

ířĩ ířĩ ġũřũ-ġaurāñġa đġajataḥ

Вайшнава-сиддханта-мала

Драгоценное ожерелье философских истин

- Шрила Бхактивинода Тхакур -

‘Bhaktabandhav’

Перевод на хинди и редакция

Триданди Свами Шри Шримад Бхактиведанты
Нараяны Госвами Махараджа

ББК 86.33

УДК 233

Вайшнава-сиддханта-мала: драгоценное ожерелье философских истин [Текст] / Шрила Бхактивинода Тхакур; перевод на хинди и редакция Триданди Свами Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа. – Красноярск: Бхакти, 2015. – 64 с.

«Вайшнава-сиддханта-мала» изначально была написана на бенгали Шрилой Бхактивинодой Тхакуром, одним из ближайших вечных спутников Шри Шачинанданы Гаурахари, и впоследствии переведена на хинди выдающимся вайшнавским *ачарьей* современности Шри Шримад Бхактиведантой Нараяной Госвами Махараджем.

«Вайшнава-сиддханта-мала» глубоко раскрывает природу Абсолютной Истины, этот наиболее древний из всех вопросов. Собранные в ней избранные стихи ведической литературы дают всесторонний анализ этой темы, открывая читателю доступ к мудрости, которую он может применять в своей жизни. Проще говоря, эта книга позволяет получить правильное понимание ведической науки.

Книга предназначена для последователей *бхакти-йоги*, а также всех интересующихся.

Мы выражаем свою искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в издании этой книги, особенно, преданным из городов Кемерово и Красноярск.

© Gaudiya Vedanta Publications, 2010

© Bhaktabhandav, 2015

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.

Оглавление

<i>Предисловие к английскому изданию</i>	<i>4</i>
<i>Введение</i>	<i>7</i>
<i>Глава 1 – Девять истин</i>	<i>10</i>
<i>Глава 2 – Бхагаван – единственная Высшая Истина</i>	<i>12</i>
<i>Глава 3 – Бхагаван – объект познания всех Вед</i>	<i>18</i>
<i>Глава 4 – Мироздание реально</i>	<i>21</i>
<i>Глава 5 – Различие (бхеда) реально</i>	<i>22</i>
<i>Глава 6 – Душа – слуга Шри Хари</i>	<i>27</i>
<i>Глава 7 – Различие в положении душ</i>	<i>29</i>
<i>Глава 8 – Подлинное освобождение</i>	<i>34</i>
<i>Глава 9 – Путь к освобождению</i>	<i>36</i>
<i>Глава 10 – Три вида свидетельств</i>	<i>43</i>
<i>Шри Хариinama</i>	<i>45</i>
<i>Книги, изданные на русском языке</i>	<i>61</i>
<i>Контактные адреса и телефоны.....</i>	<i>62</i>

Предисловие к английскому изданию

В настоящее время общество достигло значительного прогресса в развитии науки, техники, медицины и экономики. Однако, вместе с тем, постоянно увеличиваются проблемы, возникающие из-за нищеты, преступности, болезней и изменений климата. Благодаря развитию технологий мы почти мгновенно можем связаться с другими людьми, даже если они находятся на другом конце планеты. Несмотря на это, в личном общении мы всё больше отдаляемся друг от друга как физически, так и эмоционально. Повсюду распадаются семьи и уровень разводов стремительно возрастает. Хотя материалистичное общество предлагает множество удобств, мы чувствуем себя неудовлетворенными. Как огонь не утихает, если подливать в него масло, так и уступчивость требованиям ума и чувств не удовлетворяет нас и не приносит нам покоя. Напротив, они будут беспрестанно требовать всё больше и больше наслаждений.

Возможно ли найти счастье вне чувственного удовлетворения? Действительно ли мы не более чем комбинация безжизненных атомов? Неужели цель жизни — это всего лишь чувственные удовольствия или накопление богатства?

Такие вопросы возникали в умах человечества с незапамятных времен. Несомненно, именно эта склонность к исследованию отличает нас от птиц и зверей. Древние индийские традиции основаны на Ведах, которые изначально передавались от учителя к ученику в процессе смиренного слушания. Будучи записанными, они составили обширную ведическую литературу, которая дает нам информацию по всем областям знания: от материальных аспектов жизни, таких, как поддержание здоровья и проектирование городов, до

эзотерических и духовных аспектов, таких, как реинкарнация души, медитация и наука познания Бога.

Первое утверждение «Веданта-сутры», священного философского текста, просто и настойчиво говорит нам о том, что самое важное, о чем необходимо задуматься, воплотившись в человеческой форме жизни, это *атхато брахма-дживьяса*: «Теперь, получив человеческое тело, необходимо вопрошать о природе Абсолютной Истины». Конечно, тогда возникает вопрос: «Кого я должен вопрошать?» «Вайшнава-сиддханта-мала» глубоко раскрывает природу Абсолютной Истины, этот наиболее древний из всех вопросов. Собранные в ней избранные стихи ведической литературы дают всесторонний анализ этой темы, открывая читателю доступ к мудрости, которую он может применять в своей жизни. Проще говоря, эта книга позволяет получить правильное понимание ведической науки. Как сливки сами поднимаются на поверхность взбитого молока, так и суть этой священной традиции, известной как ведическая литература, была извлечена и систематизирована. Ради блага современного читателя она представлена в этой небольшой брошюре таким образом, чтобы было легче ввести его в эту древнюю систему мысли. Это послание исходит из бескрайнего океана всех видов знания, как полученного посредством опыта и наблюдений, так и духовного, изначально изложенного в Ведах.

«Вайшнава-сиддханта-мала» была написана Шрилой Бхактивинодой Тхакурom (1834–1914) и опубликована в 1892 году в Калькутте (Западная Бенгалия, Индия). Шрила Бхактивинода Тхакур начал возрождение преданности в современную эпоху. Его творчество обширно и многогранно и включает в себя сотни книг, песен и статей на многих языках. Сам он был безупречным примером того, что проповедовал.

Свами БВ Дамодара

*Посвящается
моему духовному учителю*

Основателю Шри Гаудия Веданта Самити
Ачарья Кешари

*нитья-лила-правишта
ом вишнупада ашоттара шата*

*Шри Шримад Бхакти Прагьяне
Кешаве Госвами Махараджу*

лучшему в десятом поколении учителей
бхагавата-парампары, идущей от
Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху

Введение

«Вайшнава-сиддханта-мала» была изначально написана на бенгали *ом вишнупада* Шрилой Бхактивинодой Тхакур, который является воплощением высшей божественной благодати, низошедшей в этот мир. Он входит в число ближайших вечных спутников Шри Шачинанданы Гаурахари, который очищает всех в этот век Кали и является источником всех инкарнаций. И сейчас, когда этот очерк стал доступен верующим читателям на языке хинди, мы ощущаем огромную радость, ибо так исполняется желание сердца нашего почитаемого духовного учителя, *ачарьи-льва и джагад-гуру, ом вишнупада аишоттара-иата* Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа.

Когда *гаудия-вайшнава-ачарьи*, такие как Шесть Госвами, Шри Кришнадас Кавираджа, Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур и Шри Баладева Видьябхушана, ушли из этого мира, чистая *вайшнава-дхарма* и истинное учение, которые практиковал и проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху, были почти полностью утеряны. Один из самых дорогих спутников Шри Гаурасундары, Шрила Бхактивинода Тхакур, пришел в этот материальный мир и написал великое множество книг на санскрите, бенгали, хинди, ории и английском языках. Благодаря этому он прославился в анналах истории *гаудия-вайшнавской* традиции как Седьмой Госвами.

Шрила Бхактивинода Тхакур явил из океана учения Шри Чайтанья Махапрабху «Шри Даша-мулататтву» (десять фундаментальных истин), одарив, таким образом, безграничной милостью весь вайшнавский мир.

«Шри Даша-мула-таттва» – это самое надежное

средство от вечной болезни материального существования. Согласно этому духовному, научно обоснованному процессу, содержащему философское понимание принципов *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*, все основные положения учения Шримана Махапрабху были собраны вместе, подобно прекрасному ожерелью из заключений вайшнавизма, или *сиддхант*.

Когда знаменитый *гаудия-веданта-ачарья* Шри Баладева Видьябхушана составлял свою «Говинда-бхашью», комментарий на «Шри Брахма-сутру» («Веданта-сутру»), он одновременно написал также книгу «Прамея-ратनावали», в которой обобщил философию предшествующего духовного учителя нашей *парампары*, Шримана Мадхвачарьи. В этой книге можно найти философское изложение девяти *прамей* (истин) в том виде, в каком провозгласил их изначальный Верховный Господь Шри Чайтанья Махапрабху:

*и́рī-мадхваḥ prā́ха ви́шнум̐ паратама́м акхилāмнāйа-
ведйāм̐ ча ви́йваṃ
сатйāм̐ бхедаṃ ча джīвāн хари-чара́на-джушас
тāратамйāм̐ ча теишāм̐
мокишāм̐ ви́шнв-аṅгхри-лāбхаṃ та́д-ама́ла-бха́джанаṃ
тасйа хетум̐ прамā́наṃ
пра́тйакиṃ́ди-трайāм̐ четй упади́шати хариḥ кри́шṇа-
чаитанйа-ча́ндрах*

«Шри Мадхвачарья говорит:

1. Господь Вишну – Верховная Абсолютная Истина;
2. Он – объект познания всех Вед;
3. материальный мир реален;
4. *дживы* (живые существа) отличны от Бхагавана;
5. по своей природе *дживы* – вечные слуги Бхагавана;
6. *дживы* делятся на обусловленных и освобожденных;
7. освобождение (*мокиша*) означает достижение Бхагавана;

8. путь к освобождению – чистое преданное служение;
9. непосредственное восприятие (*пратьякши*), логические умозаключения (*анумана*) и авторитет Вед (*шабда*) – три источника истинного знания. Шри Чайтанья Махапрабху наставил нас в этих девяти философских заключениях Шри Мадхвачарьи».

В этой небольшой книге, названной «Вайшнава-сиддханта-мала», Шрила Бхактивинода Тхакур кратко описал эти девять философских заключений (*прамей*) простым и доступным для понимания языком. Вместе с тем, во второй части этой книги он представил авторитетные и сокровенные размышления на тему чистого святого имени (*шуддха хари-намы*), подобия святого имени (*нама-абхасы*) и оскорбительной стадии повторения (*нама-апарадхи*). Это очень полезно для *садхаки* (практикующего *бхакти*). Я полностью убежден, что для верующих читателей и, особенно, тех из них, кто практикует чистую преданность (*шуддха-бхакти*), эта книга будет подобна драгоценному ожерелью.

