкти?

Стоит объектам чувств соприкоснуться с самими чув-

ствами, импульс от объекта передается сердцу через ворота чувств. Там внутреннее чувство бережно сохраняет переданный импульс. Это свойство называется *дхарана*. Позже, когда это свойство внутреннего чувства взаимодействует с запечатленным импульсом, человек получает представление о воображаемых объектах. Это называется *анубхути*. После этого внутреннее чувство распространяет свое влияние на все воображаемые объекты и искажает понятия добра и зла. Такое представление называется *юкти*. Если скрупулезно изучить этот процесс, можно обнаружить, что он целиком построен на чувственной деятельности (Таттва-сутра, 16).

10. Что такое чистое мышление и мышление смешанное?

Мышление бывает двух типов: чистое и смешанное. Духовное развитие души называется мышлением. Оно безупречно и является ее врожденным свойством. Материальным образом искаженное врожденное свойство души, заточенной в материю, называется смешанным мышлением. Смешанное мышление бывает двух видов: мышление, смешанное с *кармой*, и мышление, смешанное с *гьяной*, другое название которому — *тарка*, или довод; оно самое предосудительное (Таттва-вивека, 1.18).

11. Подобаает ли мирским ученым гордиться, почувствовав себя судьями духовной истины?

Словно недоученные доктора, которые обещают излечить болезнь простым введением огромных доз лекарства, наши современные мирские ученые, с целью подвести итог сокровенной истине относительно человеческой жизни, пользуются малоэффективными мирскими методами.

Игнорируя недостатки, порожденные несовершенными чувствами, они пытаются проводить исследования во всех сферах жизни, всецело уповая на материальное образование, которое является столь же призрачным, как сон (Саджджана-тошани, 7.7).

12. Что мешало даже вдумчивым людям понять истинный смысл «Шримад-Бхагаватам»?

Мыслящие люди изучили «Бхагаватам» в поисках истины и философии, но предубеждения и поведение, которые они позаимствовали от его читателей, не отличающихся разумом, не позволили им сделать непредвзятое исследование («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

13. Какое умонастроение необходимо сохранять, изучая писания?

В действительности большинство людей после прочитанного становятся не более чем носителями фактов и утверждений, сделанных другими людьми. Но это еще нельзя назвать изучением темы. Ученик должен прочитать о фактах с целью участвовать в творческом акте, а не с целью бесплодно сохранять прочитанное у себя в памяти. Он, по сути, подобен спутнику, который должен отражать всякий свет, падающий на него от источника (автора), и не заточать факты и идеи в себе, подобно магистрату, заточающему осужденных в тюремной камере! («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

14. Почему слова махаджан сокровенны? Когда человек будет способен осознать их смысл?

Высказывания великих людей прекрасны, однако также и некоторым образом загадочны. Когда человек пони-

мает их смысл, они привносят истину в его сердце. Иначе они просто остаются в виде букв, которые «убивают». Причина этой тайны заключается в том, что люди, достигшие высокого уровня на пути к Богу, часто получают откровения, которые являются загадками для тех, кто идет позади них («Любить Бога» (статья), журнал Таджпура, 25.08.1871).

15. Дает ли материальный мир намек на существование духовного мира?

Внешнее проявление природы — это не более чем показатель ее духовного облика. Материя — это отражение духа, а материальные образы — не более чем тени духовных действий, которые наш материальный взгляд соотносит с нашим духовным ощущением («Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология).

16. Существует ли разница между поклонением ученых знатоков и глупцов, даже если они равны перед религиозными принципами, проповедуемыми Шри Чайтаньей?

Религия, которую проповедовал Махапрабху, универсальна и доступна всем. Ей способны внять как самые образованные, так и самые невежественные из людей. Ученые люди примут ее вместе со знанием *самбандха-таттвы* так, как это разъяснено в данных категориях. У невежественных людей есть та же привилегия, обеспеченная простым произнесением имени Божества и общением с вайшнавами (Жизнь и наставления Чайтаньи Махапрабху).

17. Можно ли донести представление о духовном разнообразии словами?

Духовное разнообразие — это предмет не для рассмот-

рения, а скорее для познания и осознания. Те, чье сердце наполнено такими чудесными откровениями, относятся к ним как к трансцендентной истине, но не могут осознать ее сущность (Саджджана-тошани, 6.2).

18. Доступно ли для малоразумных людей постичь молитвы махаджан и полубогов во главе с Брахмой?

Махаджаны в процессе своего осознания, а также полубоги во главе с Брахмой в процессе постижения милости Верховного Господа возносят молитвы, прославляя Его в соответствии с их собственным сознанием. Эти молитвы обычно представлены в сжатой форме и потому видятся малоразумным людям непостижимыми. Преданным незачем беспокоиться об этом (Джайва-дхарма, 40).

19. Почему обычным людям не под силу уловить тонкую разницу между трансцендентным и сверхъестественным?

Чаще всего людям не под силу понять тонкое различие между трансцендентным и сверхъестественным. Причиной является отсутствие знания относительно трансцендентных объектов (Автобиография Бхактивиноды Тхакура).

20. Что называется трисулой, или трезубцем?

Три гуны материальной природы и три категории материального времени определяются как трезубец (Брахма-самхита, 5.5).

21. Что означает видеть художественное мастерство Кришны внутри материального творения?

Видеть художественное мастерство Кришны в этом

мире — значит видеть Его образ. Материальный мир — это искаженное отражение духовного разнообразия. Считается, что всякий осознавший это узрел образ Кришны (Шри Кришна-самхита, 9.17).

22. Кто является верховным управляющим всего сотворенного?

Если творение возникало бы из материи и сухого сознания, то отсутствовало бы всякое разнообразие. Может ли такое удивительное явление, как непостижимая взаимосвязь между чувствами и их объектами, распределение компонентов тела согласно его требованиям, равномерное расположение мест жительства человека в разных частях земли, где есть суша и вода, внешнее устройство солнечной системы посредством распределения функций звезд и планет, выявление плохого и хорошего периодов времени через свойства, присущие каждому сезону года, а также соблюдение условий нахождения в обусловленном состоянии посредством различных частей тела людей, быть волей сухого сознания? Пока человек не осознает, что это только отдельные эпизоды в играх Верховного Господа, он не сможет прийти к должным выводам (Таттва-сутра, 6).

23. Является ли упование на Бога естественной особенностью человеческого общества?

Упование на Бога — это естественная склонность людей. Хотя дикие племена и поедают плоть животных и живут подобно им, тем не менее они поклоняются солнцу, луне, гигантским горам, рекам и деревьям как своим правителям, обеспечивающим их всем необходимым (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

24. Содержится ли хотя бы небольшое количество вайшнавских принципов в религиозных системах, практикующих преданное служение?

До определенной степени принципы вайшнавов можно обнаружить в каждой религии, которая практикует преданное служение (Саджджана-тошани, 2.6).

25. В чем состоит различие между вайшнавами и индусами?

Такие откровенные атеисты, как Чарвака, были индусами, а не вайшнавами. Мы же являемся вайшнавами-индусами, а не просто индусами. Иными словами, наше общество — это общество индусов, а наша религия — религия вайшнавов. Аналогичным образом, такие почитаемые личности, как Харидас Тхакур, были индусами, но вместе с тем и вайшнавами, которых почитали все. В соответствии с сутью Вед, Шриман Махапрабху учил тому, что люди всех каст достойны принять *вайшнава-дхарму* (Саджджана-тошани, 2.10–11).

26. Какого рода разум необходим для понимания учения вайшнавизма?

Тонкая проницательность исключительно важна для вайшнавов. Существуют люди, которые выдумывают социальные различия и проповедуют непоколебимые принципы вайшнавизма. Но они же и нарушают их ради удовлетворения своих нужд, поэтому считается, что они обладают недостаточной проницательностью (Шри Кришна-самхита, 8.20).

27. Что ожидает тех, кто вместо следования религии вайшнавов сбит с толку определенным представлением о регулирующих принципах?

Принципы вайшнавов настолько бесконечно возвы-

шенны, что те, кто просто остается в регулирующем процессе без стремления постичь учение о любви к Богу, сравнимы с обычными *карми* (Шри Кришна-самхита, 8.20).

28. В чем состоит цель и метод, описанные в *шастрах*?

В *шастрах* объясняются вещи двух категорий: главная цель писаний и метод, при помощи которого она определяется (Бхагавад-гита, 2.45, комм.).

29. Должны ли преданные, следующие путями регулируемого служения и спонтанного служения, выходить за рамки соответствующего им статуса?

Если преданный, следующий методу регулируемого преданного служения, пытается давать наставления преданному, следующему *рагануга-бхакти*, то такому преданному никогда не достичь положительного результата. К тому же его положение уподобится положению кузнеца, пытающегося изготовлять йогурт. В той же степени считается неправильным, если *рагануга-бхакта* критикует принципы преданного, следующего методу *вайдхи*. Так же как поправление любых регулирующих принципов преданным *рагануга* недопустимо, так же недопустимо и то, если неофит попытается давать наставления преданному-*рагануге*. Все это сравнимо с тем, как если бы неофит пытался давать наставления *рагануга-бхакте*, что считается неправомерным вмешательством (Саджджана-тошани, 4.1).

30. Каковы наставления Бхактивиноды Тхакура и его призыв к проповеди славы песен, написанных возвышенными преданными?

Мы смиренно просим Равиндру Бабу и Шришу Бабу серьезно отнестись к изданию научно обоснованной истории

киртана вайшнавов или их песен и тем самым удовлетворить весь вайшнавский мир. В книге должны быть представлены все аспекты песен, как то: мелодия и прочее. Она должна включать в себя биографию *ачарьев*, составивших песни в стиле *ренети*, *гаранахати* и *монохарасахи*, и, насколько это возможно, она должна также описывать времена и деятельность *махаджан* более позднего периода (Саджджана-тошани, 2.9).

31. Каковы три порока «Шримад-Гауранга-самаджа» и грядущие трудности, с которыми придется столкнуться этому обществу?

Если последователи «Шримад-Гауранга-самаджа» не будут внимательными по отношению к тому, чтобы избегать корысти, лицемерия, стремления к имени и славе, это общество не просуществует долго. Любая грандиозная деятельность, происходящая на земле Бенгалии, в скором времени сходит на нет из-за вышеупомянутых пороков (Саджджана-тошани, 10.11).

32. Можно ли противостоять истине с помощью лжи? Есть ли прок от энтузиазма лжецов?

Противостоять истине нелегко. Те, кто пытается противостоять истине, вскоре падут жертвой времени, даже находясь под прикрытием лжи. Вооружаться ложью — весьма утопическое занятие. Весь материальный мир иллюзорен. Чем очевиднее становится истина относительно Верховного Господа, тем сильнее рассеивается иллюзия, созданная *майей*. Более того, становится очевидным, что, где бы ни процветала истина, там иллюзия пытается создать хаос, чтобы противостоять истине. Это тоже воля Верховного Господа. Если нет этого проти-

востояния, очень трудно утвердить подлинную истину. Нет необходимости в свете при отсутствии тьмы. Аналогично этому, до тех пор пока люди, которые пребывают в иллюзии, преисполнены энтузиазма, люди, которые находятся под покровительством истины, не могут испытать вкус победы и счастья (Саджджана-тошани, 8.1).

33. Как вы обосновываете то, что арии Индии не должны есть мяса, рыбы и т. п.?

В наши дни в сердцах людей глубоко укоренилось ложное представление о том, что благодаря употреблению в пищу мяса и рыбы они смогут долгое время поддерживать здоровье в хорошем состоянии. Такие предрассудки, результат советов иностранных докторов, подталкивают людей к употреблению мяса и рыбы, а также к разного рода унаследованным предубеждениям. Особенно люди, крайне жадные и находящиеся под полным контролем своих чувств, извлекают выгоду из этой идеи и пытаются приучить молодое поколение индийцев употреблять мясо и рыбу. В результате потомки *ариев* на священной земле Индии отказываются от традиционной пищи, и наслаждаясь потреблением заграничной еды, постепенно становятся слабыми и бессильными (Саджджана-тошани, 2.8).

34. Естественна ли для человека стремиться к собственной выгоде?

Стремление к выгоде для человека естественно, поскольку само слово «природа» соотносится с собственными интересами человека. Отсутствие стремления к выгоде чрезвычайно неестественно (Таттва-вивека, 1.9.12).

35. Обосновано ли наставление отказаться от наслаждения чувств?

Как только живое существо прекратит удовлетворять чувства, оно оставит свое тело. Это лишь кажется, что можно отказаться от чувственных наслаждений; в действительности же это невозможно (Саджджана-тошани, 10.9).

36. Как необходимо поступать человеку, который вынужден послушаться необоснованного наставления духовного учителя?

Человек не должен следовать необоснованному наставлению гуру. При возникновении подобной ситуации человеку не следует начинать ненавидеть духовного учителя, выражая это грубыми словами и оскорбительным поведением. Человеку надлежит предостеречь духовного учителя от безрассудных наставлений с помощью приятных слов, смирения при напоминании своему гуру о его наставлениях и поведении в прежние времена, когда он не давал противоречащих наставлений и вел себя подобающе (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.2).

37. Может ли любовь между мужчиной и женщиной сохраняться вечно либо в телесной, либо в ментальной форме?

Любовь между мужчиной и женщиной основана на телесных отношениях. Когда телу приходит конец, в отношении чего будет выражаться любовь? Одно живое существо является мужчиной, а другое женщиной, однако мне не кажется, что эта связь вечна, поскольку различия мужчины и женщины заключаются в теле, а не в душе. Поэтому любовь между мужчиной и женщиной сохраняется лишь до момента смерти. Подобно ведантистам, мы

принимаем факт переселения души и жизнь на райских планетах. Мы можем даже поверить, что удовлетворение от такой искренней любви пробудится в следующих жизнях. Но все же очевидно, что любовные отношения между мужчиной и женщиной не смогут продолжаться на уровне достижения полного освобождения (Према-прадипа, 9).

**38. Каковы истоки и назначение морали как науки?
Сколько существует типов морали?**

Предмет морали преимущественно связан с источниками счастья и страданий. Понятие «счастье» — это наслаждение ума приятными, по его мнению, делами, а понятие «страдание» — это ненависть ума к неприятной деятельности. Смысл науки о морали сводится к тому, чтобы поднять нормы и стандарты человеческого счастья и понизить его ненависть. Существует большое разнообразие принципов морали, такие как политические методы, уголовный кодекс, законы о торговле, утилитаризм (учение, считающее пользу основой нравственности. — Прим. пер.), разделение труда, правила поддержания здоровья, социализм, правила жизни и обучения, а также техника развития способности переживать эмоции. Одно только знание морали не содержит в себе никакого знания о духовном мире или о Верховном Правителе. Некоторые принимают знание о морали за трансцендентное и присваивают ему имя «позитивизм». Но поскольку человеческим существам присуща предрасположенность гораздо высшего уровня, чем позитивизм, они остаются неудовлетворены лишь следованием кодексу морали. Мораль в качестве знания одновременно несет в себе как религиозность и безбожие, благочестие и грех, так и результаты от следования телесным, умственным или социальным

предписаниям, созданным для людей. Однако после смерти человека не остается ничего, кроме его славы или бесчестия (Шри Чайтанья-шикшамрита, 5.3).

39. Стоит ли затевать ссору в других государствах просто для того, чтобы утвердить философию своего духовного учителя?

Если даже во имя стойкой веры человек отстаивает, что наставления *ачарьев* его страны лучше наставлений *ачарьев* всех прочих стран, ему не следует проповедовать такую противоречивую доктрину, которая вызывает только конфликты. Это не принесет никакого блага (Шри Чайтанья-шикшамрита, 1.1).

40. Где находится ашрам мудреца Гаутамы? Что сделал Бхактивинода Такура для этого места?

Ашрам мудреца Гаутамы находится в Годане. Именно там Ахалья стал камнем. Так как это место является *ашрамом* Гаутамы, его, безусловно, нужно почитать местом зарождения науки логики. Желая сделать это место популярным и открыть школу логики, я организовал съезд в местечке под названием Чхапра и провел лекцию на тему «Речь Гаутамы» (Автобиография Бхактивиноды Тхакура).

41. Насколько сильно преисполнился экстатического блаженства Бхактивинода Тхакур, стоило ему окаться во Вриндаване?

Во Вриндаване у меня состоялась беседа с царем Радхантой. Он был необыкновенно рад меня видеть. Тогда он читал «Гарга-самхиту». Посмотрев на храмы Вриндавана, я был чрезвычайно восхищен этим зрелищем (Автобиография Бхактивиноды Тхакура).

42. Каким был визит Бхактивиноды Тхакура в Джаганатха-Пури?

Я выразил желание отправиться в Пури. Собираясь туда, я взял с собой «Шримад-Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чаритамриту» и отправился в Калькутту. Путь оттуда до Пури занял у меня четыре дня. По дороге я провел одну ночь в Бхадраке, одну в Балешваре и одну в Куттаке (Автобиография Бхактивиноды Тхакура).

43. Что увидел Бхактивинода Тхакур в Бхуванешваре и Кхандагири?

Я прибыл в Бхуванешвар. Там я встретил своего *панду* (проводника) по имени Гопинатха Мишра. Он был вместе с несколькими новыми *пандами* из Пури. После полудня я посетил Кхандагири. Это место, где проживают буддисты. Пещеры в череде гор выглядят прекрасно (Автобиография Бхактивиноды Тхакура).

44. Когда Бхактивинода Тхакур посетил Враджа-мандалу? Какие он посещал места, с какими преданными встречался и чем был там занят?

Я отправился во Вриндаван в месяц шравана (июль) 1881 года. Радхамохан Бабу взял меня с собой в место под названием Калакунджа. За каких-то несколько дней я пообщался со множеством святых. Меня обычно угощали изысканным *прасадом* из *кунджи* Лалабабу. Я увидел Говиндаджи, Гопинатху и Мадана-мохана. В доме Гопинатхи у меня состоялся спор относительно пожертвований. Я почитил *прасад* в *кундже* Рупадаса Бабаджи. В этой *кундже* я нашел книгу из десяти стихов, которую написал Нимбаркачарья. После этого я послушал лекцию Ниламани Госвами, оставаясь при этом инкогнито. Именно там я впервые

повстречал Джаганатху даса Бабаджи. Я сел в паланкин и отправился за *даршаном* на Радхакунду и Говардхан. Затем вернулся во Вриндаван, после чего вновь отправился посетить храмы. Из Вриндавана, через Матхуру, я отправился в Лакнау. Там я остановился в доме принца Сарвадхикари, и он показал мне весь город. Из Лакнау, через Файзабад, я отправился в Айодхью. Опасаясь за *пандов*, я вернулся в Файзабад до наступления темноты и остановился в доме одного бенгальского джентльмена. На следующий день я омылся в Гопрата-гхате. В тот же день я отправился в Каши, где остановился в доме Тину Бабу (Автобиография Бхактивиноды Тхакура).

45. Когда Бхактивинода Тхакур побывал в Шри Рампуре, Мемари и Кулина-граме?

Я отправляюсь в Шри Рампур. Радхука, Камал и Бимал учились там. В 1885 году я, Камал, Бимал и Прабху отправились в Мемари и Кулинаграм, после чего я отправился в Саптаграм (Автобиография Бхактивиноды Тхакура).

46. Когда Бхактивинода Тхакур побывал в Багхнападе, Калне, Джаннагаре, Пьяригандже, Денуре, Индраркапуре, Какшашале, Пурабастхале, Кулья-Навадвипе и Амладжодхе?

Я отправился в Багхнапад 26 марта 1890 года и расположился в шатре. Там я посетил школу и завершил кое-какую юридическую работу. Я повидал Божество Баладевы и почтил *прасад*. 30 марта я возвратился в Калну. 31 марта, через Джаннагар, я отправился в Парулграм. После этого, 9 апреля, я посетил Пьяригандж и место Накула Брахмачари. 23 апреля я отправился в Каиграм. 25 числа того же месяца посетил Денур и место, где жил Вриндаван дас

Тхакур. 18 мая посетил Годруму. Оттуда с Камалом я пешком отправился в Индраркапур. Оттуда мы пересекли реку и направились в Какшашали. После этого, через Чупи, я отправился в Пурбастхали и отобедал в офисе полиции. На следующий день я спустился по течению к Кулья-Навадвипе, где получил *даршан* Джагантхи даса Бабаджи в его *бхаджана-кутире*. 17 июня я вновь отправился в Бурдван. После полудня, 18 октября, я отправился в Амладжоду. В Амладжоде и Гоплпуре я прочитал лекцию (Автобиография Бхактивиноды Тхакура).

47. Какой из лесов Вриндавана посетил Бхактивинода Тхакур?

27 числа месяца Пхалгуна (март) 1892 года в сопровождении Бхакти Бринги Махашаи я отправился во Вриндаван. Тем же днем мы прибыли в Амладжоду. Мы бережно водрузили Махендру Бабу на паланкин и перенесли его в дом Кшетры Бабу. День *экадаши* мы провели в обществе Шрилы Джаганатхи даса Бабаджи Махашаи. На следующий день там же мы провели церемонию открытия Прапанна-ашрама. 19 числа месяца Пхалгуна мы прибыли в Гидхаур. Оттуда 1 числа месяца Чайтра мы отправились в дом Уманатха, что в Аллахабаде. 6 числа того же месяца из Аллахабада мы отправились в Этаву. 8 числа Чайтры — в Хатхрас. Там я потерял свой портмоне и деньги. 9 числа — во Вриндаван. 11 числа я впервые отправился в Вилваван, а затем в Бхандираван. Ту ночь я провел в Мантхе. 12 числа я провел у Манаса-саровары. 13 и 14 числа был во Вриндаване. 15-го — в Матхуре, а 16-го посетил Гокулу. 17-го я пробыл в Мадхуване, деревне Мухули, Кришна-кунде, Талаване, Баладева-кунде, Кумудване, Шантану-кунде и Бахулаване. 18 числа того же месяца я отправился на

Радха-кунду. 20 числа в повозке, запряженной лошадьми, я возвратился во Вриндаван (Автобиография Бхактивиноды Тхакура).

48. Какими проявлениями любви обмениваются высшее сознание и крошечное сознание?

Крошечное сознание живого существа, словно железо к магниту, спонтанно притягивается к высшему сознанию Верховной Личности Бога (Дутта-Каустубха).

Глава 100

Слова-благословения

1. Какие потоки благословений изрек Бхактивинода Тхакур по случаю Нового года?

«О Новый год, слава тебе! Удели особое внимание развитию Шри Майяпура. Опубликуй всю литературу о преданном служении. Удовлетвори людей всего мира, распространяя святые имена Господа. Веди живых существ так, чтобы они приняли повторение святых имен Господа и развивали свое преданное служение» (Саджджана-тошани, 6.1).

2. Какой совет Бхактивинода Тхакур дает для гьяни?

О братья! Смело идите вперед. Проникните в царство трансцендентного сияния и войдите в духовную обитель Верховного Господа. Там вы повстречаетесь с Верховным Брахманом и Его играми. Затем вы по-настоящему сможете вкусить нескончаемое духовное блаженство и избежите деградации, случающейся с обломком сухого дерева (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.3).

3. Что завещал Бхактивинода Тхакур всем живым существам?

О братья! Пусть с вами пребудет отрешенность относительно материальных удовольствий, однако вырвите ее из

своего сердца, когда вы придете к служению Господу. Становитесь ближе к вечным играм Верховного Господа и Его Личности. Достигните с помощью *садхана-бхакти* *бхав*-*бхакти*, а затем через *бхава-бхакти* обретите трансцендентное состояние *према-бхакти*. Поднимитесь выше осознания аспекта верховного владыки, или образа Сверхдуши, и достигните изначального и вечного образа Верховного Господа с любовью и преданностью (Саджджан-тошани, 2.6).

Конец раздела «Абхидхея»

ПРАЙОДЖАНА

Глава 101 Цель жизни

1. Что такое прайоджана, главная цель жизни?

Кто такой я? Что собой представляет материальный мир? Кто есть Бог? Что нас с Ним связывает? Ответы на эти вопросы представляют собой *самбандха-гьяну*, знание о наших взаимоотношениях с Богом. В чем заключаются обязанности человека, обретшего знание? Получив это знание, мы начинаем исполнять свои предписанные обязанности, чтобы достичь главной цели жизни. Это называется *абхидхея*, или процесс, посредством которого мы обретаем цель жизни. Результат, которого мы достигаем, исполняя наши обязанности, называется *прайоджаной*, конечной целью жизни (Чайтанья-чаритамрита, Ади, 7.146, комм.).

2. Что такое истинная прайоджана?

Цель жизни — это счастье. Однако материальное чувственное наслаждение, желание мирского счастья, не является вечным. Истинным является только счастье духовное. Оно и есть главная цель жизни. В освобождении нет счастья, ибо освобождение — это лишь уменьшение страданий. Осознав, что *прайоджана* и есть вечное счастье, мы

начинаем питать *самбандха-гьяну*, укрепляя и очищая исполнение *абхидхеи* (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 17.2).

3. В чем выражается совершенство прайоджаны?

Ученые мыслители пришли к выводу, что именно любовь к Богу является высшей и конечной целью жизни живых существ. Ради любви человек готов даже расстаться с жизнью. Любовь — это нектар. Когда любовь обращена на Кришну, вкус ее возрастает, когда она обращена на что-либо, помимо Кришны, она становится омерзительной. Вот почему любовь к Богу отмечается как главная цель такой благочестивой деятельности, как поклонение, аскетизм, жертвоприношение, благотворительность, *йога*, развитие знания об имперсональном и *самадхи*. Любовь к Богу является самой благотворной целью жизни. Достичь ее можно, следуя рекомендованному писаниями методу (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 17.22).

4. В чем разница между удовлетворением чувств Кришны и удовлетворением наших собственных чувств?

Все желания, возникающие из настроения «я слуга Кришны» являются желаниями удовлетворить чувства Кришны. Желания, возникающие из настроения «я наслаждающийся», являются желаниями удовлетворить собственные чувства (Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.165–168, комм.).

5. Какова естественная склонность духовной души?

Естественной склонностью духовной души является настроение разлуки с Кришной (Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.197, комм.).

6. Что для последователей Шри Чайтаньи Махапрабху является совершенным уровнем поклонения?

Совершенная стадия поклонения для последователя Шри Чайтаньи Махапрабху наступает тогда, когда он начинает вечно видеть себя в рощах *сакхи*, полностью повинаясь служанкам Шримати Радхарани, которые помогают Ей в постоянном служении Кришне, одновременно принимая прибежище в повторении Его святого имени (Саджджана-тошани, 9.11).

Глава 102

Четыре цели жизни

- 1. Прерывается ли рабство кармической деятельности посредством поста и соблюдения обетов, исполняемых с желанием достичь райских удовольствий?**

О мой ум! Я понапрасну растрачивал свою жизнь в яме корыстной деятельности. Из-за того, что я стремился испытать райские наслаждения, меня обвинили узы *кармы*. Сеть кармы — все равно что паутина. Я добровольно шел на страдания тела, постясь и давая различные обеты, однако это было столь же бесполезно, как и возлияние масла в золу. Из-за моих пороков я ввергнут в круговорот рождения и смерти и потому не могу освободиться (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-майи, 3).

- 2. Разве любовь и вожделение являются одним и тем же?**

О братья! Говоря о признаках любви и вожделения, можно утверждать, что нет разницы между первым и вторым. Тем не менее вожделение нельзя назвать любовью. Какое благо можно извлечь, потворствуя вожделению и называя это любовью? (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-майи, 18).

3. Почему освобождение в виде растворения в Брахмане сравнимо с самоубийством?

Через отречение и развитие знания нам не обрести счастья. Знание и отречение сводят на нет наше материальное существование и даруют освобождение, однако это освобождение не приносит счастья. Скорее, оно приносит бедствия. Вот почему освобождение крайне предосудительно. Только подумайте: освобождение означает для нас утрату материального наслаждения, не даруя при этом наивысшего блага (Шри Навадвипа-дхама-махатмья, 7).

4. Почему растворение в Брахмане бессмысленно?

Имперсоналист стремится погрузить душу в имперсональный Брахман, однако само стремление к освобождению посредством растворения в Брахмане является ошибкой. Это есть кража себя у самого себя же, ибо в том состоянии растворения нет никакого счастья. Ни живое существо, ни Господь не получают равным счетом ничего от такого растворения (Шри Кришна-самхита, 8.23).

5. Почему освобождение, наступающее от погружения в Брахман, не заслуживает одобрения?

Разве освобождение через растворение в бытии Брахмана может вызывать одобрение, если даже такие демоны, как Камса, осуждаемые *шастрами* как убийцы коров и *брахманов*, достигли этого уровня? (Брихад-бхагаватам-рита, пояснение).

6. Почему растворение в теле Господа более нежелательно, чем растворение в сиянии Брахмана?

Существует два типа растворения: растворение в Брахмане и растворение в теле Господа. По мнению

ведантистов-майявади, главной целью живых существ является растворение в Брахмане. Согласно Патанджали, в освобожденном состоянии живое существо растворяется в теле Верховного Господа. Из этих двух типов освобождения растворение в теле Господа более нежелательно. Растворяясь в Брахмане, мы достигаем отсутствия разнообразия, ибо развивали знание об имперсональном; однако, растворяясь в теле Господа, после медитации на тело личности, мы заслуживаем большего осуждения. Этот тип освобождения лишь доказывает всю деградацию нашего мышления. Система Патанджали описывает форму Господа словами *клеша-карма-випакашайаир апарамришта пуруша-вишеша ишвара* — «Верховная Личность Бога является личностью, которую не затрагивают страдания материального бытия». Они также утверждают: *са пурвешам апи гуру каланаваччхедат* — «Эта личность всегда остается Всевышним, и время не властно над Ним». Последователи Патанджали, таким образом, признают вечную природу Верховной Личности Бога, но при этом считают, что на ступени совершенства концепция *пуруши* исчезает: *пурушартха-шуньянам пратипрасава кайвалйам сварупа-прапиштха ва чисти-шактир ити*. Эта система йоги предосудительна именно потому, что ее конечным представлением является концепция имперсонального толка. Суть в том, что вместо обретения осязаемой пользы посредством подобающего поклонения такие люди получают лишь нежелательный результат (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 6.269, комм.).

7. Почему счастье, которое приносит преданное служение, безгранично велико по сравнению со счастьем, которое дает растворение в бытии Бога?

Счастье, извлекаемое из растворения в бытии Бога,

всегда будет незначительным и порицаемым, однако счастье, даваемое преданным служением, прекрасно и разнообразно, ибо развлечения Шри Хари исполнены сладости. Эти два типа счастья всегда противоположны одно другому. Те, кто не изведал счастья преданного служения, считают споры о том, какое из двух типов счастья лучшее, достойными внимания, лишь на том основании, что ощущают в себе способность пускаться в рассуждения на эту тему (Брихад-бхагаватамрита, пояснение).

Глава 103

Стхаи-бхава, или рати

1. Что такое стхаи-бхава?

Стхаи-бхава подчиняет все остальные виды *бхавы* и управляет ими. Когда привязанность человека к Кришне обретает силу и смешивается с непоколебимой любовью, она превращается в *стхаи-бхаву*. Когда она смешивается с необходимыми компонентами, ее начинают называть *расой*. Хотя привязанность выходит из границ и достигает уровня *премы*, ее все же следует считать привязанностью. *Према* безгранична и не всегда считается только привязанностью. Порой *према* проявляется, когда подчиняет себе высочайшие компоненты *расы*. Поэтому привязанность, или *рати*, необходимо расценивать как *стаи-бхаву* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

2. Что такое рати? Столько насчитывается типов рати?

Рати — это стадия, предшествующая *преме*, а сама *према* — это зрелая стадия *рати*. *Према* подобна солнцу, в то время как *рати (бхава)* подобна его лучу. Когда наша *рати* пробуждается, мы начинаем понемногу проявлять признаки экстатического преобразования. Хотя *рати* проявляется в уме души еще обусловленной, она полностью духовна. Несмотря на свою самопроявленную природу, *рати* словно замещает собой функции ума, а также становится

его объектом. Первый тип *рати* проявляется по милости Кришны или же Его преданного, а второй возникает благодаря следованию *садхане*. *Рати*, порожденное *садханой*, чаще остальных встречается в этом мире. *Рати*, появившееся по милости Господа, встречается реже. *Рати*, возникающее из *садханы*, развивается в две формы: *вайдхи-садхана-рати* и *рагануга-садхана-рати* (Шри Манах-шикша, 11, комм.).

3. Какое *рати* является вечным, а какое — временным?

Рати, любовная привязанность к материальному телу, вместе с ним сгорает в крематории. Она не остается с нами навсегда. *Рати*, которое переживают при общении с представителями противоположного пола, малозначительно, ибо со смертью тела телесным удовольствиям приходит конец. Живые существа — это духовные души, их тела вечны. В своем вечном духовном теле каждое живое существо является *стри*, или тем, кем наслаждаются, тогда как Шри Кришначандра является единственным *пурушей*, тем, кто наслаждается. Потребности материального тела должны быть сведены к минимуму, а духовные потребности расширены. Словно женское *рати*, которое без оглядки и со всей мощью стремится к мужчине, трансцендентное *рати* тела вечной *стри* устремляется к Шри Кришне. Вожделение сердца по отношению к объектам чувств называется временной *рати*, тогда как вожделение духовного тела в отношении Кришны — наше вечное *рати* (Према-прадипа, 7).

4. Откуда берется бхава в сердцах тех, кто не имеет представления о расе?

Люди не имеют представления о *расе*. Из-за недостатка

знаний они обсуждают *расу*, считая ее медитацией, транс-ом, поклонением или же молитвой. Всякий раз, когда верующий человек погружается в процесс поклонения или молитвы, в его сердце подобно молнии возникает вспышка *бхавы*, трогающая его ум. Это состояние вызывает в нем вздымание волосков на теле. В такие моменты он понимает, что, если эта *бхава* останется в нем вечно, ему больше не придется переживать страдания. О брат! Чем же является эта *бхава*? Является ли она производной материи или же результатом процесса мышления? Противоположна ли она материи? Вы никогда не встретите ничего подобного, даже если обойдете в ее поисках весь мир. Даже самым тонким материальным субстанциям — электричеству или магнитному полю — она не свойственна. Вы не отыщете такой *бхавы*, даже скрупулезно проанализировав материальное мышление и концепции, что тогда говорить о тех концепциях, которые являются противоположностью материи? Откуда появляется такая *бхава*? Рассмотрите это по-настоящему глубоко, и вы обнаружите, что *бхава* возникает благодаря совершенному образу жизни человека (Шри Чайтанья-шикшамрита, 2.7.2).

5. Является ли рати свойством обусловленного ума?

Рати является естественным свойством. У нее нет внешней причины. Она пробуждается, стоит ей завидеть свой объект. *Рати* — это семя *премы*, и как таковая прорастает за счет слушания и повторения святых имен (Према-прадипа, 7).

6. Каковы признаки человека, пробудившего в себе рати?

В своей начальной стадии нерасцветшая *према* напол-

нена блаженством. В тот период ее называют словом *рати*. Такая *рати* вначале познается в состоянии *шанта-расы*. Когда мы развиваем *рати*, все, что не связано с Кришной, становится малозначительным (Шри Мах-шикша, 11, комм.).

7. Каким образом стхаи-бхава, или рати, постепенно преобразуется в расу?

Чем больше *анартх* уходит из нашего сердца, тем выше мы поднимаемся — на уровне *ништхи*, *ручи* и *асакти*, постепенно приближаясь к *бхаве*. Когда же *бхава*, или *рати*, становится постоянной и смешивается с различными компонентами, она преобразуется в *расу* (Саджджана-тошани, 10.10).

8. Каким образом практикующие преданное служение начинают воспринимать самих себя после достижения бхавы?

На уровне *бхавы* человек перестает считать себя материальным телом. Более того, он явственно и отчетливо ощущает себя в духовном теле (Харинама-чинтамани).

9. Приносит ли рати с собой бесстрашие?

Наличие мистических сил и материальных удовольствий приносят страх, тогда как *рати* в атмосфере Вриндавана страх не сопутствует (Кальяна-калпатару, Прартхана-даинья-майи, 1).

10. Каким образом человек может развить рати уже в этой жизни, не прибегая к садхане?

Кто-то мог и не практиковать *садхану*, но при этом развить чистое *рати*. Отсюда можно заключить, что по

каким-то причинам развитие его преданного служения на время приостановилось. Когда же препятствие было устранено, преданное служение принесло свой плод (Шри Манах-шикша, 11, комм.).

11. Если нам случится заметить в поведении того, кто развил рати, некие несоответствия и противоречия, должны ли мы начать относиться к этому человеку без должного уважения?

Даже если нам случается столкнуться с определенным несоответствием и противоречиями в поведении человека, развившего *рати*, нам следует знать, что этот человек по-прежнему достоин славы. Никто не должен завидовать такому человеку. В действительности, человек, развивший *рати*, безупречен. Какой-то его поступок и может показаться противоречивым на фоне регулирующих принципов, однако такого великого человека не стоит за это осуждать. Такие поступки кажутся несовершенными только в глазах неофитов, привязанных к регулирующим принципам (Шри Манах-шикша, 11, комм.).

12. Может ли человек, стремящийся к освобождению или же к материальным удовольствиям, развить рати?

Редко случается развить *рати*. Признаки *рати* в людях, стремящихся к освобождению или удовольствиям, являются всего-навсего его отражением. Оно бывает двух видов: искаженное отражение и тень *рати*. Столкнувшись с такими отражениями, невежественный человек принимает их за подлинное *рати* (Шри Манах-шикша, 11, комм.).

13. Майявади, или те, кто совмещает материю и дух, демонстрируют внешние проявления любви. Говорят ли эти признаки о подлинных проявлениях любви, порожденной трансцендентным осознанием?

Если отрешенный *бабаджи* развивает *бхаву*, его жизнь достойна прославления, однако, если он проявляет признаки *бхавы* искусственно, делая это с неким умыслом, можно прийти к выводу, что все они являются не настоящими, а всего лишь отраженными. Шрила Рупа Госвами, *ачарья* чистой любви к Богу, говорил: «У *рати* бывает два типа отражений: искаженное отражение и тень. Все признаки *рати* можно обнаружить в его отражениях, и глупый человек приходит в изумление, сталкиваясь с ними. Только человек, по-настоящему распробовавший *рати*, может отличить подлинное *рати* от его отражения (*Саджджана-тошани*, 2.6).

14. Какого результата мы достигаем, когда с помощью садхана-бхакти обретаем бхаву?

Когда практикующий преданное служение пробуждает *бхаву*, его глаза по милости Кришны умащаются бальзамом любви к Богу. С этого момента он в состоянии видеть Господа лицом к лицу (*Брахма-самхита*, 5.38).

15. Каким образом проявляется шанта-рати?

Чистое *рати* искажается вследствие слишком длительного соприкосновения живого существа с материей. Когда живое существо избавляется от *анартх*, оно восстанавливает свое изначальное положение. На этом уровне преданный обретает умиротворение. Это называется основой *шанта-рати* (*Шри Чайтанья-шикшамрита*, 7.1).

16. Кто на уровне шанта-рати является ее объектом, а кто — субъектом?

Человек становится *шантой*, умиротворенным, когда в нем развивается стойкое убеждение, что почитаемый им объект является личностью. *Рати*, которое развивает умиротворенный преданный, называется *шанта-рати*. Умиротворенные живые существа являются субъектом *шанта-рати*, а Господь становится его объектом. Живые существа на уровне *шанта-рати* свободны от мирского мышления. Их настроение поклонения дает им духовное счастье. Пребывая в таком состоянии, они более не стремятся к материальному счастью. Таким образом, Кришна предстает перед ними как Параматма или же в качестве частичного личностного проявления Брахмана и становится объектом их поклонения (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.3).

17. Когда проявляется дасья-рати?

Когда беспримесная любовь смешивается с *рати*, она превращается в *дасья-рати*. В состоянии *дасья-рати* живое существо устанавливает свои отношения с Верховным Господом, считая Его своим повелителем, а себя — Его вечным слугой. Существует два вида *дасья-рати*: в основе одного лежит благоговение и трепет, а в основе другого — чувство любви. В первом случае живое существо считает себя благодетельствованным, а во втором случае думает, что о нем заботятся. Слуги Господа находятся в *дасья-рати*, основанной на чувстве благоговения и трепета, тогда как сыновья Господа посвящают себя *дасья-рати*, основанной на любви (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

18. Какова природа дасья-рати?

