



ДУХ ГАУДИЙ

ПУТЬ ЧИСТОЙ ПРЕДАННОСТИ

ШРИ ШРИМАД БХАКТИ БИБУДХА
БОДХАЯН ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

Победа Шри Гуру и
Всевышнему Господу Гауранге
Махапрабху!

Дух Гаудий — это достояние сердца, умонастроение тех, кто видит цель своей жизни в безусловном преданном служении Верховному Господу Шри Кришне. В нынешнюю эпоху раздоров и лицемерия (Кали-югу) Господь Шри Кришна снизошел охваченный настроением и сиянием Шримати Радхарани — той, Кто также носит имя Гаури (*Гауд*). Он — Шри Гауранга Махапрабху, также известный как Шри Кришна Чайтанья! Великодушные — Аударья — Его игра (*лила*), явившая жителям этого мира красоту Божественной Любви (*Премы*). Желая раздать то, чего мы все так жаждем: непрерывное вечное счастье, блаженство и умиротворение, — Шри Кришна Чайтанья Махапрабху учил на собственном примере науке самопредания (*шаранагати*), тем самым распахнув двери Божественной любви, *Премы*, и эта живая *Према* наводнением хлынула во все стороны света и затопила весь мир.



Шрила Бхакти Бибудха Бодхаян Госвами Махарадж

Позвольте добавить несколько слов об авторе этой книги, нашем возлюбленном Гурудеве Ом Вишнупад 108 Шри Шримад Шрила Бхакти Бибудха Бодхаян Госвами Махарадже. В силу своего великого смирения, он ничего не написал о себе самом, но мы посчитали просто необходимым познакомить вас, читателей, с тем, кто

дал ответы на столь сокровенные, тревожащие нас вопросы, с которыми сталкивается каждый искренний искатель Абсолютной Истины.

Шрила Бхакти Бибудха Бодхаян Госвами Махарадж, действующий *ачарья* Шри Гопинатх Гаудия Матха, явился в этот мир 21 августа 1964 года в селении Канпур Западной Бенгалии и получил имя Асим Дас.

Шрипад Мадана Мохан Дас Адхикари Прабху, дедушка Асима и ученик Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура, принимал в своём доме множество великих вайшнавов того времени, поэтому Асим Дас находился в обществе преданных с первых лет своей жизни.

Когда Асим был ещё совсем маленьким мальчиком, Мадана Мохан Прабху часто брал его с собой, отправляясь на *Хари-катху* в разные *матхи*

своих гуру-братьев, один из которых в будущем стал его Гурудевом, — Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Тхакур. Многие годы Асим Дас просил у него прибежище и лишь в 1986 году, спустя восемь лет, его ожидание и терпение были вознаграждены: Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Тхакур дал ему *Харинама*-инициацию и имя Ачьютананда Дас.

В 1990 году по просьбе своего возлюбленного Гурудева Ачьютананда Дас уходит жить в *матх*, где служит своему духовному учителю верой и правдой. Будучи полностью удовлетворённым служением своего Ачьютананды, в 1993 году, в день Гаура-Пурнимы, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Тхакур вручает ему одежды отречённого монаха (*саньясу*), нарекая именем Триданди Бхикшу Бхакти Бибудха Бодхаян, тем самым возложив на него ещё больше служения и ответственности. В 1997 году Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Тхакур в возрасте 98 лет неожиданно для всех назначает молодого *саньяси*, всецело предавшегося служению *шри-гуру* и вайшнавам, Шрила Бхакти Бибудха Бодхайан Махараджа, своим преемником, передав ему пост *ачарьи* Шри Гопинатх Гаудия Матха. С тех пор он несёт послание Шри Чайтаньи Махапрабху, следуя примеру своего Шрилы Гурудева, по всему миру. Уже более двадцати лет он самозабвенно, без остановок и перерывов служит миссии Шрилы Прабхупады, даря людям шанс соприкоснуться с учением Махапрабху в каждом уголке света.



Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Тхакур

Ачарья-основатель
Шри Гопинатх
Гаудия Матха

Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Тхакур явился в среду, 18 октября 1898 года, в селении Ганганандапур округа Джессор (в наше время это Бангладеш) и был наречён именем Прамод-Бхушан Чакраварти. Бхактиратна Тхакур, духовный брат Шрилы Бхактивинода Тхакура, жил по соседству с Прамод-Бхушаном и с самого детства вдохновлял его на практику пути преданности (*бхакти*).

В 1915 году Прамод-Бхушан впервые встретил Шрилу Прабхупаду, которого в то время звали Бимала Прасада. В 1919 году он завершил своё обучение и получил степень бакалавра факультета химии в Университете Калькутты. В 1921 году Шрила Прабхупада попросил Прамод-Бхушана присоединиться к миссии и остаться жить вместе с ним в *матхе*, а в 1923 году, по

случаю празднования явления Господа Шри Кришны, Шрила Прабхупада дал ему *Харинома*-инициацию, *дикишамантры* и шафрановые одеяния. В этот же день Шрила Прабхупада вложил ручку в его руки и сказал: "Это твоё служение миссии Махапрабху!" С этой ручкой Прамод-Бхушаṇ служил миссии Махапрабху всю свою жизнь. При посвящении Прамод-Бхушаṇ получил имя Пранавананда. В 1947 году он принял отреченный уклад жизни (*санньясу*) от своего духовного брата Шрилы Бхакти Гаурав Вайкханас Госвами Махараджа и получил имя Бхакти Прамод Пури.

В 1958 году ему пожертвовали древний храм Шри Ананта-Васудева в селении Кална, где он совершал своё служение Господу, пока его духовный брат, Шрила Бхакти Даита Мадхава Госвами Махарадж, в 1961 году не пригласил его жить к себе в Шри Чайтанья Гаудия Матх. Там он оставался до 1994 года, помогая в редакции и публикации журнала «Шри Чайтанья-вани», тем самым продолжая служение своему возлюбленному духовному учителю. В 1989 году им был основан Шри Гопинатх Гаудия Матх в Шри Дхам Майапуре, а позже ещё несколько филиалов Шри Гопинатх Гаудия Матха. Он оставил этот мир в Джаганнатха Пури, в храме Шри Гопинатх Гаудия Матха, в 2:10 утра, в пятницу, 22 ноября 1999 года.



Шрила Прабхупада Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур

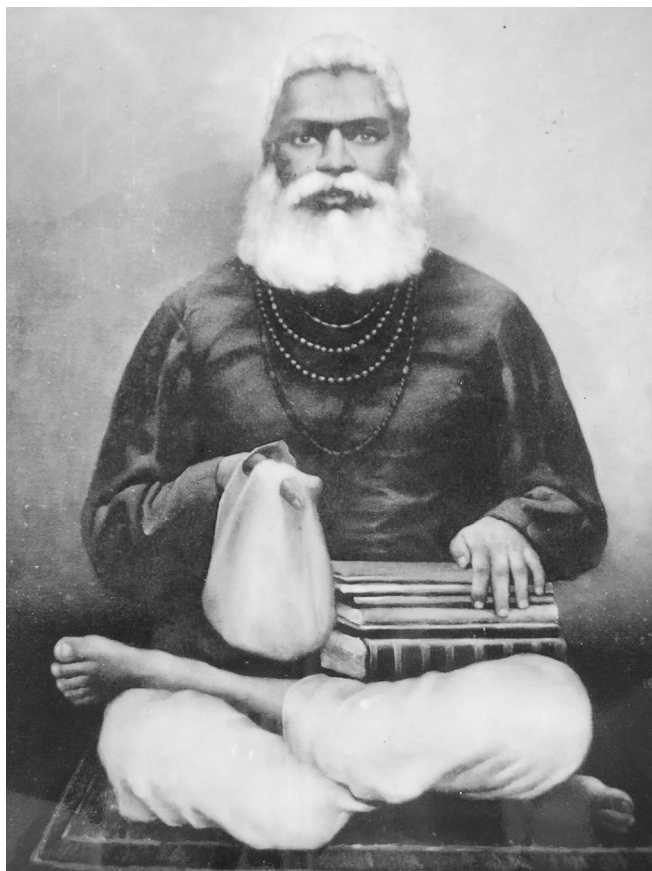
Джагад-Гуру.
Ачарья-основатель
Шри Гаудия Матха
и всех его ветвей.

Шрила Прабхупада родился в пятницу, 6 февраля 1874 года, в окрестностях храма Господа Джаганнатха в Ориссе (Индия) и при рождении получил имя Бимала Прасад Датта. С самого детства он следовал принципам преданности под руководством своих родителей: отца Шри Кедаранатха Датты, также известного как Шрила Бхактивинода Тхакур, и его матери Бхагавати Деви. Прежде, чем начать проповедь любовного послания Шри Кришна Чайтаньи, Бимала Прасад дал клятву повторить миллиард Святых Имён Харе Кришна Маха-мантры. В 1918 году он принял отреченный уклад жизни (*санньясу*) и стал известен как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати.

В том же году он основал свой первый проповеднический центр, который был назван Шри Чайтанья Матх в Шри Дхам Майапуре. После чего сообщество ученых вайшнавов наградило его религиозным титулом Шрила Прабхупада. За короткое время многие интеллектуальные гиганты присоединились к его движению, которое только начало набирать обороты, многие из них также приняли *санньясу*, чтобы помочь Шриле Прабхупаде распространить любовную миссию Господа Чайтаньи. За период своей проповеднической деятельности Шрила Прабхупада основал 64 центра Шри Гаудия Матха как в Индии, так и за рубежом. 1 января 1937 года в 5:30 утра Шрила Прабхупада, жизнь и душа Гаудия Матха, физически оставил этот мир в Баг Базар Гаудия Матхе в Калькутте.

Шрила Саччидананда Бхактивинода Тхакур

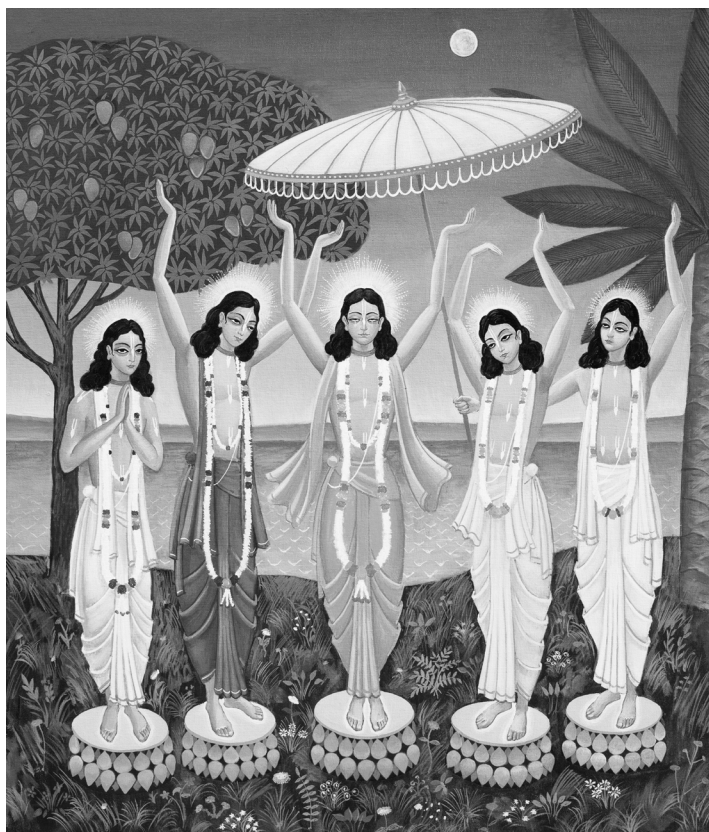
Шрила Бхактивинода Тхакур, первооткрыватель места явления Господа Чайтаньи на Святой Земле Майапура, родился 2 сентября 1838 года, получив при рождении имя Кедаранатх Датта.



Он принадлежал к богатой семье *заминдаров* (помещиков). С самых ранних лет он очень прилежно учился.

Во время учебы в университете он имел общение с интеллектуалами Бенгальского Ренессанса. Он изучал многочисленные философии как восточные, так и западные и был искусным поэтом. Его карьера достигла своей вершины на посту окружного судьи, что на то время являлось самым высоким постом, доступным для коренного индийца под властью британского правления. В свои 29 лет он стал преданным последователем Шри Чайтаньи Махапрабху и очень быстро зарекомендовал себя как выдающийся и влиятельный член общины Гаудия-вайшнавов. Всегда размышляя о том, как представить учение Махапрабху в современном мире, он написал более ста книг и заложил основы для глобального распространения Гаудия-вайшнавизма. Он покинул этот мир 23 июня 1914 года, оставив всё своему сыну Шриле Прабхупаде Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакуру.

Шри Кришна Чайтанья Махапрабху



В 1486 году Сам Всевышний, Господь Шри Кришна, явился в Шри Дхам Майапуре округа Надия, Западная Бенгалия, Индия, приняв облик Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. В те времена социальная система Индии пребывала в упадке: горожане страдали от тирании местных правителей и священнослужителей (брахманов) — представителей высшего

сословия в обществе, которые злоупотребляли своим положением, с пренебрежением относясь к людям из низших сословий.

Видя всё это, Господь Чайтанья снизошёл в этот мир с целью одарить нас светочем знания и дать нам понять, что все мы — души, изошедшие из Господа, подобно крошечным искрам, вылетающим из костра. Махапрабху желал, чтобы мы взглянули за пределы расы, цвета кожи, вероисповедания и касты, прекратив любую дискриминацию и отбросив всякую ненависть, которая может таиться внутри наших сердец по отношению к другим. Он желал, чтобы мы, наконец-то поняли, что все мы — слуги Всевышнего и что нет у нас иной цели в жизни, кроме как всегда быть занятым в служении Богу, посредством полного сосредоточения ума на Всевышнем. Махапрабху также учил нас, что ко всем следует относиться уважительно и что мы ни в коем случае не должны оставлять своих обязанностей перед родителями, детьми, женой или мужем, а также другими родственниками и даже соседями, но действовать без привязанности к ним. То есть, наряду с мирскими обязанностями, нам следует практиковать духовность, вместо того, чтобы бесконечно сражаться друг с другом во имя религии и ложного престижа. Чтобы практиковать духовность в эту эпоху Кали и принести мир и гармонию в общество, Махапрабху просил нас воспевать Харе Кришна Маха-мантру:

Харе Кришṇа Харе Кришṇа
Кришṇа Кришṇа Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе

01 Кто Я?

Ты — наделённая сознанием душа (джива), так говорят Веды.

Хотя ты и находишься в человеческом теле, наиболее благоприятном для духовного становления и дарованном тебе Верховным Господом, ты не являешься этим телом, ибо все мы души.

02 Какова

подлинная природа души?

Природа души — вечно служить
Верховному Господу с любовью и
преданностью.

Существует множество различных видов жизни: люди, животные, птицы, насекомые и другие, но твоя подлинная сущность ничего общего с ними не имеет. Эти тела не более чем средство передвижения для тебя, *дживы*. Забыв о своём положении вечного слуги Господа, ты вошёл в круговорот рождения и смерти (*самсару*) и странствуешь из одного тела в другое, воплощаясь среди восьми миллионов четырёрхсот тысяч форм жизни в соответствии со своей *кармой*. Обусловленный материальным существованием, ты испытываешь то горе, то счастье, однако поистине счастливым ты станешь, лишь восстановив свои вечные взаимоотношения с Богом.

Кто такой Бог?

Бог — это Личность. Бог — это Кришна.

В «Шри Брахма-Самхите» (5.1) Господь Брахма говорит, что Шри Кришна — это Верховная Личность Бога, Он первопричина всех причин и источник всего сущего, Который существовал до творения, существует сейчас и продолжит Своё существование в будущем, даже после разрушения вселенной. Время от времени Кришна нисходит в этот мир, желая доставить удовольствие Своим преданным, преисполненным чувством родительской любви к Нему. Так, например, в предшествующую югу (эпоху) Кришна явился в Гокуле Шри Враджамандалы как сын Нанды и Яшоды в ответ на их родительскую любовь. После этого местные жители (*враджа-васи*) с любовью прозвали Его Говинда. С тех пор Шри Кришна, Верховный Господь всей вселенной, стал также известен как Говинда, или Тот, Кто приносит радость коровам. В «Шри Брахма-Самхите» есть и другой стих, который даёт исчерпывающий ответ, кто такой Бог:

Имя Кришна означает «Всепривлекающий». Лишь тот, кто обладает харизмой, способной пленять сердца всех без остатка, может считаться Богом, то есть Всепривлекающим, Кришной.

**эко'пй асау рачайитум джагад-а́нда-ко́тим
йач чактир асти джагад-а́нда-чайā йад-антах |
а́ндāнтара-стха-парама́ну-чайāнтара-стхам
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджа́ми ||**

Он Един, так как нет различия между потенцией и её обладателем. Он создаёт миллионы миров, но Его потенция остаётся неизменной. Все вселенные существуют в Нём, и в то же время Он присутствует во всей Своей полноте в каждом из атомов, рассеянных по всей вселенной. Таков предвечный Господь Говинда, перед Которым я преклоняюсь.

(«Шри Брахма-Самхита», 5.35)

Что представляют собой различные эпохи, или юги?

Веда гласит, что время в материальной вселенной проходит через циклически сменяющиеся друг друга мировые эпохи, или, как их ещё называют, *юги*. Каждая из них, подобно временам года, обладает своими отличительными чертами.

Существует всего четыре эпохи: Сатья-юга (Золотой Век), Трета-юга (Серебряный Век), Двапара-юга (Медный или Бронзовый Век) и Кали-юга (Железный Век). Люди Сатья-юги отличаются религиозностью, добродетелью, самообладанием, разумом и долгой продолжительностью жизни. С каждой эпохой физические и моральные качества ухудшаются до тех пор, пока не наступает Кали-юга — нынешний век — век безбожия, раздоров, насилия и лицемерия. В эту эпоху разум людей ограничен, их мучают болезни, а продолжительность жизни крайне мала.

Как мне в эту эпоху Кали, полную раздоров и лицемерия, постичь Верховного Господа Шри Кришну?

В эту эпоху Кали Верховный
Господь Шри Кришна из-за Своего
беспричинного сострадания к *дживам*
явился в этом мире в форме Святых
Имён как Харе Кришна Маха-мантра:

**Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма
Рāма Рāма Харе Харе**

Вложив Свои многочисленные энергии в Харе Кришна Маха-мантру, Господь просил нас воспевать её каждое мгновение, не наложив при этом никаких ограничений касательно

времени, места воспевания, сословия или вероисповедания. Полное благо от воспевания Харе Кришна Маха-мантры можно обрести, получив её от *ачарьи* через процесс *дикши* (посвящения). *Ачарья*, или духовный учитель, — это личность, уполномоченная предшествующими духовными учителями (*гуру-парампарой*) давать посвящение. *Ачарья* учит своих учеников на собственном идеальном примере.

Выражая должное почтение всем членам *гуру-парампары* и воспевая Харе Кришна Маха-мантру с верой, сосредоточив на ней всё внимание, ты сможешь освободиться из этого ужасного цикла рождений и смертей, достичь самоосознания и блаженства. И по особой милости Шримати Радхарани, энергии Господа, дарующей блаженство (*хладини-шакти*), ты сможешь войти в духовную обитель Верховного Господа Шри Кришны, известную как Голока-Вриндавана.

06

Каково происхождение *дживы*?