Молящий о крупице милости Шри Хари,
Гуру и вайшнавов, смиренный и незначительный,
Тридандибхикшу Шри Бхактиведанта Нараяна

Глава первая

НАВА-ПРАМЕЯ-СИДДХАНТА – ДЕВЯТЬ ИСТИН

Вопрос: Какое указание дал нам высокочтимый Шри Чайтанья Махапрабху?

Ответ: Он завещал нам неукоснительно следовать девяти философским заключениям, которые нисходят по *гуру-парампаре* (ученической преемственности) от Шримана Мадхвачарьи.

Вопрос: Что такое *гуру-парампара*?

Ответ: *Ади-гуру* (изначальный духовный учитель) всех духовных учителей – это Сам Бхагаван. Он милостиво дал Господу Брахме, изначальному ученику (*ади-кави*), наставления по философским истинам, касающимся Его Самого, Абсолютной Истины. Брахма, в свою очередь, обучил этим истинам Шри Нараду, Нарада – Шри Вьясадеву, и затем Вьяса – Шри Мадхвачарью. Такие наставления, полученные учеником от духовного учителя, называют указаниями, полученными через ученическую преемственность (*гуру-парампара-упадеша*).

Вопрос: Каковы девять философских постулатов, которые проповедовал Шри Мадхвачарья?

Ответ: Вот эти девять *таттв*:

1. Бхагаван – единственная Верховная Абсолютная Истина.
2. Он – высший объект познания, описанный во всех Ведах.
3. Материальное творение реально (*сатья*).
4. Существует пять вечных различий (*бхеда*): между Господом и индивидуальной душой (*дживой*), между одной душой и другой, между душой и материей, между Господом и материей, и между одним мате-

риальным объектом и другим.

5. Индивидуальная душа (*джива*) по своей природе – вечная служанка Бхагавана, Господа Шри Кришны.
6. Все души согласно их индивидуальному положению разделяются на освобожденных (*мукта*) и обусловленных (*баддха*).
7. Освобождение (*мокиша*) означает достижение лотосных стоп Бхагавана.
8. *Бхакти*, или поклонение Бхагавану, – единственный путь к освобождению.
9. *Пратьякша* (непосредственное восприятие), *анумана* (логические умозаключения) и *шабда* (утверждения ведических писаний) – три типа свидетельств (*праман*).

Глава вторая

БХАГАВАН – ЕДИНСТВЕННАЯ ВЫСШАЯ ИСТИНА

Вопрос: Кто такой Бхагаван, Верховная Личность?

Ответ: Бхагаван (Господь) – это Тот, Кто проявляет все индивидуальные души (*дживы*) и всю инертную материю посредством Своей собственной непостижимой для нас энергии (*ачинтья-шакти*), а затем входит в Свое творение как Верховный Повелитель (*шивара-сварупа*). Однако в Своем образе Кришны Он возвышается над всеми душами и материей. Как таковой, Он непостижим материальным разумом. С помощью Своей высшей энергии, *пара-шакти*, Он проявляет Свою собственную божественную, исключительно духовную форму, состоящую из вечности, знания и блаженства (*сач-чид-ананда сварупа*). Он – объект преданности для каждой индивидуальной души.

Вопрос: Что такое *шакти*, или энергия, Бхагавана?

Ответ: Фактически, мы не способны описать энергию Господа, поскольку Его *шакти* безграничны, тогда как мы ограничены. Поэтому Его энергия называется *пара-шакти* (буквально «высшая энергия»). То, что совершенно невозможно для нас, энергия Господа совершает с легкостью. Эту способность, или силу, Бхагавана совершать невозможное называют Его *агхатана-гхатана-патияси-шакти*. Благодаря этой энергии все непримиримые противоречия согласуются и проявляются в Нем полностью, мгновенно и одновременно.

Вопрос: В таком случае подчиняется ли Бхагаван этой *шакти*?

Ответ: Неверно думать, что Бхагаван – это суть одно, а

Его *шакти* – нечто совершенно иное. Как жар огня неотделим от самого огня, так и энергия Бхагавана неотделима от Него.

Вопрос: Если Бхагаван – единственная Высшая Истина, тогда почему Шри Чайтанья Махапрабху дал Своим последователям учение именно о Шри Кришне и Его *шакти*, энергии?

Ответ: Бхагаван вечно обладает шестью достоинствами: Он обладает всем богатством (*айишварья*), могуществом (*вирия*), славой (*яша*), красотой (*ири*), знанием (*гьяна*) и отреченностью (*вайрагья*). В зависимости от степени выраженности этих особых качеств Господь проявляет Себя в различных формах.

Например, когда главным образом проявлено Его несметное богатство, Он предстает как Владыка духовного неба Шри Нараяна, а когда преобладает Его качество нектарной сладости, тогда Он проявляется как Вриндавана-чандра – луна Шри Вриндавана, Шри Кришна. И именно Шри Кришна является высочайшим проявлением Бхагавана.

Вопрос: Сколько форм у Господа?

Ответ: У Господа только один образ. Этот образ исключительно духовен, необычайно прекрасен и привлекателен для всех. Он преисполнен вечно блаженства, всегда совершает игры (*лилы*) и постигается чистой любовью (*премой*). Согласно различной природе индивидуальных душ, вечный образ Господа проявляется перед ними в бесконечном разнообразии. Однако души в соответствии со своей индивидуальной природой воспринимают эти многочисленные проявления Господа как Его отдельные и самостоятельные формы. *Сварупой* Господа является образ Шри Кришны, исполненный вечно блаженства.

Вопрос: Каковы развлечения (лилы) Шри Кришны?

Ответ: Самая чарующая часть духовного мира называется Шри Вриндаван. Там Верховный Господь, воплощение вечности, знания и блаженства, проявляется в двух образах - Шри Радхи и Шри Кришны, чтобы наслаждаться Своими вечными играми. Когда индивидуальные души (*дживы*) проявляют свой изначальный образ, исполненный трансцендентного блаженства, то есть свою *сварупу* служанки Шримати Радхики, тогда они становятся достойными того, чтобы войти в вечные игры Шри Кришны в пределах духовной обители Шри Вриндавана. Шримати Радхика – само олицетворение высшего блаженства. В этих сладостных играх (*лилах*) Господа нет места страху или смерти. Единственное, что их сопровождает, – это непрекращающееся духовное блаженство.

Вопрос: Что является преградой на пути в игры (лилы) Шри Кришны?

Ответ: Существует два препятствия: 1) материальное сознание (*джада-буддхи*) и 2) имперсонализм.

Вопрос: Что вы понимаете под материальным сознанием?

Ответ: Материальное сознание формируется под искажающим влиянием материальных времени, пространства, объектов, желаний, мыслей и деятельности. В результате человек воспринимает трансцендентную обитель Шри Вриндаван как материальное место, а также считает, что время делится на прошлое, настоящее и будущее. Но являются ли предметы бренного мира единственными объектами восприятия? Материальное сознание устремляет все надежды человека к непостоянному, мимолетному счастью, такому, например, как достижение райских планет. Скованная материальными мыслями душа не способна

стремиться ни к чему духовному. Такие души полагают, что их «долг» заключается во временной деятельности, такой как развитие цивилизации, морали, науки, промышленности, а также в увеличении материального достатка.

Вопрос: Что такое имперсонализм (*нирвишеша-буддхи*)?

Ответ: Способность различать отдельные объекты в пределах этого мира называется *вишеша*. Склонность к имперсонализму, которая возникает в результате отказа от материалистичного мышления вместе с сопутствующей ему способностью различать, называется *нирвишеша-буддхи*. Такие люди перестают различать объекты и, в конце концов, считают себя достигшими освобождения (*нирваны*) или слившимися с безличным сиянием Господа (*брахмаджйоти*). Но в этом состоянии нет истинного счастья. Они лишены возможности испытать духовное блаженство и вкушать *прему*, поэтому чистое преданное служение скрыто от них. Хотя игры Шри Кришны нематериальны, они не лишены разнообразия, скорее, наоборот, полны духовного многообразия.

Вопрос: Если игры Шри Кришны запредельны материи, как же тогда их можно было видеть [на Земле] в конце Двапара-юги?

Ответ: Игры Шри Кришны недоступны восприятию материальными чувствами. Однако благодаря Его непостижимой энергии эти трансцендентные деяния могут проявиться в материальном мире. При этом, даже проходя в этом мире, они остаются незатронутыми материей и не подчиняются ее законам. Игры Шри Кришны имеют исключительно духовную природу, будь то в материальном мире (*праката-лила*) или в духовном (*апраката-лила*). Все они совершенны.

ются в Шри Вриндаване, в духовном мире. И всё же, благодаря непостижимой энергии и безграничной милости Шри Кришны, те же игры проявляются в этом материальном мире, а также в сердцах чистых душ. Но люди с материалистичным сознанием не могут правильно понять исключительно духовную природу игр Шри Кришны, явленных в мире материи. Они воспринимают их как материальную деятельность и пытаются проанализировать с помощью мирской логики и аргументов. В результате они остаются обманутыми и видят множество недостатков в этих трансцендентных играх. Всякий, кто освобождается от материалистичного сознания, как, например, Джагай и Мадхай (закоренелые грешники, которые были освобождены Шри Чайтаньей Махапрабху), действительно сможет понять эти истины. Такие удачливые души понимают, что игры Господа полностью свободны даже от следа материальной скверны, и привлекаются этими божественными играми. Без понимания истины о Шри Кришне человек не сможет наслаждаться *расой* (вкусом служения Ему).

Вопрос: Эти истины о Шри Кришне известны только в вайшнавизме. Какова цель тех, кто следует другой религии?

Ответ: Наставления о поклонении Ишваре (Верховному Повелителю), Параматме (Сверхдуше, пребывающей в сердце каждого живого существа) или Брахману (всепроницающему безличному аспекту Господа, представляющему собой сияние Его тела) можно найти в различных религиях. Однако поклонение Шри Кришне является высшей целью всех этих наставлений. Постепенно совершенствуясь и развиваясь, *дживы* в итоге достигают *кришина-бхакти*. Когда несовершенные и неполные пути духовного восхождения достигают завершенности, они превра-

щаются в преданное служение Шри Кришне, так как осознание *кришна-таттвы* является для *дживы* высшим достижением.

Глава третья

БХАГАВАН – ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ ВСЕХ ВЕД

Вопрос: Как можно постичь истину о Господе (*бхагават-таттву*)?

Ответ: Ее можно познать благодаря самопроявленному знанию, по самому естеству присущему чистой душе (*сватах-сиддха-гьяна*).

Вопрос: Что такое самопроявленное знание (*сватах-сиддха-гьяна*)?