Когда *дасья-рати* пропитана любовью, она становится

премой, любовью к Богу. Поэтому на уровне *дасья* признаки как *рати*, так и *премы* присутствуют в виде *стхаи-бхавы*. На этом уровне до определенной степени также присутствуют и любовь и привязанность (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

19. Что такое любовь к Богу в настроении благоговения и трепета?

Те, кто с гордостью считают себя слугами Кришны, обнаруживают, что их любовь к сыну Нанды развивается в духе благоговения и трепета. В такой *расе* Кришна и Его слуги являются *аламбаной*, прибежищем (Джайва-дхарма, 29).

20. Что собой представляет стхаи-бхава и сакхья-рати?

В *сакхья-расе* *стхаи-бхава* является *пранаей* (любовью). *Рати* и *према* содержатся в этой *бхаве*. Трепет и благоговение, как и любовь, которая присутствует в *дасья-расе*, созревает и преобразуется в стойкую веру на уровне *сакхьи* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

21. Почему ватсалья-рати выше сакхья-рати?

При *ватсалья-рати* стойкая вера созревает и превращается в сострадание (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

22. До какой степени созревает стхаи-бхава шрингара-расы?

Стхаи-бхава шрингара-расы постепенно проходит через состояние *премы*, *пранаи* и влюбленности, достигая затем уровня привязанности, или *раги*. *Бхава* и *махабхава* пробуждаются в этой *расе* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

23. Откуда возникают состояния экстатической любви (вздымание волосков на теле и т. п.), проявляющиеся в людях, стремящихся к освобождению?

Вздымание волосков на теле у тех, кто поклоняется Господу ради достижения освобождения, является всего лишь отражением *рати*. Внезапное отражение состояния неожиданной радости и изумления может возникнуть в их холодных сердцах. Все телесные изменения, порожденные этим отражением, лишь видимость (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

Глава 104

Вкусы в преданном служении

1. Что такое «пробуждение расы»?

Раса пробуждается тогда, когда живое существо пробуждает свои вечные взаимоотношения с Господом (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

2. Разве наука о расе является мирской?

Наука о *расе* полностью трансцендентна. В ней нет и тени материальных отношений, таких как материальная природа взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Она всецело духовна (Саджджана-тошани, 5.3).

3. Как происходит развитие правильной расы?

Раса развивается только в духовном теле живого существа и никогда — в материальном (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

4. Сколько существует рас и что является их источником?

Раса бывает трех видов: *раса* Вайкунтхи, райская *раса* и мирская *раса*. Мирская *раса* бывает шести типов. Ее

можно обнаружить в леденце, финиках и т. п. *Расу* рая можно найти в эмоциональных переживаниях. Благодаря этой *расе* одни живые существа считают себя наслаждающимися, а другие — теми, кто приносит наслаждение. *Расу* Вайкунтхи можно обнаружить только в чистых душах (Према-прадипа, 8).

5. В чем разница между расой и бхавой?

Бхава подобна рисункам, а *раса* подобна холсту, на котором изображено множество рисунков. Пока *бхавы*, которые совместно пробуждают *расу*, не описаны, ее сущность невозможно объяснить. *Раса* достигается только при объединении всех *бхав* (Према-прадипа, 8).

6. В чем разница между расой Вайкунтхи, райской расой и мирской расой?

От переполненности *расой* ее волны могут захлестнуть ум души. Эти волны проходят сквозь ум и пронизывают тело *садхаки*. Затем между *расой* и *садхакой* происходит взаимообмен. В духовной *расе* единственным героем является только Шри Кришначандра. Единая духовная *раса* преобразуется и отражается в виде райской *расы*. Затем она же отражается как мирская *раса*. Поэтому принципы, метод и природа трех видов *расы* едины. Духовная *раса* является жизнью вайшнавов. Две прочие *расы* крайне неприятны и неуместны, в случае если они появляются на уровне духовной *расы*. Люди, находящиеся под влиянием низменных наклонностей и свойств характера, очарованы мирской и райской *расами*. Вайшnavы со всем тщанием избегают их, стремясь только к духовной *расе* (Према-прадипа, 8).

7. Какова особенность преемственности Мадхавендры Пури, основоположника поклонения Кришне в умонастроении трансцендентной супружеской расы?

Чистые преданные, строго придерживающиеся философии веданты, делятся на четыре сампрадаи, или группы. Мадхавендра Пури из этих четырех принял *сампрадаю* Шри Мадхвачарьи. Таким образом он получил посвящение в *парампаре*. От Мадхвачарьи до Лакшмипати, духовного учителя Мадхавендры Пури, никто не достигал уровня преданного служения в *расе* супружеской любви. Мадхавендра Пури первым ввел в Мадхвачарья-сампрадаю концепции супружеской любви, а Шри Чайтанья Махапрабху в дальнейшем сформулировал ее вывод. Путешествуя по Южной Индии, Он встретил *таттва-вади*, которые принадлежали Мадхвачарья-сампрадае.

Когда Шри Кришна покинул Вриндаван и стал править Матхурой, Шримати Радхарани, охваченная экстазом разлуки, показала, что это значит — любить Кришну в разлуке с Ним. Вайшнавцы Гаудия-Мадхава-сампрадаи считают поклонение в настроении разлуки преданным служением высочайшего уровня. В таком настроении преданный считает себя очень несчастным и думает, что Господь отвернулся от него. Таким образом он обращается к Господу в духе Мадхавендра-Пури: *дина-даярдра-натха* — «В высшей степени милостивая Личность Бога». Подобные экстатические переживания представляют собой высочайшую форму преданного служения. Отъезд Кришны в Матхуру глубоко повлиял на Шримати Радхарани. Она говорила так: «Мой дорогой Господь, что Я могу поделать? Я несчастна, а Ты милостив, поэтому сжался надо Мной и скажи, когда Я снова увижу Тебя». Шри Чайтанья

Махапрабху постоянно изливал те же экстатические эмоции, что и Шримати Радхарани, когда Она увидела во Вриндаване Уддхаву. Похожие эмоции, проявленные Мадхавендрой Пури, выражены в этом стихе:

*айи дина-дайардра натха хе
матхура-натха кадавалокйасе
хридайам твад-алока-катарам
дайита бхрамйати ким каромйахам*

«О мой Господь! О самый милостивый духовный учитель! О повелитель Матхуры! Когда я увижу Тебя? Из-за того что я не вижу Тебя, мое сердце переполнено тревогой. О самый возлюбленный, что мне делать отныне?»

Поэтому вайшнавцы Гаудия-Мадхава-сампрадаи говорят, что экстатические переживания, которые испытывал Шри Чайтанья Махапрабху во время Своего пребывания на земле, пришли к Нему от Шри Мадхавендры Пури через Ишвару Пури. Все члены Гаудия-Мадхава-сампрадаи занимаются преданным служением в том же настроении (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 4.197, комм.).

8. Достойны ли трансцендентной мадхурья-расы сухие отшельники и охотники за наслаждениями?

Мадхурья-раса недоступна тем, кто следует по пути сухого отречения. Те, кто привязан к материальным удовольствиям, также недостойны проникнуть в тайну *мадхурья-расы* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.7).

9. Кто является подлинным авторитетом в трансцендентной расе?

Только те, кто отрешен от стремления к материальному чувственному наслаждению и обрел любовь к Богу,

достойны познать *расу*. Попытки тех, кто еще не развил в себе чистую *рати* или не обрел полного отречения от материи, вкусить *расу* совершенно бессмысленны. Если подобные люди пытаются делать это, они будут заниматься греховной деятельностью, принимая *расу* за *садхану* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

10. Может ли кто угодно учить расе?

Раса не является *садханой*. Если простой человек скажет вам: «Приходите, я обучу вас *расе*», — его со всей определенностью можно считать обманщиком и глупцом (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

11. Является ли раса предметом гьяны, или знания?

Раса не является предметом развития *гьяны*; она предназначена для наслаждения. Наслаждение *расой*, главной целью жизни, не придет до тех пор, пока человек не расстанется с двумя основными методами познания — исследованием и накоплением информации (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

12. Можно ли вникнуть в науку о расе посредством логики и спора?

Мы не сумеем проникнуться наукой о *расе* путем дебатов. Что уж говорить о духовной *расе*, если посредством споров и логики нам не понять даже мирскую *расу*? (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

13. Может ли живое существо стать кумиром, или объектом расы?

Обязанность преданного — служить Кришне в *мадху-рья-расе*, последовав по стопам *гопи*. Тот, кто имитирует

Кришну и пытается стать кумиром *расы*, непременно попадет в ад. Такого рода оскорбление совершают лицемеры, обманщики и мошенники (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.7).

14. Как происходит постепенное ограничение духовной расы и ограничение ее отражения?

Раса вечна, нерушима, непостижима и исполнена экстаза. *Раса* постепенно продвигается к уровню *махабхавы* с уровня чистого *рати*. Когда человек отклоняется от чистого *рати*, оно искажается до формы мирской иллюзии (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

15. Что является примером расы? Что является ее искаженной формой?

Примером *расы* является поклонение. Связанные с материальной деятельностью или же с нематериальной, имперсональные воззрения никогда не считаются поклонением. Они всегда сухи и являются противоположностью *расы* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

16. Где можно обнаружить расу?

Если мы станем взирать на Абсолютную Истину как на нечто имперсональное, перестанет существовать всякая возможность испытать *расу*. В этом случае утверждение Вед *расо ваи сах* — «Верховный Господь является источником любого наслаждения» — потеряет смысл. Из-за абсолютного отсутствия какого бы то ни было счастья имперсональная концепция безвкусна. Чем больше проявлена личностная концепция, тем сильнее проявляется *раса* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.7; Джайва-дхарма, 31).

17. Что такое трансцендентная паракия-раса?

Прекрасная *раса*, которая возникает, когда герой и героиня встречаются из-за внезапно нахлынувшего чувства, даже если они друг друга пока еще не знают, называется *паракия-раса*. Чем больше мы стремимся к эгоистичному наслаждению, тем суше будет *раса*. Чем больше мы будем стремиться к играм Господа, тем глубже будет *раса*. Когда Кришна остается единственным героем, не возникает сомнения в том, правильна *паракия-раса* или нет (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.7).

18. Почему трансцендентная паракия-раса является самой желанной?

Девушки Гокулы, несмотря на то что являются вечными проявлениями энергии Господа Кришны, наслаждаются Его играми на Голоке. *Паракия-раса*, которой они наслаждаются, является наивысшей. Чтобы принести такую *расу* в этот мир, Кришна перенес Своих жен из Голоки в Гокулу. Что дурного в Его поступке? Он не мирской герой; Он действует ради блага живых существ. Иначе как живые существа становятся достойными достичь высочайшей *расы* наслаждения — *мадхурья-расы*? (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.7).

Чтобы лучше проиллюстрировать, что игры Голоки и Гокулы не отличаются друг от друга и что они вечны, мы приводим еще несколько отрывков из «Шри Чайтанья-шикшамриты»:

«Среди миллионов освобожденных душ весьма редко можно встретить преданного Господа. Голоку не могут увидеть даже преданные, интересующиеся аспектом величия Господа. Такие преданные после освобождения достигают служения образу Верховного Владыки на

Вайкунтхе. Среди тех, кто поклоняется Кришне в *расе* Враджа, Голоку способны видеть лишь те, кого Кришна одаривает Своей милостью. *Васту-сиддха-бхакта* переносятся на Голоку только по милости Кришны. Те, кто является *сварупа-сиддхами*, пребывают в этом мире, считая себя *гопи*. Покрытые *гуной* невежества, они видят только материю, даже совершая свое покаяние. Покрытые *гуной* страсти могут видеть немного дальше. Преданные в *саттва-гуне* осознают отражение Голоки при виде земной Гокулы. Преданный, вышедший из-под влияния *гун* природы, по милости Кришны очень быстро обретает тело *гопи* на Голоке, в духовном мире. Голока постижима в той степени, в какой отступает *майя*. Роды Яшоды, рождение Кришны в тюрьме, замужество вечных *гопи* за Абхиманью и прочее, порождающее настроение *паракии*, в земном Врадже кажутся весьма материальными. Но все эти события происходят под влиянием *йогамайи*, за которым стоят духовные намерения. Они не ложны, а являются совершенной копией Голоки. Во Врадже они кажутся материальными вследствие материального видения наблюдателя. На Голоке те же события существуют вечно в виде легенд, которые питают *расы*. Те, кто стремится к служению играм во время восьми периодов суток, преображаясь в образы *гопи*, должны принять прибежище в земном Врадже. Такие люди обретут чистоту своего служения соразмерно милости Кришны.

Продолжатся ли игры Враджа после вселенского разрушения? К тому моменту все игры продолжатся на Голоке. Медитируя на *ашта-калия-лилу*, человек может осознать вечную природу ежедневных игр Кришны. Во время существования вселенных игры Враджа переходят из одной вселенной в другую. После разрушения вселенных игры продолжают происходить на Голоке. Хотя Кришна может покидать землю,

Враджа и Матхура не исчезают, а остаются ради блага преданных, которые придерживаются *садханы*.

19. Почему паракия-раса Враджа трансцендентна и является правильной?

В играх Враджа не существует мирской супружеской жизни. Когда Господь Голоки привносит Свою наивысшую *паракия-расу* в Гокулу материального мира, можно ли обвинять женщин Гокулы в неподобающих внебрачных связях? (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.7).

20. Почему трансцендентная паракия-раса считается чистой?

По мнению Шрилы Рупы и Санатаны Госвами, игры, которые происходят в Гокуле в этом мире, во всей полноте происходят и на Голоке. Поэтому *паракия-раса* на Голоке должна присутствовать в абсолютно чистой форме. Игры, которые устраивает Йогамайя, чисты. Настроение *паракии* создается Йогамайей, и потому определенно безупречно (Брахма-самхита, 5.37).

21. Какая из рас встречается крайне редко?

Раса сакхья-рати не расцветает в полную силу. Поэтому с незапамятных времен *гопи* проявляли естественную склонность к *паракия-расе*. Господь Кришна принимает настроение *расы* как отношения возлюбленных в соответствии с переживаниями *гопи* и совершает *раса-лилу* с помощью дорогой Ему флейты (Брахма-самхита, 5.37).

22. Возможно ли во время медитации на трансцендентные игры Господа видеть Голоку в Гокуле?

Игры, начиная со смерти Путаны и кончая участью

Камсы, входят в категорию деяний, касающихся уничтожения демонов. Эти игры проявляются в Гокуле, а в трансцендентной обители Голоке они присутствуют лишь в качестве трансцендентных переживаний. Сами по себе они там не существуют. Вкушая сладость игр Господа, чистые преданные уровня *расика* на Гокуле могут созерцать игры, происходящие на Голоке (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.7).

23. Можно ли погрузиться в океан расы, следуя при этом правилам и предписаниям?

Если мы только лишь следуем правилам и предписаниям, чтобы развить сознание Кришны, мы не можем войти в огромный океан *расы* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.7).

24. Каково отличие в чувствах категории *расика*, испытываемых жителями Голоки и жителями Гокулы?

Вайкунтха-раса основана на принципе величественности. Поэтому на Вайкунтхе в отношении источника всех *аватар* нет *расы* родительской любви. На Голоке, месте восхитительного сладостного наслаждения, находится, однако, только чувственное подобие изначальной родительской *расы*. На Голоке Нанда и Яшода присутствуют зримо, но там не происходит как такового рождения Кришны. Таким образом, родительская любовь Нанды и Яшоды не основывается на чувстве того, что они дают рождение Кришне. Тем не менее они придерживаются родительского эго в отношении Кришны (*джайати джана-нивасо деваки-джанма-вада*). Эти чувства остаются вечными ради совершенства *расы*.

Аналогичным образом, если принимать во внимание, что чувства внебрачных отношений и влюбленности являются отражением вечных отношений на Голоке, то тех, кто находится с Господом в *расе* возлюбленных, не за что

осуждать; их поступки не противоречат писаниям. Когда трансцендентные составляющие Голоки проявляются в Гокуле Вриндавана, эти два вида переживаний становятся более понятными для материального восприятия осязаемого мира, и проявляют свое различие следующим образом: в рамках родительской *расы* чувства Нанды и Яшоды проявляются более привычными, «земными» чувствами, потому что Нанда и Яшода нисходят, чтобы дать рождение Кришне. А в *расе* возлюбленных соответствующие чувства во внебрачных отношениях *гопи* кажутся еще более мирскими, потому что *гопи* якобы замужем за Абхиманью, Говардханом и другими пастухами. В действительности не бывает такого, чтобы *гопи* были замужем и общались с мужьями, ни на Голоке, ни в Гокуле (Брахма-самхита, 5.37).

25. Насколько ложной является раса последователей неавторитетных сект?

Неавторитетные *сампрадаи* под предлогом проявления духовной *расы* предаются мирской *расе*. Такие люди полностью введены в заблуждение (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

26. Каким образом можно определить, какую расу переживает живое существо?

Раса живого существа определяется согласно сокровенному вкусу, который оно испытывает. При пробуждении веры и постепенном обретении вкуса преданный начинает испытывать любовь к собственной *расе*. Определив вкус ученика, духовный учитель обучает его индивидуальному методу *бхаджаны*, предназначенному только для него (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.5).

27. Кто является объектом, а кто — последователями при шанта-расе?

Шанта-раса является первой среди остальных *рас*. *Шанта-рати* является *стхаи-бхавой* этой *расы*. По сравнению со счастьем, которое дает эта *раса*, счастье погружения в безличный Брахман и удовлетворенности *йога* в самом себе является крайне мизерным. Духовное счастье намного более сокровенно. Осознание личностного образа Господа и является причиной этого счастья.

Объектом *шанта-расы* является четырехрукий Нараяна. Этому образу Господа присущи такие качества, как богатство и величие. Личности, достигшие умиротворения и находящиеся в нейтральных отношениях с Господом, предаются *шанта-расе*. *Атмарамы* — люди, черпающие удовлетворение в самих себе, — и аскеты, обладающие стойкой верой в Абсолютную Истину, следуют *шанта-расе*. Четверо великих личностей — Санака-, Санандана-, Санатана- и Санат-кумар — являются главными в своем роде *атмарамы*. Они путешествуют повсюду как мальчишки-брахмачари. В начале своей жизни они придерживались имперсональной концепции, однако, привлеченные сладостью трансцендентного образа Господа, начали поклоняться духовному личностному образу.

Хотя аскеты были в состоянии отвергнуть материальные удовольствия, практикуя *юкта-вайрагью*, они не изжили в себе желания достичь освобождения. Такие люди погружаются в *шанта-расу* (Джайва-дхарма, 29).

28. Каковы признаки шанта-бхакты? Какова вибхава и анубхава шанта-рати?

Преданные в настроении *шанта-расы* не развили еще любовной привязанности к Кришне. Любовная привязан-

ность — это естественное настроение, в основе которого лежит конституциональное положение живого существа. Поэтому *рати шанта-бхакты* всегда безукоризненна. Господь Хари вечен, счастлив, неизменен, сострадателен, полон знания и всех достояний, Он Сверхдуша, Верховный Брахман, дарующий освобождение, и Он драгоценный камень среди *атмарам*. Он объект *шанта-рати*. Живые существа, находящиеся под влиянием этой *рати*, — либо *атмарамы*, либо аскеты.

Стхаи-бхава этой *расы* состоит в том, чтобы встретить личность по имени Мукунда, самосветящегося, всецело духовного, полностью свободного от материальных свойств и находящегося вне досягаемости чувств. Действиями, стимулирующими *шанта-расу*, являются слушание основных Упанишад, общение с отшельниками, внутренняя погруженность, размышление об Истине, развитие духовного знания, созерцание вселенской формы Господа, общение со знатоками и обсуждение Брахма-сутр и Упанишад в обществе людей, имеющих сходный образ мыслей.

Анубхавами шанта-расы являются молчаливость, сосредоточение взгляда на кончике носа, ведение образа жизни странника, устремление взгляда не дальше пяти футов перед собой, соприкосновение кончиков большого и указательного пальцев в *мудре* знания, отсутствие зависти к тем, кто завидует Верховному Господу и не выражает достаточного почтения преданным; стремление к совершенству в форме избавления от материального существования, прославление освобождения, не испытывая при этом привязанности к грубому и тонкому телу; беспристрастность, избавление от ложного эго и чувства собственничества.

Преданные в *шанта-расе* проявляют все признаки экзотической любви, кроме *прали*, однако, поскольку они

не отождествляют себя с телом, эти экстатические преобразования проявляются подобно дыму (*дхумаита*). Иногда они заметны (*джвалита*), однако никогда не бывают заметны очень сильно (*дипта*). Порой такие *вяьбхичари* и *санчари-бхава*, как желание, эмоции, терпимость, счастье, склонность к спорам, памятование, энтузиазм и безразличие, можно обнаружить в *шанта-расе*. Поэтому, включая в себя эти качества, *шанта-раса* считается одной из *рас* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.3).

29. Когда проявляются вкусы любовного преданного служения?

Шанта-расу нельзя увидеть в описаниях игр Враджа, ибо она не устремлена на определенный образ Господа. Можно сказать, что она лишена чувства влюбленности и любви. Живое существо может развить в себе любовь к трансцендентному образу Господа, если ему выпадет огромная удача. Стоит такой влюбленности зародиться, как ей начинает питаться чистая *рати*, становясь *премой*. Затем проявляются вкусы любовного преданного служения (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

30. Чем согласно вайшнавской литературе является шанта-раса?

«Возлюби Бога всем своим сердцем. Сейчас твое сердце стремится к иным вещам, которые не связаны с Богом, однако тебе необходимо перенаправить свои чаяния и чувства на любовь к Богу, как если бы ты объезжал лошадь на определенный манер». Таков один из четырех принципов поклонения, или так называемая *шанта-раса*, согласно вайшнавской литературе (Любить Бога, журнал Таджпура, 25.08.1871).

31. Что отличает вкусы любовного преданного служения и дасья-расу?

Многие люди называют вкусы любовного преданного служения *дасья-расой*, однако эти вкусы двусоставные: любовное преданное служение с благоговением и трепетом и любовное преданное служение с любовью. Вкусы любовного преданного служения в почтении и благоговении называются *дасья-расой*. Любовное преданное служение в любви называется *прити-бхакти-раса* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.4).

32. Что такое дасья-раса?

Необходимо полюбить Бога всем своим умом. Когда мы воспринимаем, постигаем, помним, представляем, обосновываем, мы не должны позволять себе быть сухими мыслителями; мы должны переживать любовь. Лишь любовь способна размягчить сухость рассудка. Вы должны развить острый разум при помощи добра и священных образов посредством гармонии, любви к истине и духовной красоте. Это вторая фаза развития вайшнава, называемая *дасья-расой* («Любить Бога», журнал Таджпура, 25.08.1871).

33. Насколько глубоко развивается дасья-раса?

Дасья-раса развивается до уровня *раги*, проходя состояния *премы* и *снехи* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.4).

34. Что такое вишрамбха?

Стойкая вера, отрицание боли, называется *вишрамбхой*. Она описывается как вера, не сопровождаемая благоговением и трепетом (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.5).

35. Что такое праная?

Состояние *рати*, не преобразуемое в трепет и благоговение и не затронутое этими чувствами, называется *пранаяей* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.5).

36. Каковы постепенные стадии развития пранаи?

Праная постепенно проходит через *прему* и *снеху*, достигая состояния *раги* в *сакхья-расе* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.5).

37. Существует ли разлука между Кришной и жителями Враджа?

В проявленных играх Господа разлука описывается в отношении *сакхья-расы*, однако в действительности между Кришной и жителями Враджа не бывает разлуки (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.5).

38. Каковы характеристики ватсалья-расы?

В случае недостатка веры в Кришну *прити-раса* не подпитывается. В этом случае *сакхья-раса* исчезает. Однако нет ничего плохого в том, если такое явление все же случается в *ватсалья-расе*, поскольку таково ее специфическое качество (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.6).

39. Каковы особенности расы Баладевы, Юдхиштхиры и Ахуки?

Настроение *сакхья-расы* Баладевы смешано с *ватсальей*. Настроение *ватсальи* Юдхиштхиры смешано с *дасьей* и *сакхьей*. Настроение *дасы* Ахуки смешано с *сакхьей*. Настроение *сакхьи* Накулы, Сахадевы и Нарады смешано с *дасьей*. Настроение *дасы* Шивы, Гаруды и Уддхавы смешано с *сакхьей*. Подобное смешение настроений можно

обнаружить и среди внуков Кришны, таких как Анируддха и другие. Остальным преданным также свойственны смешанные настроения (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.6).

40. Какова сущность сакхья-расы вайшнавов?

Необходимо любить Бога всей своей душой. Необходимо воспринимать себя в духовной связи с Божеством и переживать духовные озарения в самые сокровенные часы *бхаджаны*. Это называется *сакхья-расой* вайшнавов: душа приближается и обращается к Божеству в святом и бесстрашном служении («Любить Бога» (статья), журнал Таджпура, 25.08.1871).

41. Почему мадхурья-раса считается самой возвышенной? Почему поклонение Господу под руководством Шрилы Рупы Госвами является самым сладостным?

Среди пяти духовных *рас* *мадхурья-раса* является наивысшей. Я прославляю эту *расу* всем своим сердцем. Свойства остальных *рас* заключены в *мадхурья-расе*. Все вторичные *расы*, подразделяемые на *вябхичари-бхавы*, питают *мадхурья-расу*. Каждый, кто поклоняется Господу под руководством Шрилы Рупы Госвами, достигает *мадхурья-расы* (Гита-мала).

42. Как во вкусах преданного служения Кришне одновременно можно вкушать и прелесть вторичных рас?

В преданном служении Кришне существует семь вторичных *рас*. Их можно испытывать, потому что они питают игры Шри Кришны. Семь вторичных *рас*, включающие в себя *снеху*, входят во *вябхичари-* и *санчари-бхаву*.

Проявляясь в должное время, подобно волнам трансцендентных вкусов, они питают и расширяют прелесть океана *премы*. У того, кто не способен осознать трансцендентную науку о *расах*, может возникнуть следующее сомнение: смех, расслабление и бодрость считаются частью благоприятной *расы*, однако как могут страх, гнев, ненависть и скорбь быть частью *расы*, которая сама по себе спокойна, лишена страха и скорби? Опасение заключается в том, что, принимая их, можно превратить *расу* в мирское проявление, продукт взаимодействия материи. Ответом на такое сомнение может быть следующее: экстатическая *раса* неоднородна и, кроме того, полна блаженства и никогда не вызывает отторжения (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

43. Что является причиной, корнем, свойством и зависимостью *расы*?

Корень *расы* — это *стхаи-бхава*, ее причина — это *ви-бхава*, и зависит она одновременно от *анубхавы* и *саттвика-бхав*. *Санчари-* и *вябхичари-бхава* поддерживают *расу*. *Вибхава*, *анубхава*, *саттвика-* и *вябхичари-бхава* делают *стхаи-бхаву* самой притягательной (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

44. Что такое *раса-абхаса* и каковы ее категории?

Когда *раса* является неполной и лишенной своих составляющих, она называется *раса-абхаса*. В зависимости от уровня преданного — *уттама*, *мадхьяма* и *каништха* — *раса-абхаса* делится на три категории: *упа-расу*, *ану-расу* и *апа-расу* (Джайва-дхарма, 30).

45. Каковы признаки *раса-абхасы*?

Раса-абхаса лишает *расу* вкуса; это можно сравнить со

вкусом, который получается при смешивании соленого и кислого блюда со сладким напитком (Джайва-дхарма, 30).

46. Что становится причиной проявления упа-расы?

Упа-раса может возникнуть посредством воздействия *стхаи-бхавы, вибхавы и анубхавы*. Она вызывается неприязнью к вышеупомянутым бхавам (Джайва-дхарма, 30).

47. Что такое ану-раса и каковы ее примеры?

Раса, не связанная с Кришной непосредственно, называется *ану-раса*. Примерами ее могут являться смех мальчиков-пастушков, наблюдающих за танцем птиц *каккхати*, а также удивление Нанды, ставшего свидетелем того, как в кроне деревьев леса Бхандиравана попугаи обсуждали веданту. При *ану-расе* Кришна видится в отдалении, а не непосредственно (Джайва-дхарма, 30).

48. Что такое апа-раса и каков ее пример?

Если Кришна или Его последователи становятся объектом смеха, то такой смех называется *апа-расой*. Примером *апа-расы* является Джарасандха, смеявшийся при виде убегающего Кришны (Джайва-дхарма, 30).

49. Кто является друзьями, а кто врагами рас, начинающихся с шанта-расы?

Друзьями *шанта-расы* являются *дасья-раса, бибхатса-раса, дхармавира-раса и адбхута-раса*. *Адбхута-раса* является также другом *дасья-расы, сакхья-расы, ватсалья-расы и мадхурья-расы*. Врагами *шанта-расы* являются *мадхурья-раса, юддхавира-раса и данавира-раса*. Врагами *дасья-расы* являются *мадхурья-раса, юддхавира-раса и раудра-раса*.

Друзьями *сакхья-расы* являются *мадхурья-раса*, *хасья-раса* и *юддхавира-раса*. Врагами *сакхья-расы* являются *ватсалья-раса*, *бибхатса-раса*, *раудра-раса* и *бхаянака-раса*.

Друзьями *ватсалья-расы* являются *хасья-раса*, *каруна-раса* и *бхаябхедака-раса*. Врагами *ватсалья-расы* являются *мадхурья-раса*, *юддхавира-раса*, *дасья-раса* и *раудра-раса*.

Друзьями *мадхурья-расы* являются *хасья-раса* и *сакхья-раса*. Врагами *мадхурья-расы* являются *ватсалья-раса*, *бибхатса-раса*, *шанта-раса* и *бхаянака-раса*.

Друзьями *хасья-расы* являются *бибхатса-раса*, *мадхурья-раса* и *ватсалья-раса*. Врагами *хасья-расы* являются *каруна-раса* и *бхаянака-раса*.

Друзьями *адбхута-расы* являются *вира-раса*, *шанта-раса*, *дасья-раса*, *сакхья-раса*, *ватсалья-раса* и *мадхурья-раса*. Врагами *адбхута-расы* являются *хасья-раса*, *сакхья-раса*, *дасья-раса*, *раудра-раса* и *бибхатса-раса*.

Другом *вира-расы* является *адбхута-раса*. Врагом *вира-расы* является *бхаянака-раса*. По мнению некоторых, *шанта-раса* также является врагом *вира-расы*.

Друзьями *каруна-расы* являются *раудра-раса* и *ватсалья-раса*. Врагами *каруна-расы* являются *вира-раса*, *хасья-раса*, *мадхурья-раса* и *адбхута-раса*.

Друзьями *раудра-расы* являются *каруна-раса* и *вира-раса*. Врагами *раудра-расы* являются *хасья-раса*, *шрингара-раса* и *бхаянака-раса*.

Друзьями *бхаянака-расы* являются *бибхатса-раса* и *каруна-раса*. Врагами *бхаянака-расы* являются *вира-раса*, *шрингара-раса*, *хасья-раса* и *раудра-раса*.

Друзьями *бибхатса-расы* являются *шанта-раса*, *хасья-раса* и *дасья-раса*. Врагами *бибхатса-расы* являются *шрингара-раса* и *сакхья-раса* (Джайва-дхарма, 30).

50. В чем заключена тайна того, что гопи становятся женами других людей?

У *гопи* никогда не было интимных отношений с их так называемыми мужьями. Их мужья — это всего лишь иллюзорное воплощение настроения супружества. Браки *гопи* также иллюзорны. У *гопи* нет мужей, однако их сознание того, что они замужем за другими, присутствует вечно. Если бы они не имели этого настроения, то как им выражать отвращение, страх перед мужьями, их запретами, преградами? Пока мы не разовьем такое сознание, нам не стать женщинами Враджа, что и доказывает пример Лакшми (Джайва-дхарма, 32).

51. Почему мы не считаем расу трансцендентных игр Шри Кришны вульгарной?

Люди, придерживающиеся нравственных принципов, конечно же, презирают мирскую *расу*. Если мы ненавидим саму мысль о трансцендентной *расе*, то определенно находимся под влиянием предубеждений. Ведомые предрассудками, неудачливые люди ненавидят трансцендентную *расу* в играх Кришны, где Он общается с душами, обладающими духовными телами. Такие неудачники и ненавистники обманывают самих себя, в результате ничего не обретая (Шри Манах-шикша, 5, комм.).

52. Каким образом преданный, отдающийся паракия-расе, отдает дань уважения правилам и предписаниям?

Когда замужняя женщина очарована красотой постороннего мужчины и втайне привязывается к нему, внешне она начинает выказывать почтение своему мужу сильнее прежнего, чем избегает излишней подозрительности с его

стороны. Подобным же образом, возлюбленные Кришны предаются *паракия-расе*, внутреннему развитию привязанности (*раги*), при этом внешне следуя регулирующим принципам (Шри Кришна-самхита, 8.10).

53. Какова история развития трансцендентной расы в западных и восточных странах?

Если бы нам пришлось изучать историю пяти *рас*, мы совершенно очевидно обнаружили бы, что *шанта-раса* наблюдалась в Индии с незапамятных времен. Такие трансценденталисты, как Санака-, Санатана-, Сананда- и Санат-кумары, Нарада и Махадева, найдя неудовлетворенность материальными элементами, отреклись от мира и утвердились в трансцендентном сознании.

Эпохами позже Хануман, предводитель обезьян, проявил *дасья-расу*. *Дасья* постепенно продвинулась на северо-запад, где проявилась в такой великой личности, как Моисей. Намного позднее времен Ханумана Уддхава и Арджуна стали признанными авторитетами в *сакхья-расе* и проповедовали ее по всему миру. Постепенно она дошла до арабских стран и коснулась сердца Мухаммеда, знатока религиозных принципов.

Ватсалья-раса в различное время распространялась в Индии в многообразных формах. Среди них в Индию пришла *ватсалья*, смешанная с осознанием богатства Господа, и проявилась в личности Иисуса Христа, ставшего проповедником религиозных принципов.

Мадхурья-раса вначале ярко проявилась во Врадже. Эта *раса* редко проникает в сердца обусловленных душ, потому что она стремится к достойным и безупречным существам. Навадвипачандра, Шри Шачикумара, вместе со Своими последователями проповедовал эту секретную *расу*.

Она пока еще не выходила за пределы Индии. Недавно один английский ученый по имени Ньюман разузнал об этой *расе* и написал о ней книгу.

Европейцы и американцы не удовлетворены *ватсалья-расой*, смешанной с осознанием достояний и богатств Господа, как это проповедовал Иисус Христос. Я надеюсь, что по милости Верховной Личности Бога все они вскоре разовьют привязанность к пьянящему нектару *мадхурья-расы*. Мы имеем опыт того, как любая появляющаяся в Индии *раса* в итоге распространяется за ее пределами, в странах Запада. Поэтому *мадхурья-расу* вскоре станут проповедовать по всему миру. Подобно тому, как солнце восходит в Индии, затем постепенно простирает свой свет на запад, так и бесценное сияние духовной истины сначала появляется в Индии, распространяясь потом по западным странам (Шри Кришна-самхита, введение).

54. Как ачарьи проповедовали мадхурья-расу до и после прихода Шри Чайтаньядевы?

Такие *ачарьи*, как Нимбадитья, Вишнусвами и Рамануджа, проповедовали *мадхурья-расу* задолго до Махапрабху. Шри Мадхавендра Пури, *парам-гуру* Махапрабху, вначале утвердил научную основу проповеди науки *мадхурья-расы*, а Шри Ишвара Пури расширил этот труд. Шри Махапрабху затем продемонстрировал совершенство этой *расы*. Хотя такие поэты, как Джаядева и Видьяпати черпали наслаждение в этой *расе*, в их время она не была столь популярна. Что говорить о Джаядеве, когда сам «Шри-мад-Бхагаватам» является кладезем *мадхурья-расы*. Тем не менее никто до Махапрабху так и не распахнул врата этой сокровищницы и не позволил обычным людям испить употребительную любовь к Богу (Саджджана-тошани, 2.9).

55. Могут ли вкусы экстатической любви являться предметом споров?

Вкусы экстатической любви к Богу подобны океану молока. Если кто-либо добавляет в молоко мочу и навоз коровы, то оно становится отвратительным (Джайва-дхарма, 34).

56. Что характеризует випраламбха-расу?

Випраламбха означает «разлука». Когда материя окунается в краску, ее цвета становятся ярче; подобным же образом, разлука усиливает чувство супружеского наслаждения. Без *випраламбхи* невозможно практиковать супружеские игры (Джайва-дхарма, 37).

57. В какой из рас в теле живого существа пробуждается женское начало?

Вечно чистое тело живого существа полностью духовно. В этом теле не существует разницы между мужчиной и женщиной. Духовное тело живого существа переполнено чистыми и беспристрастными желаниями. Чистое тело проявляется в соответствии с умонастроением души — либо как женское, либо как мужское. Однако в *шанта-расе* настроение живого существа не является ни мужским, ни женским. В *дасья-* и *сакхья-расе* настроение мужское. В *матри-ватсалье* настроение женское, а в *питри-ватсалье* — мужское. В ярко сияющей *мадхурья-расе* начало всех живых существ женское. Все эти преданные служат Кришне — единственному верховному наслаждающемуся (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.5).

58. Является ли мирская раса вечной и подлинной?

Мирская *раса*, о которой толкует мирская литература,

является искаженным отражением верховной трансцендентной *расы*. Она не вечна. Она является тенью изначальной *расы*, миражом в пустыне (Гита-мала, 6).

59. Что заставляет трансцендентные вкусы развиваться или увядать?

Жизнь невозможно поддерживать без *расы*. Материальная жизнь полна материальной *расы*. В жизни преданного духовная *раса* возникает словно электрическая вспышка. По милости истинного духовного учителя и за счет силы *садху-санги* это настроение постепенно развивается и полностью расцветает. Из-за недостатка *садху-санги* и из-за слушания атеистических и имперсональных наставлений недостаточно развитая *раса* постепенно уменьшится и в итоге полностью угаснет. Это самое незавидное состояние (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.2).

60. Что является начальной стадией ватсалья-расы — такой, как ее проповедовал Иисус Христос?

Иисус сказал: «Возлюби человека словно своего брата». Такое понимание является четвертой стадией любви, которая заключается в том, что все люди являются братьями, находясь в отношениях с Богом как с их общим отцом. Это и есть *ватсалья-раса* в своей первой стадии проявления («Любить Бога», журнал Таджпура, 25.08.1871).

61. Каково отличие расы в сампрадае Нимбарки и гаудия-вайшнавов? Почему лучше всего исполнять бхаджану гаудия-вайшнавов?

Преемственность Нимбарки не приемлет настроения *паракия-расы*. Скорее, они совершают *бхаджану* в настроении *свакия-расы*. В традиции гаудия-вайшнавов

паракия-раса считается наивысшей. Прелесть и сладость *паракия-расы* превосходит сладость *свакия-расы* (Са-джджана-тошани, 7).

62. Почему порой Шрила Джива Госвами давал наставления практиковать *свакия-расу*? Был ли он сам последователем этой расы?

Шрила Джива Госвами не совершал *бхаджану* в настроении *свакия-расы*, однако он видел, что несколько преданных, живущих во Врадже, были к ней склонны. Поэтому он давал наставления согласно склонности своих учеников к определенным вкусам. Его комментарий под названием «Лочана-рочани» ясно указывает на этот факт (Джайва-дхарма, 69).

63. Каким образом Бхактивинода Тхакур представляет *паракия-расу* в качестве наивысшей?

Трансцендентные игры подобны таинственным драгоценностям. Среди драгоценных камней *паракия-мадхурья-раса* является камнем Каустубха (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.7).

64. Вследствие того, что Господь порой далеко отлучается, испытывают ли преданные чувство разлуки в Его непроявленных играх?