Верховный Господь — Высшая Душа всего бытия (Параматма). Он подобен огромному пламени, крохотными искрами которого являемся мы, *дживатмы*.

Другими словами, Шри Кришна — это первопричина всего сущего, а *дживатма* — Его микроскопическая частичка, пребывающая в Нём и зависящая от Него.

Существуют ли доказательства, что *джива* исходит из Верховного Господа?

Говорится, что дерево можно узнать по его плодам (*пхалена паричйате*). По своей природе Верховный Господь всегда умиротворён, исполнен блаженства и любви. Поскольку мы обусловлены материальной энергией, мы не можем реализовать этих трансцендентных качеств Всевышнего. Однако по своей истинной природе, будучи Его неотъемлемыми частицами, мы также обладаем качествами блаженства, умиротворения и любви в нашем очищенном состоянии. *Джива* не есть это бренное тело, на самом деле она вечная по своей природе. С незапамятных времён она блуждает в круговороте рождений и смертей, перевоплощаясь в различных телах в соответствии с плодами своих

Джива не есть это бренное тело, на самом деле она вечная по своей природе.

прошлых поступков (*карма-пхала*).
Верховный Господь Шри Кришна го-
ворит:

**мамайвāйśо джйива-локе
джйива-бхўтах санātанах |**

Все живые существа — Мои отдельные части и
частицы, и они вечны по своей природе.

(«Шри Бхагавад-Гита», 15.7)

Современная наука основывается на
эмпирическом методе познания, то
есть на опыте, изучении фактов. С те-
чением времени и развитием техно-
логий различные научные
идеи и теории подверга-
ются изменениям. Идеи,
подверженные изменени-
ям, не являются постоян-
ными, а то, что не является
постоянным, не может быть
полностью надёжным.

Теория эволюции горя-
чо обсуждается как в рели-
гиозных, так и в научных
кругах. Однако здесь стоит
подчеркнуть слово «тео-
рия», которая не может вы-
ступать как факт. Примером
может послужить теория
«трансмутации», по поводу
которой споры продолжа-
ются даже среди биологов. Мы видим,
что наука, имея довольно смутные
представления о зарождении жиз-
ни, предлагает множество теорий:

Идеи,
подверженные
изменениям,
не являются
постоянными, а
то, что не
является
постоянным,
не может быть
полностью
надёжным.

например, что несколько миллиардов лет назад жизнь возникла из одноклеточных микроорганизмов, или что люди произошли от приматов и у нас с ними общее происхождение. То есть, с одной стороны, наука пытается найти объяснение миру вокруг нас, но с другой — все эти объяснения полны противоречий, спорности и неопределённости.

Что же касается нашей духовной линии — мы не верим ни одной из этих теорий. В соответствии с Ведическими Писаниями, человек является прямым потомком Ману, который был первым человеком и сыном Господа Брахмы. Полученные от него знания являются вечными и неизменными, они всецело совершенно принимаются как бесспорная истина, поскольку исходят от Совершенной Личности — Верховного Господа Шри Кришны.

В настоящее время существует некоторое заблуждение относительно того, может ли *джива* пасть с Вайкунтхи или Голоки, вновь оказавшись в рабстве материального существования. А что говорят Явленные Писания об этом?

В «Бхагавад-Гите» Шри Кришна говорит: “Тот, кто достиг Моей вечной обители, Голоки, никогда более не возвращается в мир смерти.” ¹
А также это: “О Арджуна, Я неподвластен времени, тогда как во всех четырнадцати мирах, вплоть до самой Брахмалоки, всё бренно, рождение и смерть там непрерывно сменяют друг друга. Но тот, кто достиг Моей вечной обители, никогда не рождается вновь.” ²

Если вышеупомянутые стихи изошли из лотосных уст Самого Верховного Господа Шри Кришны, тогда как можно поверить, что эти ментальные спекуляции касательно падения

дживы из духовного мира могут быть основаны на Священных Писаниях?

Священные Писания называют душу *татастха-шакти*, это означает, что она пребывает на границе (*тата*) духовного и материального миров, и это, в свою очередь, подразумевает, что она не является ни материальной, ни высшей духовной субстанцией — она существует где-то между ними. *Джива*, порабощённая материей, именуется *баддха-джива*, в то время как освобождённая *джива*, утверждённая в своём естественном положении, именуется *нитья-мукта*. Благодаря *садху-санге* — общению с теми, кто утвердился в Абсолютной Истине, душа может осознать свою изначальную форму (*сварупу*), после чего она отправится к Верховному Господу на Голоку или Вайкунтху.

Поскольку эта тема уже затронута, нам следует разобраться, в чём состоит её загадка. В «Шри Чайтанья-Чаритамрите» (Ади-Лила, 5.65) говорится:

**дṛа хайте пуруша каре мāйāте авадхāна |
джива-рūпа вйрйа тāте карена āдхāна ||**

Своим взглядом, брошенным издалека, изначальный Пуруша, Господь Шри Кришна, оплодотворяет Пракрити, иллюзорную энергию Господа (*Майю*), семенем жизни — *дживами*.

Из этого стиха следует, что в Верховном Господе изначально присутствуют все *дживы*, которых Он, подобно

семенам, садит в области, именуемой *татастха-шакти*, где духовный и материальный миры встречаются вместе. Прежде чем войти в духовный мир, следует познать свою *сварупу*, которая откроется через поклонение Верховному Господу (*садхану*), потому что на Голоке пребывание возможно лишь в своём изначальном облике (*сварупе*).

«Сварупе сабара хайа голокете стхити» — этому учат нас наши предшествующие учителя, и это означает, что, пока *джива* не осознает своего изначального положения вечного слуги Всевышнего, она не сможет войти в Его обитель Голока-Вриндавана. Осознав свою *сварупу* однажды, *джива* вступает в вечный мир и никогда не возвращается обратно, за исключением тех случаев, когда Сам Всевышний просит её принять участие в Его земных играх. К примеру, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху — Сам Шри Кришна, Верховный Господь, который, желая спасти падшие души, снизошёл в этот материальный мир вместе со Своим окружением. Все Его спутники одновременно присутствовали как на Голоке, так и в этом мире. На Голоке они были заняты в своём вечном служении Верховному Господу, а в материальном мире они служили Ему как Шри Кришна Чайтанье Махапрабху.

Осознав свою *сварупу* однажды, *джива* вступает в вечный мир и никогда не возвращается обратно.

Под влиянием иллюзии (*майи*), *джи́ва* забыла о своих вечных взаимоотношениях со Всевышним — Отцом, дарующим семя жизни. Сейчас я приведу аналогию, чтобы разъяснить этот момент.

Предположим, что некий мужчина, побывав за рубежом, встретился там с местной женщиной и зачал в её чреве ребёнка. Спустя время, когда ребёнок родился и вырос, он заинтересовался, кто же его отец. Ребёнок обратился к матери, так как только она может знать истину о его отце. Узнав от неё, что отец живёт за границей, ребёнок делает себе паспорт, визу, покупает билеты и отправляется на встречу с ним. Итак, будучи ещё в форме семени, ребёнок изначально находился на родине отца, однако позже был зачат и возвращён на чужбине, не зная того, кто его отец. Все усилия, которые довелось совершить ребёнку на пути к отцу, можно рассматривать как своего рода *садхану*, позволившую ему вновь воссоединиться со своим отцом. Подобно этому, мы забыли о своих вечных взаимоотношениях с Верховным

Благодаря *садху-санге* и воспеванию Святых Имен под руководством *шри-гуру*, ты сможешь вернуться к своему Отцу, Господу Шри Кришне, после чего Он более не позволит тебе пасть обратно в этот материальный мир.

Господом, когда однажды привлечлись Его иллюзорной энергией (*маей*), будучи в области *татастха*, вследствие чего и пали в этот материальный мир, где вынуждены скитаться рождение за рождением. Но, благодаря общению с искренними искателями Абсолютной Истины (*садху-санге*) и воспеванию Святых Имен под руководством уполномоченного *гуру*, мы сможем вернуться к нашему Отцу Шри Кришне, и с момента возвращения наш Отец более не позволит нам пасть обратно в этот материальный мир рождения и смерти.

- ¹ на тад бхāсайате сӯрой на шашāнко на пāваках |
 йад гатвā на нивартанте тад дхāма парамāй мамā ||
 («Бхагавад-Гита», 15.6)
- ² ā-брахма-бхуванāl локāх пунар āвартино 'рджуна |
 мām упетйа ту каунтейа пунар джанма на видйате ||
 («Бхагавад-Гита», 8.16)

09 Может ли *джива* стать Богом?

Однозначно нет. *Джива* является вечным слугой Верховного Господа, а природа слуги — всегда служить своему господину, поэтому *джива* никогда не сможет стать Богом.

Кого можно считать Богом, каковы Его отличительные качества?

Тот, кто обладает шестью
достояниями во всей полноте,
может считаться Бхагаваном, или
Верховным Господом:

**аишварйасйа самаграсйа
вйрйасйа йаśасах śрийах |
джñāна-ваирāгйайоś чаива
щаṇṇām бхага итйінганā ||**

Бхагаван — это Тот, Кто обладает всей
силой, всей красотой, всем богат-
ством, всем знанием, всей славой и
всем отречением.

(«Вишну-Пурана», 6.5.47)



Кто обладает шестью достояниями во всей их полноте?

Господь Кришна — единственная личность, которая обладает шестью достояниями в полной мере.

Также известный как Господь удивительных игр, Лила-Пурушоттам, Шри Кришна явился в Двапара-югу как сын Нанды и Яшоды, Он не кто иной, как Аватари всех *аватар* — источник всех воплощений.

12

Что означает слово «Аватари»?

Бхагаван Шри Кришна является во множестве различных воплощений, таких как: *пуруша-аватара*, *лила-аватара*, *гуна-аватара*, *манвантара-аватара*, *йуга-аватара*, *шакти-авеша-аватара*. Все они лишь частичные Его проявления, выполняющие различные обязанности. Когда *дхарма* предаётся забвению или находится под угрозой, Господь проявляет Себя в облике Своих *аватар*, дабы восстановить божественный закон (*дхарму*). Каждое из воплощений Господа проводит в этом мире Свои удивительные игры (*лилы*), целью которых является вдохновить *дживу* вернуться к её изначальному положению, а с помощью духовных наставлений Господь устанавливает принципы праведности (*дхармы*), которые помогают *дживе* достичь этой цели. Несмотря на то, что каждая *аватара* обладает присущей ей уникальностью, все они исходят из Господа Кришны. Будучи источником всех инкарнаций, Он известен как Аватари.

13

Каковы различные виды *аватар*?

Существует шесть видов *аватар*:

Пуруша-аватары. Эти воплощения Господа занимаются творением и поддержанием материальных миров. Всего существует три *пуруша-аватары*, исходящие из Санкаршаны (одно из многочисленных имён Верховной Личности Бога Шри Кришны):

1. **Каранодакашаи Вишну** — лежащий на водах Причинного Океана.
2. **Гарбходакашаи Вишну** — возлежащий на водах Океана Гарбходака.
3. **Кширодакашаи Вишну** — пребывающий в Молочном Океане и в то же время в сердцах всех живых существ.

Лила-аватары — воплощения Господа, в которых Он совершает Свои игры. К ним относятся:

1. **Матсья** — Господь в образе золотой рыбы, спасший всех живых существ на ковчеге во время всемирного потопа.

2. **Курма** — Господь в образе черепахи, панцирь которой служил опорой для горы Мандарачалы. Эту гору демоны (*асуры*) и небожители (*девы* и *деви*) использовали в качестве мутовки, желая добыть нектар бессмертия (*амриту*).
3. **Вараха** — Господь в образе вепря, победивший демона по имени Хираньякша и поднявший Землю со дна Океана Гарбходака.
4. **Нарасимха** — Господь в образе человека-льва, сразивший демона Хираньякашипу.
5. **Ваманадев** — Господь в образе карлика, умиривший Бали Махараджа, который впоследствии стал великим преданным Бога, одним из двенадцати махаджан.
6. **Парашурама** (Бхригупати) — явился в мир для обуздания тирании *кшатриев*. Двадцать один раз он очищал Землю от *кшатриев* (воинов) за их неповиновение высшему сословию *брахманов* (священников).
7. **Рама** (Рамачандра) — Господь, представший в образе идеального царя Айодхьи, одержавший победу над демоном по имени Рavana.
8. **Баларама** — старший брат Господа Кришны, Его первое проявление.
9. **Буддха** (Будда) — воплощение Господа, проповедовавшего принципы ненасилия по отношению ко всем живым существам.
10. **Калки** — *аватара* Господа, которая приходит в конце Кали-юги с целью разрушения мироздания.

Гуна-аватары — воплощения Господа, повелевающие тремя качествами материальной природы (*гунами*):

1. **Маха-Вишну** — воплощение благодати (*саттва-гуны*).
2. **Господь Брахма** — воплощение страсти (*раджа-гуны*).
3. **Шива** — воплощение невежества (*тама-гуны*).

Манвантара-аватары — это воплощения Господа, являющиеся в определенные отрезки времен, такие как Иаджна, Вибху, Сатьясена, Хари, Вайкунтха, Аджита, Вамана, Сарвабхаума, Ришабхадева, Вишваксена, Дхармasetу, Судама, Йогешвара и Брихадбхану.

Юга-аватары:

1. **Шукла**, белая *аватара*, являлась в Сатья-югу.
2. **Ракта**, красная, — в Трета-югу.
3. **Кришна**, черная, — в Двапара-югу.
4. **Пита**, желтая, — в Кали-югу.

Шакти-авеша-аватары — это надёленные особым могуществом личности, как, например, Притху, Вьяса, Парашурама, Буддха.

Является ли Шри Чайтанья Махапрабху Богом?

Да, Шри Чайтанья Махапрабху — это наиболее милостивое и сострадательное проявление Шри Кришны.

Желая раздать Божественную Любовь, *Прему*, Верховный Господь принял форму Шри Чайтаньи Махапрабху и стал известен как Према-Пурушоттама. Шри Чайтанья Махапрабху и Шри Кришна неотличны друг от друга. Следовательно, Его нельзя считать *аватарой* Шри Кришны. Он и есть Сам Шри Кришна, а не Его частичное проявление. Лила-Пурушоттама — источник всех воплощений (Аватари), Господь Шри Кришна, снизошёл в Двапара-югу, чтобы вершить Свои божественные игры (*лилы*), а затем явился вновь в Кали-югу как Према-Пурушоттама, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, дабы раздать редчайший дар Божественной Любви (*Премы*) всем и каждому.

15 Что означает слова *парампара* или *сампрадая*?

Непрерывная линия учителей (*гуру*) и учеников (*шишья*), придерживающихся принципов чистой преданности, как это предписано Верховным Господом Шри Кришной и Его *аватарами*, известна как система *парампары* или в более широком понимании — *сампрадая*.

16 Каким духовным принципам (дхарме) вы следуете?

В широком смысле можно сказать, что мы следуем *вайшнава-дхарме*, суть которой — любовное преданное служение Всевышнему с одной лишь целью: восстановить наши давно утерянные отношения с Ним.

Существует много различных течений вайшнавизма, однако мы, как последователи Шри Чайтаньи Махапрабху, желаем лишь любовной преданности Шри Кришне в настроении *гопи* во главе со Шримати Радхарани — Его энергией, дарующей наслаждение (*хладини-шакти*), поскольку обрести возможность служения Господу можно лишь по милости Шримати Радхарани.

Кто такая Радхарани? В чем Её особенность?

Прежде всего, необходимо понять значение имени Радха. Глагол «*радх*» означает доставлять удовольствие совершенным образом. Из этого следует, что Шримати Радхарани — это Та, Кто дарит чистую любовь Шри Кришне самым прекрасным, совершенным образом. Радха и Кришна — суть одно:

**рāдхā-пўрнā-шакти крщнā-пўрнā-шактимāн |
дуи васту бхеда нāи шāстра-парамāнa ||**

Шри Радха есть абсолютная энергия, а Господь Кришна — владыка этой энергии. Между ними нет отличий, об этом свидетельствуют Богооткровенные Писания.

(«Шри Чайтанья Чаритамрита», Ади-Лила, 4.96)

Наши *ачарьи* учат нас, что Шримати Радхарани — это внутренняя энергия Кришны, дарующая блаженство. По этой причине Кришна, будучи объектом нашего поклонения, принимает служение только через Радхарани. В «Нарада-Пуране» Шри Кришна подтверждает это следующими словами:

Кришна, будучи объектом нашего поклонения, принимает служение только через Радхарани.

сатйам̐ сатйам̐ пунаḥ сатйам̐
сатйам̐ эва пунаḥ пунаḥ |
винā рādхā-прасāдена
мат-прасāдо на видйате ||

Вновь и вновь внемли этой истине — никому не
снискать Моих благословений, не снискав пре-
жде милости Шримати Радхарани!

Ещё одной отличительной чертой
ачарья является то, что он учит нас,
как служить Кришне наиболее изы-
сканным сокровенным образом. Из
этого следует, что Шримати Радхарани
— это изначальный *ачарья* в нашей
линии преемственности
(*парампаре*). А все те,
кто был назначен *гуру-*
варгой на роль инициа-
ирующего учителя, в дей-
ствительности являются
Её представителями.

Шримати
Радхарани —
изначальный
ачарья нашей
парампары.

18

Сколько *сампрадай* представляют *вайшнава-дхарму*?

Шри Чайтанья, самое щедрое и великодушное проявление Шри Кришны, учил нас, что существует четыре *вайшнава-сампрадаи*, известные как:

1. Шри-Сампрадая
2. Брахма-Сампрадая
3. Рудра-Сампрадая
4. Санака-Сампрадая

Берут ли вайшнава-сампрадаи своё начало со времён Шри Чайтаны?

Нет. Все вайшнава-сампрадаи были установлены со времён творения.

Шри Баларама является причиной творения вселенной. Он — старший брат Шри Кришны и проявление Его внутренней энергии (*сварупа-шакти*), а также известен как Мула-Санкаршана, который, ради служения Шри Кришне, проявляется в пяти различных проявлениях: Каранодакашаи Маха-Вишну, Гарбходакашаи Вишну, Кширодакашаи Вишну, Санкаршаны и Шеши. В образе Каранодакашаи Маха-Вишну Баларама творит бесчисленные материальные вселенные, а принимая образ Гарбходакашаи Вишну, Он входит в каждую из этих вселенных и проявляет все *дживы*. Из Его пупка произрастает цветок лотоса, в стебле которого пребывают все четырнадцать планетарных систем (*чатурдаша-бхувана*). А из самого цветка, по воле Всевышнего, проявился Господь Брахма — первое живое существо. Господь Брахма является вайшнавом и наша *парампара* нисходит от него. Таким образом, все вайшнава-сампрадаи берут своё начало у истоков творения.

Каковы имена главных *ачарьев* каждой из *сампрадай* и кем они были назначены?

1. Шри-сампрадая:

Шри указывает на Лакшми Деву. Она является энергией Господа Нараяны, олицетворяющая процветание. Лакшми Деву назначила Рамануджу *ачарьей* Шри-сампрадаи.

2. Брахма-сампрадая:

Господь Брахма — это второй отец вселенной, ответственный за сотворение различных форм жизни, в которых воплощаются *дживы*. Он является *гуна-аватарой* Господа Шри Кришны, повелевающей *гуной* страсти (*раджас*). Господь Брахма назначил Мадхавачарью *ачарьей* Брахма-сампрадаи.