Ответ: Есть два вида знания:

- 1) самопроявленное (*сватах-сиддха-гьяна*);
- 2) зависящее от чувственного восприятия (*индрия-паратантра-гьяна*).

Самопроявленное знание, по своей сути, является природным свойством изначальной духовной формы чистой души (*сварупы*). Оно вечно, как и вся духовная реальность. Это присущее душе самоочевидное знание называется Ведой или *амнаей*. Чистое знание (*сватах-сиддха-гьяна*) появилось в материальном мире вместе с обусловленной душой в виде Вед, а именно: Риг-веды, Яджур-веды, Сама-веды и Атхарва-веды. А то знание, которое люди получают с помощью своих материальных чувств, называется *индрия-паратантра-гьяна*.

Вопрос: Можно ли постичь истину о Бхагаване с помощью *индрия-паратантра-гьяны* (знания, основанного на чувствах)?

Ответ: Нет. Бхагаван, Верховная Личность, находится вне сферы восприятия всех материальных чувств. По этой причине Он известен как Адхокшаджа. Знания, основанные на чувствах, а также материальные измышления и логические заключения, порожденные

умом с помощью чувств, никогда не могут дать истинного представления о Бхагаване.

Вопрос: Если Бхагаван достижим благодаря самопроявленному знанию, присущему душе (*сватах-сиддха-гьяне*), тогда зачем необходимо изучать ведические писания?

Ответ: Веды действительно присутствуют в каждой чистой душе в виде *сватах-сиддха-гьяны*. Тем не менее это знание пробуждается в сердце живого существа пропорционально его освобождению из материального рабства. У кого-то оно проявлено полностью, а у других остается сокрытым. Веды приходят в этот мир, чтобы сделать *сватах-гьяну* доступной для всех.

Вопрос: Мы слышали, что Бхагавана можно постичь лишь с помощью *бхакти* (преданного служения). Если это так, то как можно утверждать, что Он постигается посредством *гьяны* (*сватах-сиддха-гьяны*)?

Ответ: *Сватах-сиддха-гьяна* – это другое название преданности (*бхакти*). Она ничем не отличается от преданности. Одни называют осознание Абсолютной Истины *гьяной*, а другие – *бхакти*.

Вопрос: Тогда почему *гьяна* осуждается в писаниях, посвященных преданности?

Ответ: Писания, посвященные преданности, в высшей степени превозносят *сватах-сиддха-гьяну*, потому что для *дживы* нет иного способа освободиться от всего неблагоприятного. *Джива* не может обрести истинного блага с помощью *индрия-паратантра-гьяны* (знания, основанного на чувственном восприятии) или *нирвишеша-гьяны* (знания о безличном аспекте Абсолютной Истины). Поэтому *бхакти-шастры* осуждают оба упомянутых вида знания.

Вопрос: Все ведические писания говорят о *карме* (деятельности ради обретения плодов), *гьяне* (знании, основанном на умозрительных рассуждениях) и *бхакти* (преданном служении). Какой из этих путей ведет к познанию *бхагават-таттвы* (истины о Бхагаване)?

Ответ: Тщательно рассмотрев все утверждения Вед, можно убедиться в том, что нет ничего достойного изучения, помимо Бхагавана. Вся *карма*, упомянутая в Ведах, в конечном счете имеет своей целью Бхагавана. *Гьяна* в своем чистом состоянии, свободном от двойственности материального наслаждения и имперсонализма, также направлена на Бхагавана. *Бхакти* является естественным и вечным служением Бхагавану. Таким образом, Бхагаван — единственный объект познания всех Вед.

Глава четвертая

МИРОЗДАНИЕ РЕАЛЬНО

Вопрос: Некоторые люди утверждают: «Это мироздание нереально, оно – лишь творение иллюзорной материальной энергии (*майи*)!» Какова истина?

Ответ: Это мироздание реально, но преходяще. Прилагательные «реальный» и «вечный» имеют разные значения. Материальное мироздание не вечно, потому что в свое время оно будет уничтожено в соответствии с желанием Господа. И, тем не менее, оно истинно, а не иллюзорно. Иногда писания называют его иллюзорным, но нужно понимать, что это утверждение относится лишь к временности его существования.

Вопрос: Что такое *майя*?

Ответ: Существует множество аспектов Высшей энергии Бхагавана, *пара-шакти*, из которых, прежде всего, выделяются три, а именно:

- 1) *чит-шакти* (духовная энергия);
- 2) *джива-шакти* (энергия, которая проявляет индивидуальные духовные души);
- 3) *майя-шакти* (иллюзорная энергия).

Посредством *чит-шакти* Господь проявляет Свои божественные формы и являет Себя другим. Посредством Своей *джива-шакти* Он проявляет неограниченное количество мельчайших атомарных частиц сознания, индивидуальных душ. И, наконец, посредством Своей *майя-шакти* Господь проявляет материальную вселенную. То, что порождено *майей*, преходяще, однако оно реально, пока существует.

Глава пятая

РАЗЛИЧИЕ (БХЕДА) РЕАЛЬНО

Вопрос: И Бхагаван, и *дживы* описываются как обладающие сознанием (*чайтанья*). Является ли различие между ними воображаемым?

Ответ: Нет. Сознание Бхагавана беспредельно и всепроникающе (*вибху-чайтанья*), в то время как сознание *дживы* является бесконечно малым и локализованным (*ану-чайтанья*). Это различие между ними является реальным, не воображаемым. Бхагаван повелевает Своей *майя-шакти*, в то время как *дживы* подчинены ее влиянию.

Вопрос: Сколько существует видов *бхеды* (отличий)?

Ответ: Есть два типа *бхеды*:

- 1) *вьявахарика* (функциональное);
- 2) *таттвика* (философское).

Вопрос: Что такое *вьявахарика-бхеда* (функциональное отличие)?

Ответ: Это различие между двумя объектами с точки зрения их функций, но по своему происхождению они не отличаются друг от друга. Например, есть разница между глиняным горшком и куском ткани, поскольку они используются для разных целей. Тем не менее оба они происходят из одного и того же источника — земли, и в их изначальном состоянии, в виде земли, между ними нет разницы. Такое различие называется *вьявахарика-бхеда*.

Вопрос: Что такое *таттвика-бхеда*?

Ответ: Это различие между двумя объектами как с точки зрения их функций, так и источника их происхождения.

Такой тип отличия называется *маттвика-бхеда*.

Вопрос: Разница между индивидуальной душой (*дживой*) и Бхагаваном относится к категории *вьявахарика* или *маттвика*?

Ответ: *Маттвика*.

Вопрос: Почему?

Ответ: Потому что ни при каких условиях *джива* не может стать Бхагаваном.

Вопрос: Тогда как понимать такие основополагающие утверждения (*маха-вакья*) писаний, как *мат-твам-аси* («ты есть то»)?

Ответ: Великий мудрец Шветакету так объяснил изречение *мат-твам-аси* («ты есть то»): «Ты – *джива*, вечная духовная душа, не рожденная материей, но явленная из сознания (*чайтанья*)». Из этого утверждения вовсе не следует, что *джива* – это верховное всепроникающее сознание (*вибху-чайтанья*). Такое заключение будет ошибочным.

Вопрос: Тогда являются ли утверждения писаний относительно тождественности *дживы* и Господа неверными?

Ответ: С точки зрения *дживы* различие между ней и Бхагаваном существует вечно, но с точки зрения Бхагавана вечным является тождество. Поэтому как различие (*бхеда*), так и тождество (*абхеда*) между индивидуальной душой и Господом, одновременно вечны и истинны.

Вопрос: Как понять столь противоречивое заключение?

Ответ: Благодаря непостижимой энергии Господа (*ачинтья-шакти*) все противоречивые истины могут

быть совершенным образом согласованы и существовать в полной гармонии. Однако крошечные *дживы* обладают очень ограниченным интеллектом и думают, что это невозможно.

Вопрос: Почему тогда эта философия тождества (*абхеда-вада*) осуждается?

Ответ: Сторонники монизма признают вечность только тождества индивидуальной души и Господа, полагая, что их отличие временно. Но Шри Мадхвачарья установил, что их отличие также является вечным. Таким образом, в теории *ачинтья-бхеда-абхеда* (одновременного тождества и различия между Бхагаваном и *дживой*) нет никакой ошибки. В действительности ошибочным является одностороннее видение как философии абсолютного монизма, так и философии абсолютного дуализма. Одна склоняется в сторону тождества и не принимает вечную истину двойственности, а другая, наоборот, проповедует двойственность и не принимает тождества индивидуальной души и Господа.

Вопрос: Кто принимает философию *кевала-абхеда-вады* (полного и абсолютного тождества)?

Ответ: Мониеты, или *нирвишеша-вади* (последователи вечного тождества), признают только философию тождества, или *абхеда-ваду*. Напротив, *савишеша-вади* (последователи вечного отличия) не принимают эту философию абсолютного монизма.

Вопрос: А кто принимает философию вечного различия (*савишеша-ваду*)?

Ответ: Эту философию принимают последователи всех вайшнавских *сампрадай* (линий).

Вопрос: Сколько существует вайшнавских сампрадай?

Ответ: Есть четыре вайшнавские *сампрадаи*, каждая из которых следует одной из четырех философий:

- 1) *двайта* (чистый дуализм);
- 2) *вишишта-адвайта* (ограниченный монизм);
- 3) *двайта-адвайта* (естественное тождество и различие),
- 4) *шуддха-адвайта* (очищенный монизм).

Вопрос: Каковы различия между этими четырьмя идеологиями?

Ответ: В действительности между этими доктринами нет никаких различий, поскольку все они признают *савишеша-ваду* (философию вечного различия). Ни одна из них не принимает теорию абсолютного монизма (*кевала-абхеда-ваду*). Все они преданы Бхагавану и признают Его энергии. Представители школы *двайты* (чистого дуализма) указывают на вечное различие между Бхагаваном и *дживой* и утверждают, что сторонники чистого тождества (*кевала-адвайты*) совершенно слепы. Таково мнение Шри Мадхвачарьи. Последователи *вишишта-адвайты* (ограниченного монизма) говорят, что все вещи наделены своими особыми качествами, и поэтому абсолютное тождество невозможно. Такова философия Шри Рамануджачарьи. Сторонники *двайта-адвайты* (естественного единства и различия) безоговорочно отвергают имперсональную философию абсолютного монизма. Основоположником этой философии является Шри Нимбадитья-ачарья. Доктрина *шуддха-адвайты* (очищенного монизма) Шри Вишнусвами также осуждает чисто монистическую концепцию, представленную имперсоналистами, и описывает вечно существующие качества Высшей Истины, подтверждая свою концепцию

свидетельствами из священных писаний. Тщательно изучив эти четыре философии, вы поймете, что в действительности между ними нет никаких различий.