Игры Господа бывают двух видов: проявленные и непроявленные. Чувство разлуки, присутствующее в *випра-ламбха-расе*, проникает только в проявленные игры Господа. В действительности между Кришной и *гопи* Враджа не бывает разлуки. «Матхура-махатмья» утверждает, что Господь Кришна наслаждается Своими играми во Врадже в обществе мальчиков-пастухов и девушек-пастушек. Слово *кридати*, «играет», стоит в настоящем времени, что

указывает нам на то, что игры Кришны вечны — происходят всегда. Даже если Кришна далеко отлучается, в непроявленных играх на Голоке Вриндаване не возникает чувства разлуки. Наслаждение там длится вечно (Джай-ва-дхарма, 38).

Глава 105

Любовь к Богу

1. Как определяется према?

Слова *дридха маматашайатмика прити* означают: «Когда *прити* укрепляется и смешивается с чувством любви, это называется *премой*» (Амная-сутра, 87).

2. Как постепенно развивается према? Каково определение премы, снехи, маны и пранаи?

Рати обладает могуществом преодолевать все что угодно. Поэтому ее называют словом *самартха*. Ей также при-
суща способность заставить нас забыть обо всем. Когда *рати* становится интенсивной и не испытывает на себе влияние противоречивых настроений, ее называют *премой*. Постепенно проявляя свою собственную сладость, *према* превращается в *снеху*, *ману*, *пранаю*, *рагу*, *анурагу* и *бхаву*. Когда *према* созревает и вбирает в себя сияющую мощь, она плавит сердце и уже называется *снехой*.

Снеха бывает двух типов: подобная сливочному маслу и подобная меду. *Снеха*, сопровождаемая чувством любви, подобна маслу, а *снеха* в форме чувства собственности и обладания подобна меду.

Рати также бывает двух типов: в настроении «я при-

надлежу Ему» и «Он принадлежит мне». Настроение «я принадлежу Ему» — это маслоподобная *снеха*, свойственная Чандравали. Настроение «Он принадлежит мне» — это медоподобная *снеха*, свойственная Шри Радхе. Когда *снеха* зреет и проявляет признаки несостоятельности и надменности, ее называют словом *мана*.

Мана бывает двух типов: *удатта* и *лалита*. Когда ее интенсивность усиливается, а любящий и любимый становятся одним целым, это состояние называется словом *праная*. Когда она зреет, то через отношения под названием *рага*, которые проявляются как *нилима* и *рактима*, одновременно ощущается и чрезвычайно глубокое счастье, и душевное страдание.

Стхаи-мадхурья-бхава бывает сорока четырех видов; *вяьбхичари-бхавы* бывают тридцати трех видов; кроме них существует и семь вторичных *бхав*. *Рага*, дарящая вечно обновленное наслаждение любящему, называется *анурагой*. Полностью управляемое разнообразие *премы* и желание родиться или оказаться среди неподвижных существ являются признаками *анураги*. *Анурага* проявляет Кришну в настроении разлуки. Разнообразие любви к Богу содержит в себе настроение разлуки (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.7).

3. Каково определение и свойство прити?

Прити является олицетворением духовных развлечений. Она всегда доставляет безграничную радость Кришне, вечно пребывающему в знании и блаженстве. Кришна наслаждается удивительным вкусом экстатической любви благодаря свойству *прити*. Святые имена Кришны являются выражением Его качества всепритягательности. Его образ Шьямасундры — это воплощение сладостного

духовного блаженства, наполненного изумительной любовью. Кришна и любовь *гопи* всегда полны Его неисчислимыми благотворными достоинствами. Он вечно наслаждается вкусами трансцендентных развлечений. Медитируя на святые имена Господа, образы, качества и игры, живое существо непосредственно соприкасается с возлюбленным Господом, Шри Кришной, и вступает в общение (Шри Манах-шикша, 11, комм.).

4. Что является главной целью жизни?

Согласно наставлениям Шримана Махапрабху, главной целью жизни является любовь к Богу. Она бывает двух видов: проявленная из *бхавы* и проявленная по милости. Порожденная *бхавой*, она бывает также двух видов: *вайдхи* и *рагануга*. Любовь к Богу, порожденная милостью, встречается очень редко, и в этом случае, как правило, она порождена *бхавой* (Шри Манах-шикша, 11, комм.).

5. В чем разница между чистой любовью к Богу и любовью в настроении трепета и благоговения?

Любовь к Богу бывает двух видов: один вид — чистая, а другой — исполненная благоговения и трепета. Развивая *рагануга-бхакти*, мы пробуждаем чистую любовь к Богу. Практикующие *вайдхи-бхакти* пробуждают в себе любовь к Богу, смешанную с осознанием достояний Господа. Такие преданные обретают освобождение в форме обладания теми же достояниями, которыми обладает Господь (Шри Манах-шикша, 11, комм.).

6. Каковы признаки премы и что является препятствием для ее развития?

Отсутствие удовлетворенности является признаком

любви к Богу. Любовь к богу — это главный плод преданного служения. Освобождение и тому подобное являются вещами, не имеющими отношения к преданности и не подобающими ей. Поскольку эгоистичные наслаждения являются препятствиями к развитию любви к Богу, святые люди считают их отвратительными (Брихад-бхагаватам-рита, пояснение).

7. В чем заключена молитва того, кто развил любовь к Кришне?

Пусть же с помощью тела, ума и речи моя любовь к розовым лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху увеличивается день ото дня. Да обрету я непоколебимую любовь к чистым вайшнавам. Да обрету я океан любви к трансцендентным качествам Господа. Да обрету я любовь к служению Кришне и вайшнавам. Да обрету я любовь к повторению святого имени Кришны. Да полюблю же я всех тех, кто предался Господу и кто стремится служить Ему. Да полюблю я и себя самого, стремящегося к Кришне, так, чтобы я сумел достичь преданности Ему (Бхаджанам-рита, пояснение).

8. Что является самым важным объектом в жизни?

Чистые преданные Кришны являются *махаджанами*, или величайшими личностями. Проявлять любовь к ним очень желательно для нас. Мы то самое поле, в котором посеяно семя любви. Постарайтесь уловить любовь к Богу внутри своего сердца. Только Кришна является единственным богатством в мире. Вайшнавьи дороги Ему. Любовь к Богу — это единственная и самая важная цель в жизни. Нет ничего более великого, чем она (Бхаджанам-рита, пояснение).

9. Какая ветвь из множества ветвей Вед более всего дорога Гаурасундаре? Какова цель той ветви?

Ведическая литература насчитывает тысячи направлений и ветвей. Среди них существует лишь одна дорога к Господу. Этой ветвью является преданное служение Кришне. Любовь к Богу — это плод той ветви. В материальном мире нет ничего лучше любви к Богу. Она является единственно желанной целью (Бхаджанамрита, пояснение).

10. Что является оружием Махапрабху?

Единственным оружием Махапрабху является любовь к Богу. Если использовать только это оружие, преграды будут устранены и все станут счастливы; живые существа перестанут испытывать боль материального существования (Бхаджанамрита, пояснение).

11. Если любовь к Богу — это вечная и совершенная цель, то почему вырабатывается привязанность к тому, что не связано с Кришной?

Как бездетный мужчина не испытывает любви к ребенку, незамужняя женщина не испытывает любви к мужу, благодетельствованный человек из-за своего невежества не выражает признательности благодетелю, так и глупые люди, привязанные ко всему тому, что не связано с Кришной, не могут испытать любви к Богу (Таттва-сутра, 4).

12. Что выше — любовь или освобождение? Как живет преданный, который обрел любовь к Богу?

Для живого существа нет ничего превыше любви к Богу. Освобождение временно и в сравнении с любовью к Богу ничтожно. Освобождение — это одно из несуществен-

ных плодов любви к Богу. Если любовь к Богу пробуждена, тогда, несмотря на то, что нас еще связывают отношения с материей, мы заметим, что нас перестала привлекать эта связь. Обретшие любовь к Богу свободны от материального общения и наполнены сознанием Кришны. Светлячки прячутся, когда восходит солнце. Так же все правила и предписания исчезают, когда пробуждается любовь к Богу. Для любящих преданных этот мир воспринимается как Вайкунтха (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.1).

13. Что является основным и второстепенным плодом преданного служения?

Как только силой преданного служения живое существо освобождается из плена материального загрязнения, оно обретает освобождение. Однако освобождение не является ожидаемым и главным плодом преданного служения. Главным плодом преданного *садхана-бхакти* является чистая любовь к Кришне. Ее могут обрести освобожденные души (Саджджана-тошани, 10.11).

14. В чем разница между понятиями «любить себя» и «любить других»?

Вселенская любовь, или любовь людей друг к другу, является всего лишь преобразованием любви к самому себе. Любовь духовных душ друг к другу — единственная идеальная любовь (Саджджана-тошани, 8.9).

15. Возможно ли обрести любовь к Богу без общения со святыми людьми?

Любовь к Богу — это в высшей степени чистое средство обмена обоюдным духовным общением. Только сердца святых людей достойны и склонны использовать такое

средство. Сердца, не наполненные преданностью, не принимают его. Пока мы не станем общаться со святыми людьми, это средство не войдет в наши сердца. Подобно тому как притяжение и отталкивание являются противоположностями в магнетизме, такими же противоположностями являются общение с *садху* и общение с непреданными. Общение с *садху* подталкивает нас двигаться в противоположном направлении. Поэтому если мы намерены обрести любовь к Богу, то должны общаться со святыми людьми (Харинама-чинтаamani).

16. В чем состоит разница между любовью к Кришне и любовью к человечеству?

Чистая любовь к Богу является корнем всего разнообразия видов любви. Нецивилизованные живые существа испытывают любовь в материальном искаженном состоянии. Один моралист Запада по имени Конт призывал своих последователей быть более бескорыстными и стремиться ко вселенской любви. Шри Махапрабху учил каждого развивать чистую трансцендентную любовь к Богу. Вместо этого, Конт, будучи материалистом, пытался расширить материально искаженную форму чистой любви. По мнению Конта, живое существо не обнаруживает никакого блага; наставления Конта призывают отказаться от наших железных кандалов в обмен на золотые. Чтобы вкушать любовь к Богу, Махапрабху объяснял живым существам суть игр Шри Шри Радхи-Кришны (Саджджана-тошани, 2.9).

17. Каково непостижимое влияние любви к Кришне?

Любовь к Кришне такова, что преобразует счастье в страдания и страдания — в счастье (Джайва-дхарма, 39).

18. Что собой представляет вечная раса-лила Кришны? Какова природа чистой любви?

Огромный объект притягивает к себе маленький. Солнце, гигантский объект, притягивает к себе остальные планеты и спутники, однако при этом, чтобы оставаться в стороне от Солнца, эти планеты и спутники движутся вокруг него. Более того, скорость и притяжение между планетами удерживает их на орбитах. Насколько мы понимаем то, что происходит в искаженном материальном мире, настолько же нам необходимо понять происходящее в мире духовном. Трансцендентная Личность, наслаждающаяся Своими играми во Вриндаване, является солнцем духовного мира; живые существа — это Его слуги. Господь Кришна притягивает к Себе живые существа, руководствуясь принципом любви. Вследствие своей независимой природы живые существа пытаются сохранять с Ним дистанцию. Тем не менее притяжение привлекает живые существа и приводит их к Кришне. Крошечные живые существа терпят поражение в своих попытках дистанцироваться и продолжают вращаться вокруг солнца-Кришны. Такова вечная *раса-лила* Кришны. Спутники, принадлежащие Его вечной энергии, определенным образом близки Ему, а спутники, которые обрели совершенство посредством *садханы*, несколько удалены от Него. Трансцендентные игры Кришны обладают свойством чистой любви (*Саджджана-тошани*, 8.9).

19. Что является главными признаками чистой любви?

В соответствии со своей природой железо, попадая в магнитное поле, естественным образом притягивается к магниту. Таким же образом и крошечные живые существа проявляют свою естественную тягу к Кришне, верховному

сознанию, стоит им стать полностью сознающими Его. Тяга к Кришне и есть главный признак чистой любви (Шри Манах-шикша, 11, комм.).

20. В чем разница между любовью к Богу и любовью к материальным объектам?

Разница между любовью к материи и любовью к Кришне проявляется тогда, когда любовная склонность преодолевает материю и устремляется прямо к Кришне. Когда же эта склонность устремлена к материальным удовольствиям, это является любовью к материи, или привязанностью к материальным объектам (Шри Манах-шикша, 11, комм.).

21. Могут ли живые существа, пребывающие в материальном мире, вкусить прелесть супружеской расы?

Согласно Махапрабху, живые существа, рожденные в материальном мире, должны испытывать состояние разлуки, *випраламбха-расу* (Шикшаштака, комм.).

22. Оказывают ли преданные, наслаждающиеся вкусами преданного служения, почтение чему-либо еще, кроме повторения святого имени Кришны?

*йога-шрути-упапатти-нирджана-вана-дхьянадхва-сам-
бхавита-свараджйам пратипадайя нирбхайам ами мукта
бхаванту двиджа асмакам ту
кадамба-кунджа-кухара-пронмилад-индивара-шрени-шья-
мала-дхама-нама
джушатам джанмасту лакшавадхи*

«Пусть дваждырожденные войдут в царство бесстра-

шая *йоги*, изучения Вед и уединенной медитации в лесу. И пусть они получают, таким образом, свое освобождение. Пусть также и мы пройдем через сотни тысяч рождений, повторяя святое имя Кришны, чье сияние темного тела и желтые одежды подобны мириадам голубых лотосов, цветущих в зарослях желтых, украшенных цветами деревьев *кадамба*».

Этот стих произнес Шри Ишвара Пури, близкий ученик Шрипада Мадхавендры Пури. В этом стихе он утверждает, что для преданных, способных испытывать вкусы преданного служения, счастье от освобождения является незначительным. Мы черпаем счастье в повторении святых имен Господа, потому что такое счастье значительно сильнее, чем счастье, приносимое освобождением.

Существует восемь видов *йоги*, начиная с занятия различного рода *асанами*, дыхательными упражнениями и т. п. этот стих «изучение Вед» посвящен знанию об имперсональном Брахмане, которое содержится в Упанишадах. Проживание в уединенном месте относится к *ванапрастхе*. Преданные, свободные от гордости за свое положение в *варнашраме* и удовлетворенные повторением святого имени Кришны, не придают значение тому, должны ли они будут родиться миллион раз.

23. В чем разница между проживанием во Вриндаване в состоянии самоосознания и проживанием на уровне совершенства?

Господь Кришна пребывает в духовной обители Вриндавана как юный бог любви. Поэты-материалисты описывают Его крайне по-мирски. Их произведения полны омерзительных, похотливых описаний, которые ставят своей целью лишь усилить влечение к материальной

плоти. Обусловленные *майей* и считающие себя телом, живые существа оказались в подчинении у вождения.

Когда живое существо понимает, что его связывает с Кришной, оно поселяется в трансцендентной обители. Это состояние двойко. Когда мы достигаем самореализации, но при этом наш контакт с материей не устранен до конца, духовная истина является нам лишь до определенной степени и мы проживаем во Вриндаване. Это называется словом *сварупа-сиддхи*. Когда же наша связь с грубым и тонким телом по милости Кришны устранена полностью, мы по-настоящему начинаем жить во Вриндаване. Этот уровень называется *васту-сиддхи*.

*самудра-шошанам ренор йатха на гхатате квачит
татха ме таттва-нирдешо мудхасйа кшудра-четаса
кинту ме хадайе ко 'пи пуруша шйамасундара
спхуран самадишат карйам етет таттва-нирупанам*

«Как крупица пыли не может впитать в себя океан, так и глупый человек, подобный мне, не в состоянии понять истину. Хотя живое существо никогда не в силах понять истину своим крошечным разумом, темноликая Личность, в форме чистого сознания, появилась в моем сердце и заняла меня трудом, позволяющим Ее осознать. Вот почему я с превеликим усердием взялся за этот труд» (Шри Кришна-самхита, 1.2–3).

Глава 106

Самадхи, или транс

1. Каковы различные ступени самадхи?

Когда душа практикует самадхи, она постепенно осознаёт следующее: самого себя, свою незначительность, высшее прибежище, отношения между дающим прибежище и принимающим прибежище, отношения между Верховным Господом и живым существом, красоту качеств, деяний и обликов Верховного Господа, отношения между живыми существами, обитель Верховного Господа и живых существ, фактор абсолютного времени, разнообразные настроения живых существ, вечные игры Верховного Господа и живых существ, энергии Верховного Господа, возвышение и деградация живых существ под влиянием энергий Верховного Господа, занятие преданным служением с целью восстановить утраченное положение, процесс восстановления своего конституционального положения посредством занятия преданным служением.

Эти пятнадцать предметов, как и другие неоспоримые истины, становятся доступны пониманию тех, кто достигает самадхи (Шри Кришна-самхита, 9.5).

2. Каково различие между искусственным самадхи гьяни и абсолютным самадхи вайшнава?

Существует два типа самадхи — искусственное и абсолютное. Преданные считают естественное самадхи абсолютным, а выдуманное самадхи — искусственным, независимо от мнения гьяни по этому поводу. Будучи душами, мы, разумеется, обладаем способностью познать самих себя и окружающий мир. С помощью способности познать самих себя мы понимаем себя, а с помощью возможности познать другие объекты мы понимаем эти объекты. Поскольку такие качества являются изначально присущими всем живым существам, почему мы должны сомневаться в том, что естественное самадхи является абсолютным? Живому существу нет нужды обращаться к другому инструментарию, чтобы понять высшее. Это *самадхи* безупречно.

3. Каким образом результат преданного служения проявляется в сердце ачарьев?

*самудра-шешанам ренор йатха на гхатате квачит
татха ме таттва-нирдешо мудхасйа кшудра-четаса
кинту ме хадае ко 'пи пуруша шйамасундара
спхуран самадишат карйам эват таттва-нирупанам*

Как пылинка не может вобрать в себя океан, так и глупец, подобный мне, не способен осознать истину. Хотя живое существо не в состоянии постичь истину с помощью своего ничтожного интеллекта, тот, чье тело темного цвета, явился у меня в сердце в образе чистого сознания и подвиг меня на деятельность, благодаря которой я могу познать истину. Вот причина, по которой я смело взялся за эту работу (Шри Кришна-самхита, 1.2–3).

Глава 107

Самоосознание и достижение совершенства

1. Сколько насчитывается типов освобождения для преданных и каковы их характеристики?

Существует два типа освобождения для преданных: *сварупа-мукти* и *васту-мукти*. Олицетворенное освобождение начинает служить тем, кто силой преданного служения осознал свое изначальное положение, находясь в материальном мире. Это состояние называется *сварупа-мукти*. Когда по милости Кришны такой преданный оставляет тело, он обретает *васту-мукти*, или окончательное освобождение (Шри Манах-шикша, 8, комм.).

2. Когда мы достигаем апана-даса и сварупа-сиддхи?

Преданный постепенно достигает уровня *апана-даса* в процессе памятования святого имени Господа, медитации на Его образ, качества и игры, а также погружается во вкусы Кришны, будучи вовлеченным в игры Господа. В этом состоянии он медитирует на вечные игры Кришны круглые сутки. Когда преданный полностью погружается в это состояние, он достигает *сварупа-сиддхи* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.4).

3. Когда же мы сумеем почувствовать счастье от служения Шри Шри Радхе-Кришне и когда трансцендентные игры Господа проявятся в нашем сердце?

Пребывая в состоянии *апана-даса*, время от времени преданный проживает во Вриндаване в своем изначальном состоянии. Радость от служения Шри Шри Радхе-Кришне проявляется тогда, когда мы находимся на соответствующем уровне самоосознания. Что говорить о таких удовольствиях, если мы часто будем видеть обитель Враджа и останемся там в своем изначальном положении, получая наслаждение от трансцендентных игр Господа (*Хари-нама-чинтамани*).

4. Пройдя уровень асакти, как скоро мы достигаем самоосознания?

Даже после преодоления уровня *асакти* нам придется оставаться в контакте с материей до тех пор, пока мы будем пребывать в тонком теле. Однако по милости Кришны избавиться от тонкого тела можно будет очень быстро. Соприкосновение с материей является препятствием. Пока такое препятствие присутствует, живое существо не сможет обрести *васту-сиддхи*, конечное совершенство. Однако как только мы достигнем *премы*, наше конституциональное положение пробудится и мы станем достойны получить *расу* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 7.1).

5. Что такое сварупа-сиддхи? Какова его связь с самбандхой, абхидхеей и прайоджаной?

Осознание Абсолютной Истины называется *сварупа-сиддхи*. Другое имя для этого — *самбандха-гьяна*, или знание о наших отношениях с Господом. Когда пробудится наше знание об отношениях с Господом, мы начнем

практиковать абхидхею и развивать любовь к Богу. Затем мы уже сможем постичь *прайоджану*, или ту же самую любовь к Богу (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.4).

6. Какого состояния мы достигаем, обретая совершенство в преданном служении?

Существует два состояния в преданном служении: *сварупа-сиддхи* и *васту-сиддхи*. Когда мы расположены на уровне *сварупа-сиддхи*, мы видим Голоку в Гокуле. Когда же мы располагаемся на *васту-сиддхи*, то начинаем видеть Гокулу в Голоке (Брахма-самхита, 5.2).

7. Какова главная цель кармы?

Целью *кармы* является освобождение от деятельности ради получения материального результата; о любых других целях *кармы* говорится лишь с целью породить вкус к кармической деятельности (Шри Бхагаватарка-мари-чи-мала, 17.124).

8. Что такое васту-сиддхи?

Когда по милости Кришны, оставив материальное тело, мы обретаем тело духовное и становимся спутниками Господа в Его развлечениях, тогда мы достигаем *васту-сиддхи*. Такова конечная цель повторения святого имени Господа (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.4).

9. Каково значение фразы «войти в вечные игры Господа»?

Когда в процессе *бхаджаны* мы увидим Кришну лицом к лицу, по Его неожиданному желанию наше грубое и тонкое тела будут устранены. Как только нашему материальному телу, состоящему из пяти грубых элементов, придет

конец, наше тонкое тело (ум, разум и ложное эго) также будет разрушено. К тому времени проявится наше чистое духовное тело, и мы начнем служить Шри Шри Радхе-Кришне в духовной обители. Это и называется «войти в вечные игры Господа» (Харинама-чинтамани).

10. Возможно ли продолжать жить в материальном мире, обретя васту-сиддхи?

Стоит нам обрести *васту-сиддхи*, как мы уже не сможем продолжать оставаться в материальном мире. С этого момента преданный начинает жить только в трансцендентном мире (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 17.124).

11. Что осознаёт маха-бхагавата, когда достигает совершенства?

Когда же я стану просить подаяние и питаться едой в домах собакоедов? Когда я начну пить воду только из Ганги? Когда я буду кататься по земле в лесах возле Ганги, воспевая имена Кришны? (Гита-мала, 1)

12. Как любящие преданные испытывают разлуку со Шри Радхой, которая есть их жизнь и душа?

Если я покину лотосные стопы Шри Радхи даже на мгновение, я упаду без сознания. Ради Радхики я готов умереть сотню раз, нисколько не опасаясь подобных страданий (Гита-мала, 10).

13. Как мыслит слуга Шри Радхи?

Я не в силах терпеть страдания Шри Радхи, вызванные Ее разлукой с Кришной. Моим единственным счастьем является видеть Радху и Кришну вместе. Чтобы осуществить это, я готов даже распрощаться с жизнью (Гита-мала, 10).

14. Что говорит Бхактивинода относительно приверженности Шри Радхике?

Пусть всякий, кто желает, покинет лагерь Шри Радхи и станет жить как заблагорассудится. Всегда оставаясь на стороне Радхики, я никогда не взгляну в лицо такого человека (Гита-мала, 9).

15. Каковы признаки сварасика-сиддхи?

В высшей степени целомудренные и неутомонные *гопи* Враджа являются кладезем *сварасика-сиддхи*. Медитация *йо-гов* и знания имперсоналистов не помогут достичь такого уровня. На этом уровне человек может непосредственно видеть Господа во время Его дневных игр. О слуги лотосных стоп Радхи! Займите меня, пожалуйста, в служении Шри Радхе, которое необходимо на данный момент (Гита-мала, 6).

16. Каким видят свое совершенство последователи Шрилы Рупы Госвами?

Когда же эта служанка достигнет совершенства и поселится на берегах Шри Радха-кунды, оставив позади свое прошлое и постоянно служа лотосным стопам Шри Шри Радхи-Кришны? (Гита-мала, 8)

17. Каковы свойства характера тех, кто служит Шри Радхе?

Ты служанка Радхики. Поэтому ты не должна служить Кришне, не получив от Нее разрешения. Хотя ты проявляешь одинаковое чувство любви к Радхике и Кришне, тебе следует больше стремиться к любовному служению Ей, нежели к служению Кришне. Это называется *сева*. Твоим служением является служение Шри Радхе круглые сутки (Джайва-дхарма, 39).

18. Что означает родиться в доме пастуха Враджа?

Некоторые авторы вайшнавских произведений объяснили, что *сварупа-сиддхи* означает «родиться у пастуха Вриндавана даже до того, как *садхана* достигнет совершенной стадии. И это верно. Таким образом вайшнав получает второе рождение еще до обретения *васту-сиддхи*. Когда преданный получает облик *гопи*, это значит, что он обрел чистое и полноценное второе рождение, *апана-дасу*. Когда тело преданного, сотканное из материальных качеств, исчезает, он продвигается с уровня *сварупа-сиддхи* до уровня *васту-сиддхи* (Шри Чайтанья-шикшамрита, 6.5).

19. Насколько глубоко преданный выражает свое почтение обитатели Господа, а также какое он придает значение служению Его преданным?

Когда же мне будет суждено склониться к лотосным стопам обитателей *дхамы* и молить их о милости? Когда же, умастив тело пылью с лотосных стоп вайшнавов, я стану бродить повсюду подобно нищему? (Гита-мала, 1)

20. Проводит ли преданный различия между Гаура-мандалой и Враджа-мандалой?

Когда же я обрету служение Шри Радхе? Когда же я перестану считать Гаура-мандалу и Враджа-мандалу отличными друг от друга? Только тогда я буду жителем Враджа. К тому времени истинная форма *дхамы* проявится у меня перед глазами, и я стану служанкой Шри Радхики (Гита-мала, 1).

Глава 108

Благословения всему миру

- 1. Когда же весь мир будет по-настоящему благословенен? Является ли сокровенное желание сердца Бхактивиноды Тхакура облагодетельствовать весь мир чем-то недоступным пониманию?**

Нам совершенно безразличны как прогресс, так и упадок нашего материального положения, однако мы естественным образом заняты делом продвижения живых существ в духовной жизни. Мы даже готовы бросить в воду наше собственное счастье, только чтобы облагодетельствовать наших братьев. Наиглавнейшее занятие вайшнавов — освобождать из колодца материального существования их падших братьев. Чем шире становится семья вайшнавов, тем меньше становится семья атеистов. Это естественный вселенский закон. Пусть же любовь и преданность всех живых существ течет потоком к безграничному Верховному Господу. Пусть же вайшнавские принципы, являющиеся источником счастья, планомерно распространяется по всей вселенной. Пусть же сердца тех, кто противостоит Господу, расплавятся от любви к Нему. Пусть же по милости Господа, благодаря общению с преданными и влиянию преданного служения третьесортные

люди станут первоклассными и предадутся чистой экста-тической любви. Пусть же возвышенные *мадхьяма-адхи-кари* отбросят свои сомнения и развитие знания и утвер-дятся в науке любви. Пусть же по всей вселенной раскатываются эхом звуки воспевания святого имени Ха-ри (Шри Кришна-самхита, введение).

2. Было ли у Бхактивиноды Тхакура сильное желание проповедовать о святом имени Хари по всему ми-ру и тем самым исполнить волю Шри Чайтаньи Махапрабху?

О, когда же наступит заветный день, и осчастливлен-ные англичане, французы, русские и американцы, держа в руках флаги, *мриданги* и *караталы*, совместно и непре-рывно станут воспевать имена Хари и Шри Чайтаньи Маха-прабху? О, когда же наступит заветный день, и белокожие преданные Запада возденут руки к небу и с возгласами «Джая Шри Шачинандана ки джая!» примутся обнимать преданных нашей страны словно братьев? Когда же насту-пит тот самый день, и мы скажем: «О братья-вайшнав-ы! Мы отдались лотосным стопам Шри Чайтаньядевы, океа-ну любви. Обнимите нас теперь!» Когда же наступит тот самый день, и проявление чистой трансцендентной люб-ви к вайшнавам станет единственным занятием всех жи-вых существ, а все малозначительные религии, подобно рекам, сливающимся с океаном, сольются с безграничной вайшнавской религией? (Саджджана-тошани, 4.3).

3. Призывал ли Бхактивинода Тхакур всех вайшна-вов и святых проповедовать санкиртана-дхарму Махапрабху по всему миру?

О чистые преданные! Вайшнава-дхарма, проповедуе-

мая Шри Гаурангой, — это ценнейший кладезь для всех живых существ. Религиозные принципы, с пышностью и помпой проповедуемые во всех странах, ущербны и полны изъянов. Когда эти религиозные принципы убираются прочь и прячутся в своей крепости, начинают превалировать и распространяться по всему миру высшие религиозные принципы. Это счастливейшее движение снизошло в наш мир! Настало время, когда каждый с непоколебимой решимостью должен расширять и вдохновлять проповедь Шри нама-хатту. Все преданные Гауранги, словно разъездные торговцы, должны носить на своих головах чистое святое имя. Им надлежит проповедовать как в Индии, так и по всему миру славу очищающих святых имен Хари и всего, что связано с нашим возлюбленным Шри Гаурангой (Вишнуприя Палли (журнал)).

4. Как Бхактивинода Тхакур начал свою проповедь посредством нама-хатт и насколько сильно он желал достичь в этом успеха?

Проповедь посредством Шри нама-хатты началась. Годрума, один из девяти островов Навадвипы, является изначальным и идеальным местом ее проведения. В этом месте несколько вайшнавов, привязанных к воспеванию святого имени Хари, принялись организовывать проповедь нама-хатты. Всякий, кто, устраивая ашрамы в удаленных деревнях или городах страны, проповедует о святом имени Господа, является торговцем святым именем. Проповедующие святое имя, идя из одной деревни в другую, и несущие на своих головах товары в виде святых имен, являются странствующими носителями святых имен. На брошюрах о Годруме были упомянуты имена некоторых слуг нама-хатты. Наверняка Шримад Гауранга Прабху,

освободивший целую вселенную, желает одарить чистыми именами людей всего мира. Мы надеемся, что очень скоро *вайшнава-дхарма*, которую проповедовал Шриман Махапрабху, очистит погрязшие в грехах страны Запада (Вишнуприя Палли (журнал)).

5. Каким было предсказание махаджан, ознаменовавшее то, что святое имя Хари будут прославлять по всему миру?

Тех, кто самозабвенно проповедует святое имя Господа, будут почитать повсюду. Нет сомнения в том, что духовное сияние чистых святых имен очень скоро рассеет тьму ложных доктрин. Мы надеемся, что очень скоро распространение *нама-хатт* непомерно расширится. Со статусами и титулами, вошедшими в обиход Шри Гауранга-сампрадаи, вскоре будет покончено, и в итоге стяг победы чистого святого имени воспарит над Востоком и Европой (Вишнуприя Палли (журнал)).

6. Что предвещает скорое распространение миссии Шри Чайтаньи по всему миру?

Вайшnavы будут рады услышать, что один мусульманин из округа Ноакхали, обстоятельно все обдумав, принял прибежище в *вайшнава-дхарме*. За счет величайшего благочестия этот святой человек обрел такую награду. Я надеюсь, что по милости Шри Махапрабху все мусульманы и *млеччки* вскоре примут чистую религию вайшнавов. Нет сомнения в том, что обычай использования *мриданг*, *карата* и мелодий *киртанов* решительно врывается и в другие религии, и вскоре миссия Шри Чайтаньи распространится по всему миру (Саджджана-тошани, 2.9).

7. Существует ли какое-либо предзнаменование того, что предсказание Махапрабху вскоре воплотится в жизнь?

Существуют все признаки того, что уникальный и высший религиозный принцип — совместное воспевание святых имен Хари, — проповедуемый по всему миру, вскоре можно будет наблюдать повсюду. Христиане начали наслаждаться воспеванием святых имен в сопровождении *мриданг* и *каратал*. Вскоре люди возьмут на вооружение использование *мриданг* и *каратал* также и в таких странах, как Англия. Они поймут, что Шри Кришна — это Верховный Брахман, величайший из всех. Святые имена Господа исполнены безграничной славы, и лишь по милости вайшнавов мы совершаем наш прогресс. Христиане будут петь: «Пришли два брата — Гаура и Нитай. При виде Их глаза испытывают радость». Под звуки *мриданг* и *каратал* эти люди будут танцевать. Более того, христиане, стремящиеся к освобождению, тем или иным путем также участвуют в утверждении превосходства *санкиртаны*.

Увидев эти знаки, мы начинаем надеяться, что для того, чтобы все последовали наказу Шри Чайтаньи Махапрабху, пришло заветное время. Хотя культура *киртана*, в его полностью чистой форме, не проявлена в других *сампрадаях*, нет сомнения в том, что очень скоро предсказание Шримана Махапрабху принесет свои плоды. Ничто не становится чистым в одночасье. Вначале в *киртане* могут присутствовать загрязнения и примеси, а в дальнейшем он полностью избавится от них (Саджджана-тошани, 4.3).

8. В какой религии возможно чистое братство?

Воспевание трансцендентных достоинств Верховного Господа и образование братства, где все построено на

любви к Богу, является главным религиозным принципом. Постепенно, с устранением оскорбительных моментов общепринятых религий, уйдут и всевозможные различия в *бхаджане* разных *сампрадай*, как перестанут возникать между ними и распри. Затем, считая себя братьями, люди всех *варн* и стран спонтанно начнут совместно петь святыя имена Верховного Господа. К тому времени люди перестанут питать ненависть к другим или называть других собакоедами; никого не будет переполнять гордыня, вызванная высоким происхождением. Живые существа не забудут принципы естественного братства.

Взяв сосуд, полный вкусов любви к Богу, Харидас затем воьет нектар в уста Шривасы, а Шриваса, натерев тело пылью со стоп Харидаса, спонтанно пустится в пляс, непрерывно повторяя: «О Чайтанья! О Нитьянанда!» (Саджджана-тошани, 4.3).

9. Как Бхактивинода Тхакур молил Верховного Господа о благе всего мира?

О Господь! Яви Свои ценнейшие истины всем, чтобы фраза «принадлежит Тебе» не касалась только фанатиков и умалишенных и про все человечество можно было сказать «оно принадлежит Тебе («Любить Бога» (статья), журнал Таджпура, 25.08.1871).

10. Как преданных, обретших любовь к Богу, называет Сам Верховный Господь?

Я тщательно сберег эту кладовую *расы* для тебя. Только ты достоин ее. Не беспокойся и не скорби, поскольку ты обрел бессмертие. Ради Меня ты избавился от всех оков. Мне никогда не отплатить тебе за твою любовь ко Мне (Шри Чайтанья-шикшамрита, заключение).

**Так заканчивается глава «Прайоджана»
из книги «Бхактивинода-вани-вайбхава».**

**Так заканчивается и сама книга
«Бхактивинода-вани-вайбхава».**

Литературные труды Бхактивиноды Тхакура (по годам)

1849. «Ула-чанди-махатмья» — стихи на бенгали, составленные в нежном возрасте одиннадцати лет, прославляющие божество богини Ула-чанди, находящееся в Уле (Бернагаре) — городке рождения Бхактивиноды.

1850. «Хари-катха» — поэма на бенгали.

1850. «Лили-катха» — поэма на бенгали.

1851. «Шумбха-Нишумбха-юддха» — стихи на бенгали, описывающие знаменитое древнее сражение между Дургой и двумя демонами.

1855. Начинается период написания статей-докладов для различного рода региональных и национальных периодических изданий и журналов.

1857. «Пориада» (часть I) — поэма на классическом английском языке об удивительных похождениях древнеиндийского царя Пауравы, или Пуру, сражавшегося с Александром Македонским в дохристианскую эпоху.

1858. «Пориада» (часть II) — вторая из двенадцати задуманных частей эпоса, которые так и не были завершены. Эти два тома составляют эпическое сочинение.

1860. «Матх Ориссы» — проза на английском языке, повествующая о различных храмах, монастырях и святынях Ориссы, которые в своем паломничестве посетил Тхакур Бхактивинода.

1863. **«Виджана-грама»** — описание Бхактивинодой своего щемящего душу возвращения в прекрасную деревню Ула (место его рождения).

1863. **«Санньяси»** — замысловатая история о приключениях молодого *санньяси*, путешествующего по всей древней Индии и за ее пределами. Лаконичное повествование содержит важные духовные уроки.

1863. **«Наши чаяния»** — эссе в духе английской прозы.

1866. **«Речь Гаутамы»** — лекция на английском языке о Гаутаме Муни и о его философии ньяя (логике).

1868. **«Сач-чид-ананда-премаланкара»** — поэма на бенгали о славе Шри Чайтаньи Махапрабху.

1869. **«Бхагавата-пурана: Ее философия, этика и теология»**.

1870. **«Гарбха-стотра-вьякха»** (пояснение к «Гарбха-стотре»), или **«Самбандха-таттва-чандрика»** («Лунный свет истины вечных взаимоотношений»). Комментарий в стиле бенгальской прозы на «Гарбха-стотру» («Молитвы полубогов Господу Шри Кришне, находящегося во чреве матери»), содержащейся во второй главе «Шримад-Бхагаватам».

1871. **«Тхакур Харидас»** — десять стихов на английском языке об уходе Намачарьи Шрилы Харидаса Тхакура, которые выбиты на камне, стоящем над *самадхи* Харидаса у океана в Джаганнатха-Пури.

1871. **«Храм Джаганнатха-Пури»** — написанное в стиле английской прозы эссе, описывающее историю становления грандиозного храма в Пури, штат Орисса.

1871. **«Амрита Акхарас в Пури»** — критический анализ определенных вайшнавских монастырей в Джаганнатха-Пури.

1871. **«Личность Бога»** — эссе на английском.

1871. **«Сараграхи-вайшнава»** — работа, состоящая из двадцати двух стихов на английском языке, описывающая

настроение преданного, который знает, как оставаться отстраненным от грубых мирских соблазнов, в то же самое время извлекая отовсюду суть сознания Кришны.

1871. **«Жизнь Бэкона»** — проза на английском языке.

1871. **«Аттибарии Ориссы»** — длинное письмо на английском, обращенное к редакторам издания «Прогресс», выявляющее сомнительную секту псевдовайшнавов, популярную в Ориссе.

1872. **«Ведантадхикарана-мала»** — сборник стихов на санскрите о философии веданты, снабженный переводом на бенгали и пояснениями самого Бхактивиноды.

1873. **«Датта-каустубха»** — сто четыре стиха на санскрите о философии вайшнавов, составленные Бхактивинодой Тхакурom; включают его собственные комментарии в прозе на санскрите.

1878. **«Датта-вамша-мала»** — стихи на санскрите, описывающие генеалогическое древо семьи Датта из Бали Самадж, поскольку сам Бхактивинода — урожденный Кедаранатх Датта.

1878. **«Бауддха-виджая-кавьям»** — стихи на санскрите, последовательно сокрушающие философию буддизма.

1880. **«Шри Кришна-самхита»** — удивительный кладезь науки о Господе Кришне, Его играх и преданных. Книга состоит из 83 страниц введения, в котором Бхактивинода Тхакур обсуждает философию и развитие индийской религии с исторической и географической точек зрения, и 281 санскритских стиха *самхиты*, разделенной на десять глав, в которых обсуждается описание духовного мира, разнообразие энергий Господа Кришны, Его воплощения, поражающие воображение аспекты Его развлечений, описание того, как Кришна устраняет непростые препятствия демонического характера, чтобы Его преданные обрели

настроение Враджа. Кроме того, в *самхите* содержится детальный анализ образа и характера того, кто достиг общения с Кришной. Бхактивинода сопровождает стихи на санскрите своим переводом и пояснениями на бенгали. В конце книги Тхакур дает заключение на 50-ти страницах, в котором обсуждает философию религии в понятиях принципах *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*.

1881. «Кальяна-калпатару» — книга-песенник на бенгали, описывающий древо желаний, которое Бхактивинода Тхакур лично принес из духовного мира.