3. Рудра-сампрадая:

Рудра — это Господь Шива (известный ещё как Шамбху), ответственен за разрушение вселенной. Он также является *гуна-аватарой* Господа Шри Кришны, повелевающей *гуной* невежества (*тамас*). Господь Шива назначил *ачарьей* Рудра-сампрадаи Вишнусвами.

4. **Санака-сампрадая:**

Санака, Санатана, Санандана и Санаткумар — это четыре сына (*чатуркумары*) Господа Брахмы, рождённые из его ума. В Сатья-югу Господь Шива дал наставление *брахману* по имени Нимбадитья, чтобы тот попросил у четырёх Кумаров посвящение в божественные *дикша-мантры*. Получив от них посвящение, Нимбадитья начал медитировать на Верховного Господа Шри Кришну. Шри Кришна, удовлетворенный Нимбадитьей, явился перед ним в форме Гауранги Махапрабху и сказал: “В Кали-югу ты родишься как гордый ученый по имени Кешава Кашмири. Даже будучи молодым юношей, Я одержу победу над тобой в ученом споре и таким образом сокрушу твою гордыню. После чего ты станешь моим преданным, известным как Нимбарка-ачарья”. Таким образом, по милости Бхагавана Нимбарка-ачарья был назначен четвертым Кумаром *ачарьей* Санака-сампрадаи.

Частью какой *сампрадаи* вы, Гаудия-вайшnavы, являетесь?

Мы ученики и последователи Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Тхакура, того, кто вошёл в вечные игры Господа (*нитья-лила-правишта*), является олицетворением третьего стиха «Шри Шикшаштакам» и основателем

трн̄ад апи сун̄ичена
тарор апи сахищнун̄а |
ам̄анин̄а м̄анадена
киртаний̄ах сад̄а хариḥ ||

Став смиреннее травинки и терпеливее дерева, которое отдаёт всё, что имеет, и ничего не требует взамен, выражая почтение каждому согласно его положению и не ожидая почтения к себе, непрестанно взывай к Святому Имени.

(«Шри Шикшаштакам», 3)

Шри Гопинатх Гаудия Матха. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Тхакур был одним из самых выдающихся учеников Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура, который, в свою очередь, являлся единственным учеником Шрилы Гауракишора Даса Бабаджи Махараджа. Шрила Прабхупада также являлся сы-

ном Шрилы Саччидананды Бхактивинода Тхакура Махашая. Таким образом, мы принадлежим к Брахма-Мадхава-Гаудия-Сарасвата-сампрадае — одной из ветвей Брахма-сампрадаи в линии сына Адвайты Ачарьи, Кришна Мишры.

Мы принадлежим к Брахма-Мадхава-Гаудия-Сарасвата-сампрадае — одной из ветвей Брахма-сампрадаи в линии сына Адвайты Ачарьи, Кришна Мишры.

22

Кто основал Гаудия-Сарасвата- сампрадаю?

Основателем Гаудия-Сарасвата-сампрадаи, то есть Шри Гаудия Матха, является *нитья-лила-правишта* Шри Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, также известный как Шрила Прабхупада.

23

Как Шрила Прабхупада обрёл силу распространить по всему миру любовное послание, которое практиковал и проповедовал Шриман Махапрабху?

Прежде чем начать миссию распространения послания Махапрабху, Шрила Прабхупада исполнил обет воспевания одного миллиарда имён Господа Кришны.

Он воспевал триста тысяч Святых Имен (192 круга) ежедневно на своих чётках, следуя по стопам Намачарьи Харидаса Тхакура, который явил совершенный пример того, как следует воспевать Харе Кришна Маха-мантру. Благодаря этому могущественному обету, он обрёл силу распространить по всему миру послание Божественной Любовной преданности Чайтаньи Махапрабху.

24

Как Шрила Прабхупада совершал свой обет, о чём он думал, воспевая миллиард Святых Имен Господа?

Буквально в первые годы исполнения своего обета оба великих наставника Шрилы Прабхупады покинули этот мир, войдя в вечные игры Господа. Сначала этот мир оставил Шрила Бхактивинода Тхакур в 1914 году, или 9 Ашадха 1321 года по бенгальскому летоисчислению, а позже и Шрила Гауракишора Даса Бабаджи Махарадж явил свою *лилу* ухода на Уттхана Экадаши, 19 ноября 1915 года. Естественно, Шрила Прабхупада был обескуражен этими событиями и стал сокрушаться, думая следующим образом: “Цель проповеди состоит в том, чтобы пролить благодать на души этого мира. Но сейчас эти две божественные личности покинули мир, и для обусловленных душ возможность найти непосредственное спасение в

Цель проповеди состоит в том, чтобы пролить благодать на души этого мира.

сени их лотосных стоп была утрачена. Чего я достигну, проповедуя сейчас перед лицом этих обстоятельств? Обусловленные души горят в огне материального существования, но где теперь им искать защиты, к чьим божественным лотосным стопам мне вести их? Я сам утратил своё прибежище, а сейчас и все *дживы* лишились возможности обрести его. Поскольку Харе Кришна Маха-мантра является одной-единственной надеждой в эту Кали-югу, я проведу остаток своей жизни, подобно Харидасу Тхакуру, воспевая триста тысяч Святых Имен ежедневно. Какой теперь прок в моей проповеди послания Божественной Любви Шримана Махапрабху?"

Обусловленные души горят в огне материального существования, но где теперь им искать защиты? Я сам утратил своё прибежище, своих возлюбленных наставников, а сейчас и все *дживы* лишились возможности обрести его. Какой теперь прок в моей проповеди?

Что изменило решение Шрилы Прабхупады? Кто вновь вдохновил его на проповедь послания Шри Чайтаньи?

Высшей волей Махапрабху было пролить благодать на обитателей этого мира через Шрилу Прабхупаду Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура, который ранее был известен как Бимала Прасад.

Однажды, за полтора часа до рассвета, во время благоприятного времени *брахма-мухурта*, перед Бимала Прасадом в Божественном видении предстала вся Панча-таттва вместе с шестью Госвами: Шри Рупой, Шри Санатаной, Шри Рагхунатха Бхаттой, Шри Дживой, Шри Гопала Бхаттой, Шри Рагхунатхой Дасом, а также Шрилой Бхактивинода Тхакуром и Шрилой Гауракишора Даса Бабаджи Махараджем. После чего Они обратились к нему со следующими словами: “Бимала Прасад, ты должен изменить своё решение! Завершив обет воспевания миллиарда Святых Имён, ты должен начать проповедь чистой любви к Господу

Шри Кришне посредством распространения Харе Кришна Маха-мантры." Слезы хлынули из глаз Бимала Прасада, затопив его грудь, и с величайшим смирением он спросил: "Чтобы вести широкую проповедь, чрезвычайно важны люди и деньги. Где я возьму всё это?" "Мы лично пошлём тебе и людей, и деньги, которые тебе понадобятся," — в один голос ответили все члены *гуру-парампары* и скрылись из виду Бимала Прасада. Получив это Божественное видение, Бимала Прасад, преисполненный энтузиазма, решил проповедовать и распространять Харе Кришна Маха-мантру.

Ты должен изменить своё решение!
Завершив свой обет воспевания миллиарда Святых Имен, ты должен начать проповедь.
Мы лично пошлём тебе всё необходимое, будь то люди или деньги.

Кого Господь и Его спутники прислали на помощь Шриле Прабхупаде для выполнения этой великой миссии: распространение и проповедь Харе Кришна Маха-мантры?

Среди них было много выдающихся личностей.
Вот некоторые из них:

1. **Кунджа-бихари Видьябхушан**, позже известный как Бхакти Вилас Тиртха Госвами Махарадж.
2. **Винод Бихари Прабху**, позже известный как Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж.
3. **Прамод Бхушан Чакраварти**, позже известный как Бхакти Прамод Пури Госвами Тхакур.
4. **Рамендра Чандра Бхаттачарья**, позже известный как Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махарадж.
5. **Абхай Чаран Де**, позже известный как Бхактиведанта Свами Махарадж, также известный в западном мире как Шрила Прабхупада.
6. **Хемамбар Кумар Бандопадхьяя**, позже известный как Бхакти Даита Мадхава Махарадж.
7. **Шри Атул Чандра Бандопадхьяя**, позже известный как Бхакти Саранга Госвами Махарадж.
8. **Уджвалешвар Ратх**, позже известный как Бхакти Гаурав Вайкханас Госвами Махарадж.
9. **Шри Рамендранатх Мукхопадхьяя**, позже известный как Бхакти Хридой Бон Махарадж.
10. **Шри Нарасимха Паттанаяк**, позже известный как Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж.
11. **Радхараман Рой**, позже известный как Бхакти Кумуд Шанта Госвами Махарадж.

27

Что

означает «Шрила Прабхупада»?

«Шрила Прабхупада» — это титул, который может быть применим только по отношению к тому, кто идёт по пути чистой преданности (*шуддха-бхакти*).

«Шрила» — это почётное звание, которое применяется по отношению к тому, кто следует процессу чистого преданного служения, утвердившись в нём всем сердцем под руководством преемственности духовных учителей. Слово «Прабхупада» состоит из двух частей: «*прабху*» и «*пада*», где «*прабху*» указывает на Шри Чайтанью Махапрабху, а «*пада*» относится к Его лотосным стопам. Таким образом, тот, кто практикует чистое преданное служение и следует по стопам Чайтаньи Махапрабху, достоин носить этот титул.

Какие качества необходимо иметь, чтобы считаться членом этой *сампрадаи*?

Харе Кришна Маха-мантра является трансцендентной вибрацией, нисходящей с Голока-Вриндаваны, где Шри Шри Радха-Кришна вечно совершают Свои божественные игры. Это не мирской звук — это воплощение Божественной Любви. Шри Кришна, охваченный сердцем и сиянием Шримати Радхарани, снизошёл в этот мир как Шри Кришна Чайтанья, желая раздать всем душам этого мира то, чего прежде никто не давал: редчайшее сокровище Божественной Любви к Шри Шри Радха-Кришне, а также метод, благодаря которому возможно обрести Его. Шри Кришна Чайтанья раздавал этот дар всем и каждому без каких-либо ограничений.

Тот, кто практикует путь преданности (*бхакти*) в соответствии с наукой самопредания (*шаранагати*), которой учил Шри Чайтанья, считаются членами общества преданных, служащих под руководством Шри Чайтаньи и Панчататтвы. А степень, с которой человек отдаёт себя этому процессу, определяет, насколько он действительно является частью этой *сампрадаи*.

Что такое *шаранагати*?

Шаранагати означает — идти по стопам чистых преданных и жить в соответствии с их наставлениями.

Самопредание, или *шаранагати*, характеризуется следующими признаками:

1. Смирение.
2. Полное вручение своего существования Шри Шри Радха-Кришне.
3. Твердая вера в то, что Шри Кришна — единственный хранитель каждого живого существа.
4. Абсолютная вера, что Шри Кришна — наш единственный защитник.
5. Принятие того, что благоприятно для развития любовного преданного служения без каких-либо возражений.
6. Решительный отказ от всего, что неблагоприятно для практики преданного служения.

Все искренние преданные следуют этой шестисложной *шаранагати*. Являясь безукоризненными представителями Шри Шри Радха-Кришны, чистые преданные в лице гуру и вайшнавов учат нас процессу *шаранагати* на собственном примере.

30 Каким образом Бимала Прасад удостоился титула «Шрила Прабхупада»?

В 1918 году Бимала Прасад завершил обет воспевания миллиарда Святых Имен. Тогда всё сообщество ученых-вайшнавов признало огромную преданность и любовь Бимала Прасада к воспеванию Харе Кришна Маха-мантры. Увидев, что Бимала Прасад обладал всеми признаками и качествами, соответствующими титулу «Шрила Прабхупада», в том же году они удостоили его этого звания.

31

Все ли проповедники достойны титула «Шрила Прабхупада»?

Титул «Шрила Прабхупада» достоин носить каждый, кто следует науке самопредания, согласно учению Шри Кришна Чайтаньи Махапрабху, кто наделён святостью и проповедует божественное послание любовной преданности.

32

Чтобы распространить учение Божественной Любви, Господь и Его спутники прислали на помощь Шриле Прабхупаде многих сподвижников. Достойны ли они носить титул «Шрила Прабхупада»?

Вне всяких сомнений, каждый из них достоин этого титула.

В действительности существует лишь один *гуру* — это Бхагаван Шри Кришна. Таково истинное понимание *гуру-таттвы*, которое мы получили от *гуру-парампары* и Священных Писаний. Шри Кришна Чайтанья не отличен от Шри Кришны и является олицетворением Его великодушия. Каждый, кто следует по стопам Шри Кришна Чайтаньи, практикуя и проповедуя это послание Божественной Любви, является предста-

Существует лишь один *гуру* — это Бхагаван Шри Кришна. Таково истинное понимание *гуру-таттвы*.

водителем Кришны, то есть духовным наставником (гуру). Однако никто из таких личностей не считает себя достойным звания гуру или представителя Кришны, поскольку каждый из них — олицетворённое воплощение смирения. Таким образом, они сами, стыдясь носить это звание, используют почетный титул «Шрила Прабхупада» только в отношении своих духовных наставников, которым поклоняются с величайшим благоговением. Вот почему большинство из учеников Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура обращались к нему как Шрила Прабхупада, но сами не принимали этот титул.

33 Что означает Панча-таттва?

Слово *панча* означает «пять», а *таттва* — «истина». Таким образом, Панча-таттва указывает на Истину, Господа, Который явился в этом мире в Пяти образах как Шри Кришна Чайтанья, Нитьянанда Прабху, Шри Адвайта, Гададхара Пандит и Шривас Тхакур.

Могли бы вы поподробнее описать членов Панча-таттвы и причину Их явления на Земле?

В эту Кали-югу около пятисот лет назад Шри Кришна явился в этом мире в образе пяти трансцендентных Истин: Панча-таттвы. Сам Шри Кришна принял облик Своего преданного — Шри Кришна Чайтаньи, а Его внутренняя энергия (*сварупа-шакти*), Бала-рама (Мула-Санкаршана), явился как Нитьянанда Прабху. Творец материальных Вселенных, *пуруша-аватара* Шри Кришны, Маха-Вишну, объединившись с *тама-гуна-аватарой* Шивой, явились как Шри Адвайта Прабху. Шримати Радхарани — дарующая блаженство внутренняя энергия Господа Шри Кришны (*хладини-шакти*), предстала в облике Гададхара Пандита. А Нарада Муни (форма Кришны как мудреца) явился как Шривас Пандит.

Верховный Господь Шри Кришна — вечный сын Махараджа Нанды. Нанданандана Кришна явился в Пяти образах, известных как Панча-таттва, чтобы освободить людей эпохи Кали и научить их, как служить Господу наиболее простым образом, поскольку Он знал, что в эту эпоху люди будут ссориться и спорить без всяких на то причин, а также станут лживыми и лицемерными.

Шри Кришна, как и всё Его окружение в образе Панча-таттвы и других совершенных душ, чистых по своей природе и свободных от всех недостатков (*анартх*), препятствующих духовному развитию, совершали совместное воспевание Святых Имен (*нама-санкиртану*) в доме Шриваса Пандита. Тем самым Они явили нам пример того, что нет необходимости поклоняться Господу с чрезмерной расточительностью и пышностью. Вместо этого мы можем служить Ему посредством совместного воспевания Харе Кришна Маха-мантры (*Харинама-санкиртаны*) и таким образом легко достичь освобождения из океана рождений и смертей.

Шри Кришна и всё Его окружение в образе Панча-таттвы и других совершенных душ совершали *нама-санкиртану*, тем самым показав, что мы можем служить Ему посредством совместного воспевания Харе Кришна Маха-мантры и так достичь освобождения.

Был ли основатель Гаудия Матха Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур уполномочен гуру- парампарой быть духовным наставником (ачарьей)?

Да, вне всяких сомнений, Шрила Прабхупада был принят и уполномочен *гуру-парампарой*. Именно поэтому он начал распространение Святого Имени Кришны, проливая высшую милость на души этого мира.

Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур принимал всех, кто был лишён духовного прибежища, и наставлял их в соответствии с природой, которой они обладали. Одним он советовал отречься от мира и жить в монастыре (*матхе*), а другим — жить семейной жизнью. Однако, вне зависимости от их социального положения, Шрила Прабхупада задеиствовал всех в практике воспевания Святого Имени, а также в других видах преданного служения Господу Шри Кришне (*Хари-бхаджане*).

Шрила Прабхупада основал много различных филиалов Шри Гаудия Матха. В его миссии значительное количество учеников, которые были ему особенно дороги и впоследствии приняли на себя роль духовных наставников. Одобрил ли эти действия Шрила Прабхупада?

Да, Шрила Прабхупада просил всех своих учеников проповедовать ради освобождения *джив* этого мира из их болезненного жалкого материального положения.

Шрила Прабхупада часто говорил:
«*āmi kaḥakeo śiṣṭha kari nāi saḥalke guru kariyāchi*» — “У меня нет учеников (*шишья*), ибо я их всех сделал *гуру*”.

В этом умонастроении ученики Шрилы Прабхупады практиковали и проповедовали вайшнавизм. Они давали посвящение страждущим душам этого мира, чтобы даровать им связь с *гуру-парампарой* и освободить из круговорота рождений и смертей. Такие ученики Шрилы Прабхупады были по истине уполномочены занять положение духовных наставников.

Должны ли следующие поколения преданных после Шрилы Прабхупады также придерживаться этого принципа и, прежде, чем действовать в качестве гуру, получить санкцию от своих *дикша-гуру*?

Крайне важно, чтобы перед тем, как ученик начнёт давать посвящение, он был бы уполномочен на это своим *дикша-гуру*. Если человек сам считает себя духовным учителем, то его ни в коем случае нельзя считать таковым.

Шрила Прабхупада говорил, что те, кто мнят себя *гуру*, на самом деле — *гору* (коровы). Они не духовные учителя, а коровы, то есть, в лучшем случае, такие личности станут всего лишь почитаемыми животными, как коровы в Индии.

Что станет с теми, кто принял прибежище у той личности, которая по собственному желанию взяла на себя роль гуру без разрешения *парампары*?

Тот, кто принял прибежище у неуполномоченного *парампарой* духовного учителя, однако при этом повторяет Святые Имена и следует по пути преданности, согласно правилам и предписаниям, обретёт благочестие (*пунью*), благодаря которому он сможет получить рождение на райских планетах. А те, кто особенно удачливы и не были вовлечены в оскорбления преданных, в одной из следующих жизней смогут обрести возможность получить прибежище у лотосных стоп истинного духовного наставника, уполномоченного *гуру-парампарой*. Как результат, при воспевании Харе Кришна Махамантры, они получают возможность обрести высший плод *нама-санкиртаны*: Божественную Любовь к Господу Кришне. Только предавшись истинному духовному учителю возможно достичь своего вечного служения Шри Шри Радха-Кришне в трансцендентном духовном царстве Голока-Вриндаване.

Может ли тот, кто проповедует Святое Имя Шри Кришны, действовать как гуру, ссылаясь на 128 стих 7 главы Мадхья-лилы «Шри Чайтанья-Чаритамриты»?