Вопрос: Тогда почему Шри Чайтанья Махапрабху принял лишь учение Шри Мадхвачарьи?

Ответ: Среди этих четырех философий учение Мадхвачарьи выделяется тем, что оно полностью и окончательно разбивает иллюзию в виде монистической теории *адвайты*. Выводы Шри Мадхвачарьи отбрасывают прочь идеи безличной философии и устраняют нанесенный ею ущерб. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху принял учение Шри Мадхвачарьи, чтобы дать слабому духом человечеству высшее благо. Но мы никогда не должны думать, что остальные три вайшнавские доктрины в чем-то уступают этому учению или неприемлемы. Каким бы образом человек ни принял *савишеша-ваду* (философию вечного различия), это прекрасно и, несомненно, принесет вечное благо его душе.

Глава шестая

ДУША – СЛУГА ШРИ ХАРИ

Вопрос: Каково естественное, вечное положение духовной души, внутренне присущее ей (*нитья-дхарма*)?

Ответ: *Нитья-дхарма дживы* – это служение Шри Кришне.

Вопрос: Какое состояние диаметрально противоположно естественному положению души (*ви-дхарма*)?

Ответ: *Ви-дхарма* – это состояние, в котором находится *джива*, когда она принимает философию монизма и ищет *нирвану*, либо стремится к материальному наслаждению или мастерству в той или иной области.

Вопрос: Почему подобные устремления *дживы* называют неестественными?

Ответ: *Джива* духовна по своей природе. Эта природа проявляется как любовь, или блаженство. Главная цель имперсонализма – полностью прекратить существование *дживы* как личности (*нирвана*), но это не может принести блаженства. А материальное наслаждение – это лишь отблеск того бесконечно разнообразного духовного счастья, которое испытывает душа. Поэтому как имперсонализм, так и материализм, неестественны и противоположны истинной природе трансцендентной души.

Вопрос: Кто ищет материального счастья?

Ответ: Только те, кто привязан к удовлетворению материальных чувств и прилагает усилия на пути *кармы* для достижения наслаждений на райских планетах и других чувственных удовольствий.

Вопрос: Кто стремится к мастерству в материальных сферах?

Ответ: Те *йоги*, которые достигли совершенства на пути *аштанга-йоги* (восьмиступенчатого процесса *йоги*) и *шаданга-йоги* (шестиступенчатого процесса *йоги*), стремятся преуспеть в материальных сферах посредством обретения мистических сил.

Вопрос: Что же остается для души, если и материальное счастье, и безличная *нирвана* считаются бесполезными?

Ответ: Для души остается ее собственная истинная природа, полная блаженства. Два вида счастья, упомянутые выше, являются искусственно навязанными душе, в отличие от осознания душой своей естественной сущности, исполненной блаженства.

Вопрос: Что такое подлинное счастье?

Ответ: Истинное счастье – это чистое состояние духовной души, свободное от какой-либо связи с материей, в котором происходит пробуждение настроения преданного служения Шри Кришне, изначально присущего ей. Это истинная природа души, исполненная блаженства.

Глава седьмая

РАЗЛИЧИЕ В ПОЛОЖЕНИИ ДУШ

Вопрос: Все ли души относятся к одному типу или между ними существуют различные градации?

Ответ: *Дживы* различаются по своему положению.

Вопрос: Сколько существует типов *джив* в зависимости от их положения?

Ответ: По своему положению *дживы* делятся на две категории: те, кто осознал свою истинную вечную форму (*сварупа-гата*), и те, кто еще отождествляет себя с материальными оболочками (*упадхи-гата*).

Вопрос: Что представляют собой материальные оболочки души?

Ответ: Поскольку живые существа не желают служить Кришне, Его иллюзорная энергия (*майя*) покрывает их вечную духовную форму. И тогда душа ошибочно отождествляет себя с этим материальным покрытием (*упадхи*).

Вопрос: Почему все души не остаются в своем истинном положении, свободном от отождествления себя с материальным покрытием?

Ответ: Те души, которые в качестве своей вечной деятельности признают исключительно служение Кришне и которые никогда не оставляют своего конституционального положения, всегда свободны от влияния материи и вечно склонны служить на благо Шри Кришны. Те же, кто считает своей истинной потребностью материальные удовольствия и в силу этого забывает о Кришне, попадают в эту тюрьму, созданную иллюзорной материальной энергией, *майей*.

Вопрос: [Но ведь] Кришна может сделать всё, что угодно. Если бы Он уберег живые существа от этих ошибочных заблуждений, было бы гораздо лучше. Почему Он этого не сделал?

Ответ: В ответ на это можно сказать, что если бы индивидуальные духовные души не обладали независимостью, то они были бы инертными и бессознательными, как и материя. Они не смогли бы обрести блаженства независимости, которая присуща сознающим живым существам.

Вопрос: Что представляет собой *сварупа* (вечная природа) индивидуальной души?

Ответ: Душа – это существо, обладающее духовным сознанием, а ее природа – это блаженство.

Вопрос: Сколько уровней существует среди душ в соответствии с их естественным, вечным положением (*сварупой*)?

Ответ: В духовном мире есть пять типов вечных отношений с Кришной (*рас*), кроме того, существует градация среди душ, находящихся в той или иной *расе*.

Вопрос: Каковы эти пять различных *рас*?

Ответ: Нейтральная (*шанта*), *раса* служения (*дасья*), дружеская (*сакхья*), родительская (*ватсалья*) и *раса* супружеской любви (*шрингара*).

Вопрос: Пожалуйста, объясните их более подробно.

Ответ:

- 1) привязанность к Кришне, лишенная близких личных отношений с Ним, называется *шанта-рати*;
- 2) привязанность к Кришне, включающая личные отношения, но основанная на благоговении и почтении, называется *дасья-рати*;
- 3) привязанность к Кришне, включающая личные

отношения, но лишенная благоговейного трепета и основанная на близкой дружбе, называется *сакхья-рати*;

- 4) привязанность к Кришне, включающая личные отношения и наполненная настроением родительской любви и привязанности, называется *ватсалья-рати*;
- 5) привязанность, или *рати*, к Кришне, для которой характерно супружеское влечение, вызванное Его красотой, называется *шрингара-рати*.

Вопрос: В чем разница между *рати* и *расой*?

Ответ: Вечно совершенная *раса* пробуждается тогда, когда *рати* подкреплена сочетанием из четырех поддерживающих ее компонентов:

- 1) *вибхава* (личности, обладающие *рати*, и определенные стимулы);
- 2) *анубхава* (тринадцать внешних проявлений экстаза, выраженных в действиях);
- 3) *саттвика-бхава* (восемь экстатических признаков, проявляющихся в теле);
- 4) *вьябхичари-бхава* (тридцать три преходящие экстатические эмоции).

Раса является проявлением наивысшего блаженства.

Вопрос: Сколько существует типов душ, покрытых материей?

Ответ: Существует три основных типа таких *джив*:

- 1) *дживы* со скрытым, непроявленным сознанием (*аччхадита-четана*), например, деревья;
- 2) *дживы* со сжатым, ограниченным сознанием (*санкучита-четана*), например, звери и птицы;
- 3) *дживы* с пробуждающимся сознанием (*мукулита-четана*), такие как люди, далекие от *бхакти*.

Вопрос: Как можно разделить *дживы* в зависимости

от степени их порабощенности материей и свободы от ее рабства?

Ответ: Существует три основных категории *джив*:

- 1) *нитья-мукта* (вечно освобожденные) — души, которые трансцендентны к материи;
- 2) *баддха-мукта* (в буквальном смысле «ранее обусловленные, а теперь освобожденные»), или те, кто, находясь в материальном мире, не подвержен его влиянию;
- 3) *нитья-баддха* (вечно обусловленные) — души, которые полностью погрязли в материальном существовании.

Вопрос: Какие души относятся к категории *нитья-баддха* (вечно обусловленные)?

Ответ: *Нитья-баддха* (вечно обусловленными) считаются души со скрытым, ограниченным и пробуждающимся сознанием.

Вопрос: Сколько существует видов душ, которые были обусловлены *майей*, но затем достигли освобождения (*баддха-мукта*)?

Ответ: Есть два их типа: души с пробудившимся сознанием (*викачит-четана*), а именно практикующие преданные (*садхана-бхакты*); души с полностью бодрствующим сознанием (*пурна-викачит-четана*) — преданные, достигшие стадии, предваряющей любовь к Богу (*бхава-бхакти*).

Вопрос: Где живут *нитья-баддха* и *баддха-мукта дживы*?

Ответ: Они живут в иллюзорном материальном мире.

Вопрос: Где живут *нитья-мукта дживы*?

Ответ: В духовном мире Вайкунтхи (месте, где нет тревог).

Вопрос: Сколько существует видов мукулита-четана джив (обладающих пробуждающимся сознанием)?

Ответ: Есть много видов мукулита-четана джив, но они могут быть условно разделены на шесть основных категорий:

- 1) нецивилизованные племена невежественных людей;
- 2) цивилизованные народы, которые культивируют материалистичное знание и науку, а также уделяют особое внимание промышленному производству материальных благ, но при этом ведут себя аморально и, фактически, не верят в Бога (это характеристики *млеччх*, или мясоедов);
- 3) люди, которые не верят в Бога как Личность, но при этом строго соблюдают моральные принципы, например, буддисты;
- 4) люди, чья этика имеет философскую основу, и которые руководствуются умозрительными представлениями о Боге, например, сторонники добрых дел (*карма-вади*);
- 5) люди, которые принимают Господа, но не совершают преданного служения Ему;
- 6) люди, которые придерживаются *нирвишеша-вады* (учения имперсонализма), и сторонники спекулятивного знания (*гьяны*).

Вопрос: Каковы различные уровни живых существ?

Ответ: Все существа, начиная с тех, кто обладает скрытым сознанием, до тех, чье сознание начинает пробуждаться, различаются в соответствии со степенью их следования принципам преданного служения Господу (*бхакти*). Среди личностей с пробудившимся сознанием (преданными Господа) и полностью бодрствующим сознанием (чистыми преданными) также существуют различные уровни.

Глава восьмая

ПОДЛИННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ – ЭТО ДОСТИЖЕНИЕ ЛОТОСНЫХ СТОП ШРИ КРИШНЫ

Вопрос: Сколько существует различных видов освобождения (*мокши*)?

Ответ: Говорится, что существует пять видов освобождения:

- 1) *саложья* (достижение планеты Господа);
- 2) *сарити* (обретение богатств, равных богатствам Господа);
- 3) *самипья* (пребывание в обществе Господа);
- 4) *сарупья* (получение облика, подобного облику Господа);
- 5) *саюджья* (слияние с безличным сиянием Господа).