1881. «Саджджана-тошани» — вайшнавское периодическое издание на бенгали, которое Тхакур Бхактивинода начал издавать с 1881 года. Было опубликовано семнадцать выпусков.

1883. Переиздание книги на санскрите; «Нитья-рупа-самстхапанам» («Доказательство вечности формы Господа»). Книга состоит из стихов на санскрите современника Бхактивиноды Тхакура по имени Пандит Упендра Мохан Госвами Ньяя-ратна.

1885. «Вишва-вайшнава-калпа-тави» — небольшой буклет, изданный для ознакомления публики с методами и задачами духовного общества, которое Бхактивинода Тхакур лично учредил в Калькутте, назвав его «Шри Вайшнава Сабха» (Союз вайшнавов вселенной).

1886. «Шримад Бхагавад-гита» — издана под редакцией Бхактивиноды с санскритскими комментариями «Сарарта-ха-варшини» Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Книга содержит обширное введение на бенгали; также для каждого из стихов на санскрите Бхактивинода составил свой собственный перевод-комментарий на бенгали, назвав его «Расика-ранджана».

1886. «Шри Чайтанья-шикшамрита» — философский труд

в форме бенгальской прозы, предназначенной отчетливо продемонстрировать, как наставления Господа Чайтаньи должны воплощаться в современном мире. Включает в себя совершенно независтливое наведение мостов между основными мировыми религиями. Это удивительные поучения, основанные на наставлениях Господа Чайтаньи Рупе и Санатане Госвами, какими мы их видим в «Шри Чайтанья-чаритамрите». Поэтому «Шри Чайтанья-шикшамрита» разделена на восемь разделов, потоков, каждый из которых подразделен на ливни:

- Выявление самой превосходящей религии.
- Второстепенные обязанности, или религиозная деятельность.
- Первоочередные обязанности, или регулируемое преданное служение.
- Обсуждение спонтанного преданного служения.
- Обсуждение преданного служения в состоянии экстаза.
- Обсуждение преданного служения в чистой любви к Богу.
- Обсуждение трансцендентных вкусов.
- Вывод.

1886. «Санмодана-бхашья» — подробные комментарии на санскрите к восьми стихам Шикшаштаки Шри Чайтаньи Махапрабху.

1886. «Бхаджана-дарпана-бхашья» — комментарий на санскрите к «Манах-шикше» Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, молитве из двенадцати стихов.

1886. «Дашопанишад-чурника» — прозаическая книга на бенгали; содержит основополагающую информацию, почерпанную из десяти главных Упанишад.

1886. «Бхававали» — стихи на санскрите о *расе*, составленные различными вайшнавскими *ачарьями* высшего

ранга. Книга составлена и издана Бхактивинодой с его собственными переводами на бенгали.

1886. «Према-прадипа» — вайшнавская проза на бенгали.

1886. «Шри Вишну-сахасра-нама-стотра». Эта молитва была опубликована Тхакуром вместе с комментариями на санскрите к книге «Намартха-шудха» Шрилы Баладевы Видьябхушаны.

1887. «Шри Кришна-виджая» — знаменитое стихотворное изложение игр Шри Кришны на бенгали, написанное Маладхаром Васу (Гунарадж Кхан) в 1470 году. Эта книга, написанная простым слогом, была не только широко известным произведением, как первый образчик бенгальской литературы, но и одной из самых любимых книг Шри Чайтаньи Махапрабху. Она отредактирована и опубликована Тхакуром Бхактивинодой с его собственным введением на бенгали.

1887. «Шри Чайтанья-упанишад» (часть «Атхарва-веды») — один из трактатов Упанишад на санскрите, говорящий о явлении Шри Чайтаньи Махапрабху как великого проповедника любви к Богу, Шри Кришне. Отредактирована и издана Бхактивинодой Тхакуром с его собственными комментариями на санскрите под названием «Шри Чайтанья-чаранамрита» («Нектар лотосных стоп Господа Чайтаньи») и переводом на бенгали «Амрита-бинду» («Капля нектара») Мадхусудана даса.

1888. «Вайшнава-сиддханта-мала» — проза на бенгали, проясняющая все основные принципы философии гаудия-вайшнавов.

1890. «Амная-сутра». Классическое санскритское сочинение, основанное на Упанишадах и представленное в виде ста тридцати афоризмов, снабженных комментариями на

санскрите, которые состоят из цитат различных древних писаний. Бхактивинода Тхакур дает собственный перевод на бенгали под названием «Лагху-бхашья» («Краткое объяснение»). Эта книга призвана помочь начинающим преданным легко наполнить свою жизнь практикой преданного служения, убедив их посредством очень простых утверждений о трансцендентных истинах. Сто тридцать афоризмов разделены на шестнадцать чрезвычайно емких и неоспоримых глав.

1890. «Шри Навадвипа-дхама-махатмья» — стихотворное произведение на бенгали, состоящее из восемнадцати глав, в котором Тхакур Бхактивинода проводит полный экскурс по девяти островам Навадвипы в том порядке, в котором их прошел Господь Нитьянанда. Взяв с Собой юного Шрилу Дживу Госвами, Господь Нитьянанда показывает различные места паломничества и рассказывает истории, произошедшие там.

1890. «Шри Навадвипа-дхама-махатмья» (Прамана-кханда). В этом томе изложены ссылки на писания. Пять глав удивительных цитат из множества ведических писаний, Пуран и Самхит, прославляющих святую землю Навадвипы. Стихи на санскрите сопровождаются прозаическим переводом Тхакура Бхактивиноды на бенгали.

1890. «Сиддханта-дарпанам». — философский труд Шрилы Баладевы Видьябхушаны на санскрите; в переводе и под редакцией Бхактивиноды Тхакура.

1891. «Шримад Бхагавад-гита» — перевод «Гита-бхушаны» Шрилы Баладевы Видьябхушаны, комментариев к «Гите». Книга снабжена переводами-комментариями на бенгали, названными «Видвад-ранджана» («Удовлетворяющий мудрых»).

1891. «Шри Говинда-калпатави». Сборник эссе Тхакура

Бхактивиноды, описывающих его программу «Нама-хатта», или «Рыночная площадь святого имени».

1892. **«Шри Хари-нама»** — вторая глава «Вайшнава-сиддханта-малы», опубликованная в форме брошюры, которую Тхакур Бхактивинода использовал для распространения на программах «Нама-хатта».

1892. **«Шри Нама»**. Третья глава «Вайшнава-сиддханта-малы», опубликованная в форме брошюры, также используемая Тхакуром Бхактивинодой для распространения ее среди посетителей его программ «Нама-хатта».

1892. **«Шри Нама-таттва»** — «Шикшаштака», четвертая глава «Вайшнава-сиддханта-малы».

1892. **«Шри Нама-махима»** — пятая глава «Вайшнава-сиддханта-малы».

1892. **«Шри Нама-прачара»** — шестая глава «Вайшнава-сиддханта-малы».

1892. **«Шриман-Махапрабху-шикша»** — книга Тхакура Бхактивиноды, состоящая из одиннадцати глав. В первой главе он в десяти пунктах подводит итог философии Шри Чайтаньи (*даша мула*), а затем дает исчерпывающее описание каждого в отдельной главе. Все философские выводы поддерживаются подробными цитатами из писаний на санскрите, которые сопровождаются переводами и пояснениями на бенгали.

1893. **«Таттва-вивека»**, или **«Сач-чид-ананданубхути»** — в книге Тхакур Бхактивинода обсуждает различные наставления великих *ачарьев*-вайшнавов, сопоставляя их с идеями иных знаменитых философов, как восточных, так и западных школ. Он упоминает таких греческих философов, как Левкипп, Демокрит, Платон и Аристотель; французов Дидро и Ламетри; римского философа Лукреция; немца Гольбаха; китайца Янгчу; индийца Чарваку, а также

англичан Милла, Люиса, Пейна, Карлайла, Бентама, Конта. Книга состоит из сорока восьми стихов на санскрите, каждый из которых снабжен исчерпывающим комментарием. Первое Понимание, состоящее из 33 стихов, названо «Осознание вечности», а второе Понимание, состоящее из 15 стихов, именуется «Осознание вечного сознания».

1893. **«Шока-шатана»** — небольшая брошюра из 13-ти песен на бенгали, которую Бхактивинода Тхакур составил между 1888-м и 1890-м годами. Эти песни предназначены к исполнению в обычном обществе; они описывают экстатические игры Чайтаньи Махапрабху и случаи, иллюстрирующие важные наставления о трансцендентных истинах.

1893. **«Шаранагати»** — песенник на бенгали, содержащий пятьдесят экстатических песен о процессе чистого предания лотосным стопам Господа Кришны.

1893. **«Гитавали»** — песенник на бенгали, содержащий семьдесят восторженных песен, предназначенных для регулярного исполнения преданными.

1893. **«Гита-мала»** — песенник на бенгали, содержащий восемьдесят нектарных песен, распределенных на пять глав.

1893. **«Баула-сангита»** — сборник из двенадцати песен на бенгали.

1893. **«Далалера-гита»** — песня на бенгали, описывающая то, как Господь Нитьянанда распахнул «рынок святого имени» в Сурабхи-кундже, штаб-квартире Тхакура Бхактивиноды на острове Годрума в Навадвипе.

1893. **«Нама-бхаджана»** — небольшая англоязычная брошюра о божественном имени Шри Кришны.

1893. **«Джайва-дхарма»** — вайшнавский философский роман на бенгали.

1893. **«Таттва-сутра»** — пятьдесят кратких афоризмов на

санскрите, представленных в пяти главах. Бхактивинода Тхакур дает комментарий на санскрите к каждому из стихов плюс подробный комментарий на бенгали. Пять разделов книги:

- Истина о Господе и Его творении.
- Истина о Его сознающих частях (души).
- Истина о Его временных частях (материальный мир).
- Истина о взаимоотношениях между Господом и Его творением.
- Истина относительно принципов преданного служения.

1894. «Ведарка-дидхити» — комментарий на санскрите к знаменитой «Иша-упанишад», найденной в «Ваджасанея-самхите», части «Шукла Яджур-веды». Этот комментарий Бхактивиноды был опубликован с объяснением Шрилы Баладевы Видьябхушаны под названием «Ишопанишад-бхашья» («Объяснение «Иша-упанишад»»). Также туда были включены заметки друга Бхактивиноды, Шриюкты Шьямалала Госвами Сиддханта Вачаспати, под названием «Ишопанишад-бхашья-рахасья-вивритти» («Пояснение скрытых секретов объяснения „Иша-упанишад“») и пояснения Шьямалала Госвами об «Иша-упанишад» на бенгали, под названием «Сиддхантанувада» («Перевод истины»).

1894. «Таттва-муктавали», или **«Майявада-шата-душини».** 119 стихов на санскрите, составленных Шрипадом Мадхвачарьей, которые опровергают имперсональную философию адвайта-веданты, распространенную по всей Индии Шанкарачарьей. Тхакур Бхактивинода издал это произведение, снабдив каждый стих своим переводом на бенгали.

1895. «Амрита-праваха-бхашья» — комментарий на «Шри Чайтанья-чаритамриту» Кришнадаса Кавираджа Госвами.

1895. «Хари-бхакти-калпа-латика» — книга на санскрите о чистой преданности, написанная неизвестным автором-вайшнавом. Издана под редакцией Тхакура Бхактивиноды только на санскрите.

1895. «Шодаша-грантха» — сборник шестнадцати небольших работ на санскрите, написанных Шри Валлабхачарьей, выдающимся *ачарьей*, жившем во времена Господа Чайтаньи. Санскритский текст переведен и отредактирован Бхактивинодой Тхакуром.

1895. «Шри Гауранга-става-калпатару» — поэма из двенадцати стихов на санскрите, взятых из «Стававали» Шрилы Рагхунатхи даса Госвами. Перевод с санскрита и публикация Тхакура Бхактивиноды.

1895. «Манах-сантошани» — бенгальский стихотворный перевод «Шри Кришна Чайтаньёдаявали», работы на санскрите, написанной Прадьюмна Мишрой, близким родственником Шри Чайтаньи Махапрабху. Автором перевода стал Шри Джагаддживан Мишра, восьмой потомок Прадьюмны Мишры, старшего брата отца Шри Чайтаньи. Текст на бенгали переведен и отредактирован Тхакуром Бхактивинодой.

1895. «Мукунда-мала-стотра» — труд на санскрите о преданном служении. Написанный одним из двенадцати *альваров* Южной Индии, царем Кулашекхарой. Перевод и редакция Тхакура Бхактивиноды.

1895. «Шри Лакшми-чарита» — небольшая работа в стихах на бенгали, написанная Маладхарой Васу (Гунараджа Кхан), именитым автором «Шри Кришна-виджаи» (первой книги на бенгали). Редакция и издание Тхакура Бхактивиноды.

1895. «Бала-кришна-сахасра-нама», «Гопала-сахасра-нама», «Кришна-ашоттара-шата-нама», «Радхика-са-

хасра-нама» — четыре *стотры*, взятые из «Нарада-панчаратры». Издано под редакцией Бхактивиноды только на санскрите.

1895. «Шриман-Махапрабху-ашта-калия-смарана-мангала-стотрам» — поэма на санскрите в одиннадцати стихах, рассказывающих об играх Шри Чайтаньи. Написана неизвестным вайшнавом. Редакция и издание Бхактивиноды.

1896. «Шри Гауранга-лила-смарана-мангала-стотрам» — 104 стиха на санскрите, дающие сжатое описание всех самых важных игр и наставлений Шри Чайтанья Махапрабху, упоминаемых в «Шри Чайтанья-бхагавате» и «Шри Чайтанья-чаритамрите». В качестве введения Бхактивинода Тхакур включил отрывок из книги «Жизнь и наставления Шри Чайтанья Махапрабху» на сорока семи страницах. Это введение подводит итог содержанию санскритских стихов. Стихи сопровождаются санскритским комментарием «Викашини Тика», составленным именитым пандитом Навадвипы по имени Маха-махопадхья Шитикантха Вачаспати.

1896. «Шри Рамануджа-упадеша» — стихотворный труд на санскрите, объясняющий философию Рамануджачарьи. Перевод Тхакура Бхактивиноды.

1896. «Артха-панчака» — пояснительные заметки Тхакура Бхактивиноды на бенгали о знаменитой книге Шри Пиллаи Локачарьи под тем же названием, в которой подробно объясняются пять главных положений философии Рамануджачарьи.

1896. «Сва-ликхита Дживани» представляет собой двухсотстраничное письмо Бхактивиноды к своему сыну Лалита-Прасаду Датте в ответ на просьбу подробнее рассказать о личной жизни отца.

1897. «Брахма-самхита» отредактирована и издана Бхактивинодой Тхакуром с подлинными текстами на санскрите, комментариями Шрилы Дживы Госвами и введением самого Бхактивиноды, переводом на бенгали в прозе и комментариями «Пракашини».

1898. «Шри Кришна-карнамрита». Знаменитая книга на санскрите, содержащая экстатические молитвы и откровения о настроениях в сознании Кришны и играх, описанных Шри Билвамангалой Тхакур (Лилашукхой). Редакция и издание Бхактивиноды Тхакура содержит подлинный текст на санскрите, комментарий на санскрите Чайтаньи даса Госвами (старшего брата Кави Карнапуры) «Бала-бодхини Тика». Туда включено также введение, заключение и перевод в прозе на бенгали.

1898. «Пиюша-варшини-врити» — комментарий на бенгали к «Упадешамрите» Шрилы Рупы Госвами.

1898. «Шримад Бхагавад-гита» — редакция, снабженная санскритским комментарием «Двайта-бхашья» («Объяснение высшей двойственности») Шрипада Мадхвачарьи.

1898. «Шри Голока-махатмьям» — вторая часть «Брихад-бхагаватамриты» Санатаны Госвами под редакцией Бхактивиноды Тхакура. В нее включены подлинные тексты на санскрите и их перевод на бенгали.

1899. «Идолы индусов» — письмо на тридцати двух страницах, написанное в «Сообщество Пути» Калькутты.

1899. «Шри Бхаджанамрита» — научный труд на санскрите о чистом преданном служении Верховному Господу, составленный Шрилой Нарахари Саракара Тхакур, современником и близким спутником Шри Чайтаньи Махапрабху. Редакция Тхакура Бхактивиноды с его переводом на бенгали.

1899. «Шри Навадвипа-бхава-таранга» — 168 стихов на

бенгали, описывающие различные трансцендентные места Навадвипы в районе тридцати двух миль, как их видят совершенные, умиренные преданностью глаза осознавшей Бога души. В этой книге Тхакур Бхактивинода не рассматривает территорию Навадвипы как мирскую историческую площадь земли; он видит ее как *ишодьяну*, трансцендентный сад Верховного Господа.

1900. «Харинама-чинтамани» — стихотворное произведение на бенгали, разделенное на пятнадцать частей, представляет собой сборник наставлений Шрилы Харидаса Тхакура о святом имени. Книга написана в форме разговора между Господом Чайтаньей и Харидасом, в котором Господь задает вопросы о славе святого имени, а Харидас дает подробные ответы.

1901. «Шримад Бхагаватарка-маричи-мала» — в этой книге Тхакур Бхактивинода публикует отобранные им самые важные стихи «Шримад-Бхагаватам». Книга разделена на двадцать глав, на так называемые лучи (поскольку «Бхагаватам» сравнивается с ярким солнцем), каждый из которых разъясняет три главных составляющих философии «Шримад-Бхагаватам»: *самбандху*, *абхидхею* и *прайоджану*. Каждый из стихов на санскрите сопровождается переводом в прозе на бенгали и пояснением самого Бхактивиноды.

1901. «Падма-пурана» — перевод и редакция Бхактивиноды Тхакура; полное издание (55 000 стихов) на санскрите.

1901. «Санкалпа-калпадрума» — книга Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, состоящая из ста четырех стихов на санскрите, описывающих божественные игры Шри Шри Радхи-Кришны. Редакция Тхакура Бхактивиноды, в которую включен его перевод стихов в прозе.

1902. «Бхаджана-рахасья» — книга, написанная в качестве дополнения к «Харинама-чинтамани» того же Бхакти-

виноды. Разделена на восемь глав, чтение каждой главы необходимо проводить в течение каждого отрезка из трех часов одних суток. Каждая глава обращается к одному из стихов «Шикшаштаки» Шри Чайтаньи Махапрабху и объясняет один из восьми уровней продвижения в постепенном развитии *кришна-бхаджаны*, начиная с начальной *шраддхи* и заканчивая высшей *премой*, в последовательности, обозначенной Шрилой Рупой Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху». Все главы снабжены санскритскими цитатами из писаний, уникальным образом объясняющими философию *кришна-бхаджаны* и ее практику. Каждый цитируемый стих сопровождается переводом на бенгали самого Бхактивиноды.

1904. «Шат-крия-сара-дипика» с приложением «Самскара-дипика» — небольшая работа на санскрите Шрилы Гопала-Бхатты Госвами, выделенная из «Хари-бхакти-виласы», обсуждающая философию и ритуалы гаудия-вайшнавских отшельников при совершении ведических церемоний, *самскар*. Редакция и публикация Тхакура Бхактивиноды, включающая его перевод в прозе.

1906. «Према-виварта» — стихотворная книга Джагаднанды Пандита на бенгали, описывает философию божественной любви и святого имени Шри Чайтаньи. Редакция и издание Бхактивиноды Тхакура.

1907. «Сва-нияма-двадшакам» — в книге из двенадцати стихов перечислен ряд обетов, данных самому себе. Это последняя литературная работа Тхакура Бхактивиноды, написанная незадолго до его ухода в уединенный браз жизни в маленькой хижине на берегу океана в Джаганнатха-Пури. Хотя стихи на санскрите и перевод в прозе на бенгали были составлены самим Бхактивинодой, он так и не завершил свой комментарий на бенгали к этому труду.

Следующие работы Бхактивиноды не обозначены точной датой их выхода в свет:

«Навадвипа-шатака» — эта полная экстатических эмоций книга, написанная Прабодханандой Сарасвати, одним из непосредственных учеников Шри Чайтаньи. Бхактивинода перевел ее в стихотворной форме на простой бенгали, чтобы облегчить ее чтение для преданных. Книга издана без санскритских стихов в виде брошюры.

«Даша-мула-нирьяса» — эссе в прозе на бенгали, объясняющее один стих на санскрите, сочиненный самим Бхактивинодой. Этот стих суммирует философию Господа Чайтаньи, имеющую корень из десяти принципов. В этом эссе Тхакур Бхактивинода подробно объясняет суть каждого положения.

«Шри Вишнуприя-о-ананда базар патрика» — ежемесячный вайшнавский журнал на бенгали, выходивший под редакцией Бхактивиноды и издаваемый его другом Шишир Кумаром Гхошем.

«Баладева Видьябхушана-чарита» — подробная и достоверная биография Шрилы Баладевы Видьябхушаны, описанная Бхактивинодой.

«Веданта-сутра» — классическая книга по ведической философии, написанная Шрилой Вьясадевой. Издана другом Бхактивиноды, Шри Шьямалалом Госвами. В то же издание была включена «Говинда-бхашья» Баладевы Видьябхушаны, снабженная пояснительными пометками Тхакура Бхактивиноды.

**Литературные труды
Бхактивиноды Тхакура
(в алфавитном порядке)**

Амная-сутра (1890)
Амрита Акхарас в Пури (1871)
Амрита-праваха-бхашья (1895)
Артха-панчака (1896)
Аттибарии Ориссы (1871)
Баладева Видьябхушана-чарита
Бауддха-виджая-кавьям (1878)
Баула-сангита (1893)
Брахма-самхита (1897)
Бхававали (1886)
Бхагавата-пурана: Ее философия, этика и теология (1869)
Бхаджана-дарпана-бхашья (1886)
Бхаджана-рахасья (1902)
Вайшнава-саддханта-мала (1888)
Ведантадхикарана-мала (1872)
Веданта-сутра
Ведарка-дидхити (1894)
Виджана-грама (1863)
Вишва-вайшнава-калпа-тави (185)
Гарбха-стотра-вьякха (1870)
Гитавали (1893)
Гита-мала (1893)

Далалера-гита (1893)
Датта-вамша-мала (1878)
Датта-каустубха (1873)
Даша-мула-нирьяса
Джайва-дхарма (1893)
Жизнь Бэкона (1871)
Идолы индусов (1899)
Кальяна-калпатару (1881)
Лили-катха (1850)
Личность Бога (1871)
Майявада-шата-душини (1894)
Манах-сантошани (1895)
Матх Ориссы (1860)
Мукунда-мала-стотра (1895)
Навадвипа-шатака
Нама-бхаджана (1893)
Наши чаяния (1863)
Нитья-рупа-самстхапанам (1883)
Падма-пурана (1901)
Пиюша-варшини-врити (1898)
Пориада (I) (1857)
Пориада (II) (1858)
Према-виварта (1906)
Према-прадипа (1886)
Речь Гаутамы (1866)
Саджджана-тошани (с 1881)
Самбандха-таттва-чандрика (1870)
Самскара-дипика (1904)
Санкалпа-калпадрума (1901)
Санмодана-бхашья (1886)
Санньяси (1863)
Сараграхи-вайшнава (1871)

Литературные труды (по алфавиту)

Сач-чид-ананда-премаланкара (1868)
Сач-чид-ананданубхути (1893)
Сва-ликхита Дживани (1896)
Сва-нияма-двадшакам (1907)
Сиддханта-дарпанам (1890)
Таттва-вивека (1893)
Таттва-муктавали (1894)
Таттва-сутра (1893)
Тхакур Харидас (1871)
Ула-чанди-махатмья (1849)
Хари-бхакти-калпа-латика (1895)
Хари-катха (1850)
Харинама-чинтамани (1900)
Храм Джаганнатха-Пури (1871)
Шаранагати (1893)
Шат-крия-сара-дипика (1904)
Шодаша-грантха (1895)
Шока-шатана (1893)
Шри Бхаджнамрита (1899)
Шри Вишнуприя-о-ананда базар Патрика
Шри Вишну-сахасра-нама-стотра (1886)
Шри Гауранга-лила-смарана-мангала-стотрам (1896)
Шри Гауранга-става-калпатару (1895)
Шри Голока-махатмьям (1898)
Шри Кришна-виджая (1887)
Шри Кришна-карнамрита (1898)
Шри Кришна-самхита (1880)
Шри Лакшми-чарита (1895)
Шри Навадвипа-бхава-таранга (1899)
Шри Навадвипа-дхама-махатмья (1890)
Шри Нама (1892)
Шри Нама-махима (1892)

- Шри Нама-прачара (1892)
- Шри Нама-таттва (1892)
- Шри Рамануджа-упадеша (1896)
- Шри Хари-нама (1892)
- Шри Чайтаньопанишад (1887)
- Шри Чайтанья-шикшамрита (1886)
- Шримад Бхагавад-гита (1886)
- Шримад Бхагавад-гита (1891)
- Шримад Бхагавад-гита (1898)
- Шримад Бхагаватарка-маричи-мала (1901)
- Шриман-Махапрабху-ашта-калия-смарана-мангала-стотрам (1895)
- Шриман-Махапрабху-шикша (1892)
- Шумбха-Нишумбха-юддха (1851)

Указатель цитируемых произведений

А

Амная-сутра

(116) 704

(2) 39

(6) 196

(59) 387

(75) 402

(87) 788

закл. 333

мангалачарана 333

Амрита-праваха-бхашья

мангалачарана 331

Ч.-ч., Ади, (1.46) 46, 117

Ч.-ч., Ади, (4.46–50) 128

Ч.-ч., Ади, (14.64) 110

Ч.-ч., Антья, (5.84–85) 45

Ч.-ч., Антья, (6.241) 111

Ч.-ч., Антья, (8) 66

Ч.-ч., Мадхья, (8.127) 43

Ч.-ч., Мадхья, (10.116) 112

Ч.-ч., Мадхья, (112–116) 83

(5.17), комм. 207

(5.23), комм. 556

(5.27) 180

(5.27), комм. 233

(5.29), комм. 233

(5.33), комм. 234

(5.34), комм. 567

(5.36), комм. 235

(5.37) 129, 235, 769, 771

(5.37), комм. 56, 234, 235, 253

(5.38) 757

(5.43) 126

(5.44) 193, 194

(5.44), комм. 200

(5.45), комм. 205, 206

(5.49), комм. 208

(5.50), комм. 209

(5.52), комм. 209

(5.54), комм. 251

(5.56) 127

(5.61), комм. 372

комм. 384

Брахма-самхита-пракашини 329

Брихад-араньяка-упанишад 311

Брихад-бхагаватамрита 218

(2.1.14) 52

комм. 183, 184

поясн. 247, 280, 466, 556, 568, 749,

751, 791

смысл см. *Смысл «Брихад-бхагаватамриты»*

Бхагавад-гита 328

(2.41), комм. 359

(2.45), комм. 733

(3.2), комм. 565

(3.34), комм. 647

Б

Бадаркадидхити 332

Брахма-самхита

(5.2) 127, 803

(5.2), комм. 217, 234

(5.3) 148, 174

(5.5) 115, 127, 184, 195, 730

(5.5), комм. 568

(5.8), комм. 162

(5.8) 180

(5.8), комм. 206, 207

(5.10), комм. 230

(5.12), комм. 191

(5.15), комм. 206

(5.16), комм. 208

Бхагавад-гита (продолжение)

(4.27), комм. 146

(4.7), комм. 673

(6.47), комм. 569

(7.16), комм. 364

введ. 310, 319, 320, 362, 364

Бхагаватамрита 642

«Бхагавата-пурана»: Ее философия, этика и теология 41, 46, 64, 86, 87, 90, 156, 252, 255, 272, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 454, 469, 728, 729

Бхагаватарка-мариичи-мала

(1.1), введ. 186

(1–6) 40

(13.17) 696

(15.126) 500

(15.17) 397

мангалачарана 325

Бхаджанамрита 95

комм. 104, 393, 395

пояснение 267, 268, 526, 791, 792

Бхаджана-рахасья 446, 497

(1) 181, 405, 406, 445

(2) 179, 585

(3) 418, 419, 420, 421, 422, 423, 465

(4) 425, 426, 427, 694

(5) 428, 429, 430, 431

(6) 434, 435, 436, 437

Бхактивинода Тхакур 585, 586, 615

автобиография 120, 121, 124, 132,

133, 300, 356, 714, 725, 730, 738, 739, 740, 741, 742

«Шри Тхакур Вриндаван» (статья) 351

Бхактья-лока 528, 649, 653

В

Вайшнава-сиддхант-мала

(5) 515

(6) 516

(6), поясн. 518

Видвад-ранджана-бхашья 329

Вишнуприя Палли (журнал) 64,
302, 809, 810

(№ 1) 101, 119, 120, 122, 123, 270

(№ 2) 272

Вьяса-сутра-адхикарана-мала 332

Г

Гитавали 112, 137, 477

Гита-мала 463, 777

(1) 804, 806

(2) 469, 714

(5) 704

(6) 704, 785, 805

(7.1) 222

(8) 805

(8.1–3) 199

(8.6) 198

(9) 805

(10) 466, 804

(10.1) 198

(11) 468

(18) 470

(19) 470

(26) 465

(28) 158

(3) 466

(32) 704

Ямуна-бхавали 37

Д

Джайва-дхарма 374

(1) 452, 453

(1.11–12) 202

(2) 220, 454, 455

(2.14–15) 202

(3) 221, 503

(4) 37, 104, 258, 358, 367, 455, 457,
610, 702, 704

(5) 85, 164, 560

(6) 137, 251, 252, 363, 563, 620, 639,
649, 674

Указатель цитируемых произведений

Джайва-дхарма (продолжение)

- (7) 221–224, 228, 264, 400, 580, 599, 648, 680
(8) 242–244, 367, 368, 441, 448, 511, 512, 680, 684, 690, 692
(9) 195, 245, 274, 446, 626
(10) 71, 72, 83, 246, 365, 592, 648
(11) 155, 165, 611
(13) 40, 41, 68, 157, 159, 312
(14) 104, 107, 110, 116, 129, 195
(15) 211
(16) 197, 201, 202, 203, 210, 557
(17) 107, 113, 398, 408, 558
(18) 317
(19) 369, 442, 443, 444, 446, 447, 450
(20) 45, 375, 388, 481, 544, 565, 591, 644
(21) 370, 389, 425, 699, 701
(23) 174, 175, 473, 474
(24) 173, 484, 486, 490–494, 496, 547, 606
(25) 391, 481, 482, 483, 484, 497, 581
(28) 603
(29) 759, 772
(30) 778, 779, 780
(31) 127, 128, 171, 227, 766
(32) 172, 192, 204, 224, 781
(33) 190
(34) 222, 784
(37) 784
(38) 154, 787
(39) 52, 55, 56, 108, 114, 707, 794, 805
(40) 473, 698, 730
(69) 786

Дутта-Каустубха 742

Ж

Жизнь и наставления Чайтаньи Махапрабху 169, 444, 448, 710, 711, 729

К

Кальяна-калпатару 111, 148, 254, 638

- (1) 253
(2) 471, 551, 554
(2) 627
(3) 229
(4) 229, 366, 393, 661
(6) 465
(7) 504, 530
(8) 464, 469, 470, 532, 587
(10) 532
(16) 66
(19) 591
(67) 623

Прартхана-даинья-маи 716

- (18) 748
(4) 718
(1) 716, 717, 755
(2) 685, 718, 719
(3) 685, 686, 715, 748
(4) 686, 718
(8) 693
(9) 715
(13) 716
(17) 717
(18) 717

Катхасара 91

Кришна-карнамрита

- (1.12) 417
введ. 39, 278

Л

«Любить Бога» (статья) 459, 460, 729, 774, 775, 777, 785, 812

Н

Навадвипа-бхава-таранга

- (4) 637
(5) 637
(6) 637
(70–71) 125
(107–108) 371
(131) 137

Навадвипа-дхама-махатмья

- (1) 116
- (2) 539
- (5) 125
- (7) 108, 749

Навадвипа-дхама-таранга

- (10) 118
- (11) 116
- (44) 116
- (75) 117
- (78) 118

Навадвипа-шатака 117

О

«Обращение слуги всех вайшна-
вов, Бхактивиноды Тхакура» 723
см. также *Саджджана-тошани* (19.2)

П

Према-прадипа

- (2) 410, 546, 570, 573, 580
- (3) 570
- (4) 385, 571, 580
- (5) 145, 163, 186, 571, 572
- (6) 69, 97, 275, 402
- (7) 417, 598, 669, 753, 754
- (8) 762
- (9) 126, 145, 191, 224, 567, 737

Р

**Расика Раджана (комм. к «Бхага-
вад-гите», 4.8) 107**

Религия и наука (статья) 79 см.
также *Саджджана-тошани* (7.7)

С

Саджджана-тошани 543

- (2.1) 42, 308, 357, 393, 513, 544, 662, 663, 664, 665
- (2.10.11) 61
- (2.10–11) 60, 732
- (2.12 48, 57, 236, 355

- (2.2) 58
- (2.3) 309, 670
- (2.4) 58, 354, 513, 514
- (2.5) 354, 629, 630
- (2.6) 62, 146, 281, 339, 356, 417, 418, 520, 597, 625, 732, 744, 757
- (2.7) 53, 57, 98, 99, 375, 513, 578, 579, 632, 633, 635, 636, 667, 668, 674, 721
- (2.8) 54, 650, 735
- (2.9) 295, 734, 783, 794, 810
- (3.11) 720
- (4) 353
- (4.1) 47, 48, 49, 223, 240, 241, 628, 659, 660, 733
- (4.11) 246
- (4.12) 373
- (4.2) 50, 219, 269, 271, 519, 542, 726
- (4.3) 335, 474, 514, 808, 811, 812
- (4.4) 70, 71, 97, 110, 111, 726
- (4.5) 508, 641, 679, 680
- (4.6) 100, 514, 536, 583, 584, 667, 673, 674, 713
- (4.7) 537
- (4.8) 239, 499, 500
- (4.9) 242, 388, 390, 464, 467, 525, 658, 659, 660, 685
- (5.1) 223, 245, 389
- (5.10) 94, 500, 548
- (5.11) 240, 376
- (5.12) 257, 478, 533, 615
- (5.2) 596, 607, 608
- (5.3) 608, 761
- (5.5) 504, 596, 606, 608, 609, 661
- (5.6) 105
- (5.7) 153
- (5.90) 260
- (5–12) 85
- (6.1) 124, 237, 505, 506, 507, 721, 743
- (6.2) 63, 88, 101, 102, 103, 152, 236, 298, 521, 522, 523, 600, 720, 730
- (6.3) 100, 589, 590, 600

Указатель цитируемых произведений

- Садджана-тошани (продолжение)**
- (6.4) 726
- (6.7) 487, 525, 589, 600
- (7) 283, 786
- (7.1) 246, 285, 296
- (7.2) 261, 308, 347
- (7.3) 114, 283, 403, 404, 508, 546, 677
- (7.4) 403, 404, 530, 531, 677
- (7.7) 51, 79, 275, 728
- (7.3) 677
- (8.1) 93, 314, 315, 316, 318, 604, 624, 735
- (8.2) 508
- (8.3) 586
- (8.4) 86, 567, 638
- (8.7) 153, 215
- (8.8) 604
- (8.9) 47, 50, 81, 178, 215, 256, 486, 493, 538, 697, 793, 795
- (8.10) 93, 249, 374, 388, 575, 576, 577, 726
- (8.12) 261, 262, 342
- (9.5) 390
- (9.8) 593, 594
- (9.9) 38, 99, 247, 380, 381, 394, 407, 409, 410, 498, 499, 593, 598, 670
- (9.10) 64
- (9.11) 747
- (9.12) 48, 118, 342, 349, 538
- (10.2) 216, 240, 379, 464, 714
- (10.4) 401
- (10.5) 323, 334, 350, 398
- (10.6) 348, 374, 375, 640, 695, 724
- (10.7) 96
- (10.8) 138
- (10.9) 197, 365, 376, 438, 462, 472, 532, 541, 543, 548, 586, 651, 661, 736
- (10.10) 49, 50, 96, 266, 361, 385, 538, 539, 540, 541, 597, 660, 755
- (10.11) 94, 217, 244, 269, 270, 385, 424, 510, 525, 535, 541, 577, 581, 678, 734, 793
- (10.12) 238, 348, 352, 509
- (11.1) 494, 653
- (11.3) 55, 477, 512, 535, 547, 625, 714
- (11.4) 654
- (11.5) 178, 246, 259, 359, 366, 373, 382, 392, 408, 416, 467, 524, 535, 582, 654, 655, 688, 689
- (11.6) 44, 81, 94, 108, 109, 143, 213, 244, 321, 361, 365, 393, 408, 410, 438, 439, 463, 527, 542, 543, 582, 606, 646, 655, 656, 665, 678
- (11.7) 409, 410, 462, 489, 603
- (11.10) 45, 104, 254, 319, 320, 363, 368, 566, 666, 675
- (11.11) 389, 395, 396, 397, 507, 527, 529, 530, 555, 557, 561, 581, 583, 639, 643, 656, 678, 679
- (11.12) 247, 259, 262, 263, 264, 531, 548, 657
- (12.1) 124, 125, 355
- (12.2) 321
- (15.1) 136, 725
- (15.2) 394, 397, 399, 400, 526, 687
- (19.2) 723
- (20.3) 715
- (51) 536
- 1885 год 30
- Сараграхи-вайшнав** 226, 248, 719, 720
- Смысл «Брихад-бхагаватамриты»** 144
- Т**
- Таджпура журнал** см. «Любимь Бога»
- Татпарья-анувада, Брихад-бхагаватамрита** 52
- Тат-тат-карма-правартана (статья)** 81 см. также *Садджана-тошани* (11.6)
- Таттва-вивека** 293, 317
- (1.1) 331
- (1.2) 49, 219
- (1.3) 74
- (1.9.12) 75, 78, 79, 80, 275, 735
- (1.9-12) 65, 611
- (1.13) 91, 92

(1.14) 90, 91
(1.17) 80
(1.18) 727
(1.21) 88, 89
(1.23) 285
(1.28) 87, 88
(1.32) 146
(6) 162, 185, 286
(22) 196
(44) 674

Таттва-сутра

(2) 321
(4) 155, 156, 157, 648, 792
(5.10) 249
(6) 731
(7) 186
(10) 226, 228
(13) 212, 213
(16) 727
(17) 702, 703
(19) 694
(20) 211
(22) 84, 273
(23) 204, 691
(25) 218
(27) 528
(30) 218, 613
(33) 359, 364, 398
(34) 442
(35) 386, 620, 647
(40) 182, 365
(47) 84, 369
(49) 106
(50) 368
(82) 225
(83) 225
мангалачарана 331

у

Упадешамрита 260, 263

х

Харинама-чинтамани 39, 42, 46,
113, 147, 173, 179, 180, 194, 237, 243,
244, 246, 253, 360, 362, 373, 382, 389,
400, 403, 425, 443, 444, 448, 449, 473,
474, 478, 480, 481, 485, 491, 494, 495,
496, 497, 502, 544, 547, 555, 577, 584,
597, 598, 599, 601, 602, 646, 679, 695,
755, 794, 802, 804
(1) 204, 210, 372

(4) 241
(13) 214
(15) 213, 220, 224, 238
введ. 362

Храм Джаганнатхи в Пури
(статья) 134, 141, 165, 289, 458

ч

Чайтанья-чаритамрита 333, 392
Ади, (4.165–168), комм. 746
Ади, (4.197), комм. 746
Ади, (7.108) 310
Ади, (7.146), комм. 358, 745
Ади, (7.29), комм. 612
Антъя, (2.98–99), комм. 616
Антъя, (5.84–85) 45
Антъя, (6.236–237), комм. 543
Антъя, (6.241) 111
Антъя, (8) 66
Антъя, (13.92), комм. 258
Мадхья, (1.153–154) 304
Мадхья, (4.197), комм. 764
Мадхья, (5.143), комм. 671
Мадхья, (6) 91
Мадхья, (6.143–148) 158, 321
Мадхья, (6.166–167), комм. 155
Мадхья, (6.168–169), комм. 613
Мадхья, (6.269), комм. 750
Мадхья, (8.58), комм. 672
Мадхья, (8.68), комм. 360
Мадхья, (8.137–138), комм. 192