Действительно, в «Шри Чайтанья-Чаритамрите» (Мадхья-лила, 7.128), мы находим следующие слова Шри Чайтаньи Махапрабху:

**джāре декха, тāре каха 'кр̥ṣṇа'-упадеша |
āmāра āджñāйа гуру хаñā тāра' эи деша ||**

Кого бы ты ни встретил, рассказывай им об учении Кришны. Так, следуя моему приказу, стань гуру и постарайся спасти всех в этих краях.

В настоящее время многие проповедники, прикрываясь этим стихом, берут на себя роль иницилирующего гуру и раздают посвящения тем, кто находится в духовном поиске. Вместо того, чтобы следовать наставлениям Чайтаньи Махапрабху, данным нам в приведённом стихе, некоторые личности

Нам следует тщательно проанализировать, в каком контексте и кому Шри Чайтанья говорил вышеупомянутый стих.

в вайшнавском обществе искажают концепцию *гуру* под эгидой проповеди чистой *вайшнава-дхармы*. Тем самым сообщество вайшnavов открыло рынок, где каждый может почувствовать себя достойным стать *гуру*. В действительности, мы просто игнорируем наставления Господа Чайтаньи. Таково моё твёрдое убеждение.

Нам следует тщательно проанализировать, в каком контексте и кому Шри Чайтанья говорил вышеупомянутый стих. Во время своих путешествий по южной Индии Шри Чайтанья Махапрабху посетил *брахмана* по имени Курма. Курма с величайшим трепетом служил Господу Чайтанье. Он омывал стопы Господа, после чего вместе со своей семьёй почитал воду, которой омывались лотосные стопы Господа Чайтаньи (*чаранамриту*). С великой заботой он готовил и подавал различные блюда для Махапрабху, а затем почитал остатки трапезы, которых коснулись уста Господа Чайтаньи и были подобны нектару (*адхарамрита прасадам*). А когда Господь Чайтанья попросил разрешения покинуть их дом, Курма ответил: “О, учитель! Я хочу отправиться с Тобой. Если Ты уйдёшь, я не смогу вынести разлуки”. В ответ на это Махапрабху сказал:

Мы просто игнорируем наставления Господа Чайтаньи. Таково моё твёрдое убеждение.

**прабху кахе — айче бāt кабху нā кахибā |
грхе рахи' крщна-нāма нирантара лайбā ||**

**джāре декха, тāре каха 'крщна'-упадеша |
āmāра āджнāйа гуру хāнā тāра' эи деша ||**

О, *брахман*! Оставайся дома и непрестанно, со всем смирением воспевай Святые Имена Кришны. Кого бы ты ни встретил, говори им об учении Кришны. Так, следуя моему приказу, стань *гуру* и постарайся спасти всех в этих краях.

(«Шри Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья-лила, 7.127-128)

Сейчас многие говорят, что Махапрабху наставил *брахмана* Курму стать *гуру*, цитируя отрывок: «āmāра āджнāйа гуру хāнā тāра' эи деша». Из этих слов может показаться, что любой, кто проповедует Святое Имя, автоматически становится *гуру*. Да, он становится *гуру*, но это никак не даёт ему права быть *дикша-гуру*. Священные Писания описывают четыре основных типа *гуру*: 1) *вартма-прадаршака-гуру*, 2) *шикша-гуру*, 3) *дикша-гуру*, 4) *чайтья-гуру*.

Личность, которая указывает путь к истине, даёт направление, первоначальный импульс на пути преданности, известна как *вартма-гуру* или *прадаршака-гуру*. В пример можно привести проститутку по имени Чинтамани, которая сказала Билвамангала Тхакуру: “Если бы у тебя было столько же привязанности к Господу, сколько ты имеешь ко мне, ты бы очень скоро смог достичь Его”. Услышав это,

Билвамангала Тхакур словно очнулся и тотчас же поспешно отправился во Вриндаван.

Шикша-гуру — это личность, от которой мы можем получать духовные наставления. Она наделена духовным знанием и всегда действует под руководством истинного духовного учителя (сад-гуру).

Дикша-гуру — иницилирующий духовный учитель. Он вкладывает мантру в ухо, тем самым связывая человека с *гуру-парампарой*.

Чайтья-гуру — это Верховный Господь, Который пребывает в сердцах всех живых существ в образе Параматмы. Он Та самая личность, Которая пробуждает в живом существе рвение поклоняться Всевышнему.

Итак, возвращаясь к вопросу, Шри Кришна Чайтанья дал наставления *брахману* Курме быть всегда занятым в служении Кришне (*Кришна-сева*) и проповедовать славу Кришны (*Кришна-махима-прачара*).

Но Чайтанья Махапрабху никогда не говорил, что проповедник может брать на себя роль *дикша-гуру*. Такой проповедник выступает в роли учителя, давая свои наставления, поэтому его называют *гуру*, то есть *шикша-гуру*, коих может быть множество. Так или иначе, *дикша-гуру* должен быть назначен

Чайтанья Махапрабху никогда не говорил, что проповедник может брать на себя роль *дикша-гуру*.

предшествующими духовными наставниками, которые принадлежат к непрерывной линии преемственности духовных учителей и учеников (*гуру-парампаре*), в противном случае это будет пренебрежением *гуру-парампарой*. В этой связи можно привести следующий пример.

В средней школе много учителей, однако не каждый из них может стать директором. Руководство школы выбирает одного директора. Точно так же и в нашей преемственности духовных учителей и учеников (*сампрадае*) может быть много проповедников, но все они не могут стать *дикша-гуру*. Подобно тому, как руководство школы назначает директора, *гуру-парампара* назначает *дикша-гуру*.

Дикша-гуру должен быть назначен предшествующими духовными наставниками, которые принадлежат к непрерывной линии преемственности, в противном случае это будет пренебрежением *гуру-парампарой*.

Дикша-гуру должен быть свободен от корыстных мотивов и желаний, противоречащих принципам преданности, то есть желаний материальной выгоды, славы и почестей. Он должен быть свободен от всех видов оскорблений: в отношении преданных Господа (*вайшнава-апарадх*), в отношении Святых Имен Господа (*нама-апарадх*), оскорблений святых мест (*дхама-апарадх*) и оскорблений

во время поклонения божеству Господа (*сева-апарадх*). Истинный *дикша-гуру* лишён зависти, политического мышления и насилия по отношению к живым существам, при этом он всегда занят в *Хари-бхаджане*, воспевая Святые Имена Господа Хари. Наделённого такими качествами вайшнава члены *гуру-парампары* назначают на роль *дикша-гуру*, поскольку в нём присутствуют все благие качества, он всегда воспекает Маха-мантру и лишён каких-либо дурных желаний и побуждений. И лишь такой вайшнав, назначенный *гуру-парампарой*, является единственным, кто может служить в качестве *дикша-гуру*.

Для того, чтобы разъяснить эту концепцию, я приведу пример того, как происходит назначение *дикша-гуру* в нашей *парампаре*. Шрила Прабхупада Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакур был назначен Панча-таттвой,

Шрилой Гауракишора Даса Бабаджи, Шрилой Бхактивинода Тхакуром и всеми спутниками Махапрабху. Все великие ученики Шрилы Прабхупады, укрывшиеся в сени его лотосных стоп, были свободны от желаний, противоречащих принципам преданности, поэтому он считал их сво-

Все великие ученики Шрилы Прабхупады были свободны от желаний, противоречащих принципам преданности, поэтому он считал их своими духовными главнокомандующими.

ими духовными главнокомандующими. В этой связи он часто говорил: “У меня нет никаких учеников. Каждый из них достоин быть гуру. В действительности все они — гуру.” По этой причине многие ученики Шрилы Прабхупады позднее приняли на себя роль иницилирующих духовных учителей (*дикша-гуру*). А через некоторое время мы увидели, как его ученики, в свою очередь, назначили своих преемников. Шрила Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж назначил Шрилу Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махараджа следующим *ачарьей*, или иницилирующим духовным учителем (*дикша-гуру*) в Шри Чайтанья Гаудия Матхе. Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж назначил Шрилу Бхакти Веданта Вамана Госвами Махараджа *ачарьей* в Шри Девананде Гаудия Матхе и всех его отделениях. В Шри Чайтанья Сарасват Матхе Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев Госвами Махарадж назначил *ачарьей* Шрилу Бхакти Сундар Говинда Госвами Махараджа. Есть ещё множество примеров того, как ученики Шрилы Прабхупады назначали своих преемников ради продолжения *гуру-парампары*. Я надеюсь, что тебе понятен принцип назначения *дикша-гуру* в *гуру-парампаре*.

У меня нет
никаких учеников.
Каждый из
них достоин
быть гуру. В
действительности
все они — гуру

Могу ли я, опираясь на разум, распознать своего *дикша-гуру* или *шикша-гуру*?

Наш разум материален, он принадлежит этому миру, тогда как духовный наставник (*шри-гуру*) относится к высшей, трансцендентной сфере бытия, и его природа полностью духовна. Исходя из этого, понять, кто является *шри-гуру*, или *дикша-гуру*, с помощью материального разума просто невозможно. Всё начинается с молитвы. Это означает, что, прежде всего, следует из глубины сердца обратиться к Господу Шри Кришне, изначальному духовному учителю всего мироздания (*Ади-гуру*), чтобы Он открыл нам, кто является нашим *дикша-гуру*. Если Шри Кришна

Всё начинается с молитвы. Это означает, что, прежде всего, следует из глубины сердца обратиться к Господу Шри Кришне, изначальному духовному учителю всего мироздания (*Ади-гуру*).

будет доволен нашими молитвами, тогда Он проявится в сердце. Таким образом, личность *дикша-гуру* будет явлена тебе, поскольку *дикша-гуру* — это прямой представитель Господа Шри Кришны. Встретив такого вайшнава, ты обнаружишь, что каждое его слово и действие соответствует Священным Писаниям, а его общество каждый миг будет приносить тебе радость и блаженство. Если все эти признаки присутствуют и ты способен реально их ощущать — все сомнения оставят тебя, и тогда ты поймёшь, что это тот самый *дикша-гуру*, представитель Всевышнего, которого послал тебе *Ади-гуру* Шри Кришна. Придя к такому осознанию, сложив молитвенно ладони, тебе следует просить у него прибежища и под его руководством занять себя в систематическом преданном служении Шри Кришне (*Хари-бхаджане*).

Иногда мы видим как проповедники, представляя то или иное общество, призывают людей получать посвящение от конкретного духовного учителя, и делают они это исключительно ради денег и славы их общества. Что ждёт учеников таких гуру?

Если проповедник является представителем истинного духовного учителя, то ученики смогут достичь всех благ. Что касается лже-гуру, то вся их жизнь — это просто большое шоу, где одни то и дело пытаются доказать, что являются духовно продвинутыми и достойными поклонения, тогда как другие просто собирают деньги и занимаются организацией своих сообществ.

Такие “гуру” не тратят и секунды на повторение Святых Имен, даже если у них выпадает такая возможность. Уже больно заняты они тем, чтобы изображать из себя *сад-гуру*, истинного представителя Бога. Поэтому ученики этих самозванных гуру никогда не смогут

достичь высшего блага воспевания Харе Кришна Маха-мантры — Божественной Любви к Шри Кришне. Максимум, что их ждёт, — это *пунья*, благочестие. А благочестие, как мы знаем, приносит в жизнь комфорт, материальное счастье, что, в свою очередь, порождает мысли пренебрежения по отношению к истинным преданным, вайшнавам. Вследствие чего такие “ученики” начинают думать о себе как о великих преданных. Когда кто-то начинает оскорблять вайшнавов подобным образом, при этом даже воспевая Харе Кришна Маха-мантру, вместо духовного просветления и отречения, они всё больше и больше тонут в материальных привязанностях. Ум подобных личностей полон негативных мыслей, неблагоприятных для практики преданности. В таком ключе, будучи под началом такого лже-гуру, они могут воспевать Харе Кришна Маха-мантру миллионы жизней, но жизнь в служении Богу так и останется для них эфемерной мечтой — они никогда не достигнут служения лотосным стопам Шри Кришны.

Будучи под началом лже-гуру, ученик может воспевать Маха-мантру миллионы жизней, но жизнь в служении Богу так и останется для него эфемерной мечтой — он никогда не достигнет служения лотосным стопам Шри Кришны.

С другой стороны, приняв прибежище у *шри-гуру*, чистого преданного Господа, Его истинного представителя, и воспевая Святые Имена Господа без оскорблений, человек очищает своё сердце, постепенно наполняя его чистой любовью к Шри Кришне. Так он входит в божественное духовное царство Голока-

Вриндавана, в блаженстве достигая высшей цели жизни — вечного служения Шри Шри Радха-Говинде. А став достойным служить Шри Шри Радха-Говинде, он более не рождается вновь, не скитается по материальным мирам из одного тела в другое, претерпевая различные страдания.

Приняв прибежище у *шри-гуру*, чистого преданного Господа, Его истинного представителя, и воспевая Святые Имена Господа без оскорблений, человек очищает своё сердце, постепенно наполняя его чистой любовью к Шри Кришне. Так он входит в божественное духовное царство Голока-Вриндавана.

Каково поведение тех, кто обрёл Божественную Любовь к Господу Шри Кришне?

Тот, в чьём сердце живёт Божественная Любовь — смиренен и терпелив. Он лишен стремлений к материальной выгоде, богатству, славе и почестям. Ему неведома зависть или жестокость по отношению к другим живым существам, он ко всем относится с уважением.

В том, кто достиг Божественной Любви, отсутствуют всякие негативные качества. Такая личность — всегда с Именем Господа на устах, она выражает уважение всем согласно их положению, и никогда не причиняет страданий другим. Утвердив такое настроение в своём сердце и непрестанно воспевая Святые Имена Господа, преданный входит в божественное царство Голока-Вриндавана, где обретает вечное служение Шри Шри Радха-Говинде под руководством *сакхи*, приняв построение *манджари*.

Сакхи — это юные подруги Шримати Радхарани, такие как Лалита деви и Вишакха деви, а Манджари — их помощницы, возглавляемые Шри Рупой Манджари. Все они непрестанно заняты в служении Божественной Чете. Особенностью *манджари* является то, что они, в отличие от *сакхи*, могут присутствовать при самых сокровенных играх Шри Шри Радха-Кришны.

43 В настоящее время распространяется практика *ритвиков*. Насколько она авторитетна?

Практика *ритвиков* — давать посвящения от имени *ачарьи* (*дикша-гуру*) — может считаться авторитетной лишь в том случае, если *ачарья* физически присутствует в этом мире.

Личность, действующая под руководством *ачарьи* в качестве *ритвика*, может посвящать в мантру, прежде оценив квалификацию тех, кто желает её получить. Такой метод практики *ритвиков* является авторитетным. Но после того, как *ачарья* завершает свою миссию и возвращается в духовную обитель Голока-Вриндавана, практика посвящения в мантру от имени этого *ачарьи* больше не считается авторитетной.

Чего достигнут те, кто получает посвящение в мантру через спекулятивные и неавторитетные практики *ритвиков*?

Люди, которые воспевают Харе Кришна Махамантру под руководством неуполномоченного на то *ритвика*, не смогут обрести плод от её воспевания — Божественную Любовь к Шри Кришне. Вместо трансцендентной Божественной Любви их материальные желания и, соответственно, привязанности к этому миру будут только увеличиваться.

До тех пор пока в нас живут привязанности к материальному миру, мы будем вынуждены страдать от последствий нашей деятельности (*кармы*), снова и снова рождаясь и умирая в этом мире смерти, воплощаясь в различных телах. Поэтому разумный человек никогда и не подумает принять посвящение в мантру через неавторитетный процесс *ритвика*. Он будет взывать к Шри Кришне от всего сердца, с единственной надеждой обрести истинного духовного наставника. Ведь Шри Кришна — Гуру всего мира, и в нужный момент Он обязательно пришлёт к нам Своего чистого преданного — *шри-гуру*.

Кто такой *шри-гуру*, что означает этот термин?

Буквальное значение слова *гуру* — «тяжёлый». Почему тяжёлый? Потому, что изначальный *гуру* Шри Кришна тяжелее даже Гималайского горного хребта. Это означает, что Он должен быть очень весомым, чтобы исполнить Свою миссию освобождения падших душ из оков *майи*.

Шри-гуру является прямым представителем Шри Кришны, Который, подобно яркому свету, рассеивает тьму иллюзии — *майи*. Поэтому есть и другое значение слова *гуру*, где слог *гу* указывает на тьму, а *ру* — на свет, который её рассеивает. Таким образом, *шри-гуру*, как представитель Шри Кришны, несёт свет Божественной Любви, тем самым рассеивая тьму невежества наших сердец, подобно Самому Господу.

В Священных Писаниях говорится, что *шри-гуру* неотличен от Верховного Господа. Как такое возможно?

В Священных Писаниях говорится только истина. В данный момент наши сердца наполнены множеством неблагоприятных желаний и устремлений. И до тех самых пор, пока они полны этой скверны, мы никогда не сможем получить милость Господа напрямую. Поэтому Господь, желая одарить нас ею, посылает в этот мир чистых преданных в лице *шри-гуру* и вайшнавов. Таким образом, мы, даже несмотря на все наши недостатки, получаем непрерывный поток Его беспричинной милости. Вот почему в Священных Писаниях говорится, что духовный наставник (*шри-гуру*) неотличен от Бхагавана. Внешне может показаться, что между ними есть много различий, но мы всегда должны помнить, что *шри-гуру* — это воплощение милости Господа.

Шри-гуру —
это воплощение
милости Господа.

Раз *шри-гуру* неотличен от Верховного Господа, означает ли это, что он наделён всеми божественными качествами наравне с Бхагаваном?

Нет никого, кто был бы выше или даже равен Верховному Господу Шри Кришне. Все подчиняются только лишь Ему.

Божественность духовного учителя равноценна тому, насколько он дорог Верховному Господу, что напрямую зависит от чистоты сознания, а также любви и преданности, с которой он воспекает Харе Кришна Маха-мантру. Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур неоднократно подчёркивал, что определяющим качеством преданного, его *вайшнавата*, напрямую зависит от того, насколько он испытывает вкус к воспеванию Святого Имени — «**джāра джата наме ручи tāра тата вайцнавата**». Несмотря на то, что чистый преданный, вайшнав, всегда очень дорог Шри Кришне, и сила его любви к Шри Кришне определяет его божественные качества, он никогда не сможет стать равным Всевышнему.

48

Могут ли женщины действовать в качестве *ши-гуру* (*дикша-гуру*)?

Все мы — души, однако, в соответствии с нашей *кармой*, мы обретаем мужские или женские тела, единственно правильное предназначение которых — служение Господу, поскольку лишь это позволит нам достичь Его вечной обители. Джахнава-мата являет собой пример *ши-гуру*. Она — внутренняя энергия Господа Нитьяланды и Ананга Манджари в духовной обители Голока-Вриндавана. Если женщина обладает такими же качествами, как у Джахнава-маты — безусловно, она может принять на себя роль *дикша-гуру*. Однако, как и любой другой иницирующей духовный учитель (*дикша-гуру*), она должна быть уполномочена *ачарьей*, который принадлежит к одной из истинных линий ученической преемственности (*гуру-парампаре*). Лишь в таком случае это будет авторитетно.

Если женщина обладает такими же качествами, как у Джахнава-маты — безусловно, она может принять на себя роль *дикша-гуру*.