Среди них *саюджья-нирвана* (достижение полного единства со Всевышним Господом), равносильная полному самоуничтожению, является вымыслом философии *нирвишиша-вады* (имперсонализма).

Дживы не должны стремиться к такому освобождению. С позиции Самого безличного Брахмана, освобождение через слияние с Ним – это одна из форм совершенства, но оно не соответствует истинной природе *дживы*. Когда идея одновременного единства и различия (*бхеда-абхеда*) понимается правильно, тогда философия абсолютного монизма, которая полностью отрицает все различия между *дживой* и Бхагаваном, становится несостоятельной.

Вопрос: Тогда что же такое подлинное освобождение?

Ответ: Подлинным освобождением является обретение прибежища лотосных стоп Шри Кришны в нашей чистой духовной форме.

Вопрос: Почему обретение прибежища лотосных стоп Шри Кришны считается освобождением?

Ответ: Обретение прибежища лотосных стоп Шри Кришны и освобождение от какой-либо связи с материей происходят одновременно. Если человек даже в малейшей степени принимает это прибежище, он получает плод освобождения. Счастье обретения нектара лотосных стоп Шри Кришны вечно. Что же еще можно назвать подлинным освобождением?

Вопрос: Поясните, пожалуйста, это на примере.

Ответ: Когда зажигается лампа, тьма мгновенно рассеивается. В этом примере темнота символизирует принцип безличного освобождения, а свет лампы – нектар лотосных стоп Шри Кришны. Свет лампы вечен, тогда как рассеивание мрака – нет. Оно существует только в конкретный момент, в то время как излучение света вечно.

Глава девятая

ПУТЬ К ОСВОБОЖДЕНИЮ – ЧISTОЕ ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ ШРИ КРИШНЕ

Вопрос: Как обрести освобождение у лотосных стоп Шри Кришны?

Ответ: Это возможно только благодаря чистому преданному служению Шри Кришне (*бхакти*).

Вопрос: Что такое чистое преданное служение?

Ответ: Когда обусловленная душа совершает служение Господу, свободное от всякой материальной скверны, с исключительной целью принести благо Шри Кришне, это называется чистым преданным служением (*вимала-кришна-бхаджаном*).

Вопрос: Чего следует избегать в преданном служении Кришне?

Ответ: Преданное служение оскверняют три желания:

- 1) материального чувственного наслаждения;
- 2) безличного освобождения;
- 3) мистических сил.

Вопрос: Какие существуют виды материального удовлетворения чувств?

Ответ: Есть три их вида: желание мирских чувственных наслаждений в этой жизни, стремление к наслаждениям на райских планетах в следующей жизни и стремление к умиротворению, порожденное сухим отречением.

Вопрос: Но как тогда поддерживать жизнь в теле, если отказаться от объектов чувств, соблюдения религиозных принципов, которое приносит счастье в

следующей жизни, и отречения? Какое благо это принесет миру? Как это освободит человека от страданий, возникающих из-за привязанности к материи?

Ответ: Не стоит отвергать объекты чувств или религиозные принципы, предназначенные для благосостояния общества, а также отречение, приводящее к умиротворению. Отказаться следует от привязанности к объектам чувств и желания наслаждаться ими.

Вопрос: Как это возможно?

Ответ: Пока человек следует системе *варнаширам-дхармы* (деления общества на четыре класса общественной жизни и четыре уклада по роду деятельности), он должен продолжать выполнять свои обязанности по поддержанию тела и ума, а также общественные обязанности в рамках этой системы. Но вся эта деятельность должна быть направлена исключительно на укрепление настроения преданного служения Шри Кришне и не создавать препятствий для развития чистой преданности. Находясь в любой ситуации, всегда следует культивировать такое настроение. Тогда любая материальная и религиозная деятельность, а также отречение приведут человека к высшему совершенству.

Вопрос: Но как можно выполнять материальные обязанности и при этом получать духовное благо? Ведь материальная деятельность сильно отличается от духовной.

Ответ: Секрет в том, чтобы подчинить все свои чувства, всё материальное знание и все материальные отношения преданному служению Шри Кришне. Следует задействовать все свои чувства в поклонении Верховному Господу в форме Божества, почитать остатки предложенной Ему пищи (*prasada*), постоянно

воспевать Его славу, вдыхать аромат покрытых сандалом листьев Туласи, которые были предложены стопам Господа, слушать о Его играх и прославлять их, соприкасаться с людьми и вещами, которые непосредственно связаны с Ним, получать Его *даршан* в храме, увеличивая, таким образом, свою привязанность к Шри Кришне. Когда человек постепенно посвящает всю свою деятельность Шри Кришне, выполнение обязанностей перестает быть препятствием, и даже напротив, способствует его продвижению на пути духовного совершенства (к уровню *бхавы*).

Вопрос: Если я совершаю материальную деятельность (*карму*) только для поддержания тела, исключаю все материальные желания и затем в процессе *гьяны* достигаю *самадхи*, поможет ли мне это в практике сознания Кришны?

Ответ: Нет, потому что материальная привязанность (*рага*) связана с объектами чувств. Благодаря *яме* и *нияме* (регулируемой практике процесса *йоги*), а также *пратьяхаре* (отстранению ума от мирских привязанностей) невозможно разорвать естественную связь чувств с их объектами. Пока чувства не обретут вкус, более высокий, чем материальные наслаждения, они не смогут отказаться от прежних привязанностей. Если же вам доступно что-то высшее, то поток вашей привязанности устремляется в этом направлении, и тогда оставить низшую привязанность очень легко. Поэтому только описанный выше процесс представляет собой *амала-кришна-бхаджан* (беспримесную преданность Кришне).

Вопрос: А что вы называете *самала-кришна-бхаджаном* (поклонением Кришне, оскверненным нечистыми устремлениями)?

Ответ: Поклонение Кришне, которое совершают те,

кто стремится обрести материальную выгоду, мистические совершенства или безличное освобождение, называется *самала-кришна-бхаджаном* (поклонением, оскверненным примесями). Такая преданность не может привести к истинному освобождению — достижению нектарных лотосных стоп Шри Кришны.

Вопрос: Пожалуйста, изложите вкратце правила, касающиеся беспримесного служения Кришне.

Ответ: Любая безгрешная и благочестивая деятельность, которую совершает человек в своем путешествии по жизни для поддержания материального тела и которая помогает развитию преданности, известна как *гауни-бхакти*, то есть второстепенная по отношению к *бхакти*. Поэтому нужно использовать любой шанс, чтобы заняться непосредственно преданным служением.

Вопрос: Сколько существует видов непосредственного преданного служения?

Ответ: Их девять видов:

- 1) *шравана* (слушание);
- 2) *киртана* (воспевание);
- 3) *кришна-смарана* (памятование о Кришне);
- 4) *пада-севана* (служение Его лотосным стопам);
- 5) *арчана* (поклонение Божествам);
- 6) *вандана* (вознесение молитв);
- 7) *дасья* (стать Его слугой);
- 8) *сакхья* (стать Его другом);
- 9) *атма-ниведана* (полное вручение себя Ему).

Вопрос: Каков результат выполнения этих практик?

Ответ: Вы будете испытывать пробуждение *бхавы*, а затем *премы*.

Вопрос: Что такое *према*?

Ответ: Это невозможно объяснить словами, это божественная *раса* [нектарный вкус отношений со Шри Кришной]. Вы должны приложить усилия и сами ощутить этот вкус. Тогда вы сможете понять.

Вопрос: Чего следует остерегаться в процессе практики преданности?

Ответ: Следует остерегаться *викармы* (греховной деятельности), *акармы* (бездействия) и *карма-джадаты* (апатии как результата совершения *кармы*), ложного отречения, сухого знания и оскорблений.

Вопрос: Сколько существует видов греховной деятельности (*викармы*) и каковы они?

Ответ: Есть много видов *викармы*. Вот некоторые из наиболее тяжких грехов:

- 1) зависть;
- 2) грубость;
- 3) жестокость;
- 4) насилие над любым живым существом;
- 5) вожделение к чужой жене;
- 6) гнев;
- 7) жадность до чужого имущества;
- 8) эгоизм;
- 9) лживость;
- 10) непочтительность;
- 11) гордость;
- 12) заблуждения ума;
- 13) нечистоплотность;
- 14) вандализм;
- 15) оскорбление других.

Вопрос: Что такое *акарма*?

Ответ: Атеизм, неблагодарность и уклонение от служения великим душам.

Вопрос: Что такое карма?

Ответ: *Карма* – это совершение благочестивой деятельности. Существует много видов благочестивой деятельности, наиболее известные из них:

- 1) помощь другим;
- 2) служение старшим;
- 3) благотворительность;
- 4) продление рода;
- 5) правдивость;
- 6) чистота или чистоплотность;
- 7) простосердечие;
- 8) умение прощать;
- 9) деятельность в соответствии со своей природной склонностью;
- 10) милосердие;
- 11) подлинное отречение;
- 12) беспристрастность.

Вопрос: Что такое карма-джадата?

Ответ: *Карма-джадата* (упадок интереса к духовному развитию) возникает, когда материальное благополучие, пришедшее в результате прошлой благочестивой деятельности, дает ощущение полного комфорта. Тогда человек думает: «Этого достаточно», — и отворачивается от духовных поисков.

Вопрос: Что такое ложное отречение?

Ответ: Отречение, которое является результатом собственных усилий или практики, известно как *шуика-вайрагья* (сухое отречение). Отречение, которое само собой проявляется благодаря развитию *бхакти*, называется *юкта-вайрагья* (подлинное отречение).

Вопрос: Что такое сухое знание?

Ответ: Это то знание, которое не связано с духовной реальностью (*чит-таттвой*).

Вопрос: Сколько существует видов оскорблений (апарадх)?

Ответ: Есть два вида оскорблений:

- 1) *сева-апарадха* (оскорбления, совершаемые при выполнении преданного служения);
- 2) *нама-апарадха* (оскорбления, совершаемые по отношению к святым именам Господа).

Вопрос: Как практика преданного служения может стать чистой?

Ответ: *Бхаджан* становится чистым, когда, не имея привязанностей в этом мире и получив чистое знание, человек занимается слушанием и воспеванием в обществе чистых преданных (*садху-санге*).

Глава десятая

ТРИ ВИДА СВИДЕТЕЛЬСТВ: ДУХОВНЫЙ ЗВУК ИЛИ ПИСАНИЕ (*ШАБДА*), НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ (*ПРАТЬЯКША*) И ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ (*АНУМАНА*)

Вопрос: Что такое свидетельство (*прамана*)?