Указатель цитируемых произведений

Чайтанья-чаритамрита (продолжение)

Мадхья, (9.49), комм. 285
Мадхья, (10.113), комм. 709
Мадхья, (16.130), комм. 668
Мадхья, (16.238), комм. 577
Мадхья, (19.168), комм. 554
Мадхья, (20.135), комм. 558
Мадхья, (22.145, 146, 150), комм. 700
Мадхья, (22.154), комм. 706
Мадхья, (25.45–55) 287

Ш

Шаранагати 83, 112, 115, 137, 158, 439, 465, 467, 468, 469, 503, 525, 526, 531, 534, 538, 645, 646

Шат-крия-сара-дипика 251, 322

Шикшаштака 796

(1), комм. 371
(3) 688, 690
(3), комм. 472, 691, 692
(4), комм. 369
(8), комм. 664

Шри Бхагаватарка-маричи-мала

376, 684, 721
(1.15) 228
(1–3), закл. 326
(1.44–47) 725
(7.22) 220
(8–13) 198
(10.4) 279
(13.15) 696
(13.16) 696
(13.24) 698
(14.35) 583
(14.37) 536
(14.47) 533
(15.117) 682
(15.74) 653
(15.90) 542
(15.91) 652

(15.93) 652
(15.99) 652
(17.124) 803, 804
(17.2) 746
(17.21) 683
(17.22) 222, 746
(88.10) 217
мангалачарана 325

Шри Бхагаватарка-маричи-мала
186, 325

Шри Вишну-сахасра-нама (статья, написанная к 400 году эры Чайтаньи) 335

Шри Гауранга-смарана-мангала-стотра 549, 709

Шри Кришна-виджая 299

Шри Кришна-самхита 288

(1) 231, 232
(1.1–3) 327
(1.2–3) 798, 800
(1.32–33) 324
(10.2) 461, 561, 562, 563
(10.3) 561
(2) 188, 189
(3) 150, 161
(3–5) 199
(4) 149, 184
(5) 150, 151, 231, 247
(5.9) 631
(6.12) 622
(7) 150
(8.10) 782
(8.14) 44, 644
(8.150) 549
(8.16) 545
(8.17) 676
(8.18) 500
(8.20) 732, 733
(8.21) 545
(8.23) 749

Чайтанья-чаритамрита — Шри Чайтанья-шикшамрита

- (8.30–31) 546
 (9) 231, 248
 (9.15) 407
 (9.17) 731
 (9.5) 458, 799
 (10.11) 461
 (10.12) 250
 (10.13) 250
 (10.14) 277
 (10.19) 590
 введ. 72, 73, 82, 175, 176, 178, 266,
 284, 290, 291, 292, 294, 296, 297, 312,
 339, 611, 624, 783, 808
 первая редакция 1880 года 337
 закл. 616, 617, 619, 706
- Шри Манах-шикша 144**
 (1) 454, 457, 708
 (2) 38, 68, 69
 (3) 143, 146, 186
 (4) 147, 185, 191, 196
 (5) 55, 152, 171, 638, 781
 (6) 191, 211, 212
 (8), комм. 252, 556, 557, 801
 (9), комм. 67, 279, 280, 282
 (10), комм. 237, 264, 400, 558, 559,
 677, 690
 (11), комм. 190, 440, 753, 755, 756,
 790, 796
- Шри Навадвипа-бхава-таранга 254**
- Шри Навадвипа-дхама-махатмья**
 (1) 226, 597
 (7) 199, 225
- Шри Рупануга-бхаджана-дарпана 387**
- «Шри Тхакур Вриндаван дас»**
 см. *Бхактивинода Тхакур*
- Шри Чайтанья-бхагавата 303, 351**
- Шри Чайтанья-мангала 305**
- Шри Чайтанья-шикшамрита 66,**
 96, 97, 351, 712
- (1.1) 75, 129, 142, 143, 155, 165, 214,
 216, 334, 359, 370, 377, 378, 454, 618,
 687, 703, 731, 738
 (1.2) 40, 514
 (1.3) 143, 712
 (1.5) 281, 711
 (1.6) 378, 386, 569, 614
 (1.7) 239, 381, 578, 682
 (2), закл. 551
 (2.1) 667
 (2.2) 216, 561, 564, 574, 651, 736
 (2.23) 562
 (2.3) 295, 630, 632, 633, 666, 669, 670,
 671
 (2.4) 639
 (2.5) 549, 550, 563, 564, 583, 593, 594,
 595, 597, 681
 (2.7.1) 221, 227
 (2.7.2) 754
 (2.7.7) 148, 154, 223
 (3.1) 217, 371, 673
 (3.2) 260, 441, 443, 445, 520, 533, 560
 (3.3) 81, 94, 381, 501, 527, 533, 534,
 552, 553, 720
 (3–4) 605
 (5.1) 432
 (5.3) 83
 (5.11) 433, 434
 (5.2) 428, 437, 576, 578
 (5.3) 146, 164, 274, 369, 566, 567, 617,
 621, 622, 738
 (5.4) 587, 590
 (6.1) 793
 (6.3) 511, 694, 743
 (6.4) 174, 239, 243, 265, 381, 383, 668,
 801, 803
 (6.5) 154, 171, 681, 771, 784, 806
 (6.6) 404, 411, 412, 413, 414, 415, 684
 (7.1) 416, 752, 757, 758, 759, 760, 761,
 765, 766, 771, 774, 778, 802
 (7.2) 785

Указатель цитируемых произведений

**Шри Чайтанья-шикшамрита (про-
должение)**

(7.3) 758, 774

(7.4) 775

(7.5) 775, 776

(7.6) 776, 777

(7.7) 192, 383, 523, 764, 766, 767, 769,
770, 786, 789

(8) 219, 245, 383, 559, 567, 572

введение 324

заключение 652, 812

Шримад-Бхагаватам 339

Я

Ямуна-бхававали см. Гита-мала

Оглавление

Предисловие 3

Введение 7

Краткая биография Бхактивиноды Тхакура 17

САМБАНДХА

Глава 1. Отношения с Богом 36

1. В чем заключается наука, или знание, отношений живого существа и Верховного Господа? 36
2. Так ли это, что мыслить в рамках понятий «я» и «мое» в отношениях с Господом омерзительно? 37

Глава 2. Ведическое знание 38

1. Что такое амная? 38
2. Каковы основные положения учения Шри Чайтанья-девы? 38
3. Каковы десять основных постулатов? 39
4. Абсолютная Истина одна или их много? 39
5. Где можно прочесть о наставлениях Шри Чайтанья? 39
6. В чем смысл Вед? 40
7. Что собой представляет трансцендентная литература? 40
8. Что такое Веды? 40
9. В чем различие учений Шри Чайтанья, «Бхагавад-гиты», «Шримад-Бхагаватам», Панчаратры и Вед? 41

10. Чем вызвана необходимость придать новый импульс непрекращающейся ученической преемственности? 41

Глава 3. Духовный учитель, или ачарья 42

1. Каков признак истинного духовного учителя? Может ли человек, который принял семейного гуру (кула-гуру), найти прибежище у истинного духовного учителя? 42
2. Кого можно считать достойным называться духовным учителем? 42
3. Должен ли духовный учитель принадлежать к семье из высшей касты? Почему в «Хари-бхакти-виласе» утверждается, что человек должен принять духовным учителем брахмана по рождению или грихастху? 43
4. Нужно ли считать принадлежность духовного учителя к сословию брахманов или к домохозяевам его главным качеством? 43
5. Какая разница, принимает ли человек прибежище у лотосных стоп истинного духовного учителя или у ложного? 44
6. Кто, согласно вайшнавской литературе, достоин стать и называться джагат-гуру? 45
7. Каково основополагающее качество истинного духовного учителя? 45
8. Чему учит своих последователей истинный духовный учитель? 45
9. В чем разница между духовным учителем, который дает дикша-мантры, и тем, кто посвящает в хари-наму? 46
10. Как ученик должен относиться к своему духовному учителю? 46

11. Продолжают ли духовные учителя после своего ухода из этого мира одаривать своей милостью? 46
12. Кого считать ачарьей? Каковы обязанности ачарьев гаудия-вайшнавов? 46
13. Каковы первостепенные обязанности сыновей ачарьи? 47
14. Каким путем живое существо обретает веру в ачарью? 47
15. Достойны ли обманщики и не принимающие Кришну люди называться сыновьями вайшнава-ачарьи? 47
16. Может ли образованный человек, не знающий науки преданного служения, называться ачарьей? 48
17. Какой вред может причинить человек, действующий вопреки учению о преданном служении? 48
18. Можно ли назвать праджалпи, или сплетником, того ачарью или духовного учителя, который критикует неправильные трактовки преданного служения? 49
19. Существует ли разница во мнениях среди самих ачарьев? 49
20. Выбирает ли ачарья, кому дать посвящение, а кому — нет? 49
21. Может ли домохозяин стать ачарьей? 50
22. Может ли ачарья-домохозяин посвящать в санньясу, чтобы подать другим пример? 50
23. Могут ли в поступках ачарьев быть какие-либо изъяны? 50
24. Почему люди склонны критиковать даже самого примерного ачарью? 50

Глава 4. Ачарьи прошлого 51

1. Почему ачарьи четырех авторитетных сампрадаев отличаются друг от друга? 51

Оглавление

2. Какое послание Шри Гаурасундара повелел нести Шри Нитьянанде, Шри Адвайте, Шри Рупе, Шри Санатане, Шри Дживе Госвами и другим? 51
3. За что отвечал Шри Сварупа Дамодара Госвами? 52
4. Поведать науку о вкусах в преданном служении было поручено Рамананде Раю. Кто завершил его миссию? 52
5. Кто был предводителем гаудия-ачарьев? 52
6. Почему считается, что все вайшнавны вечно обязаны Шри Санатане Госвами? 52
7. Чем занимался Шри Рупа и что он проповедовал? 53
8. Все ли принимают выводы Шри Рупы? 54
9. Является ли Рагхунатха даса Госвами последователем Шри Рупы? 55
10. Какие обязанности вверил Махапрабху Шри Рагхунатхе Бхатте Госвами? 55
11. Каковы были обязанности у Шри Гопалы Бхатты Госвами? 55
12. Какие обязанности были у Шрилы Прабодхананды Сарасвати? 55
13. За что отвечал Сарвабхаума Бхаттачарья? 56
14. Какие обязанности были вверены всем гаудия-вайшнавам? 56
15. Кто является ачарьей и авторитетом в науке об Абсолютной Истине в сампрадае гаудия-вайшнавов? 56
16. В чем особенность характера и деяний Шри Дживы Госвами? 56
17. Каким был Шри Гопала Бхатта Госвами? 57
18. Кто такая Джанхави-деви? Какую пользу она принесла обществу вайшнавов? 57
19. Кто был отцом литературы о чистом преданном служении? 58

20. Какое благо принес миру Шрила Кришнада Кавираджа Госвами? 58
21. Какое благо принес обществу гаудия-вайшнавов Шриниваса Ачарья прабху? 60
22. Какое благо принес вайшнавскому миру Шьямананда прабху? 61
23. Почему Шринивасу Ачарью, Шри Нароттаму и Шьямананду прабху называют гита-ачарьями? 62
24. Кем был Шрила Баладева Видьябхушана? В чем разница между Шри Дживой Госвами и Шрилой Баладевой Видьябхушаной? 63
25. Что говорил Шри Бхактивинода о Джаганнатхе дасе Госвами? 64
26. Каким образом ачарьи настоящего несут миссию ачарьев прошлого? 64

Глава 5. Наставник, недостойный доверия, или самопровозглашенный ачарья 65

1. Каково мнение безбожных ученых-наставников о деятельности ради плодов? Как ведут себя такие люди? 65
2. Правильно ли, если истинный духовный учитель дает посвящение в хари-наму, или мантру, человеку, не имеющему веры? 65
3. Может ли самозванец стать духовным наставником или учителем? 66
4. Может ли санньяси, оставивший прибежище своего духовного учителя, стать ачарьей? 66
5. Есть ли что-либо общее во взглядах истинного ачарьи и гуру-самозванца? 66

Глава 6. Сампрадая 68

1. Существовал ли принцип сампрадаи прежде или это нововведение? 68

2. Кто принимает чистые религиозные принципы? 68
3. Что собой представляет ученическая преемственность слуг Шри Чайтаньи? Кто становится ее врагами? 68
4. Кто такие шпионы Кали? 69
5. Какая из авторитетных сампрадай продолжит существовать? 69
6. По какой причине в философии вайшнавской сампрадаи возникает разница во мнениях? 69
7. Есть ли какой-либо вред для живого существа в принятии ученической преемственности? 69
8. Когда зародилась философия, противостоящая методу передачи знания через систему сампрадай? 70
9. Чего в системе сампрадаи больше: изъянов или положительных качеств? 70
10. Можно ли о тех, кто находится вне рамок сампрадаи, сказать, что они принадлежат к сампрадае, состряпанной ими самими? 71
11. Каковы доказательства того, что философия вайшнавов вечна? 71
12. Какова история вайшнавской религии? 71
13. Как знание об Абсолютной Истине постепенно становилось зрелым и ясным? 72
14. Как были основаны авторитетные сампрадаи? 72
15. Где духовная наука достигает своего апогея? 73

Глава 7. Неавторитетные сампрадаи 74

1. Какие из философий и верований западного мира сравнимы с индийской философией, противопоставляющей себя Ведам? 74
2. Какую из религий можно назвать антирелигией, псевдорелигией, отблеском религии? Какие из них и вовсе не являются религиями? 75

3. Каково свойство религиозных принципов, проповедуемых материалистами? 75
4. В чем разница между эгоистичными материалистами Индии и других стран и обычными бескорыстными людьми? 75
5. Какова истинная природа бескорыстных материалистов? 78
6. Лишена ли эгоизма философия бескорыстного материализма? 79
7. Насколько фундаментально то знание, которым обладают ученые западных стран? 79
8. Является ли искупление грехов, предлагаемое мирскими смартами, проявлением лицемерия? 79
9. Какова судьба последователей философии скептицизма? 80
10. Каково положение современных атеистов? 80
11. В чем заключаются идеи мирских трансценденталистов? 80
12. Имеет ли какую-либо ценность нравственность без веры в Бога? 81
13. Сделали ли современные психологи или ученые что-либо хорошее для мира? 81
14. Как удалось Шанкарачарье обратить в свою философию корыстных людей и буддистов? 81
15. Правильным ли будет воспринимать живое существо (санньяси) наравне с Господом Нараяной? 82
16. Принимают ли полубоги поклонение от майявади? 83
17. Доставляют ли удовольствие Кришне слушание, воспевание и молитвы майявади? 83
18. Является ли философия, принимающая животных в качестве Бога, чистой религией? 83

19. Кому одному и единственному должен поклоняться человек? 83
20. Как малоразумные люди представляют себе роль материальной природы? 84
21. Является ли поклонение Вишну, включенное в процесс поклонения пяти полубогам, чистой вайшнавской религией? 84
22. Являются ли имперсоналисты-санньяси из Каши единственными, кого можно назвать майявади? 85
23. Что говорил Шанкарачарья о том, куда отправляются живые существа после освобождения? 85
24. Что представляют собой принципы брахмо-дхармы, пропагандируемые Рам Моханом Раем? 85
25. На чем основывается философия Рам Мохана Рая? 86
26. Что говорил Шри Бхактивинода Тхакур о восходящем процессе познания в философии Рам Мохана Рая? 86
27. Какова основная причина противостояния Рам Мохана Рая наставлениям «Шримад-Бхагаватам»? 87
28. В чем заключается поклонение материи? 87
29. Почему последователи брахмо-дхармы против принятия лотосных стоп духовного учителя? 87
30. В чем разница между метафизической и трансцендентной истиной? 88
31. Когда появилась философия Святой Троицы, или триединства? 88
32. Как распространилась философия триединства? 89
33. Обоснованы ли нападки христиан на санатана-дхарму? 89
34. Какая философия породила философию тантризма? 90
35. Какова подлинная форма философии тантрической силы? 90
36. Какова вкратце история возникновения философии майявады? 90

37. Можно майявади назвать религиозными людьми? 91
38. Каковы истоки шиваитской философии? 91
39. Почему буддизму и джайнизму удалось распространиться? 91
40. Какова краткая история буддизма и джайнизма? 91
41. Существуют ли в западных странах философии о нирване, схожие с буддизмом и джайнизмом? 92
42. Поддерживал ли когда-нибудь Бхактивинода ложные воплощения, или самозванцев? 93
43. Являются ли кхададжатхии, или последователи философии синтеза, чистыми преданными? 93
44. Кого можно назвать самообманщиками? 94
45. Кого можно назвать лицемерами? 94
46. Кого можно назвать грешником и обманщиком, живущим, прикрываясь титулом ачарьи? 94
47. Кто является мошенником? 94
48. Каковы признаки обманщиков, которые имитируют успешных йогов? 94
49. Какое общение в этом мире считается самым пагубным? 95
50. Приносят ли попытки греховных людей противостоять системе варнашрамы какое-либо благо? 96
51. В чем заключается вред от того, что люди, следующие псевдорелигии, ведут себя как брахмачари, санньяси и парамахамсы? 96
52. Может ли человек, приняв любую философию, подобную той, что проповедовал Махапрабху, познать наставления Господа? 96
53. Схожа ли философия баулов с вайшнализмом? 97
54. Проповедовали ли Шри Санатана Госвами и Шри Вирачандра Госвами взгляды баулов? 97

55. Одобрял ли Шриман Махапрабху ношение нецивилизованной одежды? 98
56. Принадлежат ли баулы к ученической преемственности последователей Шри Чайтаньи? 98
57. Принадлежат ли группы сани и даравешей к преемственности Шри Чайтаньи? Если нет, то кто они тогда? 98
58. Оправданны и престижны ли такие определения, как вайшнава-вамша (вайшнавская династия), вайшнава-джати (вайшнавская каста) и вайшнава-ачарья-вамша (династия ачарьи-вайшнава)? 99
59. Является ли религия сахаджий религией вайшнавов? 99
60. Для какой цели был основан процесс прощения милостыни? Что о нем можно сказать в наши дни? 100
61. Как прощение милостыни было дискредитировано? 100
62. Одобряют ли чистые вайшnavы слушание хари-киртана из уст профессиональных певцов? 101
63. Поддерживается ли незаконная связь с женщинами со стороны Махапрабху или вайшнавскими религиозными принципами? 101
64. Каково было состояние Гаура-мандалы во времена Бхактивиноды? 101
65. Как была принята религия вайшнавов во времена Шри Бхактивиноды Тхакура? 102
66. Какого рода революция произошла в мире вайшнавов после ухода Шримана Махапрабху? 102
67. Кто после ухода Шримана Махапрабху попытался принизить значимость чистого преданного служения? 103
68. В чем заключаются обязанности преданных в периоды кризиса, особенно когда воплощение Господа покидает этот мир? 104

69. Кто является слугой Кали? 104
70. Почему много людей считают псевдовайшнавизм истинным вайшнавизмом? 104
71. Есть ли какое-либо допущение для близкого общения с женщинами в религии Махапрабху? 105

Глава 8. Шри Гаурасундара 106

1. В чем разница между Шри Чайтаньей и обычными учителями? 106
2. Кто проявился первым: Шри Кришна или Шри Чайтанья? 106
3. Являются ли Кришна и Гаура отдельными Истинами? В чем разница между Ними? 107
4. Почему Гауранга известен как скрытое воплощение? 107
5. Что собой представляют объединенные формы Гауранги на пути арчаны и бхаджаны? 107
6. Стоит ли воспринимать Шри Гауру, находящегося в настроении возлюбленного женщин? 107
7. Какова разница в поклонении Кришне при следовании или не следовании по стопам Гауранги? 108
8. Пока человек не примет прибежище у Гауры, он не сможет поклоняться Шри Радхе-Говинде правильно. Означает ли это, что поклонение ачарьев прошлого (до прихода Гауры) было неполноценным? 108
9. Почему поклонение Кришне без поклонения Гауранге или поклонение Гауранге без поклонения Кришне считается отступлением от правил? 108

Глава 9. Энергии Шри Гауры 110

1. Какова природа любви между Шри Лакшмиприей и Шри Гаурасундарой? 110

Оглавление

2. Кем является Вишнуприя? 110
3. Что теряет тот, кто не служит Шри Вишнуприе? 110
4. Каковы признаки того, кто не уважает Шри Вишнуприю-деви? 111
5. Видит ли Шри Бхактивинода Шри Гаурачандру и Шри Шри Радху-Мадхаву? 111
6. Кем является Шри Сварупа, олицетворение энергии Шри Гауры, и каково его служение? А также какова природа Шри Радхунатхи, который очень дорог Шри Сварупе? 111
7. Какое сокровенное служение совершил Шри Сварупа Дамодара Шри Гауре? 112
8. Беспримесные преданные мадхурья-расы приняли прибежище у святого имени Господа. Кто является их духовным учителем? 112
9. Какова сущность Шри Рупы, энергии Господа? 112
10. Где обитают спутники Господа по гаура-лиле и кришна-лиле? 112
11. Как Махапрабху распространял Свое учение? 113
12. Какое служение поручил Шри Гаурасундара Своим спутникам? 113
13. Знают ли преданные Шри Гауры о разнице между айшварья- и мадхурья-расой? 114

Глава 10. Обитель Шри Гауры 115

1. Есть ли различие между Шри Гаура-мандалой и Враджа-мандалой? 115
2. Зачем Навадвипа, Врадж и Гокула, являясь, по сути, единым целым, проявились раздельно? 115
3. Какие игры Господь Кришна проводит на Голоке, какие во Врадже, а какие на Шветадвипе? 115
4. Почему Навадвипу называют обителью в настроении аударья? 116

5. Когда человек способен видеть природу духовной обители? 116
6. Почему Годрума неотлична от Нандаграма? 116
7. Насколько сильно преданные Гауры стремятся жить в Годруме? 116
8. Какие молитвы Коладвие возносят преданные Гауры? 117
9. Где находится то место, в котором сводятся на нет все оскорбления? 117
10. В каком из лесов Враджа Шри Бхактивинода Тхакур увидел деревню Чампахатта? 117
11. В каком лесу Шри Бхактивинода Тхакур увидел остров Модадрума? 118
12. Какими благословениями Шри Бхактивинода Тхакур одарил всех жителей Калькутты, «мира, где правит Кали»? 118

Глава 11. Шри Майяпур 119

1. Какова природа Шри Майяпура? 119
2. Насколько сильно был поглощен Шри Бхактивинода поисками точного места рождения Шри Гауранги? 119
3. Какие наставления получил Шри Бхактивинода Тхакур на этот счет? 120
4. Как проявился Майяпур? 120
5. Каково было желание Шри Бхактивиноды относительно Майяпура? 121
6. В чьем сердце впервые возникло желание возродить Шри Навадвипа-парикраму? 122
7. Какова история Майяпура? 122
8. Проявлял ли Бхактивинода неудержимое желание отыскать места игр Господа Шри Гауры? 123

9. Насколько сильной была зависть у «торговцев религией», после того как было открыто место явления Шри Гауры? 123
10. Почему первый фестиваль в честь явления Шри Гауры в Шри Майяпуре можно сравнить с фестивалем в Кхетури? 124
11. Хочет ли Махапрабху проводить подобные фестивали с широким размахом? 124
12. Каково было предсказание Шри Бхактивиноды относительно будущего храма в Шри Майяпуре у Йога-питхи? 124
13. Кто в будущем станет великими благодетелями вайшнавов? 125
14. Каковым было предсказание Шри Бхактивиноды относительно всемирной известности Шри Майяпура? 125
15. Каким себе представлял образ Гаурасундары Бхактивинода, чтобы вернуть Его в Шри Майяпур? 125

Глава 12. Обитель Шри Кришны 126

1. В какой последовательности расположены места от Девидхамы до Хари-дхамы? 126
2. Говорят ли Веды об отсутствии разнообразия на Вайкунтхе? 126
3. В чем разница между разнообразием материального и духовного мира? 127
4. Существуют ли четыре цели жизни в материальном мире в Гокуле? 127
5. В чем разница между Голокой и Гокулой? 127
6. В чем разница между Матхура-мандалой и Голокой? 127
7. Как понять, что такое проявленные и непроявленные игры Господа Враджа? 127
8. Как возможно увидеть Голоку в Гокуле? 128

9. Какова природа обители Кришны? 128
10. Какова особенность игр на Голоке? 129
11. Кто достоин видеть обитель Господа? 129

Глава 13. Обитель Шри Пурушотгамы 130

1. Как Шри Бхактивинода взращивал свое сознание Кришны, проживая в Пурушоттаме? 130
2. Как Тхакур Бхактивинода, живя в Пури, совершал свою бхаджану? 132
3. Каковы качества Шри Джаганнатхи, Шри Баладевы и Шри Субхадры? 133
4. Почему Шри Бхактивинода затворился в своем бхаджан-кутире в Пурушоттаме? 134

Глава 14. Махапрасад 137

1. Материален ли махапрасад? 137
2. Почему махапрасад воплотился в этом мире? 137
3. К чему приводит почитание махапрасада? 137
4. Чего достигнет человек по милости махапрасада? 137
5. Чем чревато восприятие махапрасада как мирской пищи? 138
6. Чем продиктована необходимость предлагать пищу Господу? В чем смысл почитания махапрасада? 138

Глава 15. Шри Кришна 142

1. Почему чистая любовь более всего приложима к образу Кришны? 142
2. Существует ли еще какой-нибудь объект любви, помимо Кришны? 142
3. Кто является высочайшим проявлением Вишну? 143
4. Брахман, Параматма и Бхагаван являются самостоятельными или раздельными истинами? 143

5. Каким образом Кришна отличен от Брахмана и Параматмы? 143
6. В чем состоит разница между Брахманом и Бхагаваном и каков результат поклонения каждому из них? 143
7. В чем разница между Брахманом и формой Верховного Господа? 144
8. Существует ли какое-либо различие между телом и душой Господа Кришны? 144
9. Почему неправильно считать, что Верховный Брахман не обладает разнообразием? 144
10. Почему Верховному Господу никто не может быть соперником? 145
11. Почему Брахман называют сиянием Верховного Господа? 145
12. Что есть Брахман? Является ли Он проявлением Кришны, который есть полная сат-чит-ананда? 146
13. Какие строки из «Бхагавад-гиты» указывают, что Шри Кришна является прибежищем Брахмана? 146
14. В чем разница между Брахманом и Верховным Брахманом? 146
15. Каковы два проявления Параматмы? 146
16. В чем разница между осознанием Брахмана, Параматмы и Бхагавана? 147
17. Каковы отличительные черты Брахмана, Параматмы и Бхагавана? 147
18. На каком этапе истории возникла концепция безличного Брахмана? 147
19. Каковы свойства игр Кришны? 147
20. Что важно знать о развлечениях Кришны? 148
21. Кто является высшим выражением ашраи, поклоняющегося, и вишай, объекта поклонения? 148

22. В чем заключается суть проявленных и непроявленных игр Господа? 148
23. Что представляют собой Матхура, Васудева, Деваки и Камса? 149
24. Какова подлинная сущность первых шести сыновей Деваки и ее седьмого сына, Баладевы? Каков тайный смысл того, что Васудева, опасаясь Камсы, перенес сына Деваки во Врадж? 149
25. Существует ли сходство между играми Кришны и поведением людей? 149
26. Почему считается, что игры Кришны вечны? 150
27. Каков смысл игры, в которой Кришна крадет одежду гопи? 150
28. Является ли раса-лила непристойной? 150
29. Кем являются Уграсена, Камса, жены Камсы и Джарасандха? 151
30. Выдуманы ли игры Кришны кем-нибудь из людей? 151
31. Являются ли игры Кришны чем-то вроде вымышленных рассказов о сверхъестественном? 152
32. Почему игры Кришны нельзя считать сверхъестественными? 152
33. Являются ли игры Кришны мирскими? 153
34. Почему игры Кришны трансцендентны? Из чего они состоят? 154
35. Сколько типов проявленных игр Враджа существует? 154
36. Чему нас учат истории с убийством демонов? 154
37. Обладает ли Верховный Господь формой или нет? 154
38. Почему Веды заявляют, что Верховный Господь не имеет формы? 155
39. Нужно ли считать, что Господь обладает формой, или нет? 155
40. Каково определение формы Господа? 155

Оглавление

41. Насколько приемлемо то, что Господь одновременно и обладает формой, и нет? 155
42. Как возможно для Господа одновременно быть личностью и оставаться всепроникающим? 156
43. Вынужден ли Господь следовать правилам и предписаниям, созданным Им Самим же или придуманным живыми существами? 156
44. Ограничен ли Верховный Господь временем и пространством? 156
45. Когда концепция о бесформенности и о форме нивелируется? 157
46. Почему нет никого равного Кришне или превышает Его? 157
47. Как Кришна поступает в отношении предавшихся Ему душ? 157
48. Почему Шри Кришна считается источником всех трансцендентных качеств? 158
49. Что говорят Веды относительно трансцендентной формы Верховного Брахмана? 158
50. Что нужно иметь в виду, когда речь идет о достоинствах Верховного Господа? Зависим ли имперсональный Брахман или нет? 158

Глава 16. Воплощения Господа 160

1. Что собой представляет наука о воплощениях Господа? Почему Верховный Господь нисходит в этот мир? 160
2. Какова научная точка зрения относительно сущности воплощений Господа? 161
3. Какое воплощение является изначальным? 162
4. Почему Верховный Господь создает воплощения? 162
5. Почему необходимо поклоняться Божеству? 163

6. Является ли вайшнавское поклонение Божеству идо-
лопоклонством? 163
7. Являются ли Божества непосредственным проявлени-
ем Господа? 163
8. В чем разница между Божествами, которым поклоня-
ются преданные, и теми образами, которые почитают
сухие умствующие мыслители (майявади)? 164
9. Каждый ли достоин поклоняться Божеству? 164
10. Каким образом сухие мыслители,
не принимающие положение Божества,
тем не менее поклоняются Ему? 165
11. Как подобные лебедям вайшnavы видят Шри Джаган-
натху? 165
12. Как Шри Бхактивинода опроверг атеистическую фи-
лософию, отрицающую поклонение Божествам? 166

Глава 17. Трансцендентные вкусы 170

1. Почему Шри Кришна считается олицетворением всех
сладостных рас? Почему именно Он уникален в этом
отношении? 170
2. Являются ли игры Шри Кришны в качестве возлюб-
ленного отталкивающими? 171
3. В чем заключается наука о Шри Шри Радхе
и Кришне? 171
4. Каковы признаки экстатической любви к Кришне? 171

Глава 18. Святые имена Шри Кришны 173

1. Что такое святое имя Кришны? 173
2. Какое из всех наставлений Вед наипервейшее? 173
3. Каким образом воспевание святого имени одновре-
менно является и целью жизни, и процессом дости-
жения этой цели? 173

4. Сколько типов имен имеет Верховный Господь? Правильным ли будет считать одни святые имена выше или ниже других святых имен? 174
5. Что особенного в имени Кришна? 174
6. Какова первая черта Кришны? 174
7. Является ли святое имя материальной звуковой вибрацией? Можно ли материальным языком повторять святое имя? 175
8. Почему для освобождения в различные юги необходимы разные святые имена? 175
9. Каковы святые имена для Сатья-юги, и в чем их важность? 175
10. Какое из святых имен предписывается для повторения в Трета-югу и в чем его особенность? 176
11. Какие святые имена предписаны для Двапара-юги и в чем их особенность? 176
12. Какие святые имена предписаны для Кали-юги и в чем их особенность? 177
13. Необходимо ли освобожденным людям воспевать святое имя Хари? Как нужно воспевать святое имя, чтобы развить беспримесное преданное служение? 178
14. Каковы наставления Махапрабху? 178
15. Как Шриман Махапрабху освобождал падшие души? 178
16. Каким образом человек может достичь полного совершенства? 178
17. Как человек может нивелировать оскорбления, совершенные во время поклонения Божеству? 179
18. Можно ли приблизиться к именам, формам, качествам и играм Шри Кришны посредством материального тела и чувств живого существа? 179
19. Как святое имя проявляет свой образ и форму? 179
20. Как святое имя проявляет свои качества? 179

21. Как святое имя проявляет свои игры? 179
22. Может ли человек, воспевая святое имя Хари, переживать одновременно состояние близости и разлуки? 180
23. В чем разница между кама-биджа-мантрой Голоки и мантрой материального мира? 180
24. Что собой представляет звук флейты Кришны? 180
25. Как, исходя из наставлений восьми стихов Шикшаш-таки, человек должен повторять шестнадцать имен маха-мантры? 180
26. Почему самое привлекательное имя Кришна в высшей степени уникально? 181

Глава 19. Спутники Шри Кришны 183

1. Что отличает преданных Вайкунтхи? 183
2. Есть ли у Господа Нараяны на Вайкунтхе отец и мать? 183
3. Где живут чистые преданные Враджа и Навадвипы? 184
4. Приводят ли достоинства и богатства Господа в восторг преданных, обративших себя к духовным играм Господа? 184

Глава 20. Энергия Господа 185

1. Отличны ли друг от друга энергия и ее источник? 185
2. Каким образом энергия Господа одновременно не-двойственна и неограничена? 185
3. Почему энергия Господа женского рода? 185
4. Каковы характеристики и функции внутренней, внешней и пограничной энергии Господа? 186
5. Каковы особенности энергии Господа? 186
6. Как в Ведах называют внутреннюю энергию? 186
7. Какова роль аспекта сандхини — духовной энергии Господа? 187

8. Какова роль аспекта духовной энергии Господа сам-
вит? 188
9. Какова роль аспекта духовной энергии Господа хлади-
ни? 189
10. Каковы свойства хладини? 189
11. В чем особенность энергии хладини Господа? 190
12. Каковы функции сандхини, самвит и хладини
в духовной и в материальной энергии? 190
13. Каким образом проявился духовный мир? 191
14. Что такое пограничная энергия? 191
15. Что такое йога-нидра? 191
16. Что такое йогамайя? Какова ее функция? 192
17. Какая из гаятри-мантр и иные мантры используются
в поклонении Кришне? 192
18. Что такое кама-гаятри? 192
19. Каковы обязанности Дурги, которой поклоняются
в материальном мире? 192
20. Являются ли Махамайя, Дурга и Кали духовными
энергиями? В чем их функции? 194
21. В чем разница между Дургой, которая заслоняет
обитель Кришны, и Дургой, которой поклоняются
в материальном мире? 194
22. Какую роль Йогамайя играет в Гокуле и в Навадвипе,
расположенной в материальном мире? 194
23. Чем занимается Дурга на Голоке? 195
24. В чем разница между чистым преданным Дурги
и чистым преданным Господа Вишну? 195
25. Почему человек должен принять Верховного Господа
или Его энергию? 195
26. Каким образом противоречащие качества
Верховного Господа сосуществуют
в совершенной гармонии? 196

27. Каким образом для Шри Кришны становится возможно одновременно обладать противоречащими свойствами? 196

Глава 21. Иллюзорная энергия Господа 197

1. Может ли гуна благости быть причиной материального рабства? 197
2. Каким материальным объектом наслаждается каждое из чувств? 197
3. В чем счастье обусловленной души? 197
4. Каково положение обусловленной души? 198
5. Чего достигает обусловленная душа, подвергнувшись тревогам в счастье и страдании от повторяющихся рождения и смерти? 198
6. Почему быть привязанным к материальной собственности, богатству, жене, детям и родственникам — неправильно? 198
7. Почему живые существа запутались в цикле рождения и смерти? 199
8. Соприкасается ли Кришна с майей? 199

Глава 22. Живые существа 200

1. Какова история падения живого существа в материальный мир с его изначального положения? Как живое существо обретает свое вечное служение? 200
2. Каковы различные уровни сознания живого существа? 201
3. Каково изначальное и обусловленное состояние живого существа? 201
4. Каково значение понятия «вечно забывчиво»? 202
5. Сознание каких душ оказывается скрытым? 202
6. У каких живых существ проявление сознания минимально? 202

7. Сколько стадий проявления сознания насчитывается у обусловленных душ? 203
8. У каких существ сознание находится в зачаточном состоянии? У каких оно раскрыто? И у каких оно достигло своего полного расцвета? 203
9. Как случилось, что живое существо запуталось в трех гунах материальной природы? 203
10. Проходят ли живые существа, ведущие духовное существование, через рождение и смерть? 204
11. Страдает ли душа в своем обусловленном положении? 204
12. В какой из категорий находятся Господь Брахма и Господь Шива? 204
13. Чем занимается Господь Шива? 205
14. Является ли Господь Шива истиной, отдельной от Кришны? В чем отличие Садашивы и Рудры? 205
15. Почему Господь Брахма и Шамбху обладают вверенными им способностями? 206
16. В чем значение Шива-лингама? 206
17. Кто такие Рудра (Бхава или Бхайрава) и Рудрани (Бхавани или Бхайрави)? 206
18. Почему Господь Брахма и Господь Рудра развлекаются играми с низшими энергиями Господа? 207
19. Кто такой Шамбху? Какой смысл стоит за союзом Господа Шивы и богини Дурги? 207
20. Каково описание Господа Брахмы и Господа Рудры? 208
21. Являются ли Брахма или Шамбху Верховным Богом? 208
22. Как описывается Ганеша? 209
23. Является ли Сурья, бог Солнца, верховным контролирующим? 209

24. Каковы особые черты Господа Вишну, которые отличают Его от других уполномоченных богов, таких как Господь Шива? 209
25. Каким образом живые существа стоят выше материальной природы? 210
26. Если свобода воли порой заводит живые существа в неблагоприятные условия, тогда почему Верховный Господь одаривает их ею? 210
27. Несет ли ответственность Верховный Господь за то, что живые существа неправильно используют свободу воли? 210
28. Что означает понятие «пограничная природа»? 211
29. Могут ли живые существа и Верховный Господь когда-либо сравняться? 211
30. Сколькими видами частей обладает Верховный Господь? 211
31. Вечны ли или же временны живые существа? 212
32. Могут ли живые существа стать Верховным Брахманом? 212
33. Когда живое существо сможет обрести мир в уме? 213
34. Кто противопоставляет себя Верховному Господу? 213
35. В чем заключается разница между усилиями корыстных тружеников и умственными мыслителями? Когда живое существо начинает обращать свой взгляд внутрь себя? 213
36. Какого рода концепцию и представления культивируют мирские люди? 213
37. Кто не принимает существование Бога? Может ли атеист причинить Богу вред или зло? 214
38. Может ли человек познать бытие Бога материальным образом? 214

- 39. Когда живое существо может осознать свое изначальное положение? 214
- 40. Каково определение материального существования живого существа? 215
- 41. Кто такие не-вайшnavы? 216
- 42. Каков результат правильных помыслов? 216
- 43. Что можно считать лучшим — безбожную цивилизацию или жизнь животных? 216
- 44. Кого нельзя назвать человеком? 216
- 45. Куда попадет тот, кто верит, что его жизнь в руках Провидения? 216
- 46. Каковы признаки обусловленности души? 217
- 47. Какова природа материалиста? 217
- 48. Какова природа обусловленной души? 217
- 49. Разве ум духовен? 217
- 50. Что такое материальное время? 218
- 51. Кто и какого назначения достигает в пределах четырнадцати миров? 218
- 52. Какие вопросы возникают при размышлении об Абсолютной Истине? 218
- 53. Каковы четыре главных вопроса любознательного живого существа? 219
- 54. Когда воплощенная душа становится освобожденной? 219
- 55. Когда живые существа, являющиеся неотъемлемыми частичками Верховного Господа, пробуждают свою любовь к Богу? 219
- 56. Какова участь удачливых и неудачливых людей? 220
- 57. Что собою представляют материальные оковы для живого существа? 220
- 58. Каким образом живое существо развило в себе материальные наклонности? 220