В наше время широко распространён гуру-бизнес: есть семейные учителя (кула-гуру), гуру-майавади — гуру-имперсоналисты, а также многие другие. Приняв прибежище у такого гуру, позже человек может встретить сад-гуру-вайшнава. Совершит ли он оскорбление отказа от своего гуру (гуру-тъяга), если примет инициацию у этого гуру-вайшнава?

Прежде всего мы должны проанализировать, уполномочен ли этот кула-гуру одной из авторитетных *сампрадай*, или он стал называть себя гуру просто в силу семейных традиций, даже несмотря на то, что сам он не следует никаким принципам, предписанных Священными Писаниями (*Шастрами*). Другими словами, чтобы оценить подлинность того или иного семейного гуру, вначале нам следует выяснить, принадлежит ли он к одной из четырёх *вайшнава-сампрадай*,

о которых говорил нам Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Затем следует посмотреть, придерживается ли он принципов *вайшнава-дхармы*: соблюдает ли чистоту в питании, следует ли ежедневным обязанностям, насколько он смиренен и терпелив, насколько он почиттелен ко всем, а также лишён ли он желаний материальной выгоды и славы или каких-либо других желаний подобного характера. Немаловажно взглянуть и на его отношение к Святому Имени Господа: искренен ли он в своём воспевании и делает ли он это ежедневно.

Если *кула-гуру* соответствует всему вышесказанному, тогда принявший прибежище у его лотосных стоп, несомненно, совершит оскорбление, если оставит его, ради того, чтобы принять другого, пусть даже и чистого *гуру-вайшнава*. Однако, если человек находясь под руководством *гуру-майавади*, встретил *гуру-вайшнава*, являющегося чистым преданным, он может немедленно и без колебаний оставить *гуру-имперсоналиста*. Все это возможно лишь при условии, что такой *гуру-вайшнав* принадлежит к одной из авторитетных линий по мнению Шри Кришна Чайтанья Махапрабху и уполномочен на эту роль предшествующими учителями *сампрадаи*, к которой он принадлежит, а его поведение безупречно отражает этикет вайшнава (*вайшнава-садачар*). Тогда, непременно, Кришна будет

удовлетворён тем, что мы примем прибежище у такого духовного учителя, и в этом не будет оскорблений.

Духовный учитель (*шри-гуру*) является олицетворением милости Шри Кришны, он не кто иной, как Сам Верховный Господь в роли Своего слуги — *севака-бхагаван*. На своём личном примере *шри-гуру* демонстрирует, как служить Шри Шри Радха-Кришне, таким образом обучая тех, кто принял у него прибежище. Но если *гуру* вместо того, чтобы нести свет духовного знания, ищет себе учеников ради финансовой выгоды, тогда отказ от него, во имя принятия прибежища у чистого вайшнава, не станет оскорблением, поскольку истинная обязанность духовного учителя состоит в том, чтобы научить ученика служению Верховному Господу и тем самым помочь ему утвердиться в своём вечном естественном положении слуги Бхагавана. Душа — вечная слуга Шри Кришны, в этом её естественное положение. А природа слуги — всегда служить своему господину, которым для нас является Верховный Господь.

Истинная
обязанность
духовного учителя
состоит в том,
чтобы научить
ученика служению
Верховному
Господу и тем
самым помочь
ему утвердиться
в своём вечном
естественном
положении слуги
Бхагавана.

Так или иначе, если *гуру* становится жадным до последователей и начинает раздавать инициации всем и каждому, включая даже тех, кто уже инициирован и находится под опекой истинного духовного учителя, тогда и его так называемый ученик, и этот лже-гуру, навлекают на себя тяжкое оскорбление — *вайшнава-апарадхи* — оскорбления чистых преданных Господа, дороже которых у Него нет никого. По этой причине истинный *гуру-вайшнав* также должен быть предельно осторожен, прежде чем реинициировать кого-либо.

Если ученик теряет веру в своего духовного учителя, может ли он принять убежище у другого гуру в рамках той же *сампрадаи*? Будет ли он повинен в том, что отказался от своего предыдущего гуру?

На санскрите ученик означает «*шишья*», то есть тот, кто всем сердцем принял учение (*шасана*) своего гуру. Если же ученик действует вопреки наставлениям и желаниям духовного учителя, это будет означать лишь то, что он даже не соприкоснулся с учением, которое гуру пытался до него донести, тем самым он сознательно отрёкся от него, то есть совершил оскорбление *гуру-тьяга*. Однако существуют случаи, когда ученик, достигший очень высокого уровня, внешне действует вопреки наставлениям духовного учителя, но внутренне он желает

Если ученик действует вопреки наставлениям и желаниям духовного учителя, это будет означать лишь то, что он даже не соприкоснулся с учением, которое гуру пытался до него донести, тем самым он сознательно отрёкся от него.

лишь одного: удовлетворить его как можно больше. Поэтому несведущему может показаться, что ученик отошёл от учения гуру, тогда как в действительности это есть истинная гуру-сева.

Данным примером я хочу сказать, что отказ от духовного учителя (*гуру-тьяга*) — это не просто принятие мантр от другого гуру, а целенаправленные действия, идущие вразрез с наставлениями *дикша-гуру*, пренебрежение его желаниями, это жизнь под руководством собственного ума, полного требований и спекуляций, в противовес жизни под руководством *шри-гуру*. Именно это и есть отречение от духовного учителя (*гуру-тьяга*), я надеюсь, что тебе ясен смысл.

Если ученик, имея множество скрытых мотивов, предаётся духовному учителю напоказ, — это может означать, что он бесконечно далёк от подлинной преданности гуру, и на самом деле он так и не принял прибежища

Гуру-тьяга — это не просто принятие мантр от другого гуру, а целенаправленные действия, идущие вразрез с наставлениями *дикша-гуру*, пренебрежение его желаниями, это жизнь под руководством собственного ума, полного требований и спекуляций, в противовес жизни под руководством *шри-гуру*.

у стоп гуру. В будущем, когда материальные устремления этого ученика не увенчаются успехом, он начнёт винить во всем своего гуру, выискивая в нём недостатки. Предание духовному учителю напоказ далеко не означает, что человек искренне принял его. И даже более того, такой “ученик” берёт на себя тяжкую ношу оскорбления преданного (*вайшнава-апарадху*) при условии, что духовный учитель, которого он избрал себе в наставники, обладает всеми качествами *сад-гуру*, осознавшего Бога, а именно: свободен от оскорблений преданных, не стремится к удовлетворению своих чувств и остаётся в стороне от пути имперсонализма (*майавади*).

Совершивший такое оскорбление больше никогда не сможет принять прибежище у лотосных стоп какого-либо *вайшнава*. Конечно, он может получить посвящение в мантры от другого гуру, но Верховный Господь вовек не примет от него служения, поскольку Бхагаван не терпит оскорблений, нанесённых в адрес Его любящих преданных. Единственная надежда для этого так называемого ученика — это те самые лотосные стопы *сад-гуру*,

Если ученик предаётся духовному учителю напоказ, — это может означать, что он бесконечно далёк от подлинной преданности гуру, и на самом деле он так и не принял прибежища у его стоп.

которые он когда-то оставил, и куда ему следует прийти вновь, только в этот раз с чистым сердцем, отбросив все желания личной выгоды, и без остатка, искренне предаться *сад-гуру*, моля его о прощении и прося у него посвящение в мантры снова.

С другой стороны, если первый духовный учитель такого ученика был лишен качеств *сад-гуру*, то есть он оскорблял преданных, думал лишь об удовлетворении собственных чувств или стал на путь имперсонализма (*майавады*), то, отвергнув такого учителя и укрывшись у лотосных стоп *сад-гуру*, ученик не становится виновным в отречении от своего *гуру*.

Духовным учителем не становятся путём притворства или обмана, поэтому ученик не будет виноват в том, что отверг такого лже-*гуру*. В подобной ситуации Верховный Господь, удовлетворённый предыдущими поступками ученика, устремлённого к духовности, одаривает его Своей милостью, посылая в его жизнь Своего истинного представителя.

Может ли инициированный ученик сменить своего духовного учителя (*дикша- гуру*), приняв посвящение у другого?

Никто не вправе менять духовного учителя, тем не менее, порой встречаются исключения.

Бывают случаи, когда духовный учитель фактически не был уполномочен *гуру-парампарой*, но его речи настолько сладостны и чарующи, что слушатели мечтают принять у него посвящение, даже несмотря на то, что причиной их желания послужило обычное красноречие. Бывает и

такое, что человек выдвигает свою кандидатуру на роль духовного учителя просто потому, что он посчитал себя достаточно компетентным в этом вопросе, даже несмотря на то, что он не был уполномочен на это предшествующими учителями. Также случается, что на роль *дикша-гуру* назначают посредством голосования, при всём при том, что избранная личность не обладает должной квалификацией. Каждый из этих случаев не является авторитетным, и потому оставить такого *гуру* ради *сад-гуру* будет приемлемо.

Ученик также вправе отказаться от своего *дикша-гуру* при следующих обстоятельствах:

— Если *гуру* отклонился от пути *вайшнава-дхармы*, став на путь имперсонализма.

— Если в нём проснулась жадность к мирским накоплениям.

— Если он критикует и оскорбляет других вайшнавов.

— Если он падкий к удовлетворению чувств и вступает в недозволенные отношения.

Все вышеупомянутые обстоятельства позволяют ученику оставить своего духовного учителя, приняв прибежище у другого, и в этом не будет ошибки.

В Священных Писаниях говорится, что *дикша-гуру* должен обладать безукоризненной родословной (*авадата-анвая*). Что это означает?

Ведические Писания (*Шастры*) утверждают, что личность может считаться непорочной и достойной принять на себя роль *дикша-гуру*, если во время зачатия его мать была целомудренной.

Несмотря на то, что каждый имеет право поклоняться Всевышнему, совершать *Хари-бхаджан*, в *Шастрах* также приводится множество правил и предписаний касательно того, кто может принимать на себя роль *дикша-гуру* и занимать других в *Хари-бхаджане*. Согласно этим правилам и предписаниям лишь тот, кто принял рождение в соответствии с ведической традицией, обладает должными качествами принять на себя роль иницилирующего духовного учителя.

Первоначальным отцом, дающим семя, является Верховный Господь. Семя, которое Он даёт, всегда безупречно и чисто, однако, попав в неплодородную землю, семя теряет свою трансцендентную чистоту, и плод, то есть ребёнок, становится обделённым этими трансцендентными

качествами. Подобно тому, как семя не получает достаточного питания, пребывая в неплодородной земле, так и ребёнок, явившийся из чрева нецеломудренной матери, не сможет обрести необходимые качества для того, чтобы принять на себя роль *дикша-гуру*. С другой стороны, если отец имел интимную связь до женитьбы, но мать сохранила своё целомудрие, тогда, рождённый от этого союза ребёнок, по-прежнему способен принять роль *дикша-гуру*, но лишь при условии, что он наделён всеми необходимыми качествами для этого служения.

Дикша-гуру может стать лишь тот, кто свободен от ложного эго, сам принял прибежище у истинного духовного наставника и никогда не совершает оскорблений, а именно: свободен от десяти оскорблений Святого Имени, десяти оскорблений Святой Земли (*Дхамы*) и тридцати двух оскорблений в служении Божеству Господа. Эта личность должна воспевать Маха-Мантру каждый день, без перерывов, без оправданий, не из чувства долга или страха, а из любви и преданности. Тот, кого удостоивают служить в качестве иницилирующего духовного учителя, непременно должен обладать всеми вышеперечисленными качествами. Поэтому рождение от матери, лишённой невинности до зачатия, далеко не единственное, что лишает права занять положение *дикша-гуру*. Если вышеупомянутые качества не присутствуют в преданном во всей полно-

те, он никогда не сможет принять на себя роль истинного духовного учителя, дающего посвящение (*дикша-гуру*, или *шри-гуру*).

К примеру, мать Раваны, Кайкеши, была принцессой демонического происхождения, а отец — святым мудрецом, *брахманом* по имени Вишрава. И несмотря на то, что сам отец был великим, его дети стали демонами, известными как Равана и Кумбхакарна. Другой пример — это Прахлада Махараджа. Его мать была благочестивой женщиной по имени Каядху, а отец — демоном по имени Хираньякашипу. И, как всем нам известно, их сын стал великим преданным — Прахлада Махараджем.

В «Мантра-муктавали», цитируемой Гопала Бхаттой Госвами и Санатаной Госвами в «Хари-бхакти-виласе» (1.38-40), перечисляются качества, которыми должен обладать *дикша-гуру*:

авадātānvайа-шуддхаḥ свочитācāра-тат-параḥ |
āśраmī кродха-рахито веда-вит сарва-śāстра-вит || 38

śраддхāvān анасūйаś ча прийа-вāk прийа-дарśанаḥ |
śучиḥ су-вещас таруṇаḥ сарва-бхūта-хите ратаḥ || 39

дхймāн ануддхата-матих пūrṇо 'хантā вимарśакаḥ |
сад-гуṇо 'рчāсу крта-дхйḥ кртаджñаḥ śищйа-ватсалаḥ || 40

Истинный духовный учитель обладает святостью, получил рождение в чистой семье, прилежен в исполнении своих обязанностей, твёрдо следует принципам своего *ашрама*, свободен от гнева, является знатоком Св. Писаний и Вед. Он свободен от зависти, его вера непоколебима, речи приятны, а внешний вид радует глаз. Он чист, как внутри, так и внешне, имеет привлекательный вид и всегда желает блага всем живым существам. Истинный *гуру* обладает ясным разумом, смиренен, серьёзен и полон в себе, он не причиняет никому насилия, вдумчивый, наделён благими качествами, искренен в поклонении, всегда благодарен и испытывает любовную привязанность к своим ученикам.

Почему люди поклоняются *шри-гуру* также, как Самому Господу?

Сердце, исполненное материальных желаний, не в силах воспринять милость Всевышнего непосредственно. По этой причине бесконечно милостивый и сострадательный Господь посылает в этот мир Своего дорогого слугу *шри-гуру* — воплощение Его милости — с единственной надеждой, чтобы поскорей вернуть нас домой, к Богу. Именно поэтому мы поклоняемся *шри-гуру*, как Самому Господу, видя в нём воплощение милости Бхагавана.

Как мне обрести милость гуру?

На санскрите милость выражается словом «*крипа*». Какое бы желание гуру ни изъявил — всё это ради нашего духовного блага и мы должны следовать ему беспрекословно, лишь так мы обретём возможность стать вместилищем его милости.

Внутреннее значение слова *крипа* — это «деятельность ради удовлетворения объекта служения», это означает, что каждый шаг, каждый вздох нужно делать лишь с мыслью об одном: будет ли доволен мной гурудев, этого ли он желает.

Гуру-крипа — это делать каждый шаг, каждый вздох лишь с мыслью об одном: будет ли доволен мной гурудев, этого ли он желает?

Что происходит между гуру и учеником во время инициации?

Во время инициации ученик должен пребывать в настроении полного предания себя *гуру-парампаре*, олицетворением которой является иницирующий гуру (*дикша-гуру*). Такое настроение позволит *дикша-гуру* дать ученику истинную связь с *гуру-парампарой*. Благодаря этой связи, ученик сможет достичь обители Верховного Господа, поскольку это возможно лишь по милости *гуру-парампары*.

Может ли *дикша-гуру* отвергнуть своего ученика?

Связь между учителем и учеником вечна и несокрушима. Поэтому подлинный учитель (*сад-гуру*) никогда не откажется от своего ученика.

Шри-гуру — это не личность, это единая нерушимая истина (*акханда-гуру-таттва*). Это означает, что *гуру*, как принцип, един, он представляет собой всю *гуру-парампару*, каждого из её учителей в частности или в общем, он — её олицетворение. Также *шри-гуру*, как упоминалось ранее, является олицетворением милости Всевышнего. Поэтому, как *шри-гуру*, будучи столь великодушным, сможет оставить тебя?

Живёт ли *шри-гуру* и другие члены *гуру-парампары* исключительно в храмах, основанных ими самими?

Шри-гуру, как и все члены *гуру-парампары*, особенно дороги Бхагавану. А Господу может быть дорог лишь тот, кто утверждён в поклонении Ему посредством чистого безусловного преданного служения.

Предположим, что нас более не интересуют наставления нашего духовного учителя: мы оставили воспевание Святого Имени, смирение также покинуло нас, а о почитении к другим и думать забыли. Вместо этого мы стремимся лишь к материальной выгоде, славе и почестям. Потворствуя своей надуманной независимости, мы только и заняты тем, что пытаемся утвердиться в качестве высшего авторитета храма или *матха*, и с этой же целью начинаем обвинять других, вовлекаясь в политику, судебные тяжбы, словесные или даже физические перепалки. Тогда с какой стати духовный учитель и члены *гуру-парампары* будут оставаться в таком храме или *матхе*, который превратился в место раздоров, волнений и беспокойств? Ведь все они являются представителями вечного мира — мира радости, блаженства и Божественной Любви.

Шри-гуру и вайшnavы, представляющие *гуру-парампару*, являются живым воплощением милости Того, Кому нет равных ни в этом мире, ни в каком-либо другом, — Господа Шри Кришны. Поэтому все они всегда находятся в обществе тех, кто, как и они, практикуют чистое любовное преданное служение и никогда не выискивают недостатков в других, не вовлекаются в конфликты, политику, судебные тяжбы и тому подобные скверные вещи, в противовес этому предпочитая места, благоприятные для чистого преданного служения Шри Кришне, то есть Хари-бхаджана.

Если мы желаем, чтобы наш духовный учитель и члены *гуру-парампары* были довольны нами и всегда оставались в *матхах*, мы просто обязаны постоянно работать над собой, развивая в себе такие качества как смирение, терпение, выражение почтения ко всем живым существам, оставив любое желание престижа и выгоды. Вся атмосфера *матха* должна быть пропитана Святым Именем Господа и это наиболее важно, потому что является единственным, что сможет уберечь нас от вражды. В сердце преданного, наделённого такими качествами, всегда пребывает Шри Кришна, и вполне естественно, что куда бы Он ни пришёл, там будет мир и спокойствие, там будет *шри-гуру* и вся *гуру-парампара*, поскольку все они вечно стремятся в общество своего возлюбленного Господа.

Что такое *матх* и в чём его отличие от обычного храма?

Главной и отличительной чертой *матха* является присутствие в нём чистых преданных, чья жизнь — образец безукоризненного духовного знания и практики. Преданный, словно путеводная звезда, ведёт нас своими наставлениями к конечной и наивысшей цели существования. То есть *матх* — это *парамартхика-шикша кендра* — место обретения трансцендентного знания.

Территорию *матха* всегда украшает *мандир* — храмовая комната, где находится Сам Бхагаван в форме Своей Виграхи, Божества. *Виграха*, или Божество, выражает Свои чувства через чувства Своих чистых преданных (*шуддха-бхакт*) — так, радостью и

удовлетворением наполняются сердца *шуддха-бхакт*, когда служение *Виграхе* выполняется с любовью и заботой. Если же служение *Виграхе* совершается неподобающе, сердца Его чистых преданных негодуют, они чувствуют неудовлетворение Бхагавана, поскольку даже подношения пищи Господь вкушает через язык Своих *шуддха-бхакт*.