Ответ: *Прамана* – это то, благодаря чему устанавливается истина.

Вопрос: Сколько существует видов *праман*?

Ответ: Есть три их вида.

Вопрос: Какие?

Ответ: Духовный звук или священное писание (*шабда*), непосредственное чувственное восприятие (*пратьякша*) и логические заключения (*анумана*).

Вопрос: Что такое *шабда-прамана* (свидетельство в виде духовного звука)?

Ответ: Все самоявленные ведические писания, само воплощение совершенного знания, – это *шабда-прамана* (свидетельство в виде духовного звука). Они являются лучшим свидетельством, потому что без его помощи невозможно постичь истину, находящуюся за пределами материи.

Вопрос: Почему нельзя постичь Господа и духовный мир путем непосредственного чувственного восприятия (*пратьякша-праманы*) и логики (*анумана-праманы*)?

Ответ: Все знания, накопленные благодаря непосредственному чувственному восприятию, называются *пратьякша-прамана*, а умозаключения, сделанные на

их основе, называются *анумана-прамана*. Оба эти свидетельства могут дать только материальное знание.

Вопрос: Если это так, то почему мы пользуемся непосредственным восприятием и логикой в установлении Высшей Истины?

Ответ: И непосредственное чувственное восприятие (*пратьякша-прамана*), и логика (*анумана-прамана*) до некоторой степени эффективны для подтверждения совершенной истины, установленной *шабда-праманой*. Таким образом, когда оба эти вида доказательств подчинены *шабда-прамане*, они также могут учитываться в качестве *праманы*.

Цери Харинама

Пересечь океан материального существования без милости Господа чрезвычайно сложно. Фактически, это сделать невозможно. *Дживы*, хотя и выше материи, слабы по своей природе и зависят от Бхагавана – их единственного защитника, наставника и спасителя. Индивидуальная душа, *джива*, является *ану-чайтаньей*, ничтожно малой сознательной частицей. Поэтому она во всем зависима от Верховной Личности, обладающей высшим сознанием, Парама-Чайтаньи Бхагавана, и призвана служить Ему. Другими словами, Парама-Чайтанья Бхагаван – прибежище для всех *джив*. Этот материальный мир создан иллюзорной энергией, называемой *майей*, и *дживы* находятся в нем подобно преступникам в тюрьме. Они скитаются по всему материальному творению из-за своего неприятия Бхагавана. Такие *дживы*, отвернувшиеся от Бхагавана, называются *баддха-дживами* (обусловленными душами), поскольку они закованы в цепи *майи*. А те *дживы*, которые следуют Бхагавану, свободны от *майи* – они называются *мукта-дживами* (освобожденными душами). Это различие связано с различными условиями, в которых находятся бесчисленные *дживы*.

Таким образом, существует два типа душ: *баддха-дживы* и *мукта-дживы*.

Правильно занимаясь духовной практикой (*садханой*), обусловленная душа (*баддха-джива*) обретает милость Бхагавана и, таким образом, становится способной разорвать крепкие цепи *майи*. После глубоких размышлений наши великие святые определили три типа *садхан*:

- 1) деятельность ради обретения плодов (*карма*);

- 2) обретение знания, основанного на умозрительных заключениях (*гьяна*);
- 3) преданное служение (*бхакти*).

Следование социальной системе предписанных обязанностей, известной как *варнашрама-дхарма*, а также *йога*, совершение аскез (*тапасья*) и огненных жертвоприношений (*ягья*), благотворительность (*дана*) и обеты (*врата*), согласно *шастрам*, являются составляющими *кармы* и их результаты подробно описаны. Проанализировав эти результаты, можно понять, что основными плодами *кармы* являются:

- 1) чувственные наслаждения на земных планетах;
- 2) чувственные наслаждения на райских планетах;
- 3) избавление от болезней;
- 4) возможность заниматься деятельностью более высокого порядка.

За исключением последнего, все остальные результаты *кармы* временны. Они будут уничтожены колесом времени Шри Бхагавана. Они не только не освобождают от оков иллюзии (*майи*), но, наоборот, заставляют *дживу* совершать всё новую и новую *карму*, что приводит к ее дальнейшему порабощению. И даже возможность выполнять возвышенную деятельность оказывается бесполезной, если ею не воспользоваться.

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

*дхармаḥ свануштихитаḥ пумсāṁ
вишваксена-катхāсу йаḥ
нотпāдайед йади ратим
īрама эва хи кевалам*

«Основная цель *варнашрама-дхармы* – упростить жизнь человека, выполняющего соответствующие его положению обязанности, так, чтобы он имел достаточно времени для слушания *хари-катхи*. Однако если у него не пробуждается интерес к *хари-катхе*, то вся

его религиозная деятельность, совершаемая в соответствии с *варнаширама-дхармой*, будет бесполезна».

Итак, я объяснил, почему океан материального существования невозможно пересечь с помощью *кармы*. Практику *гьяны* (знания, основанного на умозрительных заключениях) также считают способом достижения высшей цели. Ее результатом является очищение души от материальных покрытий, *атма-шуддхи*. Когда *атма* (душа) забывает о том, что она выше материи, она погружается в нее и запутывается в сетях *кармы*. Термин *карма* означает деятельность, предписанную Ведами для достижения материальных благ. Идя по пути *гьяны*, человек может осознать, что он является трансцендентным духовным существом, а не материей. Этот уровень *гьяны* обычно называют *найшикармья*. На нем *джива* уже способна наслаждаться блаженством (*анандой*), но ограничено. Этот уровень также называют *атмарамата*, то есть обретение удовлетворения внутри себя. Но когда *джива* начинает осознавать свою вечную природу и ощущать вкус своих отношений со Шри Кришной, она оставляет уровень *найшикармьи*. Поэтому святой Нарада утверждает в «Шримад-Бхагаватам» (1.5.12):

*найшикармйам апй ачйута-бхāва-варджитаṁ
на шобхате джñāнам алам нирайджанам*

«Хотя *гьяна* может быть свободна от всех материальных отождествлений, она не радует сердце, если лишена идеи служения непогрешимому Верховному Господу».

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

*ātmārāmāyī ча мунайо
ниргрантхā апй урукраме*

курвантй ахаитукїм бхактим
иттхам-бхўта-гуно харих

«Шри Хари обладает удивительным качеством: Он привлекает всех людей, включая тех, кто самоудовлетворен (*ātmārāmā*) и свободен от всякой материальной зависимости, вдохновляя их преданно служить Себе».

Таким образом, *гьяна* и *карма* могут быть названы составляющими *садханы* только тогда, когда *карма* приводит ко всё более и более возвышенной благочестивой деятельности, а *гьяна* выходит за пределы уровня *найшикармы*. Такая благочестивая деятельность и отказ от безличной *гьяны* приведут нас к практике преданного служения (*бхакти-садхане*). Но сами по себе *гьяна* и *карма* не считаются составляющими *садханы*, кроме тех случаев, когда они приводят нас к *бхакти*. Только тогда они имеют какое-то значение. Поэтому только *бхакти* называется *садханой*. Когда *карма* и *гьяна* ведут нас к *бхакти*, они считаются *садханой*, в противном случае нет. *Бхакти* же, по самой своей природе, является истинной формой *садханы*.

Следующее заключение из «Шримад-Бхагаватам» (11.14.20) ясно объясняет это:

на сādхайати мām його
на сāнкхйам дхарма уddхава
на свāдхйāйас тапас тйāго
йатхā бхактир маморджитā

«Дорогой Уддхава, Меня невозможно покорить, изучая философию *санкхьи* или *шастры*, практикуя мистическую *йогу* или отречение, занимаясь благотворительностью или аскезами. Только *бхакти* Моих чистых преданных имеет власть надо Мной».

Практика *бхакти* является единственным способом удовлетворить Бхагавана. Нет другого пути. Существует девять видов *садхана-бхакти*:

- 1) *шравана* (слушание);
- 2) *киртана* (воспевание);
- 3) *кришна-смарана* (памятование о Кришне);
- 4) *пада-севана* (служение Его лотосным стопам);
- 5) *арчана* (поклонение Божествам);
- 6) *вандана* (вознесение молитв);
- 7) *дасья* (стать Его слугой);
- 8) *сакхья* (стать Его другом);
- 9) *атма-ниведана* (полное вручение себя Ему).

Шравана, *киртана* и *смарана* являются главными элементами *садханы* и они должны быть направлены на имя, образ, качества и игры Шри Бхагавана. Из них изначальное семя – это *хари-нама*. Таким образом, согласно писаниям, *хари-нама* является основой всего поклонения:

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

Брихан-нарадия-пурана, 3.8.126

«В этот век раздоров и лицемерия единственный способ освобождения – это воспевание святых имен Господа. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути».

Никогда не было такого времени, в которое *шри хари-нама* не являлась бы единственным средством освобождения. Но в нынешний век Кали, когда все другие *мантры* и практики утратили свою силу, просто необходимо принять прибежище всемогущего имени Шри Хари. Таково значение слова *калау*.

«Шри Падма-пурана» утверждает в отношении хари-намы:

*нāма чинтāмаṇиḥ криṣṇай
чаитанйа-раса-виграхаḥ
пūrṇаḥ īуддхо нитйа-мукто
'бхиннатвāн нāма-нāминоḥ*

«Святое имя Кришны – это трансцендентный исполняющий желания драгоценный камень (чинтамани), так как нет никакой разницы между именем Кришны (намой) и Самим Кришной (нами). Другими словами, святое имя дарует высшую цель жизни. Имя Кришны – это само олицетворение трансцендентных вкусов (чайтанья-раса-сварупа). Оно полно в самом себе, совершенно чисто и вечно свободно от какой-либо связи с майей».

Шрила Джива Госвами пишет в своем комментарии на этот стих:

*экам эва сач-чид-āнанда-расāди-рūпам
таттвам двидхāвирбхūтам итй артхаḥ*

«Высшая Абсолютная Истина – это единая реальность, воплощение вечности, знания и блаженства. Эта Абсолютная Истина, источник всех рас, являет Себя в двух формах: 1) нами, в образе Самого Шри Кришны, и 2) нами, в форме Его святого имени. Обе эти формы являются проявлением одной и той же Вечной Реальности – Шри Кришны – и неотличны от Нее».

Суть этого утверждения в том, что Шри Кришна – сарва-шактиман, обладатель всех энергий. Все проявления Верховной Личности являются проявлениями Его энергии (шакти). Поэтому, хотя шакти подчинена Верховной Личности, именно Она может явить

другим Его трансцендентный образ. И только приняв у Нее прибежище, можно постичь этот образ. Точно также, именно Она наделяет имя Шри Кришны безграничной силой, благодаря чему оно становится известным повсюду.