59. В чем разница между состоянием освобождения и обусловленным состоянием? 221
60. Кто стоит выше — брахман или же вайшнав? 221
61. Каково предназначение и результат вопросов сухих мыслителей? 221
62. В чем разница между гьяни и вайшнавом? 222
63. Может ли человек увидеть духовный мир в своем уме? 222
64. Кого можно назвать разумным человеком, а кого неудачливым? 222
65. Похожи ли жизнь преданного и жизнь обусловленной души? 223
66. В чем разница между материалистом и духовным человеком? 223
67. Кто является наслаждающимся? Разве живое существо не является наслаждающимся? 223
68. В каком случае жизнь того, кто обладает положительными качествами, бесполезна? 223
69. В чем разница между состоянием освобождения и обусловленным состоянием? 223
70. Каково ощущение «я» и «мое» в освобожденном состоянии? 224
71. Как живое существо развивает духовное тело и познает свое духовное «я»? 224
72. В чем значение духовного мужского и духовного женского тела? 224
73. В чем разница между Кришной, майей и живым существом? Почему живое существо попадает в путы материи? 225
74. Почему разница между Верховным Брахманом и живым существом вечна? 225
75. Почему живые существа и Верховный Господь не сливаются воедино? 225

- 76. Может ли живое существо стать Богом? 226
- 77. Каковы признаки неудачливой души? 226
- 78. Почему человек должен оставить привязанность к телу? 226

Глава 23. Материальный мир 227

- 1. Что такое материальный мир? 227
- 2. Является ли существование материального мира независимым? 227
- 3. Ложен ли материальный мир? 228
- 4. Почему этот материальный мир не ложен? 228
- 5. Почему материальный мир является временным, хотя он вовсе не ложен? 228
- 6. Благоприятна ли привязанность к материальному миру? 229
- 7. В чем ценность наслаждения в материальном мире? 229
- 8. Как создаются материальные элементы (эго, пять грубых элементов, их атрибуты и чувства живых существ)? Что собой представляют живые существа? 229

Глава 24. Духовный мир 231

- 1. Полноценен (совершенен) ли духовный мир? 231
- 2. Что такое Враджа? Что означает это слово? 231
- 3. Полна или ограничена сама в себе Вайкунтха? 231
- 4. Основаны ли описания духовного мира на выдуманных материальных вещах? 232
- 5. Воображаемы или трансцендентны игры и обитель Кришны в духовном мире? 232
- 6. Из чего создан духовный мир? Чем одаривают деревья желаний и камадхену? 233
- 7. Может ли живое существо понять тот факт, что духовный мир существует внутри материального мира и при этом не затрагивается им? 233

8. Все ли составляющие Гокулы присутствуют на Голоке? 234
9. В чем разница между природой духовного и материального мира? 234
10. Каким образом Кришна наслаждается Своими играми в духовном мире роскоши? 234
11. На какой манер и с кем Кришна наслаждается играми на Голоке? 235
12. Какого положения в духовном мире достигают преданные, испытывающие различные расы? 235

Глава 25. Вайшнавизм 236

1. Как узнать вайшнава? 236
2. Что собой представляет вайшнавизм? 236
3. Кто такой рядовой вайшнав? Кого считать более возвышенным вайшnavом? Кто является самым лучшим вайшnavом? 236
4. Какова разница между простым вайшnavом, вайшnavом более высокого порядка и наилучшим вайшnavом? 237
5. Насколько велик вайшнав? 237
6. В чем разница среди людей, обращенных внутрь себя: каништха-адхикари, мадхьяма-адхикари и уттама-адхикари? 238
7. Чем характерно положение мадхьяма-адхикари? 238
8. К какой категории принадлежит человек, повторяющий святое имя? 239
9. Какое из качеств определяет статус вайшнава? 239
10. На каком этапе человек становится достойным называться вайшnavом? 239
11. Как соизмеряются различные уровни вайшnavов? 239
12. Зависит ли положение человека как вайшнава от его положения в системе варнашрамы, высокого рождения, богатства, знания писаний или же красоты? 240

13. Какое количество особых качеств определяет человека вайшнавом? Что является первостепенной отличительной чертой вайшнава? 240
14. Если вайшnavу присущи первостепенные признаки, присущи ли ему и второстепенные? Если в личности, полностью предавшейся Кришне, обнаруживаются расхождения и несоответствия, как стоит относиться к такому человеку? 240
15. По каким признакам можно определить, что перед нами настоящий вайшнав? 241
16. Сколько насчитывается типов преданных в зависимости от настроения? 241
17. Какие различия существуют между каништха, мадхьяма и уттама-адхикари? 242
18. Каков признак преданного мирского уровня? 242
19. Должен ли мадхьяма-адхикари проводить различия между высшими и низшими по уровню вайшнавами? 242
20. В чем заключается опасность для каништха-адхикари? 242
21. Когда каништха-адхикари становится достойным служить вайшнавам и постоянно повторять святое имя Господа? 243
22. Кто достоин служить вайшнавам? Является ли человек предвзятым, если он проводит различия на основании служения кого-либо вайшнавам? 243
23. Должен ли человек быть разборчивым, заводя дружбу с вайшнавами, одаривая их милостью и избегая непреданных? 243
24. Когда проявляется духовное эго живого существа? 244
25. Какова обязанность и признак вайшнава? 244
26. Кто такой вайшнав? Кого можно считать почти вайшнавом? 244

27. Являются ли вайшnavы последователями и поклонниками энергии Господа? 244
28. О ком можно сказать, что он занят благотворной деятельностью? 245
29. Какие качества проявляются в преданном, становясь спутниками преданного служения? 245
30. Какую из человеческих форм жизни можно считать полноценной и благоприятной? 245
31. Сможет ли преданный утаивать себя как преданного? 245
32. В чем заключается природное свойство вайшнава? 246
33. Какую из сторон принимает вайшнав в случае разногласий между кармой и гьяной? 246
34. На каком этапе жизни брахман достоин получить посвящение в вайшnavы и на каком этапе его можно считать упавшим с положения вайшнава? 246
35. Какими весами измерять любовь к Шри Гауре? 246
36. Кто является настоящим преданным? 247
37. Кто является настоящим садху? 247
38. В чем разница между вайшnavом, карми и гьяни? 247
39. Может ли вайшнав быть поработен или уничтожен? 247
40. Каким образом необходимо молиться, чтобы попасть во Вриндаван, следуя по стопам вайшnavов? 247
41. Каковы характерные особенности души, уже достигшей совершенства, и души, еще находящейся на пути к совершенству? 248

Глава 26. Чистые вайшnavы 249

1. В чем сущность чистого вайшнава? 249
2. Каков характер вайшнава? Кто достоин называться вайшnavом? 249
3. Перестают ли следовать правилам и предписаниям те, кто поклоняется Кришне в своем духовном теле? 249

Оглавление

4. Может ли лебедеподобный вайшнав в процессе своей жизни отдавать предпочтение работе, нежели поклонению Хари? 250
5. Почему сухое отречение не нравится Кришне?
Как Шри Хари одаривает Своей милостью тех, кто благосклонно культивирует преданное служение Кришне и чья жизнь лишена материальных наслаждений, корыстной деятельности и умственных измышлений? 250
6. Кого можно считать лучшим среди тех, кто следует системе варнашрама-дхармы? Принимает ли бесприемный преданный Вишну правила и предписания карма-канды? 251
7. Может ли вайшнав вне зависимости от своей касты стать квалифицированным брахманом? 251
8. Может ли вайшнав, в какой бы семье он ни родился, учить Ведам? 251
9. Может ли человек, просто культивируя знание, достичь освобождения, не уповая на милость Кришны? Молит ли чистый преданный об освобождении? 252
10. Должен ли вайшнав молить о богатстве и райских наслаждениях? 252
11. Как осознавшая себя предавшаяся душа служит Хари? Остается ли в ней гордость за ее материальную собственность? 252
12. Кто является практикующим преданным высшего уровня? 253
13. Могут ли споры или любовные ссоры среди чистых вайшнавов быть понятны мирскому разуму? 253
14. Пытаются ли вайшnavы когда-либо отстоять свою независимость? Какого служения Кришне они достигли? 253

15. Испытывают ли чистые преданные, опьяненные медом лотосных стоп Кришны, муки тройственных страданий материального мира? 254
16. Каков характер вайшнава? 254
17. По чьей просьбе Кришна проливает Свою милость? 254
18. О чем молит Господа чистый вайшнав? Посредством отношений с кем он вызывает к Господу занять его служением Ему? 254

Глава 27. «Нечистые» вайшnavы 256

1. Являются ли оскорбители святого имени чистыми вайшнавами? 256
2. Если человек продолжает грешить, несмотря на то что внешне проявляет признаки любви к Богу, является ли он вайшnavом? 256
3. Если в майявади проявляются внешние признаки любви к Богу, можно ли его считать вайшnavом? 257
4. Если человек, поклоняясь пяти богам, поклоняется также и Радхе-Кришне, можно ли его считать чистым вайшnavом? 257
5. Являются ли рамананди чистыми вайшнавами? 258

Глава 28. Вайшnav-домохозяин 259

1. Кто является настоящим домохозяином? В чьем доме чистый вайшнав может принимать прасад? 259
2. Каковы основные характеристики домохозяев и людей отреченного уклада жизни? 259
3. Как вайшнав-семьянин должен строить свои отношения с женой и детьми? 260
4. Касаются ли наставления контролировать шесть побуждений исключительно семейных людей? 260

5. Как семейный вайшнав должен поддерживать свою жизнь? 260
6. Каким образом семейный человек может наилучшим образом задействовать свой заработок? 260
7. Почему домохозяин должен принимать гостей и служить им? 261
8. Должен ли вайшнав-домохозяин относиться к обычному гостю и гостю-вайшnavу по-разному? 262
9. Каково главное занятие домохозяина? 262
10. Когда домохозяин должен быть особенно внимательным? 262
11. Какой пример для вайшнава-домохозяина является идеальным? 262
12. В чем состоят иные занятия вайшнава-домохозяина? 263
13. Должен ли вайшнав-семьянин накапливать больше, чем необходимо? 263
14. Должен ли вайшнав-домохозяин прилагать непомерные усилия ради пропитания и одежды? 263
15. С какой категорией вайшnavов преданный-домохозяин должен отмечать и проводить праздники? 263
16. В отношении чего домохозяин должен оставаться особенно внимательным? 264
17. Кем предпочтительнее становиться преданному — санньяси или же домохозяином? 264
18. Каково положение домохозяина? Должен ли он оставаться с семьей до конца жизни? 264
19. Может ли семьянин давать посвящение в отреченный уклад жизни? 264

Глава 29. Кто является парамахамсой? 265

1. Кто такой парамахамса? 265

2. Кто был подлинным парамахамсой в древние времена и во времена Шри Гауры? 265
3. Каково определение парамахамсы? Какая литература исследует парамахамс? 265
4. Связаны ли парамахамсы правилами и ограничениями писаний? 266
5. Какое общение отвергают парамахамсы? 266
6. Кто является самой прославленной личностью в мире? 267

Глава 30. Проповедник 269

1. Кто приносит больше блага обществу — те, кто занимается бхаджаной в уединенном месте, или же те, кто проповедует славу святого имени? 269
2. Кого можно считать квалифицированным проповедником? 269
3. Каждый ли обладающий способностью к красноречию может стать проповедником? 269
4. Является ли важным условием для проповедника знать и разбираться в оскорблениях святого имени? 270
5. Что человеку требуется для чистой проповеди? 270
6. Почему поведение проповедника должно быть образцовым? 270
7. Могут ли смарты стать проповедниками преданного служения? 271
8. Почему для проповедника столь необходимо самому быть чистым? 271
9. Несут ли ответственность проповедники за свою проповедь, если в сознании живых существ, склонных к наслаждению чувств, суть ее искажается? 272

Глава 31. Наука 273

1. Что является источником тепла? 273
2. Могут ли интеллект и спор быть причиной научных открытий? Будет ли удовлетворена человеческая природа, оставаясь в путах полученного при помощи чувств знания? 273
3. Чем, по мнению людей, подобных лебедям, является наука? 274
4. В какой из религий доступно полноценное возделывание духовного знания? 274
5. В каком виде служения должна быть задействована наука, чтобы принести благо всему миру? 275
6. В каком случае наука, общество и искусство достигают пика своего развития? 275
7. В какой из областей науки лебедеподобные вайшнавья являются экспертами? 276

Глава 32. Философия 278

1. Как распределяются материальная, метафизическая и духовная науки? 278
2. Где различные ачарьи проповедовали синтез различных философий? 278
3. Почему философия ачинтья-бхеда-абхеда считается законченной и совершенной? 279
4. Основано на ли заключение ачинтья-бхеда-абхеды на Ведах и на вселенских философских заключениях? 279
5. Почему все принимают философию ачинтья-бхеда-абхеда? 280
6. Почему слово «ачинтья», «непостижимое», используется в учении ачинтья-бхеда-абхеды? 280
7. Является ли философия кевала-адвайта-вада недвойственным знанием и одобряется ли она Ведами? 281

8. Кто усовершенствовал философские выводы, проповедуемые авторитетными ачарьями-вайшнавцами? 282
9. Противоречит ли вывод Шри Рамануджачарьи выводам гаудия-вайшнавцев? 283
10. Одинаковы ли заключения философии Шри Нимбадити и ачинтья-бхеда-абхеда? 283
11. Когда была составлена философская литература? 283
12. Что собой представляют девять заключений философии буддизма? 284
13. Кто из известных иностранцев следует шести философиям Индии? 285
14. Есть ли какая-либо духовная истина в философии Патанджали? 285
15. Каково положение йога-шастр? 285
16. Каково объяснение ведического утверждения «тат твам аси» с точки зрения преданного служения? 286
17. Принимают ли Господа Вишну составители шести философий в качестве Верховной Личности Бога? Является ли Господь Вишну порождением материальной гуны благодати? 286

Глава 33. Культурное наследие 288

1. Зачем нужна история и знание о происходящем? 288
2. Кто построил храм Джаганнатхи? Почему город Пури называют Нилачалой? Сколько лет Пури? 288
3. Сколько режимов правления, согласно современным ученым, насчитывает история Индии? 289
4. Когда были написаны Ведаы? 290
5. Когда была составлена «Рамаяна»? 291
6. Какова правда о «Махабхарате»? 291
7. Когда была составлена «Ману-самхита» наших дней? 292
8. Какова история буддизма и джайнизма? 293

9. Какие тексты и во времена чьего правления проповедовались? 293
10. Когда на философской арене появился Шанкарачарья? 294
11. Какое благо принес Индии Шанкарачарья? 294
12. Когда иные цивилизации мира поклонялись индийцам как царю, как карателю и как духовному учителю? 294
13. Какая из стран самая древняя? Какая цивилизация самая древняя? Какая религия самая древняя и когда она была на пике своего развития? 295
14. Кто открыл метод сохранения мертвого тела? Почему этому процессу начали следовать? 295
15. Когда острый и сильный разум существовал в Южной Индии? 296
16. На примере какой философии написали свои комментарии на «Веданта-сутру» Вишнусвами, Нимбадитья и Мадхвачарья? 296
17. Когда авторитетные ачарьи-вайшнавцы начали писать комментарии на четыре произведения по философии веданты? 296
18. Кто из современников, а позже и спутников Шримана Махапрабху проповедовал Его философию? 297
19. Какова история трех методов пения: манохара-сахи, гаранхати и регети? 297
20. Какова история Гунараджа Кхана (Маладхара Васу)? 298
21. Какова история ативадисампрадаи и Вишва-Кишаны? 299
22. Какую краткую информацию дает Шри Бхактивинода Тхакур о Шри Майяпуре, месте рождения Шри Гаурасундары? 300
23. Каковы доказательства того, что настоящий муниципальный город Навадвипа ранее был Коладвипой? 302

24. Когда и где прошла первая Вишва-вайшнава Раджа-сабха? Какова была цель этой сабхи? 308
25. Когда Вишва-вайшнава Раджа-сабха и Вайшнава-сабха стали единой организацией? 308

Глава 34. Ведическая литература 310

1. Какие из шастр являются главными? 310
2. Является ли достижение Брахмана целью Вед? 310
3. Являются ли «Атхарва-веда» и «Брихад-араньяка-упанишад» современными произведениями? Каково заключение Джаймини на это счет? 310
4. Что ачарьи считают ведической литературой? 312

Глава 35. «Веданта-сутра» 313

1. Чем характерна «Веданта-сутра»? 313
2. Какой из комментариев на «Брахма-сутру» является подлинным? Какая главная цель стояла за сокрытием Шанкарачарьей «Шримад-Бхагаватам» и комментариев Баудханаяны? 315
3. Сколько разделов содержит в себе «Брахма-сутра» и что в каждом из них утверждается? 315
4. Какие из философских заключений проповедовали ачарьи, основываясь на «Брахма-сутре»? 316
5. Является ли Веданта имперсональным знанием? 317
6. Как развивались комментарии на Веданту и кто раскрыл науку о мадхурья-расе? 317
7. Должны ли вайшнавы изучать «Говинда-бхашью»? 318

Глава 36. Богооткровенные писания 319

1. Если у каждого есть право изучать Пураны, не стоят ли они ниже Вед? 319

Оглавление

2. В чем смысл «Бхагавад-гиты»? Почему о преданном служении говорится в ее срединных главах? 319
3. Что согласно «Бхагавад-гите» является главной целью живых существ? 320
4. Рекомендует ли «Бхагавад-гита» сражаться? 320
5. Каков сокровенный смысл «Гиты»? 320
6. Что является литературой о преданном служении? 320
7. Изучение какой литературы принесет человеку абсолютное благо? 320
8. В каком писании содержится суть всех остальных писаний? 321
9. Какое из писаний являет истинный смысл Вед? 321
10. Где содержится истинный смысл Вед? 321
11. В чем разница между «Шат-крия-сара-дипикой» и смрити, составленными карми? 321

Глава 37. Махаджаны 323

1. Почему так почитаются книги, написанные махаджанами? 323
2. Махаджаны составили свои книги, используя воображение? 323
3. Почему изумительные наставления Шри Чайтаньи являются сутью всех писаний? 324
4. От кого Шри Бхактивинода Тхакур получал вдохновение, чтобы составить книгу «Шри Бхагаватарка-мари-чи-мала»? 325
5. Каков был наказ Шри Махапрабху относительно написания «Шри Бхагаватарка-мари-чи-малы»? 325
6. Каковы плоды чтения «Шри Бхагаватарка-мари-чи-малы»? 325
7. Как появилась на свет «Шри Кришна-самхита»? 326

8. Существует ли комментарий к «Гите», основанный на выводе философии ачинтья-бхеда-абхеда? 327
9. Каковы суть и вдохновение, стоящие за «Вид-вад-ранджаной», комментарием к «Шримад Бхагавад-гите»? 328
10. В чем смысл введения к комментарию на «Брахма-самхиту-пракашини»? 329
11. Какова цель «Пракашини» и кто является автором ее комментария? 330
12. Какова была цель написания «Амрита-праваха-бхашьи», комментария на «Шри Чайтанья-чаритамриту»? 330
13. По чьей милости Шри Бхактивинода Тхакур составил «Таттва-вивеку»? 331
14. Что собою представляет мангалачарана книги «Таттва-сутра»? 331
15. Что собой представляет введение к книге «Вьяса-сутра-адхикарана-мала»? 331
16. Кто и где написал комментарий на «Бадаркадидхити»? 332
17. Что сказано в мангалачаране к «Амная-сутре»? 332
18. Когда и кто из махаджан составил книгу «Амная-сутра»? 333
19. «Шри Чайтаньопанишад-бхашья» является комментарием к «Шри Чайтанья-чаритамрите». Что говорится в мангалачаране к этому комментарию? 333
20. Кто превозносился в стихе мангалачараны к книге «Шри Чайтанья-шикшамрита»? 333
21. Существуют ли литературные труды, которые могут сравниться своей сладостью с трудами махаджан? 334
22. Почему ачарьи почитают «Махабхарату»? В чем особенность комментария Баладевы Видьябхушаны на «Шри Вишну-сахасра-наму»? 334

23. О бхаджане или об истине говорится в стихе Шримад Чакраварти на наставления Шри Чайтаньи? 335

Глава 38. «Шримад-Бхагаватам» 336

1. В чем тайна четырех изначальных стихов «Шримад-Бхагаватам»? На основе какого изначального принципа была написана «Шри Кришна-самхита»? 336
2. Как Шри Бхактивинода переводил четыре изначальных стиха «Шримад-Бхагаватам»? 337
3. Является ли «Шримад-Бхагаватам» творением рук человека, современной книгой? 338
4. Что является достоверным утверждением и комментарием к Веданте? 339
5. Чем характерен «Шримад-Бхагаватам»? 339
6. Каким персонажем проиллюстрирован «Бхагаватам»? 340
7. Почему образ и слава «Шримад-Бхагаватам» сокрыта от материалистов и чужестранцев? 341
8. Каково мнение Шри Бхактивиноды относительно того, что «Шримад-Бхагаватам» является единственной книгой, способной облагодетельствовать всех сразу? 342
9. Почему не все принимают «Шримад-Бхагаватам»? 342
10. В каком царстве «Шримад-Бхагаватам» приобрел своих последователей? Кто готов к изучению «Шримад-Бхагаватам» и под чьим покровительством человек может познать его истину? 342
11. Чему учит «Шримад-Бхагаватам»? Какой сути «Шримад-Бхагаватам» учил Своим примером и проповедью Шри Чайтаньядева? 343
12. Рекомендует ли «Бхагаватам» поклонение богам? 343
13. Что такое преданное служение? Сколько видов бхагават оно в себя включает? 344

14. Почему высочайшей дхармой считается бхагавата-дхарма? 344
15. «Шримад-Бхагаватам» проповедует процесс постоянного духовного роста и постепенного прогресса души? 345
16. Что, по мнению «Шримад-Бхагаватам», является достойным поклонения? Какова главная цель вайшнавов? 345
17. Может ли предвзятый критик воздержаться от прославления выводов «Шримад-Бхагаватам», составленного Вьясадевой? 345
18. Когда Абсолютная Истина, о которой говорится в «Шримад-Бхагаватам», являет Себя? 346
19. Универсальна ли бхагавата-дхарма? 346
20. Что в «Бхагаватам» говорится о независимости и прогрессе духовной души? 346

Глава 39. Духовная литература 347

1. К какому роду поэзии относится «Шри Гита-говинда»? Кто достоин изучать ее? 347
2. В чем смысл «Шри Уджджвала-ниламани»? Разве наука сознания Кришны находится в сфере полномочий материальной природы? 347
3. Почему Шат-сандарбхи очень дороги вайшнавам? 348
4. Доступна ли сейчас книга «Према-тарангини»? 348
5. В чем отличие между обычной газетой и газетой духовной? Что отражает в себе труды махаджан? 349
6. Является ли поэт Шри Вриндаван дас Тхакур урожденным бенгальцем? 350
7. В какой из книг можно ознакомиться с наставлениями Шримана Махапрабху? Почему «Шри Чайтанья-чаритамриту» необходимо полностью принимать? 351

Оглавление

8. Может ли живое существо обрести благо, читая рассказы и повести о Хари? 351
9. Должны ли мы оказывать какое-либо почтение книгам сахаджиев? 352

Глава 40. «Саджджана-тошани» 353

1. Что является главными заповедями журнала «Саджджана-тошани»? 353
2. Каково значение «Саджджана-тошани»? 353
3. Какие темы обсуждаются в «Саджджана-тошани»? 354
4. Вещает ли «Саджджана-тошани» о мирских новостях? 354
5. Есть ли положительный результат от распространения в обществе газеты «Саджджана-тошани»? 354
6. Является ли «Саджджана-тошани» первой духовной газетой в Бенгалии? Увенчалась ли ее проповедь успехом? 355
7. Заинтересован ли издатель «Саджджана-тошани» в публикации на страницах издания биографий махаджан? 355
8. Какова история «Саджджана-тошани»? 356
9. Почему «Саджджана-тошани» не издавалась два года? Кто стал ее сестрой по духу? 356

АБХИДХЕЯ

Глава 41. Учение абхидхеи 358

1. Что такое абхидхея? 358
2. Что собой представляет учение абхидхеи? 358
3. Возможно ли для обусловленной души достичь совершенства без следования садхане? 358
4. Как возрождается процесс отношений между живым существом и Верховным Господом? 359

5. Что такое сева? 359
6. Сколько существует видов преданного служения? 359
7. Что собой представляет косвенный, или второстепенный, процесс преданного служения? 359
8. Что является признаком чистого преданного служения? 360
9. Каков путь махаджан? 360
10. Можно ли создать новый путь духовной жизни? 361
11. В чем заключается путь бхаджаны предыдущих махаджан? 361
12. Как выглядит бхаджана, исполняемая в полной преданности святому имени Хари? 361
13. В чем заключается религия вайшнавов? 362
14. На каком этапе развития знания его можно назвать постоянным преданным служением? 362
15. Какое преданное служение является вечной и постоянной обязанностью живого существа? 362
16. Какой вид гьяны приемлем, а какой предосудителен? 363
17. Это является зрелой стадией чистого знания? 363
18. Когда человек может достичь уровня чистого преданного служения? 363
19. Является ли отречение составляющей частью преданного служения? 364
20. В чем заключается отличие кармической деятельности от служения Господу Хари? 364
21. Стоит ли совершение кармической деятельности выше воспевания святого имени Хари? 364
22. Что собой представляют два цвета преданного служения? 365
23. Как человеку стать вайшнавом? 365
24. Что является первостепенными признаками преданного служения? 365

25. Как следует воспринимать составляющие преданного служения (кроме воспевания святого имени)? 365
26. Подчиняются ли прочие составляющие садханы изначальной и главной садхане? 366
27. Если человек исполняет беспримесное преданное служение Хари, выражает ли он тем самым пренебрежение к полубогам? 366
28. Почему только бхагавата-дхарма вечна, а прочие дхармы временны? 366
29. Какова связь вайшнава-дхармы с остальными религиозными принципами? 367
30. Что является единственной религией, в которой отсутствуют любые семена обмана? 367
31. Отделены ли смирение и сострадание от преданного служения? 368
32. Зависит ли преданное служение от чего-либо или кого-либо? 368
33. Является ли практика преданного служения трудной и аскетичной? 368
34. Существуют ли в преданном служении различные стадии? 369
35. Является ли освобождение результатом преданного служения? 369
36. Должен ли человек молить Кришну освободить его от тройственных страданий материального существования? 369
37. Почему так сложилось, что преданное служение Хари является чем-то секретным и сокровенным? 369

Глава 42. Вайдхи-бхакти 370

1. В чем заключается метод следования регулирующим принципам? 370

2. Какие из качеств наиболее характерны для вайд-хи-бхакти и рагануга-бхакти? 370
3. В чем состоят обязанности человека, до того как он перейдет на уровень раги? 370
4. В чем состоит разница между смартха-дхармой и садхана-бхакти? 371
5. В чем заключается высшее благо для обусловленной души? 371
6. В чем состоят обязанности воплощенной души? 371
7. В чем заключается разница между карма-йогой, гьяна-йогой, косвенным преданным служением и непосредственным преданным служением? 371
8. Сколько насчитывается типов сукрити? Как человек может накопить сукрити, порожденное преданным служением? 372
9. В чем состоит разница между настоящей бхаджаной и почти бхаджаной? 372
10. В чем заключается контроль полового желания для домохозяев? 373
11. Можно ли предлагать Кришне пищу, приготовленную непреданными или псевдопреданными? 373
12. Должен ли человек вкушать пищу, предложенную полубогам? В чем заключается вред для человека, поступающего таким образом? 373
13. Каково решение для тех, кто стремится к собственному благу? 374
14. Могут ли люди, поклоняющиеся Кришне, совершать аморальные поступки? Когда человек по-настоящему может поклоняться Кришне? 374
15. Как почитать день экадаши? 374
16. Как соблюдать обеты — такие, как в месяц пурушоттама? 375

17. Какой тип поведения необходимо избрать? 375
18. В чем для обусловленной души заключается процесс обретения милости Кришны? 375
19. В чем состоят обязанности вайшнавов, давших обет отречения? 376
20. Как вайшнав, находящийся в отреченном укладе жизни, должен поддерживать свое существование? Каким образом он обретет знание о Кришне? 376
21. Должен ли отшельник общаться с женщинами? 377
22. Можно ли поклоняться Хари, еще будучи ребенком? 377
23. Какие различия среди тех, кто совершает бхаджану, имеют первостепенное и второстепенное значение? Какой вред могут нанести второстепенные различия в процессе бхаджаны? 377
24. Что является доказательством прогресса на пути садханы? 378
25. В чем заключается постепенное продвижение? 378
26. Что собой представляют уровни постепенного продвижения, начиная с животных форм жизни и заканчивая формой «храма любви»? 378
27. Отличается ли жизнь преданного, идущего по пути раги, от жизни преданного, действующего в рамках регулируемого преданного служения? 379
28. В чем разница между страданиями преданных и страданиями непреданных? 379
29. Что является первоочередной составляющей бхаджаны? Каким должно быть первое наставление духовного учителя своим ученикам? 380
30. Как избавиться от неправильного понимания своего положения и как человек пробуждает в себе это изначальное состояние и развивает сознание Кришны? 380

31. Как можно удалить из сердца материальные желания? 380
32. Как в человеке пробуждаются состояния бхавы и пре-мы? 381
33. Как человек может освободиться от влияния последствий оскорблений святого имени и как устраняется состояние нама-абхасы? 381
34. В чем состоит суть различных методов практики бхаджаны? 381
35. Каким образом человек развивает стремление к воспе-ванию святого имени и как он достигает состояния беспримесного преданного служения, принимая пол-ное прибежище у святого имени? 381
36. Как устранить последствия оскорблений святого име-ни? Можно ли за счет благочестивой деятельности или обрядов искупления избавиться от тенденции до-пускать оскорбления? 382
37. Как человеку совершить прогресс в поклонении Гос-поду? 382
38. Как взойти на уровень чистой благости? 383
39. Кого можно назвать погруженным в себя? Чем харак-терно это состояние? 383
40. Какой из методов садханы определяет, на какую пла-нету попадет преданный, развивший в себе любовь к Богу? 384
41. Каким из методов можно достичь совершенства в вайшнавизме? 384
42. Как может привязанность к материальному объекту превратиться в привязанность к Верховному Господу? 385
43. Что становится причиной обретения милости Кришны? 385

- 44. Сколько уровней насчитывается в садхана-бхакти?
Что является воротами любви к Богу? 385
- 45. Чем проверяется высота уровня садхана-бхакты?
Кто действительно может получить милость
Господа? 386
- 46. Должны ли трансценденталисты принимать заключения
и выводы Госвами наравне с выводами и заключениями
мудрецов, составивших писания? 386

Глава 43. Шраддха 387

- 1. Что человек получает, приобретая веру? 387
- 2. Можно ли шраддху карми и гьяни назвать настоящей
шраддхой? 387
- 3. Что представляет собой шраддха? Что отличает шрад-
дху, веру, и шаранагати, полное предание? 387
- 4. Что называется шраддхой? 388
- 5. Каковы признаки пробудившейся шраддхи? 388
- 6. Кто в действительности может удовлетворить
Кришну? 388
- 7. Какова вероятность обретения преданного служения? 389
- 8. Сколько насчитывается видов шраддхи? Какую квали-
фикацию они придают? 389
- 9. Кто лишен шраддхи? 389
- 10. Кому под силу легко понять смысл наставлений
ачарьев? 389
- 11. Какова необходимая квалификация для практики
кришна-критана? 389
- 12. Является ли шраддха составляющей преданного слу-
жения? 390
- 13. Что является семенем преданного служения,
которое приводит человека к трансцендентному
уровню? 390

14. Можно ли считать, что человек обладает подлинной шраддхой, если он отказывается служить преданным Господа? 390

Глава 44. Садху-санга 392

1. Как преданный поклоняется Кришне? 392
2. Когда живое существо начинает испытывать желание общаться со святыми? 392
3. Почему столь необходима садху-санга? 393
4. Что значит принять прибежище у лотосных стоп духовного учителя? 393
5. Каков должен быть результат от посещения святых мест? Что человек получает от садху-санги? 393
6. Случается ли, что садху проявляют эгоизм? 393
7. Как пробудить дремлющую изначальную природу живого существа? 394
8. Каков корень изначальной природы живого существа? 394
9. Что является единственной причиной прогресса вайшнавов мирского склада? 394
10. С кем надо желать общаться? Благодаря какому общению человек сможет совершить продвижение на духовном пути? 395
11. Как надо общаться с чистыми преданными даже в обыденной жизни? 395
12. Можно ли считать, что человек праздно проводит время, просто сидя рядом с вайшнавом? 395
13. Существуют ли прямые доказательства того, что посредством общения с вайшнами человек достигает всего самого благоприятного? 396
14. В чем особенность воздействия садху? 397
15. Какова сущность, или природа, садху? 397

16. Не слишком ли много существует в мире садху?
Будет ли правильным определять садху только по его одежде? 397
17. Как правильно действовать при определении разницы между чистым вайшнавом и мошенником? 397
18. Является ли садху-санга составляющей преданного служения для человека, еще находящегося в обусловленном состоянии? 398
19. В чем заключается благочестие, которое дарует человеку преданное служение? 398
20. Каков результат показной садху-санги? 398
21. Возможно ли при отсутствии садху-санги покончить с дурным общением? 399
22. Правильным ли будет отказаться от общения с неавторитетными гуру и принять истинного гуру? 400
23. С вайшнавами какой категории необходимо общаться? 400
24. Всегда ли в этом мире присутствуют садху? Почему так сложно получить садху-сангу? 400
25. Должен ли человек заниматься пересудами в общении с садху? Чем является настоящая садху-санга? 400

Глава 45. Бхаджана-крия 402

1. Что считать совершенством бхаджаны? 402
2. Что такое бхаджана-крия? 402
3. С кем надо общаться, чтобы достичь Верховного Господа? 402
4. Зависит ли принятие истинного духовного учителя от принятия семейного гуру? 403
5. Что такое упая-буддхи в служении вайшнавам? 403
6. В чем состоит первая обязанность преданного после пробуждения? 403

7. В чем заключаются ежедневные занятия преданного? 403
8. Каким образом человек должен проявлять настроение служения по отношению к гуру и вайшнавам? 404
9. Как необходимо принимать наказания со стороны вайшнавов? 404
10. Каким должно быть умонастроение и поведение человека, практикующего преданное служение? 404
11. Каковы возможные методы и тактики устранения анартх? Какая тайна стоит за поклонением Господу в настроении Враджа? 404
12. Из каких этапов состоит постепенный метод бхаджаны? 405
13. Каким образом человек может себе навредить, если откажется от принципа постепенности на пути преданного служения? 405

Глава 46. Анартха-нивритти 407

1. Что такое анартха? 407
2. Сколько существует типов анартх? 407
3. Каково определение четырех типов анартх? Как можно уничтожить анартхи? 407
4. Могут ли анартхи заслонить собой солнце святого имени? 408
5. Почему живые существа (обусловленные) никогда не испытывают склонности к преданному служению Верховному Господу? 408
6. Когда спадает лихорадка жажды материальных наслаждений? 408
7. Какой вред наносит слабость сердца? 408
8. Какие анартхи порождает слабость сердца? 409
9. Что представляет собой жажда чувственных наслаждений? 409

10. Можно ли поклоняться Хари в соответствии с собственным представлением? 410
11. Какие беспокойства возникают вследствие анартх? 410
12. Является ли предосудительной долгая и здоровая жизнь без любви к Богу? 410
13. Какую из анартх символизирует Путана? 411
14. Какие из анартх должны быть уничтожены у практикующего преданного моралью шаката-бхаджана, или лилы убийства демона в облике повозки? 411
15. Какую анартху представляет Тринаварта? 411
16. Какие из анартх уменьшаются от внимания к истории о том, как были повалены деревья ямала-арджуна? 411
17. Какую из анартх олицетворяет Ватсасура? 412
18. Чем являются анартхи, называемые Бакасурой? 412
19. Какие анартхи символизирует Агхасура? 412
20. Какую из анартх олицетворяет история про то, как Брахма впал в недоумение, после того как похитил пастушков и телят? 413
21. Символом каких анартх является Дхенукасура? 413
22. С какими анартхами соотносится образ змея Калии? 413
23. Какую анартху символизирует лесной пожар? 413
24. Какие анартхи содержит образ демона Праламбы? 414
25. Какие из анартх олицетворяет лила, когда брахманы, совершавшие яги, пренебрегли Кришной и Баларамой? 414
26. Какая апарадха проявляется при поклонении Индре? 414
27. Какие наставления стоят за лилой освобождения Нанды Махараджи из плена Варуны? 414

28. Какой смысл заключен в игре, связанной с освобождением Нанды Махараджи из колец змеи? 414
29. Какие анартхи символизирует Шанкхачуда? 415
30. Какую из анартх воплощает своим образом быка демон Ариштасура? 415
31. Какую анартху вобрал в себя демон Кеши? 415
32. Какую анартху символизирует Вьомасура? 415
33. Какой анартхой вызван недостаток решимости? Какой вред может причинить эта анартха? 415
34. Является ли анартхой лицемерие? 416

Глава 47. Ништха 417

1. Что является жизнью прити? 417
2. Каким становится видение преданного, который развил в себе ништху? 417
3. Что является самым желательным в бхаджане? 417
4. Почему желание обрести ништху и общение с преданными стоят выше отрешенности и безразличия, которые демонстрируют так называемые философы теории синтеза? 417
5. Чего неуклонно придерживается стойкий преданный? 418
6. Что является почитаемым объектом на уровне ништхи? 418
7. Как именно человек должен внимать прославлению имени и достоинств Кришны? 419
8. Каким образом человек должен сохранять веру в Кришну и преданное служение Ему? 419
9. Как необходимо поддерживать веру в свою бхаджану? 419
10. Каким образом надо с верой молить почитаемого Господа? 420
11. Каким должно быть настроение предания высшей воле Кришны? 420

12. Как человек должен молиться, чтобы, отринув все материальные желания, оставаться непоколебимым в преданном служении Кришне? 420
13. Каким образом необходимо поддерживать веру в полное предание Господу? 421
14. Как проявляется ништха на фоне внутреннего смирения? 421
15. Чем является ништха в отношении к желанию служить лотосным стопам Господа? 422
16. Как проявляется ништха при обретении общения с самыми желанными преданными? 422
17. Как проявляется ништха на фоне полного предания себя Господу? 422
18. Как выглядит ништха на фоне желания удовлетворить Кришну? 423

Глава 48. Ручи 424

1. Что достигается посредством рагатмика-севы? 424
2. Что такое ручи? 424
3. Кто развивает ручи ради своей конституциональной склонности? 425
4. Когда человек развивает вкус, ручи, к чистому преданному служению, развивается ли вместе с этим и отрешенность от объектов, не связанных с Кришной? 425
5. Когда в человеке развивается вкус, ручи, к воспеванию святых имен Господа, сохраняет ли он вместе с тем и вкус к имени, славе и т. п.? 425
6. Как человеку надлежит совершать свою бхаджану при наличии ручи? 426
7. Если человека переполняют скорбь и иллюзии по отношению к материальным объектам, есть ли у него шанс, что он разовьет вкус к служению Господу? 426

8. Какого рода ручи необходимо приобрести человеку для служения лотосным стопам Кришны в обществе преданных? 426
9. Какого рода ручи должен приобрести человек, слушая о славе трансцендентных качеств Кришны? 427

Глава 49. Асакти 428

1. Что такое асакти? 428
2. Что является предпочтительным в развитии привязанности к Кришне? 428
3. Как протекает жизнь тех, кто привязан к Кришне? 428
4. Каково самое сильное желание тех, кто обратил себя к Кришне? 429
5. Возможно ли развить привязанность к Кришне, не развив привязанности к служению преданным? 429
6. В какой расе человек развивает стремление служить Господу? 429
7. Стремятся ли те, кто привязан к Кришне, к четырем объектам (целям) жизни? Что собой представляют эти четыре цели жизни? 429
8. Что является самым сокровенным желанием тех, кто привязан к Кришне? 430
9. Какой садхане, или методу достижения цели жизни, и какой садхье, или цели жизни, должны постоянно и тщательно следовать те, кто обратил себя к Кришне? 430
10. Какова единственная лелеемая цель тех, кто обратил себя к Кришне? 430
11. В какие виды деятельности вовлечены чувства преданных, испытывающих привязанность к Кришне? 431
12. О чем преданные молят Шримати Радхарани? 431
13. Почему преданные Кришны более склонны к служению Шримати Радхарани? 431