С другой стороны, обычные храмы, как правило, лишены руководства *шуддха-бхакты*, посланника Всевышнего, и потому *Виграха* там хранит молчание. Там Ему служат *брахманы*, чьи понимания пути чистой преданности могут быть не совсем верными. А поклонение, лишённое настроения чистой преданности, не привлекает Господа, по этой причине служение таких *брахманов* остаётся без внимания с Его стороны. Храня молчание, Бхагаван не раскрывает им ни Себя, ни Свою славу во всей полноте. В большинстве случаев чистым преданным не позволяют оставаться в таких храмах и даже более того, в таких местах нет никакой возможности обрести духовное знание о конечной цели жизни.

Если в стенах *матха* нет *мандира*, может ли это место всё ещё называться *матхом*?

Жизнь в *матхе* преследует лишь одну цель — обретение духовного знания о конечной и наивысшей цели жизни. Сердце того, кто воспекает Святое Имя, постепенно освобождается от всего неблагоприятного, а когда оно становится полностью чистым, в него входит Сам Верховный Господь. С этого момента сердце преданного становится храмом, *мандиром* Всевышнего, где Он живёт вечно. Поэтому даже если *мандир* физически и не проявлен в окрестностях *матха*, сердце каждого чистого преданного является *мандиром* Всевышнего. Таким образом количество *мандиров* в *матхе* равно количеству чистых сердец, пребывающих в нём.

Если *мандир* физически и не проявлен в окрестностях *матха*, сердце каждого чистого преданного является *мандиром*.

60

Где мне искать прибежища?

Наше истинное прибежище — это божественные лотосные стопы Шри Кришны.

Каждый чистый преданный, вайшнав, живущий в *матхе*, является живым примером того, как принять прибежище у стоп Шри Кришны. По этой причине наше первоначальное прибежище — это божественные стопы Его чистых преданных. Укрывшись у стоп вайшнава и снискав его милость, в конечном итоге мы обретём служение вечному истинному прибежищу — божественным лотосным стопам Шри Кришны.

Если в *матхе* нет чистых преданных, может ли это место по праву называться *матхом* или *ашрамом*?

Чистый преданный является главным источником вдохновения для создания *матха*, поэтому у каждого *матха* есть свой *Ачарья*-основатель. Даже если такой *ачарья* или чистый преданный не присутствует в нём физически, его дух навсегда остается там. Каждый житель *матха* всегда должен помнить об этом, избегая споров и суеты, чтобы наставления его духовного учителя — воплощения чистой преданности — стали неотличными от сердца ученика. Такие преданные должны перестать искать недостатки в других вайшнавах и начать проявлять должное уважение ко всем, непрестанно вызывая к Святому Имени Господа с любовью и преданностью из самой глубины своих сердец. Если жители *матха* следуют всем этим принципам, то это место, несмотря на физическое отсутствие чистого преданного в нём, всё ещё может называться *матхом* или *ашрамом*.

Ашрам является производной от санскритского слова *ашрая*, которое означает «защита; прибежище; опора». *Ашрам* — это обитель, монастырь, община, где занимаются духовной практикой.

Но если я вдруг подумаю, что теперь, когда мой духовный учитель

оставил этот мир, я могу претендовать на право собственности, сражаясь с другими, или использовать *матх* моего гуру как прибыльный бизнес, тем самым сделав шоу из совместного воспевания Святого Имени, тогда, несомненно, идея *матха* как такового теряется, в нём нет и тени вайшнавизма: ни принципов, ни этикета. Подобное место больше не может именоваться *матхом* или *ашрамом*.

Мой духовный учитель, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Тхакур, часто говорил: "Если *матх* стал бизнес-центром или просто отелем, там нет места Господу, вместо Него там будет лишь ядовитая кобра; вместо преданного служения там будут только вражда и хаос. Как подобное место можно назвать *матхом*?"

Какова основная цель *матха* или *ашрама*?

Возведение *матха* или *ашрама* преследует лишь одну цель: освобождение душ (*дживатм*) из цикла рождений и смертей.

Матх — это место, где каждый имеет возможность соприкоснуться с миром преданности посредством изучения духовных принципов *атма-дхармы* и следования им, как это описывают высшие авторитеты — *гуру*, *Шастры* и *садху*: во имя достижения божественной обители Верховного Господа. И более того, благодаря тому, что жители *матха* сами практикуют путь преданности, они служат живым примером, как достичь конечной и высшей цели жизни и освободиться из оков материального мира.

Матх — это место, где каждый имеет возможность соприкоснуться с миром преданности.

63 Что есть дхарма?

Шрила Прабхупада Бхактисиддхантa Сарасвати Госвами Тхакур обращал наше внимание на то, что вечная и естественная природа души (*дживатмы*) и есть её *дхарма*, вечная и неизменная.

Если мы зададимся вопросом, какова же вечная природа души, также известная как *нитья-дхарма* или *санатана-дхарма*, то мы найдём лишь один ответ: «*чира-ананда-прапти*» — счастье, любовь, красота, коим нет конца, нет предела; вечное, неделимое, непрерывное и неугасаемое блаженство (*ананда*). А взглянув ещё глубже, мы обнаружим, что Сам Шри Кришна есть олицетворение этой неиссякаемой *ананды*, и что в эту эпоху Кали, полной ссор, лицемерия, обмана и

лукавства, нет другой дороги к Богу, к олицетворенному блаженству Господу Шри Кришне, кроме как через полное вручение себя лотосным стопам Его возлюбленного преданного — *шри-гуру*, принявшего на себя роль духовного учителя, согласно приказу, исходящему свыше от *гуру-парампары*. Лишь отдав себя воле такого божественного наставника, с любовью и преданностью воспевая Святое Имя Бога под его руководством без оскорблений, без скрытых мотивов, мы сможем соприкоснуться с Шри Кришной, достичь Его лотосных стоп и ощутить вкус этой вечной *ананды*, которую мы все так долго ищем. Кроме Имени Господа, в этот век ничего больше нет: нет иной *дхармы* или долга превыше — так говорит *Шастра* (Св. Писания), так говорят *садху* (святые), так говорит Сам Господь.

В эту эпоху
Кали нет другой
дороги к Богу, к
олицетворенному
блаженству
Господу Шри
Кришне, кроме
как через полное
вручение себя
лотосным
стопам Его
возлюбленного
преданного —
шри-гуру.

Что такое *атма-дхарма*? Как мне найти внутреннее удовлетворение?

Атма или *дживатма*, то есть душа, — это истинная сущность каждого живого существа. А *дхарма* — это вечная потребность души, это долг или естественные обязанности, которые помогают утвердиться *атме* в своём изначальном, естественном положении, исполненном блаженства и умиротворения, поэтому *атма-дхарма* — это единственное, что может поистине насытить душу и принести тебе полное удовлетворение.

Невежество, пленяющее душу, не позволяет нам думать о чём-то более высоком, нежели пища, которую мы едим, со всей уверенностью полагая, что это и есть та самая живительная сила — пища для души. Тогда как в действительности она может насытить лишь это бренное тело, оставив наше подлинное я, *атму*, изнурённым, заморённым голодом. Как может пища, смесь фруктов, овощей и прочих продуктов, помочь нам, вечным

душам? Да, физически мы можем быть здоровы и полны сил, но внутри сердце тоскует, ибо душа голодна. Ведь всё внешнее, материальное — это лишь блеклое отражение вечного мира; всё счастье здесь — не более, чем иллюзия, ложь и обман. По этой причине душа изнывает и тихо из сердца зовёт, упрашивая насытить её.

С незапамятных времён *атма* скитается в круговороте рождений и смертей, воплощаясь в различных телах до тех самых пор, пока не обретает тело человека, где душе выпадает возможность встать на путь *дхармы* и узнать из Священных Писаний, какой из методов конкретно в эту эпоху способен принести *атме* полное удовлетворение, *ананду*. В эту эпоху Кали Священные Писания призывают нас исключительно к методу воспевания Святых Имен Господа, не преследующему никаких иных целей, помимо удовлетворения Верховного Господа Шри Кришны, источника всех *дживатм*, — это и есть *атма-дхарма*; это и есть пища для души, способная утолить её голод.

Но чем же заняты мы? Мы слушаем приятную музыку, насыщая уши прекрасными звуками, мы кушаем вкусную пищу, потакая своему языку, но мы совсем забыли об *атме*, нашем подлинном я, оставив его голодать. Душа трансцендентна по своей природе. Словно искра, *атма* выходит из Параматмы, Высшей Души всего

бытия, частичного проявления Верховной Личности Бога, Господа Кришны, Который явил Себя в эту эпоху Кали как Своё Собственное Святое Имя. Имя Всевышнего, низошедшее к нам из духовной обители — трансцендентно, и лишь только в Нём мы можем найти полное удовлетворение; Голод души будет утолён нектаром этого Святого Имени — Харе Кришна Маха-мантры, ты лишь воспевай Его со всей верой. В этом и заключается *атма-дхарма*, и это то, что поможет нам всем обрести вечное блаженство и умиротворение.

Имя Всевышнего, низошедшее к нам из духовной обители — трансцендентно, и лишь только в Нём мы можем найти полное удовлетворение.

Какие качества необходимы для того, чтобы практиковать *вайшнава-дхарму*?

Практиковать *вайшнава-дхарму* означает быть смиреннее травинки и терпеливее дерева, это полное отсутствие стремлений к материальным приобретениям, славе и почестям, это выражение почтения всем окружающим, в соответствии с их положением, и это непрестанная молитва, зов к Имени Кришны из глубины сердца, исполненный любви и нежности. Все эти качества крайне необходимы на пути *вайшнава-дхармы*. Лишь обладая ими, ты сможешь достичь всех совершенств.

Если вместо того, чтобы принять прибежище у духовного учителя, я просто куплю чётки на рынке и стану воспевать Маха-мантру — разве это не удовлетворит Шри Кришну?

Воспевание Харе Кришна Маха-мантры, несомненно, несёт благо, однако независимое воспевание без руководства *сад-гуру* не принесёт большего блага, нежели освобождение от грехов и обретения *пуньи* — благосостояния и мимолётного счастья этого мира. Но ни то, ни другое не позволит *дживе* осознать своё истинное духовное «я» в роли вечного и любящего слуги Шри Кришны. А тот, кто лишён подобного осознания, никогда не сможет достичь Божественной Любви (*Премы*).

Лишь истинный *дикша-гуру* способен поместить семя *Кришна-премы* в сердце того, кого он посчитает достойным. А для того, чтобы это семя *Премы* прорастало, его необходимо ежедневно поливать водой слушания о славе Господа (*Хари-катхе*) и воспевания Его

Святых Имён (*Хари-кортане*), приняв прибежище у стоп Его представителя (*дикша-гуру*). Постепенно семя *Премы* взойдёт и *дживе* откроется её истинная природа, она утвердится в своём вечном духовном «я». Так, возвысившись над этим материальным миром, *атма* отправится в трансцендентную духовную обитель Голока-Вриндавана. Шри Кришна — изначальный Отец всех живых существ, *джив*, и, вполне естественно, что Он будет очень рад видеть нас, вернувшихся домой, обратно к Нему. Именно поэтому вручение себя лотосным стопам чистого преданного, уполномоченного *гуру-парампарой*, и ежедневное воспевание на чётках из священного дерева Туласи (*туласи-мале*), которые он вручил нам в день инициации, есть наша первая необходимость, которая доставит подлинную радость Шри Кришне.

В последнее время стали популярными механические счётчики. Можно ли воспевать Святые Имена, используя их, или всё же лучше воспевать на *туласи-мале*, которую нам дал духовный учитель во время инициации?

Предыдущие *ачарьи* наставили нас воспевать Харе Кришна Маха-мантру каждое мгновение. Однако в наши дни мы можем столкнуться с такими обстоятельствами, где люди, в силу своего невежества, могут смотреть осудительно на тех, кто воспевает на своих чётках (*туласи-мале*), тем самым они могут совершать *апарадху*. Мы должны продол-

жать воспевать Харе Кришна Маха-мантру в духе следования наставлениям предшествующих *ачарьев*,

Мы должны воспевать Харе Кришна Маха-мантру в духе следования наставлениям предшествующих *ачарьев*, всегда помня, что единственной целью нашего воспевания является удовлетворение Господа и Его чистых преданных.

то есть всегда и везде, при любых обстоятельствах. Однако, чтобы обезопасить себя и других от падения в пропасть оскорблений, мы можем воспевать мантру на счётчиках там, где этого действительно требует ситуация. Но мы всегда должны помнить, что единственной целью нашего воспевания является удовлетворение Господа Шри Кришны и Его чистых преданных, а они довольны значительно больше, когда мы воспеваем на чётках из *туласи*, которые получили от своего *дикша-гуру*.

Что такое *анартхи*?

Существует четыре вида пороков, препятствующих духовному развитию, известных как *анартхи*. В свою очередь, каждая из *анартх* подразделяется ещё на четыре вида.

1. **Сварупа-бхрама** — заблуждение касательно изначальной природы живого существа. Эта *анартха* включает в себя четыре аспекта заблуждений:
 1. **Сва-таттва-бхрама** или **джива-сварупа-бхрама** — заблуждение в отношении собственного положения, то есть положения *дживы*.
 2. **Пара-таттва-бхрама** — заблуждение в отношении положения Высшей Истины, Бхагавана.
 3. **Садхья-садхана-таттва-бхрама** — заблуждение относительно конечной и наивысшей цели духовной практики (*садхьи*), которой является не что иное, как *Према-бхакти*, а также заблуждение касательно средства достижения этой самой цели (*садханы*).
 4. **Майа-таттва-бхрама** — заблуждение в отношении внешней энергии Господа — Майи.
2. **Асат-тришна** — жажда вещей преходящих, то есть наслаждений этого мира, которые временны по своей природе. Эти желания можно также

классифицировать по четырём основным признакам:

1. Жажда обладания материальными объектами этого мира уже в этой жизни.
2. Жажда наслаждений на райских планетах, подобных Сваргалоке, в следующих жизнях.
3. Жажда к обретению мистических сил (*сиддх*).
4. Жажда освобождения.

3. **Апарадхи** — оскорбления:

1. **Нама-апарадха** — десять оскорблений Святого Имени Господа.
2. **Сева-апарадха** — тридцать два оскорбления в отношении служения Божеству Господа.
3. **Вайшнава-апарадха** — оскорбления преданных Господа.
4. **Джива-апарадха** — оскорбления по отношению к другим живым существам.

4. **Хридая-даурбалья** — слабость сердца.

1. **Тучча-асакти** — привязанность к бесполезным вещам этого мира.
2. **Кути-нати** — лукавство, лицемерие, лживое поведение. Это слово состоит из двух частей, где *ку* означает «дурной или злой», а *на* или *нати* — «запрещенный», что буквально означает «совершать дурные поступки, несущие зло или вред».
3. **Матсарья** — зависть.
4. **Сва-пратиштха-лаласа** — желание славы и почестей.

Останутся ли в моём сердце все эти *анартхи* даже после того, как я приму прибежище у истинного духовного учителя (*сад-гуру*)?

Прежде всего, нам стоит понять значение слова *шишья* (ученик). Истинным учеником, то есть *шишьей*, может называться лишь тот, кто искренне принимает в свою жизнь наставления духовного учителя (*сад-гуру*) и следует им беспрекословно. В свою очередь, *сад-гуру* — это тот, кто имеет непосредственную связь с Господом Шри Кришной, на его языке вечно танцует Харе Кришна Маха-мантра, а поествования о славе его Владыки (*Хари-катха*), неотличные от Священных Писаний, неустанно льются из его уст. Такой *сад-гуру* всегда держится в стороне от всего, что не связано с Бхагаваном, поэтому, находясь под его бдительным взглядом и искренне, со всем усердием следуя его наставлениям, ты достигнешь состояния, когда твоё сердце постепенно станет свободным от всех *анартх* и в нём расцветёт чистая безусловная преданность.

Истинный *шишья* искренне принимает в свою жизнь наставления *сад-гуру* и следует им беспрекословно, так его сердце постепенно очищается от *анартх*.

Может ли тот, кто воспевает Маха-мантру под руководством *шри- гуру*, но при этом критикует других, достичь высшей обители Господа, Голока- Вриндаваны?

В «Шри Чайтанья-Бхагаватам» (Мадхья-канда, 10.312) Шрила Вриндавана Даса Тхакур говорит:

**кāхāре на каре ниндā кṛṣṇа кṛṣṇа бале |
аджейа чайтанйа сеи джинибека хеле ||**

Не хули никого, вместо этого взывай: “Кришна, Кришна!” Только так ты сможешь покорить непобедимого Шри Чайтанью!

Два божественных сосуда: милость и сострадание — Радха и Кришна, явились в этом мире как Шри Кришна Чайтанья. Сам Нанда-нандана Шри Кришна, украшенный божественным настроением и цветом тела Шримати Радхарани, пришёл в этот мир с особым посланием, осознать которое способен лишь тот, кто лишён склонности к осуждению. Поэтому каждый из нас должен искренне стремиться к тому, чтобы даже слышать осуждения в чей-то адрес нам было невыносимо, умоляя остановиться того, кто

поносит других, очень вежливо, от всего сердца, будучи исполненными сладостных качеств, которые присущи вайшнавам. Если же такой оскорбитель не желает слушать наших слов, нам следует сиюминутно оставить это место, взывая: “Кришна! Кришна!”

Исходя из этого, даже приняв прибежище у истинного духовного учителя и воспевая Святые Имена, но при этом сохраняя склонность самим критиковать или слушать критику, мы никогда не обретём возможность войти в вечные игры Господа на Голока-Вриндаване.

Джагананда Пандит в своей «Премавиварте» говорит, что критикан может воспевать Маха-мантру десятки миллионов жизней, но дверь к служению божественным стопам Шри Кришны будет для него заперта.

Поэтому мы должны всеми силами стараться оставить эту негативную склонность критиковать других. Будучи под опекой *шри-гуру*, мы очень быстро одержим победу над этой тенденцией критиковать и выискивать недостатки в других. Дух надежды должен всегда присутствовать в нашем воспевании Святых Имен. Ведь Кришна — океан милости, и Он обязательно вырвет с корнем нашу склонность к поиску изъянов.

**Будет ли считаться за
служение *шри-гуру* попытка
расширить проповедь
основанной им организации
путём унижения и критики
других вайшнавов?**

Кришна — Гуру всей Вселенной. Он единственный, Кто способен защитить и освободить нас из этого мира — **«кршна ракшати джагат трайам гуру»**.

Поскольку Сам Шри Кришна является духовным учителем каждого, другие вайшнавцы и их организации также поклоняются Ему. Тогда, как же Шри Кришна может быть доволен, если кто-то критикует эти организации, чтобы расширить проповедь своего собственного *гуру*?

Желание возвысить своего *гуру* путём критики других приводит человека к *вайшнава-апарадхе* — оскорблению преданных Господа, и, вместо удовлетворения духовного учителя, тот получит только его недовольство.

Желание
возвысить
своего *гуру*
путём критики
других приводит
к *вайшнава-*
апарадхе.

72

Если гуру учит ученика критиковать других или заниматься деятельностью, не связанной с преданностью, будет ли ученик нести ответственность за совершенные им оскорбления?

Несомненно, ученик понесёт полную ответственность за совершенные им оскорбления, а вместе с ним и его так называемый *гуру*.

Истинный духовный наставник никогда не станет вовлекать ученика в какие-либо предосудительные поступки, идущие вразрез с преданным служением. *Шри-гуру* всегда придерживается позиции, что сам он может быть обманут, но он никогда не станет обманывать других. Каждый *гуру-вайшнав* неукоснительно следует этому принципу.

73 Может ли настоящий преданный, вайшнав, искать мести?