Таким образом, *кришина-нама* подобна трансцендентному драгоценному камню (*чинтамани-сварупа*), исполняющему желания. Это Сам Шри Кришна (*кришина-сварупа*), воплощение высшего сознания и трансцендентных вкусов (*чайтанья-раса-сварупа*). *Кришина-раса* спонтанно возникает в глубине сердца того, кто просто повторяет имя Шри Кришны. Святое имя является полным целым и не зависит от его написания в составе различных *мантр*, где оно может быть несколько изменено [в соответствии с правилами грамматики санскрита, чтобы придать ему особое значение, к имени добавляются суффиксы и префиксы], как, например, *кришина* – Кришне или *нараяная* – Господу Нараяне. Всякий раз, когда тот, кто находится на духовной платформе, произносит имя Кришны, он начинает ощущать блаженство трансцендентных вкусов. *Нама* не имеет ничего общего с безжизненными материальными слогами, она всецело духовна. *Нама* – воплощение высшего сознания и источник всех наслаждений (*чайтанья-раса-виграха*). *Нама* вечно свободна. Невозможно произнести ее материальным языком. Только тот, кто ощутил вкус *намы*, сможет понять это объяснение. Тот, кто воображает, что *нама* безжизненна, не имеет права наслаждаться *чайтанья-расой* и не удовлетворится этим объяснением.

Кто-то может возразить, что, поскольку *нама*, которую мы постоянно воспеваем, состоит из материальных слогов, как можно называть ее вечно свободной? В ответ на подобные атеистические доводы Шрила Рупа Госвами пишет:

атах и́рй-кри́ңа-на́мāди
на бхавед грāхйам индрийаи́х
севонмукхе хи джихвāдау
свайам эва спхуратй адах

Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.234

«Трансцендентные имя, образ, качества и игры Шри Кришны недоступны восприятию грубыми материальными чувствами. Они сами раскрывают себя тому, в чьем сердце, очищенном повторением святого имени под руководством Шри Гуру, пробудилось страстное желание совершать трансцендентное служение Господу. *Шри хари-нама* естественным образом проявится на языке такого *севонмукха-садхаки*».

«Материальные чувства, – объясняет Шрила Рупа Госвами, – способны воспринимать только материальные объекты. Но *кришина-нама* трансцендентна, поэтому она недоступна восприятию материальными чувствами. *Нама*, которая первоначально проявляется на языке, – лишь результат *спхурти*, пульсации трансцендентных чувств души. Однако когда трансцендентный (*апракрита*) язык души произносит *кришина-наму*, *парама-таттва* лично проявляется на материальном языке и начинает танцевать. Когда трансцендентные вкусы преданности (*апракрита-раса*) пронизывают чувства, преданный смеется в блаженстве (*ананда*), плачет, испытывая чувство разлуки с возлюбленным (*снеха*), и танцует от любви (*прити*). Таким образом, через язык *ири кришина-нама-раса* пронизывает все чувства».

Нама, которую преданный повторяет в процессе практики *садханы*, – это лишь *чхая-нама* или *нама-*

абхаса, тусклый свет *намы* (воспевание, покрытое облаками невежества). Это не настоящее имя. Непрерывное повторение *нама-абхасы* в конечном итоге перерастает во вкус к *апракрита-наме*, примерами чего являются истории Вальмики и Аджамилы.

Из-за оскорблений *джива* не имеет вкуса к *наме*. Когда *джива* воспевает *кришна-наму* без оскорблений, *чайтанья-раса-виграха* (воплощение высшего сознания и источник всех наслаждений), трансцендентная *ири хари-нама* нисходит в ее сердце. В этот момент сердце ликует, потоки слез текут из глаз, а в теле проявляются признаки духовного экстаза (*саттвика-бхавы*).

«Шримад-Бхагаватам» (2.3.24) гласит:

*тад ай́ма-с̄ра́м хрдайа́м батеда́м
йа́д-гр̄хйа́м̄наи́р хари-на́ма-дхейаи́х
на ви́крийет̄а́тха йа́д̄а ви́ка̄ро
не́тре джа́ла́м га́тра-рухешу́ хариша́х*

«Когда человек воспевает *хари-наму*, проявляются следующие признаки: его сердце тает, слезы текут из глаз, а волосы на теле встают дыбом. Когда, несмотря на воспевание *кришна-намы*, какой-то из этих признаков отсутствует, следует понимать, что сердце человека очерствело от оскорблений».

Главная обязанность *садхаки* – повторять *хари-наму* без оскорблений. Поэтому необходимо знать, какие существуют виды оскорблений, и уберечь себя, таким образом, от их совершения. Писания упоминают десять оскорблений *хари-намы*:

- 1) поносить преданных и святых людей;
- 2) считать полубогов, таких как Господь Шива и Господь Брахма, равными Бхагавану или независимыми от Него;
- 3) пренебрегать, непочтительно относиться к Шри

Гуру, который раскрывает истину о *хари-наме*, или не подчиняться его указаниям;

- 4) критиковать подлинные писания, которые описывают славу *хари-намы*;
- 5) считать славу *хари-намы* преувеличенной;
- 6) считать значения *хари-намы*, раскрытые в писаниях, мнимыми, другими словами, считать, что имена Кришны, Рамы и т.д. – плод воображения;
- 7) совершать греховные поступки в расчете на искупительную силу воспевания *хари-намы*;
- 8) приравнивать воспевание *хари-намы* к благочестивой материальной деятельности, рекомендованной в разделе Вед *карма-канда*;
- 9) раскрывать славу *хари-намы* неверующим;
- 10) не иметь веры в *шри кришна-наму*, даже услышав о ее славе.

1. Человек совершает оскорбление *хари-намы*, если не верит в святых преданных и хулит предшествующие духовные авторитеты (*махаджан*), чьи нравы безупречно чисты. Таким образом, тот, кто принимает *хари-наму*, должен в первую очередь всем сердцем отказаться от склонности к непочтительному или пренебрежительному отношению к *вайшнавам*. Если возникает сомнение относительно тех или иных поступков *вайшнава*, надо попытаться узнать о причине его поведения и избегать критики. Наша главная обязанность – иметь веру (*шраддху*) в *садху*.

2. Считать полубогов, таких как Господь Шива, неотличными от Бхагавана, – это *нама-апарадха*. Всевышний Господь (*бхагават-таттва*) Один и только Один. Полубоги, подобные Господу Шиве, подвластны Шри Бхагавану и не существуют отдельно от Него. Если человек почитает полубогов, подобных Шиве, как *гуна-аватар* (воплощения, управляющие качествами материальной природы) или как предан-

ных Бхагавана, тогда он не впадет в заблуждение относительно их независимости от Него. Те же, кто считает Махадева (Шиву) независимым и отдельным полубогом, поклоняясь ему так же, как и Вишну, на самом деле не осознает истинной славы Махадева, величайшего среди *вайшнавов*. Поэтому такие люди оскорбляют как Вишну, так и Шиву. Тем, кто воспевает *хари-наму*, следует отбросить такого рода заблуждения.

3. Не подчиняться Шри Гурудеву – это оскорбление святого имени (*нама-апарадха*). Тот, кто обучает *нама-таттве* как высшей трансцендентной истине, должен считаться подлинным духовным учителем и дорогим спутником Бхагавана. Культивируя непоколебимую *бхакти* к Шри Гуру, можно обрести твердую веру в *хари-наму*.

4. Никогда не следует хулить подлинные писания. Такие явленные писания, как Веды, описывают *бхагават-дхарму* и уделяют особое внимание важности *шри намы*. Поэтому поносить священные писания является оскорблением святого имени. Слава *хари-намы* описана повсюду в Ведах. «Шри Чайтанья-чаритамрита» (Ади-лила 7, 131, комм.) гласит:

*веде рāмāйāṇе чаива
пурāṇе бхāрате татхā
āḍāv анте ча мадхйе ча
хариḥ сарватра гīйате*

«Все ведические писания, включая „Рамаяну“, Пураны и „Махабхарату“, с самого начала и до конца, а также в середине, повествуют только о Верховном Господе, Шри Хари».

Как можно развить любовь к *хари-наме*, понося подлинные писания?

5. Некоторые считают утверждения писаний о

важности *хари-намы* преувеличением. Воспевание *хари-намы* с таким отношением – это *нама-апарадха*, и те, кто так поступает, никогда не добьются какого-либо осязаемого результата. Они считают, что священные писания ошибаются, превознося славу *хари-намы* так же, как они преувеличивают значение *карма-канды*, чтобы развить у людей вкус к ней. Неудачлив тот, кто так думает. Удачливый же человек обладает верой, которую описывает «Шримад-Бхагаватам» (2.1.11):

*этан нирвидйамāнāнām
иччхатām акуто-бхайам
йогинām нрна нирñйтам
харер нāmāнукиртанам*

«О царь, постоянное воспевание святого имени Господа по примеру великих авторитетов избавляет от страха и сомнений и приводит к успеху любого – и того, у кого нет никаких материальных желаний, и того, кто жаждет материальных наслаждений, и даже того, кто, обладая трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в самом себе».

6. Некоторые люди не понимают разницы между *нама-абхасой* и *намой*. Они полагают, что *нама* – это только сочетание слогов, воспевание которых, безусловно, даст результаты независимо от того, есть у вас вера или нет. Они приводят в качестве примера жизнь и личность Аджамилы, цитируя:

*сāñкетйām nāрихāсийām vā
стобхам хеланам эва vā
ваикунтхам-нāма-грахам
айешāгхам-харām видух*

Шримад-Бхагаватам, 6.2.14

«Даже если человек произнесет святое имя неосознанно, имея в виду что-то другое, либо в шутку, в какой-нибудь песне или даже с пренебрежением, он тотчас сбросит с себя бремя бесчисленных грехов. Это единодушно признают все знатоки священных писаний».

Ранее *хари-нама* была описана как исполненное сознания воплощение духовной *расы*, *чайтанья-раса-виграха*, которую невозможно воспринять материальными чувствами. Это доказывает, что, совершая оскорбления святого имени, невозможно достичь результатов его воспевания. Тот, кто повторяет без веры, не достигает результата воспевания. Скорее результатом его повторения будет обретение за короткий срок некоторой веры в *наму*. Так что те, кто превратно истолковывают *наму* как материальную звуковую вибрацию, тем самым причисляя ее к разряду *карма-канды* (где результата добиваются механической точностью выполнения обрядов), – абсолютные атеисты и оскорбители (*нама-апарадхи*). *Вайшнавы* усердно стараются избегать этого оскорбления.