Глава 50. Бхава 432

1. Что такое бхава? Какой стадией према-бхакти является бхава? 432
2. Каковы примеры бхавы, порожденной вайдхи-садхана-бхакти, а каковы — порожденной рагануга-садхана-бхакти? 432
3. Наблюдаются ли какие-нибудь незаконные поступки в жизни преданных, достигших уровня бхавы? 433
4. Что ждет преданного, практикующего регулируемое преданное служение, но при этом пренебрегающего преданным, достигшим бхавы? 433
5. Каковы проявленные признаки пробудившейся бхавы? 434
6. Что собой представляют анубхавы, которые проявляются после того, как в сердце попадает семя бхавы? 434
7. Проявляются ли в преданном, достигшем бхавы, все восемь признаков экстатической любви? 435
8. Как живут преданные, достигшие бхавы? 435
9. Каким образом поступки преданных, достигших бхавы, выходят за рамки мирских представлений, а также представлений Вед? 435
10. Каким Шри Шьямасундра предстает перед преданным? 436
11. Каким образом черты Верховного Господа проявляются в сердцах преданных, достигших бхавы? 436
12. Какого рода смирение и желание совершенства проявляют отреченные преданные, достигшие бхавы? 436
13. Имеют ли гопи, достигшие совершенства бхавы, какие-либо материальные желания или стремление к освобождению? 437
14. К чему проявляют свою привязанность преданные, достигшие бхавы? 437

Глава 51. Парамартха 438

1. Что является парамартхой, или главной целью жизни? 438
2. Бесплезны ли обеты в преданном служении? 438
3. Каковы пять самых действенных составляющих преданного служения? 438
4. Сколько насчитывается видов поклонения туласи? 439
5. Какой вид служения слугам Господа является главным? 439
6. Под чьим руководством надо совершать парикраму вокруг обители Шри Гауранги? 439
7. В чем заключается обязанность преданного в случае, если он, приобретая еду и одежду, затем лишается этого? 439
8. К которому из пяти наилучших видов преданного служения преданный в процессе практики развивает жадность и к чему это приводит? 439

Глава 52. Девять видов преданного служения 441

1. Сколько насчитывается способов развивать умение слушать? 441
2. Что происходит, если слушать темы и выводы о Господе Хари? 441
3. Поклоняется ли человек Господу и обретает ли он отречение от материальных наслаждений, слушая темы о Хари? 442
4. Что собой представляют различные уровни слушания? 442
5. Способствует ли слушание на стадии садхана-бхакти проявлению слушания, свойственного уровню совершенства? 442
6. Каковы промежуточные уровни между шравана-дашей и сампатти-дашей? 442

7. Сколько насчитывается способов освоения процесса воспевания? 443
8. Какая из составляющих преданного служения является наилучшей? 443
9. Почему киртан является наилучшим? 443
10. Почему киртан несет благо всем? 443
11. Как необходимо практиковать смарану, или памятование о Господе? 444
12. Что является лучшим типом искупления? 444
13. В чем состоит различие между смараной и дхьяной? 444
14. Сколько насчитывается типов смрити и как они называются? 445
15. Каким образом можно возродить в себе настроение служения Господу в рамках ашта-калия-лилы? 445
16. Что такое падасевана и какие из составляющих преданного служения она в себя включает? 445
17. Что является необходимым для поклонения Божествам? 446
18. Что делать тому преданному, который развил в себе особую веру в поклонение Божеству Господа? 446
19. Поджидает ли опасность тех, кто приступил к поклонению Божеству еще до того, как принял посвящение у духовного учителя? А также какие еще на этот счет — относительно метода поклонения Божеству — существуют соображения? 446
20. Сколько насчитывается типов арчаны и кого из поклонявшихся Божеству Шриман Махапрабху почитал больше остальных? 447
21. Каковы обязанности поклоняющегося Божеству, наделенного знанием о своих отношениях с Господом? 448
22. В чем заключается постепенный процесс поклонения Божеству? 448

23. Стоит ли поклоняться полубогам отдельно от Господа Вишну? 448
24. Какая склонность характерна для беспримесных преданных? 449
25. Что называется ванданой, или вознесением молитв Господу, и сколько насчитывается ее видов? 449
26. В чем заключается принцип дасьи? 450
27. Сколько насчитывается типов сакхьи? 450
28. Что является симптомом атма-ниведанам? 450

Глава 53. Наши исконные наклонности, или свойства 451

1. Что является нашими изначальными, а что временными наклонностями, или свойствами? 451
2. Что представляет собой конституциональная, изначальная наклонность, или свойство, живого существа? 452
3. Почему вайшнава-дхарма является вечным религиозным принципом? 453
4. Какие из религиозных принципов являются самыми чистыми? 454
5. Какие из религиозных принципов достойны называться подлинными религиозными принципами? 454
6. Являются ли религиозные принципы единым целым? 454
7. Вечный религиозный принцип один или их много? 454
8. Что такое чистая вайшнава-дхарма? 455
9. Почему только бхагавата-дхарма является вечной дхармой? 455
10. Почему существует так много религиозных принципов? 457
11. Почему существование души и Сверхдуши невозможно установить путем споров и доводов и что можно доказать, опираясь на непосредственное восприятие? 457

12. В чем состоит религия души? 458
13. Разве религия души является каким-то сектантским понятием? 458
14. Почему главная цель религии души неподвластна пониманию умствующих мыслителей и простых благочестивых людей? 458
15. Каким образом любовь к Богу является вечной религией души и каким образом она приносит благо всем? 459
16. В чем заключаются простейшие принципы преданного служения? 460
17. В чем состоит пратьяг-гати и параг-гати живых существ? 460
18. Существует ли какая-нибудь разница между привязанностью к материальным объектам и привязанностью к Верховному Господу? 461

Глава 54. Предание 462

1. Что является вечной и совершенной религией живых существ? 462
2. Как человеку обрести чистое преданное служение? 462
3. Из чего вырастает подлинная бхаджана? 462
4. Есть ли в жизни человека смысл, если он лишен способности предаться? 463
5. Что украшает практикующего преданное служение? 463
6. В чем состоит метод отказа от стремления к имени и славе? 463
7. Какова судьба человека, который переполнен материальным счастьем и горем? 463
8. В чем заключается молитва полностью предавшегося чистого преданного? 464
9. Переживают ли вайшнавьи внешние, обычные страдания? 464

10. Сколько насчитывается видов предания? 464
11. Какого поведения придерживаются полностью предавшиеся преданные? 464
12. В отношении чего полностью предавшаяся душа должна обрести решимость и отрешенность? 465
13. Озабочен ли предавшийся вайшнав поддержанием своей жизни? 465
14. Какими видит чистый преданный, переполняемый любовью к Богу, отношения Господа с ним и этим миром? 465
15. В чем надежда живых существ, погруженных в пучину материального океана? 465
16. Что ждет того, кто идет против Кришны, и что ждет того, кто согласует свои действия с Его волей? 466
17. Каким образом необходимо воспринимать Кришну как единственного, кто обеспечивает всем, чтобы суметь обрести любовь к Нему? 466
18. Почему весьма желательно для преданного зависеть от милости Кришны? 466
19. Что собой представляет атма-ниведавам, или полное предание Кришне? 467
20. Помнит ли полностью предавшийся вайшнав свое прошлое? 467
21. Как предавшийся слуга Кришны воспринимает радости и горести, сталкиваясь с ними в процессе служения Кришне? 467
22. Живя в семье Кришны, желает ли предавшаяся душа материальных наслаждений? 467
23. Какое смирение преданный, занятый воспеванием святого имени, проявляет в присутствии возвышенных вайшнавов? 468

24. Каким образом преданный, желающий воспевать святое имя Господа, должен молиться своему духовному учителю? 468
25. Оставляет ли когда-нибудь беспримесный преданный лотосные стопы Кришны? 468
26. Каким образом необходимо поклоняться Кришне вплоть до самой смерти? 469
27. Может ли искренний преданный Хари считать себя гуру? 469
28. Кому являет Себя Абсолютная Истина? 469
29. Считает ли себя возгордившимся полностью предавшийся преданный? 469
30. Чьего прибежища должно искать живое существо, заплутавшее в дремучем лесу материального бытия? 469
31. Как звучит молитва чистого преданного к Кришне о милости? 470
32. Какого рода усердие и пылкость проявляет возвышенный преданный, чтобы стать достойным воспевать святыя имена Господа? 470
33. Когда возвышенный вайшнав одаривает живые существа своей милостью? 470

Глава 55. Повторение святого имени Господа 472

1. Какие качества должен развить в себе человек, повторяющий святыя имена Хари? 472
2. Каким образом Хари-киртан начинает проявлять себя в материальном мире? 472
3. В чем состоит смысл санкиртаны? 472
4. Какой метод устраняет препятствия и делает воспевание святых имен непрерывным? 473
5. Какому методу в процессе воспевания святых имен

должен последовать практикующий, который еще не полон анартх? 473

6. Что подразумевается под постоянным воспеванием святых имен? 473
7. Каким образом нужно повторять святое имя Хари перед туласи? 473
8. Принесет ли благо чтение дополнительных кругов, если это делается без чувства и усердия? 474
9. Какая религия станет конечной целью остальных религий этого мира? 474
10. В какой момент жизни Шри Бхактивиноды Тхакура впервые состоялась проповедь нама-санкиртаны в Калькутте? Как можно исполнять Хари-киртан чистым образом? 474
11. Чего просит человек у других, воспевая святое имя? 477

Глава 56. Размышление о святом имени 478

1. В чем состоит благо нама-абхасы? 478
2. Остается ли святое имя святым именем, будучи изшедшим из уст майявади? 478
3. В чем заключается разница между искаженной наба-абхасой и ее тенью? 478
4. Может ли человек повторять имя Бога чисто, если он не свободен от анартх? 480
5. Почему нама-абхаса приносит большее благо, чем благочестивая деятельность любого рода? 480
6. Что является результатом нама-абхасы? 480
7. Сколько насчитывается типов нама-абхасы и в чем заключается разница между ними? 480
8. Когда нама-абхаса уходит? 481
9. Сколько насчитывается абхас, или отражений? 481
10. Кто такой вайшнава-прая? 481

11. При каких обстоятельствах нама-абхаса становится нама-апарадхой и к чему это приводит? 481
12. Какой пример санкета-нама-абхасы можно привести? 482
13. Каков пример стобха-нама-абхасы? 482
14. Как выглядит практика нама-абхасы? 483
15. Что позволяет достичь нама-абхаса? 483

Глава 57. Оскорбления святого имени 484

1. Насколько важно иметь в виду опасность нама-апарадхи? 484
2. Можно ли нама-апарадху сравнить с какой-либо греховной деятельностью? 484
3. Может ли человек достичь чего-либо, воспевая святое имя напоказ и не стараясь избегать оскорблений? 484
4. Будет ли нама-апарадхой незаконно давать посвящение женщинам с целью воспользоваться преимуществом общения с ними, рассчитывая при этом на очищающую силу святого имени? 485
5. Что мешает святому имени дать результат незамедлительно? 486
6. Что является признаком человека, лишенного бесприемного преданного служения? 486
7. Каковы десять видов нама-апарадх? 487
8. Каково определение первой нама-апарадхи? 489
9. Сколько насчитывается типов второй нама-апарадхи? 490
10. Как проявляется непослушание духовному учителю, которое является третьим оскорблением? 490
11. Как необходимо относиться к духовному учителю? 491
12. В чем заключается четвертая нама-апарадха? 491
13. К чему приводит произвольное толкование значения святого имени и является ли это оскорблением? 491
14. Что означает давать толкования святому имени? 492

15. К чему приведет, если человек считает славу святого имени надуманной? 492
16. Что означает «совершать греховные поступки, рассчитывая на очистительную силу святого имени»? 492
17. Что означает «устранять последствия греховных поступков с помощью повторения святых имен»? 493
18. Что заставляет человека совершать греховные поступки, рассчитывая на очистительную силу святого имени? 493
19. Что представляют собой оскорбления, которые заключаются в том, что человек приравнивает воспевание святых имен к благочестивой деятельности? 494
20. Каково главное препятствие в развитии стремления к повторению святого имени? 494
21. Сколько насчитывается видов невнимательности при повторении святых имен Господа? 494
22. Каковы признаки неусидчивого повторения? 494
23. Почему невнимательность при повторении святых имен является корнем всех остальных оскорблений? 495
24. Как можно победить лень? 495
25. По какой причине наступает безразличие к повторению святого имени? 495
26. Что отрицательного в том, чтобы давать наставления о славе святого имени тем, кто не имеет веры в него? 496
27. Что собой представляет оскорбление «сохранять концепцию „я“ и „мое“»? 496
28. В чем кроется причина падения инициированных преданных с пути преданного служения? 496
29. В чем заключается метод устранения мышления в рамках «я» и «мое»? 497
30. Какова цель тех, кто оскорбляет святое имя? 497

31. В чем заключается метод противодействия нама-апархам? 497

Глава 58. Сострадание к живым существам 498

1. Что является высочайшей формой благотворительности? 498
2. К кому из живых существ обращена фраза «дживе дая», или «проявление сострадания»? 498
3. Чем отличается благотворительность карми, гьяни и бхакт? 499
4. Каковы примеры сострадания вайшнавов к живым существам? 499
5. Каким образом вайшнав проявляет сострадание к живым существам? 499
6. Каким образом надлежит вести себя преданному? 500
7. Кто из материалистов достоин получить милость вайшнавов? 500
8. Какого рода проповедь радует вайшнавов? 500
9. Есть ли разница между дживе даей и основой преданного служения Кришне? 500
10. Каким образом вайшнав выказывает свою милость и почему она является наилучшим проявлением в этом мире? 501

Глава 59. Развитие стремления к повторению святого имени 502

1. Может ли человек развить стремление к повторению святого имени, если он не накопил благочестия, порожденного соприкосновением с преданным служением? 502
2. Сохраняется ли для человека, развившего в себе стремление к повторению святого имени Хари,

необходимость продолжать выполнять постоянную и периодическую деятельность, дхарму? 502

3. Каким образом и когда человек развивает стремление к повторению святого имени? 503

Глава 60. Служение вайшнавам 504

1. Должен ли человек, стремящийся к милости Кришны, не обращать внимания на различия в вайшнавах? 504
2. Может ли человек обрести результат служения преданному, если он по ошибке служит непреданному, принимая его за преданного? 504
3. Являются ли служение живым существам и служение вайшнавам равноценными? 504
4. Можно ли обрести результаты вайшнава-севы, если кормить псевдовайшнавов, стремящихся вкушать роскошную пищу, копить богатства и набирать последователей? 505
5. Является ли угощение потомков Верховного Господа вайшнава-севой и есть ли необходимость во время служения вайшнавам почитать их духовный статус и титул? 505
6. Что необходимо принимать во внимание, служа вайшнавам? 506
7. Является ли предложение дакшины после угощения вайшнавов карма-кандой? 506
8. Какого вайшнава необходимо стараться удовлетворить? 506
9. Как необходимо относиться к чистому вайшnavу и к обычному гостю? 507
10. Равнозначны ли дача милостыни санньяси и служение гостю-вайшnavу? 507

Оглавление

11. В чем разница между прислуживанием обычному гостю и служением вайшнаву и кого из них должен предпочесть вайшнав-домохозяин? 507
12. Какая вайшнава-сева является правильной? 508
13. Какого порядка действий должен придерживаться человек при встрече и проводах гостя-вайшнава? 508

Глава 61. Иштагоштхи, или совещание вайшнавов 509

1. Что такое иштагоштхи? 509
2. Сколько существует видов иштагоштхи чистых преданных? 509
3. Что такое кришна-катха-гоштхи? 509
4. В чем заключается разница между обычным разговором и иштагоштхи? 510
5. Почему собрания чистых преданных весьма редки? 510
6. Каковы различные уровни «Шримад-Гауранга-самад-жа»? 510

Глава 62. Проповедь 511

1. Кто более нацелен на проповедь, а кто — и на проповедь, и на следования правилам и предписаниям? 511
2. Подходят ли религиозные принципы, о которых говорил Махапрабху, для проповеди? 511
3. Какую последовательность необходимо соблюдать во время проповеди? 511
4. Что рекомендует Шри Бхактивинода Тхакур для того, чтобы надлежащим образом проповедовать наказ Шримана Махапрабху? 512
5. Что делали вайшнавы и Госвами прошлого, чтобы сбегать и распространять вайшнава-дхарму? 512

6. Желая распространить чистые религиозные принципы Шри Гауранги, как мы должны поступать в отношении тех, кто ищет недостатки в Его наставлениях? 513
7. Что необходимо сделать, чтобы вновь утвердить принципы вайшнава-дхармы? 513
8. Через что необходимо пройти, чтобы уничтожить зло-вредные течения философии? 513
9. Должен ли проповедник во время проповеди выстав-лять на всеобщее обозрение качества тех, кто проти-востоят чистому преданному служению? 514
10. Почему необходимо описать деятельность Господа Чайтаньи на всех языках мира? 514
11. Как проповедники должны пропагандировать настав-ления Махапрабху? 514
12. Как Шриман Махапрабху и Его спутники проповедо-вали о святом имени Хари? 515
13. Кто основал нама-хатту и каковы Его наставления? 515
14. Каковы были обязанности главных махаджан, труже-ников и стражей нама-хатты и каким образом осуще-ствлялся чистый дозор? 516
15. Что за энтузиазм и радость проявляли Шрила Джаган-натха дас Бабаджи и Шрила Бхактивинода Тхакур, по-пуляризируя программу нама-хатт? 518

Глава 63. Воспевание экстатической любви 520

1. Какой порядок воспевания игр Господа Кришны явля-ется правильным? 520
2. Какую музыку должен слушать практикующий пред-анное служение? 520
3. Когда в кругу гаудия-вайшнавов начали использовать музыкальные инструменты? 520

4. Когда появились такие способы исполнения песен, как манохарасахи, гаранахати и ренети? 521
5. Почему считается неправильным, когда те, кто не разбирается во вкусах преданного служения, добавляют в песни махаджан буквы и слова? 521
6. Каково значение профессиональных певцов раса-киртана? Следует ли вайшнав слушать эти киртаны? 522
7. В чем заключается строгое наставление Шри Бхактивиноды Тхакура относительно раса-киртана, исполняемого неквалифицированными людьми? 522
8. Какой цели достигают материалисты, слушая истории о трансцендентных развлечениях? 523

Глава 64. Действия, неблагоприятные для преданного служения 524

1. Необходима ли определенная решимость, чтобы принимать то, что благоприятствует преданному служению, и отвергнуть то, что ему не благоприятствует? 524
2. Что собой представляют явления, неблагоприятные для преданного служения? 524
3. Что обещает преданный, оставляющий позади все неблагоприятное для преданного служения? 525
4. Какого общения необходимо придерживаться? 525
5. Какой существует способ определения благоприятного и неблагоприятного общения? 525
6. Чье общество можно считать благоприятным? 526
7. К чему приводит общение с грешниками, а к чему — общение со святыми? 526
8. Являются ли материалисты или имперсоналисты преданными Кришны? 526
9. Какое общение считается более пагубным — с материалистом или с имперсоналистом? 526

10. Как долго преданный, исполняя повседневные обязанности, может оставаться в обществе материалиста? 527
11. С каким чувствами и настроением ума надо вести общение? 527
12. Запрещены ли тесные братские или дружеские отношения с безбожными людьми? 527
13. Какой урон наносят преданному шесть врагов преданного служения? 528
14. Удовольствие, получаемое от еды, сна, совокупления и самозащиты, является вечным или временным? 528
15. Почему привязанность к материальным достижениям является препятствием на пути преданного служения? Как изжить эту привязанность? 529
16. Что понимается под употреблением пищи и что предписывается тем, кто желает прекратить или же сократить ее потребление? 529
17. С кем не стоит и видаться, а с кем надо общаться? 530
18. Какое поведение выбирает для себя возвышенный преданный в отношении оскорбителя вайшнавов? 530
19. Как должна вести себя душа, предавшаяся Господу, с теми, кто относится враждебно к преданному служению? 530
20. Можно ли ради людей отказаться от искренности в отношении истины? 531
21. С кем не должен жить вайшнав? Допустимо ли общение с теми материалистами, которые рядятся в одежды вайшнава? 531
22. Почему привязанность к материальному образованию губительна для преданного служения? 531
23. Как различить образование, способствующее преданному служению, и образование, препятствующее ему? 531

24. Станет ли разумный человек откладывать свой хари-бхаджан на старость? 532
25. Каково предписание для преданных о зарабатывании на жизнь? Какая проблема возникнет, если накапливать слишком много или иметь недостаточно? 532
26. Почему хула в адрес полубогов неблагоприятно сказывается на преданном служении? 532
27. С кем из так называемых вайшнавов следует прекратить общение? 533
28. Нужно ли общаться с майявади? 533
29. Можно ли считать майявади вайшнавом, если в нем видны признаки экстатической любви? 533
30. Как надо вести себя с теми, кто относится враждебно к преданному служению? 534
31. Как быть, если некоторые виды деятельности губительны для преданного служения и их исполнение нуждается в содействии множества людей? 534
32. Может ли практикующий преданное служение пить вино? 534
33. Почему пристрастие к изысканной пище и вину, равно как и привязанность к греховным и неблагочестивым поступкам, негативно сказывается на преданном служении? 535
34. Можно ли идти на уступки и компромиссы, касающиеся наставлений Шри Чайтаньи, лишь для того, чтобы угодить умам материалистов? 535
35. Являются ли пристрастия языка помехой преданному служению? 535
36. Что можно считать азартными играми? Благоприятны ли они для преданного служения? 536
37. Хорошо ли сказывается на преданном служении содержание домашних животных — птиц или зверей? 536

38. Что есть зависть? Противоположны ли друг другу зависть и любовь? 536
39. Почему зависть возглавляет список врагов? 536
40. Почему вайшнава-дхарма является религией, в которой отсутствует зависть? 537
41. Что является рабством, а что освобождением для живого существа? 537
42. Может ли завистливый человек испытать сострадание к живым существам, стать верным вайшнавом и почувствовать себя ниже соломинки, лежащей на дороге? 537
43. Может ли обманщик стать благочестивым человеком? 538
44. Может ли преданный Господа позволить себе задумываться об обретении материального счастья? 538
45. О чем молится чистый преданный? 538
46. Что представляют собой аргументы последователей ньяи и вайшешики? 538
47. Нужно ли преданному проявлять дух спорщика при обсуждении тем, связанных с Господом? 538
48. Почему невозможно понять смысл игр Шри Чайтаньи посредством сухих споров? 539
49. Почему необходимо распрощаться с желанием выискивать недостатки в других людях? 539
50. Почему обсуждение других людей неблагоприятно для преданного служения? 539
51. Сказывается ли неблагоприятно на преданном служении чтение газет? 540
52. Может ли человек, черпающий удовольствие в бесполезных разговорах с материалистами или поклонниками мирской беллетристики, стать последователем Шри Рупы? 540
53. Может ли домохозяин или санньяси потворствовать разговорам на мирские темы? 540

54. Каково главное правило? Будет ли ошибкой при переходе на более высокий уровень прекратить придерживаться правил прежнего уровня, замещая их новыми? 541
55. Позволительно ли продолжать общение со своей женой, если она не расположена к преданному служению? 541
56. Становится ли препятствием для преданного служения домохозяина накапливать вещей больше, чем необходимо для поддержания жизни? 541
57. Становится ли препятствием для преданного служения домохозяина чрезмерно поддаваться скорби? 542
58. Почему практикующий преданное служение должен отринуть скорбь и гнев? 542
59. Какой урон причиняет скорбь и иллюзия? 542
60. Чем чревато увеличение числа санньяси-вайшнавов? 542
61. Является ли нормальным для человека, отрекшегося от мира, горевать из-за недостатка материальных предметов? 542
62. Допустимо ли общение человека, отрекшегося от мира, с женщинами? 543
63. Какой запрет для отреченных людей является самым важным? 543
64. Какая праяса (обряд очищения) или усилия не способствуют преданному служению? 543
65. Способствует ли преданному служению принятие какого-нибудь человека в качестве духовного учителя? 543
66. Какой вред наносит преданному служению отсутствие надлежащего общения духовного учителя и ученика друг с другом? 544
67. Что может послужить основанием для отказа от иницирующего духовного учителя? 544

68. Кого можно считать глупцами и обманщиками? Почему они не благоприятствуют преданному служению? 545
69. В чем таится опасность для человека, который оставил путь регулируемого преданного служения, так и не достигнув совершенства? 545
70. Разве различные виды служения в настроении Матхуры, Двараки и Враджа являются препятствием на пути преданного служения? 545
71. Если такие занятия, как дхьяна, не благоприятствуют пробуждению любви к Богу, то не создают ли они какие-либо анархии? 546
72. Какому этикету необходимо следовать в отношении своего духовного учителя, вайшнавов и Верховного Господа? 546
73. Как следует вести себя с теми, кто считает славу святого имени преувеличенной? 546
74. Может ли вайшнав принимать участие в санкиртане, которую проводят те, кто оскорбляет стопы святого имени? 547
75. Является ли во время санкиртаны игра на музыкальных инструментах ради услаждения чувств неблагоприятной для преданного служения? 547
76. Почему увеличение числа незрелых людей, преждевременно принявших отреченный образ жизни, грозит опасностью для общества? 547
77. Дозволительно ли вайшнаву-отшельнику копить что-либо? 548
78. Должен ли вайшнав-отшельник строить матхи (монастыри) или ашрамы? 548
79. Разве соби́рание милостыни отшельниками благоприятно для преданного служения? 548

Оглавление

- 80. Должен ли отшельник видаться с царем, материалистом и женщиной? 548
- 81. Должен ли отрекшийся от мира продолжать жить в родной деревне? 548
- 82. Почему отшельнику запрещено беседовать с женщинами? 549
- 83. Какова судьба тех, кто, будучи незрелым, начинает практиковать путь привязанности (рагануга-садхана-бхакти), последовав наставлениям лжегуру? 549
- 84. Что является корнем любого рода греховной деятельности? 549
- 85. Чем является распущенность в женщине? 549
- 86. Как охарактеризовать распущенность и невоздержанность, проявляемые ради достижения имени и славы? 550
- 87. Одобряют ли шастры покидать дом из-за проблем с мирскими делами? 550
- 88. Какие существуют синонимы слову «грех»? 550
- 89. Предосудительна ли лень? 550

Глава 65. Влечение к материальному 551

- 1. Есть ли предел материальным желаниям? Приносят ли они покой? 551
- 2. Присутствует ли в поклонении материалистов богине Аннапурне цель так или иначе удовлетворить Господа Вишну? 551
- 3. Сколько насчитывается типов безбожников? 551
- 4. Что собой представляет жизнь не следующего моральным принципам безбожника? 552
- 5. Можно ли полагаться на нрав безбожников, придерживающихся принципов морали? 552
- 6. Можно ли богобоязненных карми считать преданными? 552

7. Сколько насчитывается категорий лжецов? 553
8. Какова природа лицемеров и что ожидает людей, тесно общающихся с ними? 553
9. Наступит ли когда-нибудь конец материальным желаниям? 553
10. Есть ли в чистом преданном служении место материальным желаниям? 554

Глава 66. Кармическая деятельность 555

1. Что такое карма? 555
2. Заключает ли в себе благочестивая деятельность какую-либо непосредственную духовную практику, если такая деятельность обращена на Господа Вишну? 555
3. Что является невидимым, или плодом поступков человека в прошлом? 555
4. Как джива избавляется от загрязнений кармой и гьяной? 556
5. Является ли судьба верящего в Бога человека чем-то неопределенным? 556
6. Какими правами наделяются люди, совершающие кармические действия? 556
7. Почему карма не имеет начала? 557
8. Что отличает преданное служение от деятельности, неприятной Господу? 557
9. Когда карма преобразуется в преданное служение? 557
10. Являются ли карма и гьяна благочестивой деятельностью, которая дарует преданное служение? 558
11. Какой метод постижения Верховного Господа определен Ведами как безопасный? 558
12. Можно ли считать карми — человека, занятого кармической деятельностью, — слугой Верховного Господа? 558

13. Может ли одна карма уничтожить другую? Что является кульминацией кармы? 559
14. Чем поклонение Кришне людей, занятых кармической деятельностью, отличается от поклонения Его преданных? 559
15. Что отличает семью безбожника и семью вайшнава? 560
16. При каких обстоятельствах человек совершает нама-апарадху, оскорбляя преданных? 560
17. Являются ли греховная и благочестивая деятельность конституциональной деятельностью души? 561
18. Для кого система брака является благом? 561
19. Каков результат от посещения святых мест? 561
20. Что является изначальным, а что временным благочестием? 561
21. Возникает ли в сердце преданного Кришны желание совершить греховный или благочестивый поступок? 562
22. Сколько насчитывается типов искупления грехов? Какой результат дает каждый из них? 562
23. Почему капризные люди, отказавшиеся от принципов варнашрама-дхармы, тем не менее могут пройти процесс искупления? 563
24. В чем причина рождения человека вне кастовой системы? 563
25. Как уничтожить семена греховных поступков? 563
26. Сколько насчитывается типов нечистоты и что отличает их одно от другого? 564
27. Что считать нечистотой ума? 564

Глава 67. Эмпирическое знание 565

1. Каково определение гьяны? 565
2. Какого рода знание и отречение приемлемо для преданных? 565

3. Можно ли обрести чистое знание, будучи любознательным? 565
4. Какой тип гьяны вайшnavы осуждают? 566
5. Какой тип гьяны осуждается писаниями о преданном служении? 566
6. Что такое пратьяг- и параг-чайтанья? 566
7. Можно ли постичь развлечения Верховного Господа лишь при помощи мирского знания? 567
8. В чем отличие знания об имперсональном Брахмане и Верховном Господе? 567
9. Где именно существует кайвалья, или растворение в Брахмане? 567
10. Что ожидает тех, кто следует системе гьяна-канды? 567
11. В чем состоит опасность попыток достичь Голоки посредством гьяны или йоги? 568
12. Кто такие полубоги и демоны? Чем отличаются цели их жизни и методы, которыми они достигают своих целей? 568

Глава 68. Мистическая йога и соблюдение обетов 569

1. Разве йога не является непрерывным процессом? 569
2. Когда карма, гьяна и йога будут в состоянии принести вторичный плод? 569
3. В каких писаниях говорится о хатха-йоге? 570
4. В чем различие раджа- и хатха-йоги? 570
5. Почему на пути йоги присутствует страх, а путь преданного служения свободен от него? 570
6. Где в хатха-йоге кроется опасность? 570
7. Что ожидает йога, если в своей жизни он попытается отстраниться от своего стремления достичь Вайкунтхи? 571
8. Каковы составляющие раджа-йоги? 571

9. Как человек достигает состояния самадхи, практикуя раджа-йогу? 572
10. Какому методу следуют аскеты? Сколько всего насчитывается методов йоги? 572
11. Что различает йогу и путь преданного служения? 572
12. Что человек приобретает, достигая совершенства в практике йоги? 573
13. На каком этапе снижается активность чувств? 573
14. В чем смысл соблюдения обетов и постов? 573
15. В чем заключается процесс постепенного отречения? 574

Глава 69. Ложное отречение 575

1. Какой вред наносит ложное отречение практикующему преданное служение? Какое благо обретает человек, отбросив ложное отречение? 575
2. Может ли отреченный человек смотреть кино или посещать театр? 575
3. Может ли кто-либо облачаться в одежды отшельника, не достигнув уровня бхавы? 576
4. Будет ли правильным для человека принимать отреченный уклад жизни, санньясу, находясь на незрелом уровне, когда в его сердце еще присутствует желание общаться с женщинами? 576
5. Кто из ведущих отреченный образ жизни склонен начать действовать в духе ложного отречения? 576
6. Каковы признаки ложного отречения? 576
7. Кого можно считать лжеотшельником? 577
8. Разве только санньяси может стать лжеотшельником? В чем заключается ложное отречение домохозяина? 577
9. Можно ли избавиться от привязанности к чувственным наслаждениям, просто наряжаясь в одежды отреченного человека? 577

10. Что плохого в том, что человек из-за желания освобождения прекращает постепенный путь своего духовного развития? 577
11. Кого можно считать человеком, непостоянным в своем отречении? 578
12. Кого считать отреченными лишь условно? 578
13. Кто является позором для вайшнава-дхармы и в чем причина беспокойств и возмущений в обществе? 578
14. Кто ответствен за сомнения в умах людей относительно нрава святых людей, ведущих отреченный уклад жизни? 579
15. Позволен ли дхармой вайшнавов обычай бабаджи, живущих в хижинах, держать при себе женщин в качестве прислуги? 579
16. Можно ли рассчитывать обрести некий результат, просто подавляя материальные привязанности? 579
17. Есть ли смысл в отречении, если у человека отсутствует духовная цель? 580
18. Когда человек достигает достаточного уровня, чтобы покинуть дом? 580

Глава 70. Общение с женщинами 581

1. Что такое общение с противоположным полом? 581
2. Пагубно ли для практики преданного служения общение с женщинами? 581
3. С чем должен расстаться человек, желающий обрести чистое преданное служение? 581
4. В чем смысл брака? Кто ведет животный образ жизни? Каково мышление тех, кто обратил себя к духовной жизни? 582
5. Кого можно назвать откровенными стри-санганами? 582

6. Отличается ли распушенностью поведение вайшна-ва-семьянина? 582
7. Можно ли быть распушенным? 583
8. Является ли общение семьянина со своей женой одной из составляющих преданного служения? 583
9. Как следует женщинам-преданным прекращать дурное общение? 583
10. В чем состоит вред, если тень материальной концепции жизни вдруг примешивается к служению Хари? 583
11. Чье общество является самым пагубным для преданного служения? 584
12. В чем состоит искупление для отшельника, который намеренно встречается с женщинами? 584

Глава 71. Стремление к славе и высокой репутации 585

1. Что стоит за демонстрацией поддельных признаков экстатической любви, таких как слезотечение и вздымание волосков на теле? 585
2. С чем труднее всего проститься даже после того, как оставил почти все? 585
3. Что стоит за имитацией поведения великих личностей? Долго ли способен обманщик продолжать такую имитацию? 585
4. Является ли смирение, проявляемое на словах, доказательством отсутствия желания славы? 586
5. Жертвами какой анархии становятся миролюбивые люди после отречения от своей семьи? 586
6. Почему стремление к славе является самым предосудительным? 586
7. К каким средствам прибегают обманщики, чтобы обрести славу? 586

8. Почему является неправильным гордо считать себя вайшнавом? 587

Глава 72. Склонность к обману 588

1. Что такое кутинати и к чему оно приводит? 588
2. Что еще Махапрабху причислял к кутинати как препятствию на пути преданного служения? 589
3. Как Сам Махапрабху разъяснял смысл слова кутинати? 589
4. Каким образом люди, предрасположенные к кутинати, начинают наносить оскорбления святому имени и вайшнавам? 589
5. Какого рода благосклонность является обманом? 590
6. Почему обманщики привержены поклонению богам и богиням? 590
7. Являются ли люди, которые просто несут на себе бремя долга, продиктованного писаниями, коварными? 590
8. Что представляет собой псевдолюбовь к Богу? 591
9. При каких условиях преданное служение перестает быть эффективным? 591

Глава 73. Насилие над живыми существами 592

1. Какой метод позволит устранить греховное сознание, выражающееся в насилии по отношению к животным? 592
2. Что такое насилие? Какое насилие необходимо прекратить? 592
3. Почему насилие в отношении живых существ пагубно для занятия преданным служением? 593
4. Должен ли преданный Хари сохранять в себе склонность к насилию? 593
5. Какая деятельность благоприятна для преданного служения, а какая неблагоприятна? 593

6. Сколько существует категорий насилия? Как необходимо использовать привязанность и зависть? 594
7. Является ли для людей насилие над животными религиозным принципом? 594
8. Сколько существует видов жестокости? К чему они ведут? 594
9. Необходимо ли прекратить жестокость по отношению к животным? 595

Глава 74. Нанесение оскорблений 596

1. Является ли оскорблением то, когда человек неосознанно вступает в неподобающее общение? 596
2. Почему оскорбления считаются самым тяжким проступком? 596
3. Что такое оскорбление? 596
4. Может ли человек, совершающий оскорбления, обрести Кришна-прему? 597
5. Кого следует считать оскорбителями у стоп Бхакти-деви? 597
6. Каким образом мадхьяма-адхикари может совершить оскорбление вайшнавов? 597
7. Что является более оскорбительным, чем вайшнава-апарадха? 597
8. Как можно охарактеризовать людей, которые полагают, что вайшnavы принадлежат к определенной касте? 598
9. Почему причислять вайшнава к определенной касте является неправильным? 598
10. Всегда ли критика касты вайшнава приводит к оскорблению самого вайшнава? 598
11. Что является простейшим способом обрести преданное служение? 599

12. Считается ли сева-апарадхой кланяться кому-либо в храме? 599
13. Что значит «семья, сознающая Кришну»? 599
14. Кому должен подавать милостыню благочестивый домохозяин? 599
15. Является ли оскорблением публичное слушание и воспевание супружеских развлечений Шри Шри Радхи-Кришны? 600
16. Является ли оскорблением вайшнава попытка выявить в его поведении то, что противоречит писаниям? 600
17. Кто несет ответственность за оскорбления, совершенные в служении Господу? 600
18. Каковы тридцать три оскорбления (сева-апарадхи), которые возможны в процессе служения Господу? 601
19. Сколько существует видов оскорблений и каковы их признаки? 602
20. Почему чтение «Шримад-Бхагаватам» профессиональными чтецами неприемлемо? 603
21. Являются ли оскорбителями те, кто торгует хари-намой? 603
22. Каковы признаки, поступки и судьба тех, кто оскорбляет обитель Господа? 604

Глава 75. Оскорбление вайшнавов 605

1. Что следует делать человеку, если он случайно услышит хулу в адрес вайшнава? Как надо вести себя с так называемым гуру, который позволяет себе оскорблять вайшнавов? 605
2. В чем состоит пагубность слушания того, как оскорбляют вайшнавов? 605
3. Почему оскорбление преданного является самым тяжким среди всех оскорблений? 606

4. К чему приводит хула вайшнавов? 606
5. Каковы шесть видов вайшнава-апарадх и каковы их последствия? 606
6. К чему приводит слушание хулы в адрес вайшнавов? 607
7. Может ли чистый вайшнав стать объектом оскорблений? 607
8. Что именно критикует в вайшнавах завистливый злопыхатель? 607
9. На что нужно обращать внимание, обсуждая характер вайшнавов? 608
10. Надо ли обсуждать, не имея при этом добрых намерений, давние, случайно совершенные и почти устраненные проступки вайшнава? 608
11. Критика какого проступка вайшнава считается вайшнава-апарадхой? 608
12. Будет ли желательной критика других людей, не имеющая под собой добрых намерений? 609
13. Считается ли оскорблением вайшнавов критиковать непреданных, с тем чтобы подчеркнуть славу вайшнавов? 609

Глава 76. Умственные измышления 610

1. Почему медитация, или философствование, обусловленной души считается умственными измышлениями? 610
2. Каковы представления философов-эмпириков относительно души, материального мира и освобождения? 610
3. Является ли мирское бескорыстие недостижимым качеством? 611
4. Имеет ли под собой основание полагать, что Сатана существует независимо? 611

Глава 77. Философия имперсонализма 612

1. Кто такие майявади? 612
2. Является ли теория имперсонализма единым мнением всех Вед? Где зародился имперсонализм? 612
3. Почему майявади более достойны осуждения, чем буддисты? 613
4. Противоречат ли комментарии майявади своду постулатов Вьясадевы? 613
5. Может ли бытие живого существа быть иллюзорным? 613
6. Каким образом майявади становятся оскорбителями у стоп Кришны? 614
7. Если майявади прославляют Кришну, является ли это оскорблением святого имени? 615
8. Почему преданные не должны слушать ни философию, ни комментарии майявади? 615
9. Что является первопричиной безбожия и имперсонализма? 616
10. К чему приводят сухие доводы и переизбыток знания (гьяны)? 617
11. Является ли философия теософии очередной формой имперсонализма? 617
12. Являются ли атеизм и желание раствориться в бытии Брахмана проявлением нездорового сознания? 617
13. Может ли избыточное знание или философия недвойственности приравниваться к правильной логике и размышлениям? 618