Желание мести уничтожает человека. Если человек склонен мстить, то он начинает ненавидеть и причинять боль другим, думая, что другие ниже его.

Подобные качества разрушительны и крайне неблагоприятны на пути преданности. Они впиваются в сердце человека и низвергают его до низших форм жизни. Поэтому у вайшнава никогда не появится желание мести. Вайшнав — это истинный доброжелатель каждого живого существа.

Вайшнав — это истинный доброжелатель каждого живого существа.

74 Могут ли вайшnavы участвовать в диспутах?

Конечно, могут, но свою позицию они высказывают в исключительно мягкой форме, без агрессии.

Вайшnavы участвуют в диспутах лишь с одной целью — защитить и установить истину, провозглашённую в Священных Писаниях. Тот, кто воистину удачлив, увидит их как вместилище всего самого благого, как тех, кто своими доводами несёт этому миру благую весть, способствующую духовному возвышению общества. По этой причине каждому стоит проявлять должное уважение ко всем чистым преданным, относясь к ним как к представителям Верховного Господа. Это, несомненно, порадует Господа.

Освободит ли нас наш духовный учитель, если мы не воспеваем ежедневное число предписанных кругов, думая, что наше служение его обществу, его организации компенсирует недостаток воспевания?

Духовный учитель соединяет нас с *гуру-парампарой*, члены которой учат нас двум основным вещам. Первое: каждый день воспевать на чётках не менее 100 000 Святых Имен, то есть 64 круга, с любовью и преданностью; и второе: служить вайшнавам. Однако, как правило, наша прошлая деятельность, обстоятельства жизни не позволяют нам следовать этим наставлениям сразу в полной мере. Но несмотря на это, мы всё же должны сделать служение вайшнавам единственной целью нашей жизни и стремиться возвести храм Святого Имени в своём сердце, вместо того, чтобы, потакая своим мирским устремлениям, возводить храмы из песка и

Мы должны сделать служение вайшнавам единственной целью нашей жизни и стремиться возвести храм Святого Имени в своём сердце.

камней, делая из них отели и гостевые дома ради того, чтобы принять там как можно больше гостей и продать им побольше “освящённой” пищи под видом *прасадам*. Вот так мы находим себе тысячи ненужных дел, игнорируя наставления *гуру* и *гуру-парампары*, а потом жалуемся, что у нас нет времени воспевать Святые Имена.

До тех самых пор, пока мы не разовьём вкус к воспеванию Святых Имен Господа и слушанию повествований о Его деяниях из благих уст чистых преданных, нам также не видать и вкуса к служению вайшнавам. Если ты голоден, а есть буду я, утолишь ли ты свой голод? Однозначно нет! Также и здесь. Как духовный учитель может освободить тебя из этого мира смерти и привести в духовный, если ты не следуешь его наставлениям, не воспеваешь Имя или делаешь это кое-как: без любви, без преданности, без внимания? Всё зависит лишь от тебя, от твоих усилий. Именно ты должен воспевать Харе Кришна Маха-мантру и научиться делать это с любовью и преданностью, именно ты, а не кто-то другой, должен служить преданным, чтобы избавиться

Как духовный учитель может освободить тебя из этого мира смерти и привести в духовный, если ты не следуешь его наставлениям, не воспеваешь Имя или делаешь это кое-как: без любви, без преданности, без внимания?

от всех не связанных с Богом желаний, которые сейчас загрязняют твоё сердце, и этим очистить его. Если кто-то хочет ублажать свои чувства под предлогом преданности, то грош ему цена — он никогда не сможет получить милость духовного учителя. На самом деле милость духовного учителя заключается в том, чтобы показать, насколько ничтожны удовольствия в этом мире рождений и смертей. Попытки наслаждаться этим миром и его объектами неизбежно порождают привязанности, вынуждающие нас снова и снова возвращаться в материальный мир. Материальные привязанности — это то, что отделяет нас от истинного счастья: духовного мира Шри Кришны. И в эту эпоху Кали нет другого пути, кроме воспевания Святого Имени Господа. Лишь благодаря Ему в один миг мы обнаружим своё существование в полном блаженства духовном мире Шри Кришны.

Вайшнава-дхарма подразумевает служение духовному учителю с любовью и преданностью. В таком случае, может ли ненависть к другим вайшнавам во имя служения гуру стать признаком преданности?

Никогда. В «Харинама-Чинтамани»
Шрила Бхактивинода Тхакур говорит:

**вайш́нава видвеша кари чāде нāма раса |
краме краме хайа артха каманира баса ||**

Это означает, что у того, кто имеет хоть каплю ненависти по отношению к преданному, вкус к воспеванию Святых Имен будет уничтожен, а его стремления к накоплению богатств и удовлетворению чувств будут увеличиваться день ото дня. В надежде утолить свою похоть, мужчины будут искать общества женщин, а женщины, лишившись всякого стыда, станут вести себя непристойно, развратно. Поэтому ни ненависть, ни другие подобные качества, никогда не могут рассматриваться как подлинное служение духовному учителю.

Какие качества определяют достойного человека, и как они перекликаются с качествами преданного, тождественны ли они?

Лишь та *джива*, которой посчастливилось обрести человеческое тело, вместе с ним обретает и шанс развить в себе качества преданного, вайшнава. Это означает, что в отличие от животных, чья природа инстинктивна и определена Господом, душа в теле человека обретает независимость, а вместе с ней и разум, который позволяет личности развиваться и перенимать качества и навыки тех, кто её окружает. Следовательно, общество, в котором рождается человек, оказывает непосредственное влияние на личность, согласно которому у неё развиваются определённые качества характера. Однако, стоит такой личности сменить окружение, как характер, а вместе с ним и привычки, могут легко измениться.

По этой причине, говоря о том, как развить природу преданного, для которого центром является Шри Кришна, Шрила Кришна Дас Кавирадж Госвами в своей «Шри Чайтанья-Чаритамрите» (Мадхья-лила, 22.83) отмечает: **«кршна-бхакти-джанма-мула хайа сādху-саиṅга»**, — общение с чистым преданным,

святым, *садху*, является корнем преданности Господу Шри Кришне. Сердца людей эпохи Кали утратили всякое желание познать Абсолютную Истину, им больше неинтересно знать, кто такой Бог, а это, в свою очередь, привело к тому, что здесь, в этом мире, практически не осталось святых. Нам некуда обратиться, не у кого просить помощи. Отдавшись потоку своих собственных измышлений, мы перестали понимать и принимать утверждения Священных Писаний о том, кто такой человек, каковы его качества (*манавата*) и кто такой преданный, вайшнав, и какими качествами он обладает (*вайшнавата*). Поэтому, говоря о качествах человека или преданного, мы всегда должны брать во внимание окружение, в котором он пребывает. Так или иначе, если мы исследуем оба эти понятия внимательно, в соответствии с тем, как их описывают Священные Писания, мы с большим трудом найдем отличия между ними. Ведь человек — это прямой потомок Ману, из-за чего мы, люди, на санскрите именуемся как *манушья*. Ману — это сын Господа Брахмы и преданный Кришны, вайшнав. Он описал свод законов под названием «Ману-Самхита», где изложены пять основополагающих принципов, следуя которым, мы можем считаться людьми. В противном случае, пренебрегая ими, мы станем не более чем *двипада-пашу* (двуногое животное) без принципов, без морали, с одними лишь инстинктами. В следующем стихе из

«Ману-Самхиты» кратко описаны эти пять законов, которые ниже я постараюсь разобрать подробнее:

**ахимсā сатйамастейам
шаучам самйамам ева ча |
этат сāmāsикам проктām
дхармасйа пайча лакṣаṇām ||**

Ненасилие, правдивость, отсутствие склонности воровать, чистота, контроль чувств — таковы пять принципов *дхармы*.

1. Первый принцип: *ачаурьям* — не укради.

Всё в этом мире принадлежит Верховному Господу Шри Кришне, тем не менее, мы вынуждены пользоваться Его благами ради поддержания жизни в этих телах. Так, например, существует множество различных фруктов, корнеев, овощей и прочих продуктов, которые Кришна дал нам, чтобы мы могли поддерживать свои тела. Согласно философии вайшнавов, прежде чем съесть что-либо, мы должны поднести это Господу. Но мы никогда не должны подносить и, соответственно, пробовать то, что Он не принимает. В «Бхагавад-Гите» (9.26) Кришна описывает, что Он принимает в пищу, а именно: листья, цветы, фрукты, воду, молоко и другие подобные продукты. Следуя этому наставлению Господа, вайшnavы вначале предлагают всё это Ему, а затем почитают эту пищу как Его милость (*прасадам*). Такой процесс позволяет нам поддерживать жизнь,

не навлекая на себя грех воровства, то есть жизнь, достойную человека. То, что было взято без спросу, расценивается как воровство (*чаурьям*), поэтому лишь предлагая Господу то, что принадлежит Ему по праву, мы можем оставаться свободными от этого греха.

2. Второй принцип: *самьям* — жизнь в соответствии со словом Священных Писаний (*Шастр*).

Ману говорит, что человек должен вести свою жизнь согласно Священным Писаниям, вместо того, чтобы проявлять своеволие, потакая капризам юродивого ума. И уж тем более, человеку не следует пользоваться своим положением, финансовой состоятельностью или просто физической силой ради извлечения какой-либо выгоды посредством запугивания и угроз. Воровство, незаконные половые связи, разбой, убийства, безумное стремление к материальной выгоде и положению в обществе — сегодня всё это стало нормой в нашем социуме. Этому есть лишь одна причина: мы пренебрегаем этим принципом *самьям*, тем самым пренебрегая словом *Шастр*, которые говорят нам, что за всем стоит Господь Шри Кришна. Он — наш единственный повелитель, Он — наш единственный хранитель и Он — конечная цель всех наших устремлений. Предавшись Ему по-настоящему, вручив себя Его опеке, мы придём к тому, что качества смирения и терпения совершенно естественно,

без каких-либо особых на то усилий украсят наше сердце, а вся нечисть будет вырвана с корнем. В нём более не останется места для таких неблагоприятных склонностей, как зависть, жажда наживы, славы и положения; в нём не останется места ни для каких политических интриг, разногласий и споров, которые только раскалывают общество. Нам следует научиться уважать каждого, выражая надлежащее почтение — лишь это позволит нам поддерживать мирную, здоровую атмосферу в обществе. Таково общее значение этого принципа *самьям*, и каждый вайшнав, неукоснительно следующий ему, наделён всеми качествами достойного человека (*манава-та*), что, несомненно, приносит радость и удовлетворение Всевышнему.

3. Третий принцип: *ахимса* — ненасилие.

По воле Господа этот мир устроен так, что каждый здесь поддерживает свою жизнь за счёт другого — «**джйво джйвасйа джйванам**». Так, например, хищные животные, такие как волки, едят овец, которые, в свою очередь, также, как и жуки, едят траву. Этих жучков едят лягушки, а змеи — лягушек, павлины — змей, а павлинов — хищные животные. И лишь человек способен вести жизнь, лишённую насилия. Верховный Господь Шри Кришна говорит, что предлагая Ему с любовью и преданностью яства из листьев, цветов, фруктов и молока, мы будем свободны от греха

убийства, поскольку, принимая эти блюда, Господь дарует этим живым существам освобождение. Далее Он объясняет, что, предложив Ему эти блюда, после мы можем почитать их как *прасадам* — освящённую пищу, свободную от греха, тем самым поддерживая свою собственную жизнь, и это не будет противоречить принципу ненасилия, составленным Ману. Каждый из вайшнавов непоколебим в своём следовании этому принципу.

4. **Четвёртый принцип:** *шуддхата* или *шаучам* — чистота.

Практически каждый может похвастаться внешней чистотой, однако подлинная чистота — это чистота сердца, это чистота ума. Ту грязь, что таится в сердце, не отмоешь никакой химией, никакими моющими средствами. Лишь общество искренних искателей Абсолютной Истины и воспевание Святых Имен без оскорблений сможет очистить наши сердца, и тот, кто следует этому, также известен как вайшнав.

5. **Пятый принцип:** *сатьям* — правдивость.

Просто повторять правду, чтобы оставаться правдивым в нашей повседневной жизни ещё недостаточно, так мы не сможем принять прибежище у Вечной Истины. Вечная Истина — это Верховный Господь Шри Кришна, лишь Он существует вечно, лишь то, что связано с Ним неизменно и по-

стоянно. Поэтому принять у Него прибежище и жить в соответствии с Его учением — это первейшая и величайшая необходимость нашего общества. И как нам принять у Него прибежище в эту эпоху раздоров и лжи, Кали-югу? Просто воспевать Его Святое Имя без оскорблений. Таков принцип правдивости, присущий *манавате*, который также находит место и в *вайшнавате*.

Поразмыслив логически, мы придём к заключению, что жизнь вайшнава протекает согласно принципам Ману, то есть качества *манаваты* и *вайшнаваты* едины.

Какие качества присущи вайшnavу и каким образом они зарождаются в сердце ищущего человека?

В третьем стихе «Шри Шикшаштакам»
Бхагаван Шри Кришна в облике Шри
Чайтаньи Махапрабху коротко объяс-
няет нам, какими качествами должен
обладать вайшнав:

**трнāд апи сунйчена тарор апи сахищнунā |
амāнинā мāнадена кйртанийах садā харих ||**

Будь смиреннее травинки и терпеливее дерева,
не ожидая почтения к себе и выражая должное
почтение всем и каждому, непрестанно воспе-
вай Святые Имена Господа!

В дополнение к этому, в своей «Шри
Чайтанья-Чаритамрите» (Мадхья-лила,
22.78-80) Шрила Кришнадас Кавирадж
Госвами описывает ещё двадцать
шесть качеств, украшающих вайшнава:

**крпāлу, акрта-дроха, сатйа-сāра сама |
нидоџа, вадāнйа, мрду, џучи, акй̄нчана ||
сарвопакāрака, џāнта, крџ̄найка-џараṇа |
акāма, анй̄ха, стхира, виджита-џад-гуṇа ||
мита-бхук, апраматта, мāнада, амāнй̄ |
гамбхй̄ра, каруṇа, майтра, кави, дакџа, маунй̄ ||**

Вайшнаву присуще милосердие, смирение, правдивость, он равно расположен ко всем, безупречен, великодушен, кроток и чист. Он безразличен к материальным ценностям, живёт ради блага каждого, всегда умиротворён, свободен от вожделения, а Кришна – его единственное прибежище. Вайшнав безразличен к материальным приобретениям, будучи полностью утверждённым на пути преданного служения. Он лишён шести дурных качеств, таких как похоть, гнев, жадность, замешательство, безумие и зависть. Вайшнав принимает в пищу лишь то, что действительно необходимо, и только в таком количестве, которого действительно требует ситуация. Он свободен от гордости, почтителен, то есть выражает уважение ко всем, не ожидая того же взамен, а также серьёзен, отзывчив, дружелюбен, поэтичен, искусен в делах и молчалив.

Среди этих двадцати шести качеств *кришнаика-шарана* – наиболее важное. Оно означает, что истинный вайшнав находит своё прибежище лишь у Кришны. Именно благодаря этому качеству и неустанному воспеванию Харе Кришна Маха-мантры, все остальные качества проявятся сами собой.

Означает ли, что поклонение в уединении (нирджана-бхаджан) — это сидеть на одном месте в одиночестве и воспевать Маха-мантру?

Прежде всего, нам следует разобраться, что такое *бхаджан*. Слово *бхаджан* означает «служить Верховному Господу и всем тем, кто с Ним связан»; то есть, что бы мы ни делали, вся наша деятельность должна приносить Ему радость. Одна из самых близких и дорогих служанок Шримати Радхарани, Шри Наяна-мани Манджари, согласно мнению членов Гаудия Матха и всех его ответвлений, включая ИСККОН, снизошла в эту эпоху Кали, приняв образ Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура, который написал удивительную поэму «Вайшнав Ке», где в первом же куплете он отвечает на этот вопрос:

**душṭа мана! туми кисера вайшнава?
пратиṣṭхāра торе, нирджанера гхоре
тава 'харинāма' кевала 'каитава' ||**

О, порочный ум! Ты вдруг возомнил себя вайшнавом? Думаешь, сидеть в уединении и воспевать Святое Имя в надежде снискать себе славу и почести, — это истинный *бхаджан*? Твоё воспевание — это сущее лицемерие!

Следовательно, если мы совершаем уединённое поклонение с желанием прослыть в обществе как личность, искушённая в уединённом *бхаджане* (*бхаджана-ананди*), то наше воспевание Святых Имен — не более чем ложь и обман. Воспевание Маха-Мантры в уединении в таком умонастроении — это абсолютное лицемерие. Лицемерие (*каитава*) означает расхождение между словами и действиями. Если в следовании *вайшнава-дхарме* закралась хоть тень этого лицемерия, тогда вся наша практика будет приравняться к никчемным отбросам. Шрила Прабхупада называл желание мирской славы испражнениями свиньи. Воспевание Маха-мантры в уединении, с сознанием, которым овладело коварное желание славы, — это не что иное, как лицемерие. Несмотря на всё это, кого бы мы ни встретили с чётками в руках, нам следует выражать им почтение как вайшнавам.

Воспевание
Маха-мантры
в уединении,
с сознанием,
которым овладело
коварное желание
славы, — это не
что иное, как
лицемерие.

80

Могут ли удовлетворить Верховного Господа прекрасные мелодии киртана и танцы в чарующей и опьяняющей манере?

Верховного Господа Шри Кришну можно удовлетворить исключительно искренним и преданным служением, исполненным любви и заботы (*бхакти*). У *бхакти* нет иной цели, кроме как нести радость Всевышнему.

Поразить людей этого мира мелодичным и опьяняющим *киртаном*, музыкой и танцами не является нашей целью. Кроме Всевышнего больше никому неведомо, что у нас в сердце, поэтому нам не стоит пытаться обмануть Его. Если мы мелодично поём или зачарованно танцуем, лишь прикрываясь служением, но фактически ради того, чтобы показать себя публике и получить признание, тогда это не более чем обман, просто лицемерие. Так мы никогда не сможем угодить Верховному Господу. В этой связи Шрила Прабхупада в последнем куплете своей поэмы «Вайшнав Ке» написал следующее:

**ш्री-дайита-дāса, кїрттанете āша
коро уччаиḥ-сваре харинāма рава |
кїрттана-прабхāве, смараṇа свабхāве
се кāле бхаджана-нирджана самбхава ||**

Скромный слуга Радхики и Её возлюбленного Шри Кришны молит: “Пожалуйста, заполните всё моё существо Святым Именем Господа! Лишь благодаря трансцендентной силе Имени Все-вышнего я смогу погрузиться в памятование о Его вечных деяниях, движимый своей естественной, непринуждённой любовью. Молю вас, позвольте же мне погрузиться в уединённый *бхаджан* уже сейчас, предавшись сокровенному поклонению Их Светлостям!”

Слово *смараṇа* означает «памятование о божественных играх Верховного Господа». Громкое воспевание Святого Имени (*уччаиḥ-сваре харинāма рава*) уничтожает все препятствия на пути к *бхаджану*: все дурное и нежеланное, противоречащее принципам *бхакти* — наши *анартхи* — оставят сердца, открыв возможность для непрерывного памятования божественных игр Все-вышнего. Быть свободным от *анартх*, как говорит Шрила Прабхупада, означает полное отсутствие стремлений к материальной выгоде, славе и почестям. Всё это говорит лишь о том, что Верховный Господь будет действительно рад нашему служению только в том случае, если мы будем делать это лишь ради Него Одного, то есть Кришны и Его вечных спутников, без каких-либо скрытых мотивов, желаний и прочего.