7. Некоторые люди считают, что, приняв прибежище *хари-намы*, они обрели дешевое средство избавления от последствий всех своих грехов. С таким пониманием они думают, что могут воровать, мошенничать, действовать незаконно, а затем воспевать *хари-наму*, чтобы искоренить все свои злодеяния. Те, кто так считает, безусловно, *нама-апарадхи* (оскорбители *намы*). Тот, кто однажды вкусил трансцендентный вкус *хари-намы*, больше никогда не привяжется к временным материальным объектам.

8. Некоторые верят в благочестивую деятельность (*карму*), такую, как совершение *яги*, раздача пожертвований, следование *дхарме* и посещение святых мест. К этой благочестивой деятельности они

причисляют и воспевание *намы*, из-за чего становятся оскорбителями святого имени (*нама-апарадхи*). *Нама* всегда трансцендентна, тогда как вся благочестивая деятельность материальна. Таким образом, благочестивая деятельность чужда *наме*. Любой, кто считает *наму* равной благочестивой деятельности, становится равнодушным к *наме* и не может насладиться *расой*, исходящей из святого имени (*нама-расой*). Между *хари-намой* и благочестивой деятельностью существует огромная разница, подобная контрасту между бриллиантом и стеклом.

9. Тот, кто раскрывает славу *хари-намы* неверующим или дает им *мантру*, также является *нама-апарадхи*. Бесполезно давать жемчуг свинье. Поступая так, мы скорее пренебрегаем жемчугом и бесчестим его. Подобным образом в высшей степени недопустимо наставлять в *наме* неверующего. Сначала нужно приложить усилия, чтобы развить в нем веру, а затем наставлять в *хари-наме*. Тот, кто действует как *гуру* и наставляет в *хари-наме* неверующих, безусловно, падет, поскольку совершает *нама-апарадху*.

10. Если человек не имеет исключительной веры в *хари-наму*, даже услышав о ее величии, и если он по-прежнему полагается на такие виды *садханы*, как *карма*, *гьяна* или *йога*, то он – оскорбитель святого имени.

Таким образом, *хари-нама* не проявится, пока мы не станем избегать *нама-апарадхи*.

Видя мучения *джив*, спаситель Кали-юги, Шри Чайтанья Махапрабху, с состраданием в сердце учит нас:

*тр̣ṇād апи сун̣ичена
тарор апи сахишнун̣а
ам̣āнин̣ā м̣āна-дена
к̣īртан̣ийах сад̣ā харих*

Шикшапштака, 3

«Считая себя ничтожнее соломы у всех под ногами, став терпеливее дерева, которое отдает всё, что имеет, и ничего не требует взамен, не ожидая почтения к себе, но выражая почтение каждому согласно его положению, следует постоянно повторять имя Шри Хари».

Основное значение этого стиха в том, что нужно воспевать *хари-наму*, следуя надлежащему поведению. Тот, кто считает себя самым низким и падшим, никогда не станет критиковать *садху* и не позволит себе непочтительного отношения к полубогам, таким, как Господь Шива. Хотя он видит различия, он ко всем проявляет уважение. Он никогда не пренебрегает *гуру*, не хулит подлинные писания и не сомневается в славе *хари-намы*. Он никогда не приравнивает *ниргуна-брахман* к имени Хари с помощью ложных измышлений и сухих аргументов и не совершает грехов в расчете на силу святого имени. Он не считает благочестивую деятельность равноценной *хари-наме*. Он никогда не дает *хари-наму* неверующим, а у него самого нет даже тени сомнения в *наме*. Он всегда старается избегать десяти типов *нама-апарадхи*. Он остается доброжелательным даже к тем, кто насмехается над ним или оскорбляет его. Даже выполняя свои мирские обязанности, он не считает себя наслаждающимся или совершающим действия. Считая себя слугой всего мира, он отдает себя ему.

Когда возвышенный преданный воспевает *хари-наму*, духовный мир, находящийся в глубине его сердца, излучает трансцендентный свет, который, словно молния, пронзает пелену иллюзии, обволакивающую всех *джив* в материальном творении, прогоняя прочь темноту *майи*. Поэтому, о великие души, постоянно совершайте *хари-нама-киртану* без оскорблений! Нет иного прибежища для *дживы*, кроме

хари-намы. Если вы отдадите предпочтение *гьяне* и *карме*, пытаясь спастись из этого океана материального существования, то вы должны знать, что бесполезно хвататься за соломинку, чтобы пересечь этот великий океан. Поэтому примите прибежище большого корабля *маха-мантры* и на нем пересеките этот океан материального существования.

Маха-мантра:

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

Книги, изданные на русском языке

Арчана-дипика	От живого садху
Ачарья Кешари Шри Шримад	Паломничество во Врадж
Бхакти Прагьяна Кешава Госвами.	Подлинная жизнь души
Его жизнь и учение	Прабандхавали
Бесстрашный принц	Прабандха-панчакам
Бесценный вклад Шрилы Рупы	Према-сампуд
Госвами	Прогулки со святым (2008)
Бхагавата-пурана	Путь любви
Бхаджана-рахасья	Путь счастья
Бхакти-прагьяна	Рагавартма-чандрика
Бхакти-расамрита-синдху-бинду	Рай Рамананда-самвад
Бхакти-расаяна	Священный месяц картика
Бхакти-таттва-вивека	Секреты бхаджана
Вайшнава-таттва	Сокровенные истины
Вену-гита	«Бхагаватам»
Вершина преданности	Суть «Бхагавад-гиты»
Враджа-према (выпуски 1–5)	Суть всех наставлений
Гармония	Тайны непознанной души
Гандия-гити-гучча	Уместные вопросы –
Гауравани-прачарине	совершенные ответы
Дамодарашикта	Уникальность дара Шри
Джайва-дхарма, ч.1	Чайтанья Махапрабху
Духовный свет Индии	Упадешамрита
За пределы Вайкунтхи	Уткалика-валлари
Избранные песни гандия-вайшнавов	Харинома, дикша, вайшнава-
(в стихотворном переводе)	садачар
Интервью со святым	Харинома маха-мантра
Кришна – воршика масла	Чаматкара-чандрика
Манах-шикши	Шива-таттва
Махариши Дурваса и его ашрам	Шикшаишкта
Мой шикша-гуру и дорогой друг	Шлокамрита-бинду
Навадвина-дхама-махатмья	Шри Гуру – сама моя жизнь
Навадвина. Паломничество в	Шри Чайтанья Махапрабху –
святую дхаму	Верховный Господь
Нектар Говинда-лилы	

Чтобы получить более полную информацию о наших книгах, а также скачать аудиолекции и многое другое, мы предлагаем вам посетить следующие сайты:

bhaktibooks.ru; gurubhakti.ru; bhaktabandhav.com

Контактные адреса и телефоны

РОССИЯ:

Москва – Московский проповеднический центр,
тел.: +7(499)369 -26-70;

Махешвар дас, E-mail: mahesvas@gmail.com

Санкт-Петербург – Васудам дас, E-mail: vasudama@mail.ru

Березники – Анандини даси, E-mail: ekadashi@mail.ru

Брянск – Вальмики дас, E-mail: valmiki@mail.ru

Волгоград – Расабихари дас, тел. : +7(917)330-64-88,
E-mail: rasabihari@rambler.ru

Екатеринбург – Кришна дас, E-mail: kovalev@mail.ur.ru

Кемерово – Вишакха даси (нама-хатта), тел.: +7-923-530-84-85,
E-mail: vishakha-dd@rambler.ru

Красноярск – Нирмала даси, E-mail: nirmala.krsk@gmail.com

Пермь – Махабала дас, тел.: +7(342)298-42-64;

Сочи – Гиридхари дас, E-mail: giridhari@mail.ru;

Шашипад дас, E-mail: sspd@mail.ru

Уфа – Симхагрива дас, тел.: +7(917)493-34-96,

E-mail: simhagrivas@mail.ru

Ярославль – Индира даси, тел.: +7-915-988-76-08

УКРАИНА:

Киев – Прамода даси. тел.: +38 (097) 060-98 46,

E-mail: atarapura@yandex.ru

Винница – Ямуна Каршана Лила даси, тел.: +38 (097) 374-97-18

Днепропетровск – Ананга-мохан дас,

E-mail: ananga.mohan@gmail.com;

Дхира-Кришна дас, E-mail: dkul108@gmail.com;

Вриндаван-бихари дас, E-mail: vrindavanbihari@mail.ru;

Одесса – Радха-сундари даси, тел.: +38 (063) 816-20-19,

E-mail: sundaridevi@mail.ru

Николаев – Вамшивадан дас, E-mail: vamsivadana@ua.fm;

Радхика даси, тел.: +38 (096) 232-49-21, E-mail: frizia@mail.ru

Харьков – Аччютананда дас, тел.: +380 (067) 574-38-82,

E-mail: oleg-bi@yandex.ru

Ялта – Таруни даси, тел.: +380 (096) 476-58-85

ЛИТВА:

Вильнюс – Баларама дас, тел.: +7-10-370(5)233-11-40;

Тамал-Кришна дас, тел.: +7-10-370(5)699-383-21

Каунас – Ананта Кришна дас, тел.: +370 657 587 45,

E-mail: asuodys@gmail.com;

Шьямананда дас, тел.: +370 65 0405 08

Висагинас – Сакши Гопал дас тел.: +370 67 1165 03,

E-mail: sakshy700@gmail.com

АЗЕРБАЙДЖАН:

Сумгаит – Расикананда дас, E-mail: rasikananda14@takoe.com

АРМЕНИЯ:

Ереван – Говардхан дас,

тел.: +7-10-374(1)72-96-81, +7-10-74(1)27-55-22

ГРУЗИЯ:

Тбилиси – Шьям дас и Латика даси, тел.: +995 32646 8 51,

E-mail: shyamadas@gmail.com

УЗБЕКИСТАН:

Ташкент – нама-хатта, тел.: +998(71)48-87-30

- Шрила Бхактивинода Тхакур -

Вайшнава-сиддханта-мала
Драгоценное ожерелье философских истин

Перевод на хинди и редакция

Триданди Свами Шри Шримад Бхактиведанты
Нараяны Госвами Махараджа

<i>Перевод с английского</i>	Абхай Чаран дас
<i>Редакторы</i>	Туласика даси Мадхурика даси
<i>Сверка с английским</i>	Туласика даси
<i>Корректор</i>	Нирмала даси
<i>Дизайн обложки</i>	Расикананда дас
<i>Верстка</i>	Падмини даси

Отпечатано в ОАО «ПИК Офсет»
660075, г. Красноярск, ул. Республики, 51
Тел. (391) 211-76-20. E-mail: maeketing@pic-ofset.ru
Тираж 1000 экз.