Глава 78. Идолопоклонство 620

1. Можно ли в процессе поклонения Верховному Господу оставить поклонение идолу? 620
2. Отвергает ли мусульманская литература духовную форму Господа? 620

3. Кто является главными идолопоклонниками? 621
4. Кто является идолопоклонниками второго уровня? 621
5. Кто является идолопоклонниками третьего уровня? 621
6. Кто является четвертым классом идолопоклонников? 621
7. Кто представляет собой пятый класс идолопоклонников? 621
8. В чем разница между поклонением духовной форме Верховного Господа и идолопоклонством? 622

Глава 79. Философия синтеза 623

1. Не является ли мошенником человек, пренебрегающий методом махаджан? 623
2. От кого исходят разговоры о примирении? Как была наказана секта «Гауранги нашей эпохи»? 623
3. Кто является настоящими парамахамсами и как они себя ведут? 624
4. Почему возникают разнообразные модели поведения и различные виды садханы? 624
5. Является ли нейтралитет одним из принципов преданного служения? Может ли это помочь пробудить веру в Абсолютную Истину? 625

Глава 80. Цивилизация 626

1. Что означает слово «сабхьята», или «цивилизация»? 626
2. Каково определение современной цивилизации? 626
3. Каким образом коварные люди оберегают свою цивилизацию? 626
4. Будет ли правильным утратить сокровище преданного служения ради никчемной цивилизации? 626
5. Разве цивилизация Кали-юги не представляет собой один сплошной грех? 627

Глава 81. Политика 628

1. Благоволит ли нынешнее правительство поклонению Господу Хари? 628
2. Как можно сохранить нерушимую дружбу между индийцами и англичанами? 628
3. Можно ли обрести мир и процветание, если между индийцами и англичанами сохраняется вражда? 629
4. Можно ли уберечь прежнюю славу индийцев, даже если они воздерживаются от войны? 630

Глава 82. Социология 631

1. Почему система варнашрамы ценится столь высоко? 631
2. Существует ли возможность достижения блага, если обусловленная душа пренебрегает принципами варнашрамы? 631
3. Может ли общество существовать цивилизованно, если в нем люди не придерживаются принципов варнашрамы? 632
4. Какому типу социологического устройства люди следовали до того, как была полностью усовершенствована система варнашрамы? 632
5. Что отличает вайшнавское общество от невайшнавского? 633
6. Посредством каких правил можно возродить варнашраму в Индии? 633
7. Сколько насчитывается типов социума? Может ли человек существовать вне общества? 635
8. Какой общественный этикет более всего подходит для Индии? Стоит ли предпринимать поспешные меры по реформации общества? 635

Глава 83. Права живых существ 637

1. В чем суть квалификации преданного? 637
2. Когда живое существо становится достойным увидеть обитель Господа? 637
3. Пригодны ли чувства служить обители Господа? 637
4. Будет ли правильным восхвалять трансцендентные игры Господа, не учитывая уровень аудитории? 638
5. Кто достоин обрести милость Господа? 638
6. Могут ли непреданные обсуждать качества преданных? 638
7. Какие Веда должны изучать брахманы разных категорий? 639
8. Какому методу должны следовать живые существа, пока не пробудятся их духовные наклонности? 639
9. К какому ашраму обычно относятся женщины? 639
10. Что будет самым безопасным для мужчины и женщины в отношении мест поклонения? 639

Глава 84. Прекращение пагубного общения 641

1. По какой причине может случиться, что человек не достигнет результата даже ценой тысяч разных садхан (методов)? 641
2. Каковы признаки лицемера и обманщика? Станут ли преданные выводить таких людей на чистую воду ради собственного блага или блага других? 641
3. Почему общение с непреданными должно быть целиком и полностью отвергнуто? 642
4. Приемлют ли самонадеянные гьяни преданное служение Кришне? 643
5. Какого гуру следует отвергнуть? 643
6. Должен ли быть отвергнут духовный учитель, не имеющий авторитета? 644

**Глава 85. Занятия, способствующие
преданному служению 645**

1. Каков вывод преданных относительно того, что благоприятствует преданному служению? 645
2. Что является самым благоприятным для преданного служения? 645
3. Каково представление возвышенных преданных относительно вещей, благоприятных для преданного служения? 645
4. Какой из ашрамов благоприятен и какой неблагоприятен для преданного служения? 646
5. Как люди, занятые повторением святых имен, различают вещи, являющиеся благоприятными и неблагоприятными для преданного служения? 646
6. Почему оказание почтения листьям туласи, сандаловой пасте и другим предметам, предложенным Господу, благоприятно для преданного служения? 646
7. Являются ли объекты, предназначенные для материального наслаждения, благоприятными для преданного служения? 647
8. Почему обсуждение Абсолютной Истины способствует укреплению преданного служения человека? Кем считаются люди, безразличные к беседам об Абсолютной Истине? 647
9. Какая семейная жизнь благоприятна для преданного служения домохозяина? Благоприятно ли для преданного служения принесение жертв предкам, в соответствии с правилами и предписаниями смарта-брахманов? 648
10. Должен ли серьезный преданный совершать церемонию шраддха в соответствии с разделом Вед под названием «Карма-канда»? Какое предписание будет

- благоприятным для преданного служения такого вайшнава? 648
11. Благоприятно ли для преданного служения вайшнава жениться на девушке из другой касты и пренебрегать принципами четырех варн? 649
 12. Какая профессия подходит для домохозяина, а какая — для человека, ведущего отреченный образ жизни? 649
 13. Благоприятно ли для преданного служения Хари быть вегетарианцем? Почему быть просто вегетарианцем бесполезно? 649
 14. Каким образом поведение преданного, основанного на принципах варнашрамы, становится благоприятным для преданного служения? 650
 15. Какой вид кармы рекомендуется в «Бхагавад-гите»? 651
 16. В чем разница между деятельностью преданных и деятельностью карми? 651
 17. Почему умение прощать столь высоко ценится? 652
 18. Какого рода вера благоприятствует преданному служению? 652
 19. Почему бедность способствует укреплению позиции человека в преданном служении Хари и избавлению от пагубного общения? 652
 20. В чем благо от соблюдения обетов ради Господа Хари? 653
 21. Что такое энтузиазм? 653
 22. Почему энтузиазм благоприятен для преданного служения? 653
 23. Эффективен ли энтузиазм без веры? 653
 24. Какие существуют средства для прогресса обусловленной души? 653
 25. Могут ли праздные разговоры способствовать преданному служению? 654

26. Что такое терпение? Можно ли реализовывать шесть импульсов с пользой для преданного служения? 654
27. Какого рода терпение благоприятно для преданного служения Хари? 654
28. Какая пища благоприятна для преданного служения? 655
29. Каким образом обычные и духовные занятия становятся благоприятными для преданного служения? 655
30. Почему для преданного служения благоприятно удовлетворять чувства ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы поддержать душу в теле? 655
31. Какой тип семейной жизни благоприятен в преданном служении? Как выглядит семейная жизнь в сознании Кришны? 655
32. Почему так важно соблюдать вайшнавские обеты и общаться с преданными? 656
33. Почему придерживаться обетов чатурмаси благоприятно для преданного служения? 656
34. Из каких соображений надо исходить, принимая решение о том, продолжать ли жить дома или покинуть его? 656
35. Как домохозяин-вайшнав должен зарабатывать на жизнь? 657
36. Какой род занятий, или профессия, является подходящим для человека? 657
37. Каким образом человек может избавиться от материальной зависимости? 657
38. Как человек может использовать свои глаза в духовном развитии? 658
39. Как благоприятным для преданного служения образом занять свой слух? 658
40. Как благоприятным для преданного служения образом занять свой орган обоняния? 658

41. Как благоприятным для преданного служения образом занять свой язык? 658
42. Как благоприятным для преданного служения образом занять свое тело? 659
43. Является ли благоприятным для преданного служения принимать присуждаемые титулы и звания? 659
44. Как возвышенные преданные относятся к благоприятным и неблагоприятным для преданного служения объектам? 659
45. Как могут разговоры, песни или поэзия стать благоприятными для преданного служения? 660
46. Является ли обсуждение других личностей во время наставлений, касающихся преданного служения Хари, неблагоприятным для преданного служения? 660
47. Является ли праджалпа, которая благоприятна для преданного служения, пагубной? 660
48. Какие существуют причины, при которых обсуждения других не являются пороком? 660
49. Как можно преобразовать обычную деятельность в преданное служение? 661
50. Приравнивается ли использование объектов чувств к атьяхаре, или перенасыщению? 661
51. Каким образом человек, полностью предавшийся Кришне, должен проводить свою жизнь? 661

Глава 86. Пять типов самскар, или очистительных обрядов 662

1. В чем смысл прохождения очистительного обряда? 662
2. В чем заключается суть поклонения Божествам? 662
3. Почему столь необходимо украшать свой лоб знаком тилаки? 663

4. Чему пытался научить нас Махапрабху, проявляя лилу получения Им посвящения от духовного учителя? 664
5. Могут ли обычные люди, практикующие преданное служение, пренебречь процессом инициации? 664
6. Когда духовный учитель дает ученику имя, связанное с преданным служением? 665

Глава 87. Духовная варнашрама 666

1. Является ли правильным расценивать положение вайшнава с точки зрения варнашрамы? 666
2. Была ли неэффективная система варнашрамы причиной падения ариев? 666
3. Под чьим правлением неукоснительно соблюдались нормы общественного поведения? 667
4. Является ли нормальным падение принципов варнашрамы? 667
5. Отсутствие каких качеств лишает человека права называться брахманом? 667
6. Какой ашрам должен принять преданный, желающий обрести любовь к Богу? 667
7. Что такое кшетра-санньяса или ванапрастха? 668
8. Является ли правильным для домохозяина носить одежды санньяси? Что ждет людей, которые смешивают ашрамы? 668
9. Можно ли прогрессировать в духовной жизни, если отказаться от дискриминации по кастовому признаку? 668
10. Когда началось падение системы варнашрамы в Индии? 669
11. Что стоит за внедрением буддизма и джайнизма? 669
12. Что стоит за деградацией варнашрамы в Индии? 670
13. Зависит ли духовная жизнь от варнашрамы? 670

14. По какой причине индийские арии все еще существуют? 670
15. В чем смысл принятия триданда-санньясы? 671
16. Есть ли смысл определять варну человека по роду его занятий? В чем смысл варнашрама-дхармы? 671
17. Под силу ли кому-либо, кроме воплощения Верховного Господа, защитить принципы варнашрамы? 672
18. В чем состоит различие между брахманизмом и вайшнавизмом? 673
19. Может ли человек совершать продвижение по духовному пути, если он сильно привязан к принципам варнашрамы? 673
20. Как должны взаимодействовать брахманы и вайшнавьи? 673
21. Сколько бывает видов брахманов? Какой из них предшествует уровню вайшнавизма? 673
22. Какого уровня престижа заслуживают кастовые брахманы и брахманы духовные? 674
23. Когда уходит все неблагоприятное из ментальной, социальной и духовной сферы? 674
24. Одобрятся ли шастрами причислять человека к брахманам исходя лишь из его кастовой принадлежности? 674
25. Оказывают ли свое влияние на преданное служение Хари правила и предписания варнашрамы? 675

Глава 88. Вайшнавский этикет 676

1. С какими качествами преданных должен постоянно соприкасаться человек? 676
2. Каковы обязанности всех вайшнавов? Может ли человек развить в себе отрешенность своими собственными усилиями? 676
3. Как необходимо прославлять достоинства вайшнавов? 677

4. Как надо сидеть перед Вишну или вайшнавом? 677
5. Что будет правильным в присутствии вайшнавов: похвалить себя за что-либо или же покритиковать других? 677
6. Должен ли преданный считать себя равным другим вайшнавам? 677
7. Оправданно ли общение с притворщиками и майявади под предлогом сострадания к ним? 677
8. Правильным ли будет общаться с теми, кто привязан к материалистам? 678
9. В чьем доме вайшнав-домохозяин может принимать прасад? 678
10. Необходимо ли помнить о разнице между сбором милостыни и подаяний, ходя от дома к дому, и попрошайничеством, или настойчивым выпрашиванием? 678
11. Есть ли у того, кто не прекращает пагубное общение, надежда на обретение преданного служения Кришне? 679
12. В чем заключаются главные нормы поведения, или этикет вайшнава? 679
13. О чем в особенности должен думать человек в день экадаши? 679
14. Каким образом надо оберегать вайшнавский этикет, или нормы поведения? 679
15. Как необходимо оказывать уважение вайшnavу? 680
16. Каковы качества отреченного человека? 680

Глава 89. Правильное отречение 681

1. Как человек может практиковать юкта-вайрагью? 681
2. Что такое настоящее отречение? 681
3. Пропорционально чему увеличивается духовное знание и отречение человека? 681
4. В чем смысл принятия материальных наслаждений лишь в самом необходимом количестве? 682

5. Каким образом духовное знание, отречение и преданное служение помогают душе? 682
6. Какой тип мышления является наивысшим уровнем юкта-вайрагьи? 682

Глава 90. Смирение 684

1. Какое умонастроение должен поддерживать в себе преданный? 684
2. Как выражается смирение в преданном служении? 684
3. Какой вид преданного служения помогает прямому развитию сознания Кришны? 684
4. Каким образом выражается настоящее смирение? 684
5. Гордится ли смиренный преданный своей силой? 685
6. Спонтанна ли смиренная молитва чистого преданного? 685
7. Как звучит смиренная молитва чистого преданного, которую возносили шесть Госвами во главе с Рупой и Санатаной? 685
8. Каким образом желающий себе блага должен возносить откровенные молитвы вайшнавам? 686

Глава 91. Терпение 687

1. Что является обязанностью человека, который стремится проявлять терпение? 687
2. Нужно ли проявлять нетерпимость к другим методам? 687
3. Может ли преданный с материальными желаниями развить в себе терпимость? 688
4. Как преданный, повторяющий святыя имена, должен проявлять терпение? 688
5. Какого рода сострадание выражается фразой «терпеливее дерева»? 688

6. Может ли нетерпеливый человек заниматься служением Хари? 688

Глава 92. Отсутствие ожидания почтения к себе 690

1. Как человек может стать амани, или свободным от желания завоевать уважение? 690
2. Каким образом человеку, повторяющему святые имена Кришны, стать смиренным? 690
3. Как человек может сделать себя смиренным, амани? 690
4. Что должна думать о себе самой воплощенная в материальном теле душа? 691
5. Не подобает ли обусловленной душе считать себя ниже соломинки, лежащей на дороге? 691

Глава 93. Стремление оказывать почтение каждому 692

1. Что выражает слово «манада», или «оказывать почтение каждому»? 692
2. В чем выражается оказание должного уважения? 692
3. Противоречит ли принципу манады считать себя возвышенным гуру? 693

Глава 94. Чистая преданность святому имени 694

1. В чем убежден чистый преданный? 694
2. Каково настроение преданного, принявшего прибежище у святых имен, если ему довелось столкнуться с мирскими бедствиями и лишениями? 694
3. В чем состоит разница между трансцендентным освобождением и трансцендентным преданным служением? 694
4. Какую из составляющих преданного служения практикуют чистые преданные? 695
5. В чем преданный должен быть особенно активен? 695

6. Что означает слово «нирбандха»? 695
7. Могут ли во время повторения святых имен быть остановки? 695
8. Какое настроение должно быть во время повторения святых имен? 696
9. Должен ли человек, принявший прибежище у святого имени, проходить через покаяние или очищение, основанное на карме или гьяне? 696
10. Что отличает того, кто принял полное прибежище у святого имени? 696
11. Обретают ли любовь к Богу так называемые вайшнав, которые в действительности предаются притворству? 697
12. В чем заключается настоящая враджаваса, или проживание во Врадже? 698

Глава 95. Рагатмика-бхакти 699

1. Что такое рагатмика-бхакти? 699
2. Где проявляет себя рагатмика-бхакти? 699

Глава 96. Рагануга-бхакти 701

1. Кто является квалифицированным заниматься рагануга-бхакти? 701
2. Сколько существует видов садханы и в чем состоит их метод? 701
3. Какова естественная склонность духовной души? 702
4. Что различает привязанность к материальным объектам и привязанность к духовным объектам? 702
5. Какие обозначения и свойства приобретает материально ориентированная привязанность, или склонность к чему-либо? 702
6. Кто в действительности поклоняется Верховному Господу? 703

7. Кто достоин заниматься рагануга-бхакти? 703
8. В чем состоит беспокойство, основанное на раге? 704
9. Что является корнем рагануга-бхакти? 704
10. Почему, исполняя бхаджан под руководством Шри Рупы Госвами, столь важно обрести знание о расах? 704
11. В чем состоит разница между вайдхи- и рагануга-бхакти? 704
12. Какие аспекты одновременно развиваются у преданного, практикующего рагануга-бхакти? 705
13. Как распределено служение Кришне у рагануга-бхакт? 706
14. Какими должны быть настроение, процесс, усилия вникнуть в игры Господа, поведение и служение почитаемому Господу тех, кто занят рагануга-бхакти? 706

Глава 97. Наставления Шри Чайтаньи 708

1. В чем состоит важность наставлений Шримана Махапрабху? Как можно внедрить их в свою жизнь? 708
2. В форме чего была проявлена суть наставлений Шри Махапрабху? 708
3. Почему Шриман Махапрабху осудил бхакти-сиддханта-вирудху и раса-абхасу? 709
4. Одобрял ли Махапрабху аморальное поведение? 710
5. Каким обязанностям домохозяев учил Махапрабху на Своем собственном примере? 710
6. Присутствуют ли в поведении, проповеди и наставлениях Шри Чайтаньядевы какие-либо изъяны? 710
7. Что Шриман Махапрабху посчитал правильным комментарием на веданту? И каковы Его наставления на этот счет? 711
8. В чем суть наставлений Шримана Махапрабху? 711
9. Каковы главные наставления Шримана Махапрабху? 712

Глава 98. Наставления живым существам 713

1. Каковы первоочередные наставления Бхактивиноды Тхакура живым существам? 713
2. Что говорил Бхактивинода Тхакур, давая наставления насчет религиозной жизни? 713
3. Боится ли преданный Кришны эпидемии чумы? 714
4. Чему призвал последовать Бхактивинода Тхакур тех, кто страдает при виде страданий других? 714
5. Когда рождение живого существа в этом мире можно считать удачным? 714
6. Какие наставления для духовной жизни даны странствующим людям? 715
7. Каково наставление Бхактивиноды Тхакура относительно наивысшей обязанности человеческой жизни? 715
8. Каковы наставления Бхактивиноды Тхакура относительно гордости человека за свою кастовую принадлежность? 715
9. Каковы наставления Бхактивиноды Тхакура относительно лжеотшельников и тех, кто гонится за материальной славой? 715
10. Каковы наставления Бхактивиноды Тхакура для тех, кто привязан к материи? 716
11. Каковы наставления Бхактивиноды Тхакура тем, кто считает себя вайшнавами? 716
12. Каков совет Бхактивиноды Тхакура высокомерным людям, пренебрегающим путем махаджан? 716
13. Каковы наставления Бхактивиноды Тхакура к так называемым возвышенным преданным? 717
14. Какое предостережение Бхактивинода Тхакур сделал демоничным людям? 717

15. Каково наставление Бхактивиноды Тхакура тем, кто бесполезно несет на себе бремя семейной жизни? 717
16. Каково предостережение Бхактивиноды Тхакура тем, кто считает себя телом? 718
17. Каково наставление Бхактивиноды Тхакура тем, кто стремится обрести вечное счастье при помощи того, что благоприятно и неблагоприятно для преданного служения? 718
18. Каково наставление Бхактивиноды Тхакура ленивым людям? 718
19. Каковы наставления Бхактивиноды Тхакура относительно изначальных устремлений и надежд людей, практикующих преданное служение? 719
20. Кто награждает живое существо знанием о бессмертии, когда оно не в состоянии постичь тайну жизни? 719
21. Насколько решительными желал видеть Бхактивинода идущих по пути духовной жизни? 719
22. Каковы наставления Бхактивиноды Тхакура читателям «Шри Чайтанья-чаритамриты»? 720
23. Каково предостережение Бхактивиноды Тхакура читателям трансцендентной литературы? 720
24. Каково наставление Бхактивиноды Тхакура тем, кто любит читать мирскую литературу? 720
25. Какой метод предписывает Бхактивинода Тхакура тем преданным, которые боятся Кали? 721
26. Насколько решителен и терпелив должен быть преданный? 721
27. Какого рода заверение дал Бхактивинода Тхакур искренним преданным Господа? 721
28. Как Бхактивинода Тхакур пригласил людей со всего света созерцать игры Шри Чайтаньи и обрести любовь к Кришне? 721

Глава 99. Цитаты на различные темы 724

1. Что является основой постепенного прогресса живых существ? 724
2. Может ли человек возродить веру других в преданное служение, если сам не воспекает и не проповедует святое имя? 724
3. Что собой представляют красота, счастье, горе, образованность, глупость, истинный путь, ложный путь, рай, ад, богатый, бедный, скупой, контролирующий, а также тот, кто находится под контролем? 725
4. Зависит хороший или плохой результат от удачи? 725
5. Каково значение слова «преждевременность»? 726
6. Что отличает современного ученого? 726
7. В чем разница между образованностью и жонглированием словами? Что из этого предпочитает современное поколение? 726
8. Правильным ли будет определять достоинства и квалификацию человека по возрасту? 726
9. Что такое дхарана, анубхути и юкти? 726
10. Что такое чистое мышление и мышление смешанное? 727
11. Подобаает ли мирским ученым гордиться, почувствовав себя судьями духовной истины? 727
12. Что мешало даже вдумчивым людям понять истинный смысл «Шримад-Бхагаватам»? 728
13. Какое умонастроение необходимо сохранять, изучая писания? 728
14. Почему слова махаджан сокровенны? Когда человек будет способен осознать их смысл? 728
15. Дает ли материальный мир намек на существование духовного мира? 729

16. Существует ли разница между поклонением ученых знатоков и глупцов, даже если они равны перед религиозными принципами, проповедуемыми Шри Чайтаньей? 729
17. Можно ли донести представление о духовном разнообразии словами? 729
18. Доступно ли для малоразумных людей постичь молитвы махаджан и полубогов во главе с Брахмой? 730
19. Почему обычным людям не под силу уловить тонкую разницу между трансцендентным и сверхъестественным? 730
20. Что называется трисулой, или трезубцем? 730
21. Что означает видеть художественное мастерство Кришны внутри материального творения? 730
22. Кто является верховным управляющим всего сотворенного? 731
23. Является ли упование на Бога естественной особенностью человеческого общества? 731
24. Содержится ли хотя бы небольшое количество вайшнавских принципов в религиозных системах, практикующих преданное служение? 732
25. В чем состоит различие между вайшнавами и индусами? 732
26. Какого рода разум необходим для понимания учения вайшнавизма? 732
27. Что ожидает тех, кто вместо следования религии вайшnavов сбив с толку определенным представлением о регулирующих принципах? 732
28. В чем состоит цель и метод, описанные в шастрах? 733
29. Должны ли преданные, следующие путями регулируемого служения и спонтанного служения, выходить за рамки соответствующего им статуса? 733

30. Каковы наставления Бхактивиноды Тхакура и его призыв к проповеди славы песен, написанных возвышенными преданными? 733
31. Каковы три порока «Шримад-Гауранга-самаджа» и грядущие трудности, с которыми придется столкнуться этому обществу? 734
32. Можно ли противостоять истине с помощью лжи? Есть ли прок от энтузиазма лжецов? 734
33. Как вы обосновываете то, что арии Индии не должны есть мяса, рыбы и т. п.? 735
34. Естественно ли для человека стремиться к собственной выгоде? 735
35. Обосновано ли наставление отказаться от наслаждения чувств? 736
36. Как необходимо поступать человеку, который вынужден послушаться необоснованного наставления духовного учителя? 736
37. Может ли любовь между мужчиной и женщиной сохраняться вечно либо в телесной, либо в ментальной форме? 736
38. Каковы истоки и назначение морали как науки? Сколько существует типов морали? 737
39. Стоит ли затевать ссору в других государствах просто для того, чтобы утвердить философию своего духовного учителя? 738
40. Где находится ашрам мудреца Гаутамы? Что сделал Бхактивинода Такура для этого места? 738
41. Насколько сильно преисполнился экстатического блаженства Бхактивинода Тхакур, стоило ему оказаться во Вриндаване? 738
42. Каким был визит Бхактивиноды Тхакура в Джаганатха-Пури? 739

43. Что увидел Бхактивинода Тхакур в Бхуванешваре и Кхандагири? 739
44. Когда Бхактивинода Тхакур посетил Враджа-мандалу? Какие он посещал места, с какими преданными встречался и чем был там занят? 739
45. Когда Бхактивинода Тхакур побывал в Шри Рампуре, Мемари и Кулина-граме? 740
46. Когда Бхактивинода Тхакур побывал в Багхнападе, Калне, Джаннагаре, Пьяригандже, Денуре, Индраркапуре, Какшашале, Пурабастхале, Кулья-Навадвипе и Амладжодхе? 740
47. Какой из лесов Вриндавана посетил Бхактивинода Тхакур? 741
48. Какими проявлениями любви обмениваются высшее сознание и крошечное сознание? 742

Глава 100. Слова-благословения 743

1. Какие потоки благословений изрек Бхактивинода Тхакур по случаю Нового года? 743
2. Какой совет Бхактивинода Тхакур дает для гьяни? 743
3. Что завещал Бхактивинода Тхакур всем живым существам? 743

ПРАЙОДЖАНА

Глава 101. Цель жизни 745

1. Что такое прайоджана, главная цель жизни? 745
2. Что такое истинная прайоджана? 745
3. В чем выражается совершенство прайоджаны? 746
4. В чем разница между удовлетворением чувств Кришны и удовлетворением наших собственных чувств? 746

5. Какова естественная склонность духовной души? 746
6. Что для последователей Шри Чайтаньи Махапрабху является совершенным уровнем поклонения? 747

Глава 102. Четыре цели жизни 748

1. Прерывается ли рабство кармической деятельности посредством поста и соблюдения обетов, исполняемых с желанием достичь райских удовольствий? 748
2. Разве любовь и воздержание являются одним и тем же? 748
3. Почему освобождение в виде растворения в Брахмане сравнимо с самоубийством? 749
4. Почему растворение в Брахмане бессмысленно? 749
5. Почему освобождение, наступающее от погружения в Брахман, не заслуживает одобрения? 749
6. Почему растворение в теле Господа более нежелательно, чем растворение в сиянии Брахмана? 749
7. Почему счастье, которое приносит преданное служение, безгранично велико по сравнению со счастьем, которое дает растворение в бытии Бога? 750

Глава 103. Стхайи-бхава, или рати 752

1. Что такое стхайи-бхава? 752
2. Что такое рати? Столько насчитывается типов рати? 752
3. Какое рати является вечным, а какое — временным? 753
4. Откуда берется бхава в сердцах тех, кто не имеет представления о расе? 753
5. Является ли рати свойством обусловленного ума? 754
6. Каковы признаки человека, пробудившего в себе рати? 754
7. Каким образом стхайи-бхава, или рати, постепенно преобразуется в расу? 755

8. Каким образом практикующие преданное служение начинают воспринимать самих себя после достижения бхавы? 755
9. Приносит ли рати с собой бесстрашие? 755
10. Каким образом человек может развить рати уже в этой жизни, не прибегая к садхане? 755
11. Если нам случится заметить в поведении того, кто развил рати, некие несоответствия и противоречия, должны ли мы начать относиться к этому человеку без должного уважения? 756
12. Может ли человек, стремящийся к освобождению или же к материальным удовольствиям, развить рати? 756
13. Майявади, или те, кто совмещает материю и дух, демонстрируют внешние проявления любви. Говорят ли эти признаки о подлинных проявлениях любви, порожденной трансцендентным осознанием? 757
14. Какого результата мы достигаем, когда с помощью садхана-бхакти обретаем бхаву? 757
15. Каким образом проявляется шанта-рати? 757
16. Кто на уровне шанта-рати является ее объектом, а кто — субъектом? 758
17. Когда проявляется дасья-рати? 758
18. Какова природа дасья-рати? 758
19. Что такое любовь к Богу в настроении благоговения и трепета? 759
20. Что собой представляет стхай-бхава и сакхья-рати? 759
21. Почему ватсалья-рати выше сакхья-рати? 759
22. До какой степени созревает стхай-бхава шрингара-расы? 759
23. Откуда возникают состояния экстатической любви (вздыхание волосков на теле и т. п.), проявляющиеся в людях, стремящихся к освобождению? 760

Глава 104. Вкусы в преданном служении 761

1. Что такое «пробуждение расы»? 761
2. Разве наука о расе является мирской? 761
3. Как происходит развитие правильной расы? 761
4. Сколько существует рас и что является их источником? 761
5. В чем разница между расой и бхавой? 762
6. В чем разница между расой Вайкунтхи, райской расой и мирской расой? 762
7. Какова особенность преемственности Мадхавендры Пури, основоположника поклонения Кришне в умонастроении трансцендентной супружеской расы? 763
8. Достойны ли трансцендентной мадхурья-расы сухие отшельники и охотники за наслаждениями? 764
9. Кто является подлинным авторитетом в трансцендентной расе? 764
10. Может ли кто угодно учить расе? 765
11. Является ли раса предметом гьяны, или знания? 765
12. Можно ли вникнуть в науку о расе посредством логики и спора? 765
13. Может ли живое существо стать кумиром, или объектом расы? 765
14. Как происходит постепенное ограничение духовной расы и ограничение ее отражения? 766
15. Что является примером расы? Что является ее искаженной формой? 766
16. Где можно обнаружить расу? 766
17. Что такое трансцендентная паракия-раса? 767
18. Почему трансцендентная паракия-раса является самой желанной? 767
19. Почему паракия-раса Враджа трансцендентна и является правильной? 769

20. Почему трансцендентная паракия-раса считается чистой? 769
21. Какая из рас встречается крайне редко? 769
22. Возможно ли во время медитации на трансцендентные игры Господа видеть Голоку в Гокуле? 769
23. Можно ли погрузиться в океан расы, следуя при этом правилам и предписаниям? 770
24. Каково отличие в чувствах категории расика, испытываемых жителями Голоки и жителями Гокулы? 770
25. Насколько ложной является раса последователей неавторитетных сект? 771
26. Каким образом можно определить, какую расу переживает живое существо? 771
27. Кто является объектом, а кто — последователями при шанта-расе? 772
28. Каковы признаки шанта-бхакты? Какова вибхава и анубхава шанта-рати? 772
29. Когда проявляются вкусы любовного преданного служения? 774
30. Чем согласно вайшнавской литературе является шанта-раса? 774
31. Что отличает вкусы любовного преданного служения и дасья-расу? 775
32. Что такое дасья-раса? 775
33. Насколько глубоко развивается дасья-раса? 775
34. Что такое вишрамбха? 775
35. Что такое праная? 776
36. Каковы постепенные стадии развития пранаи? 776
37. Существует ли разлука между Кришной и жителями Враджа? 776
38. Каковы характеристики ватсалья-расы? 776

39. Каковы особенности расы Баладевы, Юдхистхиры и Ахуки? 776
40. Какова сущность сакхья-расы вайшнавов? 777
41. Почему мадхурья-раса считается самой возвышенной? Почему поклонение Господу под руководством Шрилы Рупы Госвами является самым сладостным? 777
42. Как во вкусах преданного служения Кришне одновременно можно вкушать и прелесть вторичных рас? 777
43. Что является причиной, корнем, свойством и зависимостью расы? 778
44. Что такое раса-абхаса и каковы ее категории? 778
45. Каковы признаки раса-абхасы? 778
46. Что становится причиной проявления упа-прасы? 779
47. Что такое ану-раса и каковы ее примеры? 779
48. Что такое апа-раса и каков ее пример? 779
49. Кто является друзьями, а кто врагами рас, начинающихся с шанта-расы? 779
50. В чем заключена тайна того, что гопи становятся женами других людей? 781
51. Почему мы не считаем расу трансцендентных игр Шри Кришны вульгарной? 781
52. Каким образом преданный, отдающийся паракия-расе, отдает дань уважения правилам и предписаниям? 781
53. Какова история развития трансцендентной расы в западных и восточных странах? 782
54. Как ачарьи проповедовали мадхурья-расу до и после прихода Шри Чайтаньядевы? 783
55. Могут ли вкусы экстатической любви являться предметом споров? 784
56. Что характеризует випраламба-расу? 784

57. В какой из рас в теле живого существа пробуждается женское начало? 784
58. Является ли мирская раса вечной и подлинной? 785
59. Что заставляет трансцендентные вкусы развиваться или увядать? 785
60. Что является начальной стадией ватсалья-расы — такой, как ее проповедовал Иисус Христос? 785
61. Каково отличие расы в сампрадае Нимбарки и гаудия-вайшнавов? Почему лучше всего исполнять бхаджану гаудия-вайшнавов? 785
62. Почему порой Шрила Джива Госвами давал наставления практиковать свакия-расу? Был ли он сам последователем этой расы? 786
63. Каким образом Бхактивинода Тхакур представляет паракия-расу в качестве наивысшей? 786
64. Вследствие того, что Господь порой далеко отлучается, испытывают ли преданные чувство разлуки в Его непроявленных играх? 786

Глава 105. Любовь к Богу 788

1. Как определяется према? 788
2. Как постепенно развивается према? Каково определение премы, снечи, маны и пранаи? 788
3. Каково определение и свойство прити? 789
4. Что является главной целью жизни? 790
5. В чем разница между чистой любовью к Богу и любовью в настроении трепета и благоговения? 790
6. Каковы признаки премы и что является препятствием для ее развития? 790
7. В чем заключена молитва того, кто развил любовь к Кришне? 791
8. Что является самым важным объектом в жизни? 791

9. Какая ветвь из множества ветвей Вед более всего дорога Гаурасундаре? Какова цель той ветви? 792
10. Что является оружием Махапрабху? 792
11. Если любовь к Богу — это вечная и совершенная цель, то почему вырабатывается привязанность к тому, что не связано с Кришной? 792
12. Что выше — любовь или освобождение? Как живет преданный, который обрел любовь к Богу? 792
13. Что является основным и второстепенным плодом преданного служения? 793
14. В чем разница между понятиями «любить себя» и «любить других»? 793
15. Возможно ли обрести любовь к Богу без общения со святыми людьми? 793
16. В чем состоит разница между любовью к Кришне и любовью к человечеству? 794
17. Каково непостижимое влияние любви к Кришне? 794
18. Что собой представляет вечная раса-лила Кришны? Какова природа чистой любви? 795
19. Что является главными признаками чистой любви? 795
20. В чем разница между любовью к Богу и любовью к материальным объектам? 796
21. Могут ли живые существа, пребывающие в материальном мире, вкусить прелесть супружеской расы? 796
22. Оказывают ли преданные, наслаждающиеся вкусами преданного служения, почтение чему-либо еще, кроме повторения святого имени Кришны? 796
23. В чем разница между проживанием во Вриндаване в состоянии самоосознания и проживанием на уровне совершенства? 797

Глава 106. Самадхи, или транс 799

1. Каковы различные ступени самадхи? 799
2. Каково различие между искусственным самадхи гьяни и абсолютным самадхи вайшнава? 800
3. Каким образом результат преданного служения проявляется в сердце ачарьев? 800

Глава 107. Самоосознание и достижение совершенства 801

1. Сколько насчитывается типов освобождения для преданных и каковы их характеристики? 801
2. Когда мы достигаем апана-даса и сварупа-сиддхи? 801
3. Когда же мы сумеем почувствовать счастье от служения Шри Шри Радхе-Кришне и когда трансцендентные игры Господа проявятся в нашем сердце? 802
4. Пройдя уровень асакти, как скоро мы достигаем самоосознания? 802
5. Что такое сварупа-сиддхи? Какова его связь с самбандхой, абхидхеей и прайоджаной? 802
6. Какого состояния мы достигаем, обретая совершенство в преданном служении? 803
7. Какова главная цель кармы? 803
8. Что такое васту-сиддхи? 803
9. Каково значение фразы «войти в вечные игры Господа»? 803
10. Возможно ли продолжать жить в материальном мире, обретя васту-сиддхи? 804
11. Что осознаёт маха-бхагавата, когда достигает совершенства? 804
12. Как любящие преданные испытывают разлуку со Шри Радхой, которая есть их жизнь и душа? 804
13. Как мыслит слуга Шри Радхи? 804

14. Что говорит Бхактивинода относительно приверженности Шри Радхике? 805
15. Каковы признаки сварасика-сиддхи? 805
16. Каким видят свое совершенство последователи Шрилы Рупы Госвами? 805
17. Каковы свойства характера тех, кто служит Шри Радхе? 805
18. Что означает родиться в доме пастуха Враджа? 806
19. Насколько глубоко преданный выражает свое почтение обители Господа, а также какое он придает значение служению Его преданным? 806
20. Проводит ли преданный различия между Гаура-мандалой и Враджа-мандалой? 806

Глава 108. Благословения всему миру 807

1. Когда же весь мир будет по-настоящему благословен? Является ли сокровенное желание сердца Бхактивиноды Тхакура облагодетельствовать весь мир чем-то недоступным пониманию? 807
2. Было ли у Бхактивиноды Тхакура сильное желание проповедовать о святом имени Хари по всему миру и тем самым исполнить волю Шри Чайтаньи Махапрабху? 808
3. Призывал ли Бхактивинода Тхакур всех вайшнавов и святых проповедовать санкиртана-дхарму Махапрабху по всему миру? 808
4. Как Бхактивинода Тхакур начал свою проповедь посредством нама-хатт и насколько сильно он желал достичь в этом успеха? 809
5. Каким было предсказание махаджан, ознаменовавшее то, что святое имя Хари будут прославлять по всему миру? 810

6. Что предвещает скорое распространение миссии Шри Чайтаньи по всему миру? 810
7. Существует ли какое-либо предзнаменование того, что предсказание Махапрабху вскоре воплотится в жизнь? 811
8. В какой религии возможно чистое братство? 811
9. Как Бхактивинода Тхакур молил Верховного Господа о благе всего мира? 812
10. Как преданных, обретших любовь к Богу, называет Сам Верховный Господь? 812

Литературные труды

Бхактивиноды Тхакура (по годам) 814

Литературные труды

Бхактивиноды Тхакура (в алфавитном порядке) 830

Указатель цитируемых произведений 834

Бхактивинода Тхакур

Б949 Бхактивинода-вани-вайбхава: Божественное сокровище наставлений Шрилы Бхактивиноды Тхакура / Сост. Шрипад Сундарананда Видьявинода; Пер. с англ. Григорьев К.; Ред. Сущенко Д. — М.: 2017. — 962 с.; 21*14,8 см.
ISBN 978-5-8205-0390-0

«Бхактивинода-вани-вайбхава» состоит из сокровищ, таящихся в океане трудов Ом Вишнупады Шрилы Бхактивиноды Тхакура Махашайи — его эссе, историй, повестей, книг, песен и стихов.

В книге три больших раздела. Первый раскрывает наши отношения с Верховным Господом, во втором говорится о методе достижения цели жизни, а третий посвящен описанию самой цели жизни. Все эти три раздела содержат сто восемь глав. Особенно привлекательной эту книгу делает то, что наставления и выводы Тхакура Бхактивиноды представлены в ней в форме вопросов и ответов. Таким образом, «Бхактивинода-вани-вайбхава» дает совершенные ответы на вопросы людей, практикующих бхакти.

УДК 294.55

ББК 86.33

Шри Бхактивинода-вани-вайбхава

Божественное сокровище наставлений

Шрилы Бхактивиноды Тхакура

Составитель Шрипад Сундарананда Видьявинода

Перевод с англ. Григорьев К.

Редактор Сущенко Д.

Корректоры Марченко Ф., Самойлова М.

Макет переплета Валов В.

Подписано в печать 21.07.2017.

Формат 60*90/16. Бумага офсетная.

Печать офсетная.

Отпечатано в Публичном акционерном обществе

«Т8 Издательские Технологии»

109316 Москва, Волгоградский проспект, д. 42, кор. 5

9 785820 503900