Есть ли место для нашей сообразительности в отношениях с Господом?

Шри Кришна — драгоценная жемчужина всех разумных людей. Мудрость и разум раскрывают себя, являя свой истинный потенциал, когда личность посвящает всего себя без остатка служению преданным Господа, а также воспеванию Его Имени с единственной надеждой обрести служение божественным лотосным стопам Шри Кришны.

Под служением преданным нам следует понимать служение тем, кто по истине предался Всевышнему. Служа им, ты обретёшь их благословения, которые помогут тебе утвердиться и быть решительней на пути преданного служения, а также они помогут тебе воспевать Святые Имена чисто, без оскорблений, без скрытых мотивов. Такое воспевание способно привлечь Самого Кришну, и тогда Он Сам снизойдёт из Своей высшей обители Голока-Вриндавана, чтобы быть как можно ближе к тебе. В «Шаранагати» Шрила Бхактивинода Тхакур говорит:

**śuddha-bhākata-cārāṇa-rēṇu bhāḍjana-anukūla |
bhākata-sevā, parama-siddhi prema-latikāra mūla ||**

Пыль с лотосных стоп чистых преданных благо-приятствует преданному служению, а служение

вайшнавам само по себе является высшим совершенством и корнем нежного роста Божественной Любви.

Истинная сообразительность состоит в том, чтобы служить Шри Кришне двумя вышеупомянутыми способами: 1) служение чистым преданным и 2) чистое воспевание Святых Имен без оскорблений. Когда мы имеем дело с Господом, то только такая сообразительность может быть уместна. Однако в наши дни часто можно наблюдать, что люди становятся участниками представлений, состоящих из песен и плясок под видом преданного служения, как, например, во время семидневного чтения «Шримад-Бхагаватам» (*бхагавата-сантах*) или на так называемых *пала-киртанах* — расширенной повествовательной поэзии, разыгранной на поразительно цветистом языке, преимущественно проходящих в Бенгальских деревнях. В большинстве случаев организаторы этих программ не следуют абсолютно никаким правилам и предписаниям, касающихся *вайшнава-дхармы*. Такие люди, организовав прибыльный бизнес под маской религиозности, только и пытаются, что удовлетворить свои собственные чувства. Подобная “сообразительность” — это простое злоупотребление своим разумом в погоне за мирскими богатствами под личиной служения. Вне всяких сомнений, подобные уловки в отношениях с Господом непозволительны и не приведут ни к чему хорошему.

Иногда мне встречаются люди, которые заявляют, что очень любят Господа, но потом их действия говорят об обратном. Как же распознать подлинную преданность и любовь?

Преданность, *бхакти*, подобна бесценному бриллианту. Если у нас есть драгоценность, то будет естественным держать её в безопасном, укромном месте. Мы не будем рисковать, выставляя её напоказ.

Тот, кто искренне предан Всевышнему, никогда не станет публично заявлять об этом. Скорее наоборот, он будет пытаться всячески скрыть это чувство преданности, сберегая его в самом укромном уголке своего сердца с мыслью о том, что никакие драгоценности этого мира не сравнятся даже с каплей преданности Господу Шри Кришне. Вы только взгляните на Махапрабху: несмотря на то, что Он является Верховным Господом, Он никогда не заявлял, что обладает столь возвышенным чувством как преданность. Вместо этого, в шестом стихе «Шри Шикшаштакам» Он учит, каковы истинные признаки преданности:

**найанам̐ галад-а́шру-дхāрайā
ваданам̐ гад-гада-руддхайā гирā |
пулакаи́р ничита́м вапу́х када́
тава нāма грахане бхави́шйати ||**

О Господь, когда же слезы потекут ручьями из моих глаз, голос задрожит от экстаза, а волосы встанут дыбом при повторении Твоего Имени?

В преданности нет места притворству. Истинная преданность дарует нам блаженные осознания и полное упоение в преданном служении. Когда чистая преданность расцветёт в твоём сердце, тогда это чувство преданности уже никогда не погаснет, не уйдет, и служение Господу станет единственным твоим достоянием.

Смирение, терпение, отсутствие тяги к славе и почестям, уважение к каждому без различий и беспрестанное воспевание Маха-мантры — таковы качества чистой преданности, которые нам необходимо взрастить в своём сердце. Не следует делать шоу великой преданности ради прославления самого себя. Вне всяких сомнений, поступая так, мы утратим даже проблеск той преданности, что по великой удаче смогла зародиться в наших сердцах. В отличие от истинной преданности, результатом притворства станет наше собственное разочарование.

Как распознать истинного святого?

Чистый преданный, или *шуддха-вайшнав*, — это истинный святой (*садху*), но «**вайшнава чините нāре деберо шакати**» — даже небожители (*девы* и *деви*) не способны определить, кто есть *вайшнав*. По этой причине мы должны молить Господа из самых глубин наших сердец, чтобы Он наделил нас способностью разглядеть *садху* среди множества пытающихся ими стать. В ответ на нашу молитву Господь явит в нашем сердце эту сокровенную истину, и в подтверждение этому внутреннее чутье прошепчет нам: «Да, он святой». Если это чувство устойчивое, продолжительное по отношению к данной личности, то ты можешь быть уверен, что встретил истинного *садху*, святого.

Если, отправляясь в храм поклоняться Верховному Господу, я понимаю, что в моём сердце есть надежда на осуществление собственных желаний, будет ли это считаться исполнением долга (*дхармой*)?

Счастье материального мира — не более чем временное отсутствие страданий, его можно сравнить с мимолётным облегчением, которое испытывает заболевший чесоткой, когда чешет то место, где он ощущает зуд; однако, стоит ему перестать чесать, как зуд с новой силой возвращается вновь. Точно так же происходит и с теми, кто поклоняется Господу ради исполнения собственных корыстных желаний. Такие желания лишь сеют надежду на счастье здесь, в этом мире, но затем они снова и снова бросают нас в океан материальных страданий. О какой *дхарме* в таком случае может идти речь? У *дхармы* нет иного назначения, кроме как достижение Верховного Господа — олицетворения вечного и неугасаемого блаженства, которому нет конца, нет предела. Лишь достигнув Его, мы обретём всё, к чему так страстно стремимся; мы станем по-настоящему удовлетворены и счастливы, а необходимость в чём-либо другом навсегда покинет наши сердца.

Есть ли надежда на духовный прогресс у того, чьё происхождение является сомнительным?

Ты — душа, и твоя связь с Господом нерушима. В этом твоё достояние, твоя особенность, которую у тебя никто не сможет отнять.

Для души не существует большего блага, нежели поклонение Всевышнему, совершаемое в соответствии с предписаниями Священных Писаний, данных для той или иной эпохи (*юги*), в которой она живет. Так, в Сатья-югу Священные Писания призывают нас к поклонению Господу посредством медитации (*дхьяны*), в Трета-югу — к огненным жертвоприношениям (*ягье*), а в Двапара-югу — к поклонению Божеству Господа (*пудже*). Что же касается нашей нынешней эпохи Кали, то поклонение Всевышнему заключается в воспевании Его Святых Имен в каждое мгновение своего бытия; не важно — спите ли вы, едите — только лишь пойте Имя Всевышнего всегда и везде, при любых обстоятельствах. Этому учат нас Богооткровенные Писания. Вот почему в эту Кали-югу независимо от сословия, вероисповедания, рода деятельности и прочих различий, каждый должен воспевать Святые Имена Господа. И тот, кто

по-настоящему разумен, будет вовлечён в пение Имён Господа, поскольку лишь так он сможет навсегда освободиться от страданий и печали этого материального мира. То есть, независимо от обстоятельств своего рождения, ты должен пообещать служить Всевышнему каждым своим действием, невзирая ни на что. В особенности тебе следует посвятить себя воспеванию Харе Кришна Махамантры, источнику всех совершенств в нынешнюю эпоху:

В эту Кали-югу,
независимо
от сословия,
вероисповедания,
рода деятельности
и прочих различий,
каждый должен
воспевать Святые
Имена Господа.

**Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма
Рāма Рāма Харе Харе**

Мы получаем определённое рождение в соответствии с нашими предыдущими поступками?

Совершенно верно. Каждый получает своё тело в соответствии с плодами своих прошлых поступков (*кармой*). Даже если мы получим человеческие тела, то родимся в семье, наиболее подходящей для того, чтобы наслаждаться или страдать от результатов нашей *кармы*.

Благодаря нашему благочестию мы обретаем рождение в богатой семье, а наша греховная деятельность заставляет нас принять рождение в тех обстоятельствах, в которых мы сможем выстрадать все последствия этих грехов. Если мы были особенно благочестивы или искренне преданны Верховному Господу, мы можем даже родиться в семье вайшнавов, тем самым начав практиковать путь *Бхагавата-дхармы* в обществе преданных Господа с самых первых шагов своей новой жизни. Так или иначе, какое рождение мы бы ни получили, нам всегда следует стремиться к совершенству жизни, неустанно работая над собой и развивая свою преданность Верховному Господу.

Бхагавата-дхарма – это высший долг, вечная религия души и первая необходимость каждого живого существа; это путь преданного служения Верховному Господу, свободный от всех противоречий.

Почему мы запутываемся в *карме*?

Прежде всего нам следует разобраться, что подразумевается под словом *карма*. *Карма* означает «деятельность». В мире, где все пронизано энергией, пребывающей в постоянном, непрерывном движении, должна быть и деятельность.

Находясь в этом материальном мире, будучи всецело под влиянием его энергий, вполне естественно, что мы действуем, вовлекаясь в кармическую деятельность. С другой стороны, движимые духовным началом, которое находится за пределами влияния материи, мы также вовлекаемся в своего рода кармическую деятельность, но эта *карма* имеет совершенно другую природу, поскольку совершается во имя удовлетворения Господа. Такая карма рассматривается как *бхакти* — преданное служение Всевышнему. Следовательно, есть два вида *кармы*:

один вид *кармы* направлен на личное, корыстное удовлетворение, а другой — на удовлетворение Шри Кришны. Так или иначе, мы всегда вынуждены действовать. Это неизбежно. Но наши действия, наша кармическая деятельность может быть либо духовной, либо материальной. Разница между ними лишь в том, что духовная деятельность приносит вечные, не подверженные разрушению блага, тогда как материальная — временные, и какими бы хорошими они не были, им настанет конец, и в будущем нас всё равно будет ждать страдание. Выбор за тобой.

88

Могу ли я избежать последствий моей плохой *кармы?*

Наша судьба предопределена последствиями наших прошлых поступков - *кармой*. К примеру, если посадить семечко манго, из него вырастет манговое дерево, позже на нём появятся плоды — не яблоки и не груши, а только манго и ничего более. Точно так же мы будем пожинать соответствующие плоды, в зависимости от нашей деятельности, будь она благостной или не очень. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. В Священных Писаниях приводятся примеры, к чему приводит тот или иной образ жизни. Например, если личность провела жизнь в лицемерии, то наиболее вероятно, что такая личность в следующей жизни родится в глубоком лесу, получив тело извивающейся змеи. Тот же, кто провёл свою жизнь бесстыдно, рискует

обрести рождение в теле дерева, которое наго от природы, а будучи упрямым, как баран или слон, вполне вероятно, что он родится в теле того же барана или слона, которых не сдвинуть с места.

В этом мире нет лучшей деятельности, *кармы*, нежели удовлетворение Верховного Господа. И в эту эпоху раздоров Священные Писания дают нам наиболее простой способ удовлетворить Господа: воспевание Его Святых Имен. В «Хари-бхакти-виласе» (11.339) говорится:

**вартамāнаś ча йат пāпам йат
бхūтам йат бхавищйати |
тат сарвам нирдахатйāщу
говиндāнала-кйртанат ||**

Какие бы грехи ты ни совершил в прошлом, совершаешь сейчас или совершишь в будущем, всё это будет уничтожено, благодаря воспеванию Святых Имен Говинды!

89

Что есть свобода воли?

Свобода воли — это, прежде всего, осознанность выбора, лишённого каких-либо вмешательств извне.

Свобода воли — это достояние, которым обладает один лишь человек, в отличие от животных или любых других живых существ, чья природа сугубо инстинктивна и predetermined Господом.

Животное лишено выбора, оно не способно избрать веру или культуру жизни, у него нет возможности задаться вопросом о существовании Бога и, тем более, осознать Его. Однако человек обладает всем этим. В своей жизни он способен осознать присутствие Бога, выбрав путь теизма, путь веры, и, в то же время, он волен пойти по тропе атеизма. Перед ним открыты все двери: он может стать христианином, мусульманином, вайшнавом или

последователем любого другого направления, или, наоборот, провести свою жизнь в безверии, не принимая концепцию Бога.

Общение — это базис, основа того, к чему мы так стремимся в своей жизни. Например, если человек хочет стать доктором, пользуясь своей свободой воли, он станет искать общество единомышленников, которое позволит ему приблизиться к столь желанной цели. То же самое касается выбора духовного пути и приверженности этому конкретному пути. Лишь твоя добрая воля, твоя искренняя приверженность, станет крепким фундаментом на избранном тобой пути.

Общение — это не просто обмен информацией, пустые разговоры, где каждый остаётся при своём мнении. Общение — это взаимодействие, это культура обмена ценностями.

Почему у нас нет благоприятного общения с самого начала?

Ранее мы уже говорили о свободе воли, а также о разуме человека, который по своей силе превосходит разум остальных живых существ. По сути, разум и свобода воли — это два ключевых фактора, позволяющие нам делать выбор в пользу того или иного общества, где материальный мир выступает в роли площадки, представляющей благоприятное или неблагоприятное окружение, соответствующее нашему выбору.

На сегодняшний день в мире существует небывалое количество путей для саморазвития. Кто-то выбирает Кришну и воспекает Харе Кришна Маха-мантру, тогда как другие делают свой выбор в пользу богини Кали, или Дурги, среди нас есть много и тех, кто стал последователем христианства, ислама, иудаизма. И, что поистине удивительно, такто, что каждый, вне зависимости от выбранного пути, считает своё окружение наиболее

благоприятным! Поэтому сказать, что у нас нет благоприятного общения, будет не совсем правильно, поскольку его наличие напрямую зависит от силы нашей веры и того, насколько мы готовы перенимать ценности нашего нынешнего общества. Тем не менее, нам всегда следует анализировать наше нынешнее положение: действительно ли то общество, в котором я нахожусь, приносит мне благо; и если мы говорим о духовности, то и блага должны быть нематериальными. Чтобы полностью понять, какое из обществ является наилучшим и наиболее благоприятным для тебя, необходимо объективно исследовать и сравнивать различные утверждения того или иного общества, а также оценивать, насколько они соответствуют Священным Писаниям — Ведам.

91

Кого можно назвать поистине удачливым?

Вне всяких сомнений, душа, склонная к практике пути преданности, является наиболее удачливой.

Несмотря на то, что люди материалистического склада ума считают наиболее удачливыми тех, у кого есть материальное благосостояние и комфорт, Священные Писания утверждают обратное: именно они, жаждущие материального чувственного наслаждения, наиболее несчастны. Материальные объекты чувств способны предоставить лишь скудное временное счастье. Те же, кто поистине удачлив, оставив в прошлом попытки обрести временное счастье, устремляют свой взгляд к вечному и наивысшему благу души (*парамартхе*), которое заключается в её связи с Верховным Господом.

Что конкретно означает *парамартха*, каково оно, наивысшее благо для души?

«Артха» — это деятельность, сулящая мирские блага, тогда как «парамартха» — это деятельность, которая также приносит благо, только в этом случае речь идёт о высшем (*парама*), то есть о духовном или трансцендентном благе. Превосходство духовных благ более чем очевидно, всё это мы уже обсуждали ранее. Сокровище Божественной Любви снизошло в этот мир из духовной обители Шри Голока-Вриндавана в форме Святого Имени Господа. Стоит тебе начать воспевать эти Имена с неподдельным чувством любви и преданности под руководством истинного духовного учителя (*сад-гуру*), как желание мимолётного, незаурядного счастья, в виде материального комфорта и прочих мирских наслаждений уйдут безвозвратно, а сердце наполнится горячим желанием служить Шри Шри Радха-Говинде — высшей духовной Истине. Воспевание Святых Имен Господа из самой глубины сердца и служение Их Светлостям под руководством и покровительством *гуру-парампары* есть не что иное, как *парамартха* — высшее благо для души.

В чём отличие между действиями (*кармой*), знанием (*гьяной*) и преданностью (*бхакти*)?

Карма — это эксплуатация, корыстная деятельность, целью которой является банальное удовлетворение собственных чувств или желание вызвать восхищение и одобрение в свой адрес со стороны окружающих, другими словами — погоня за славой и положением. По сути, *карма* — это любое действие, мотивируемое личными целями.

Гьяна — это знание, это свет или благо, но только в том случае, если это знание не имеет окраса *адвайта-гьяны* — знания, целью которого является слияние с Верховным Господом. Истинное знание состоит в том, чтобы служить Верховному Господу с любовью и преданностью, чего невозможно достичь, стремясь к единению с Ним. Так или иначе, если человек обрёл истинное знание, но при этом продолжает потакать своим собственным чувствам, тогда его знание — это не более чем проявление невежества. Нам не следует так поступать, иначе мы станем *гьяна-папи*, то есть теми, кто совершает грех, злоупотребляя полученным знанием.

Бхакти — любовь или преданность. Она превосходит как *карму*, так и *гьяну* и является изначальной естественной природой каждой души (*дживатмы*). Истинная безукоризненная преданность, согласно слову Священных Писаний, сближает нас с Верховным Господом и помогает нам познать вечное блаженство, к которому мы всем сердцем стремимся в каждый момент своего бытия. Это блаженство можно испытать лишь тогда, когда каждый наш шаг, каждый вздох будет только ради Него, ради Его счастья и удовлетворения. Суммируя всё вышесказанное, можно сказать, что *бхакти* — это безусловная любовь к Всевышнему и стремление возложить на алтарь служения Ему всё своё естество.

Но в настоящее время *бхакти* истолковывают совсем иначе, искажая её истинный смысл, тем самым лишь обманывая себя и постепенно отдаляясь от Верховного Господа.

Ты должен ясно понимать, что *карма* и *гьяна* — это антитезис или противоположность *бхакти*, то есть, отделённые от *бхакти*, они, несомненно, отдаляют нас от Истины. В то же время, когда *карма* и *гьяна* полностью подчинены

Ты должен ясно понимать, что *карма* и *гьяна* — это антитезис или противоположность *бхакти*, то есть, отделённые от *бхакти*, они, несомненно, отдаляют нас от Истины.

бхакти и не оскверняют её своими скрытыми мотивами, тогда они способствуют её развитию, и такая *бхакти* по-прежнему остаётся чистой беспримесной преданностью (*шуддха-бхакти*), приближающей нас к Богу. В действительности *бхакти* — это источник и *кармы*, и *гьяны* в их изначальном проявлении. Предположим, что кто-то мне дал «Бхагавад-Гиту» или «Шримад-Бхагаватам». В том случае, если у меня есть хоть капля *бхакти*, я немедленно и с полным вниманием начну читать эти книги, чтобы эта капля превратилась в океан. Но если у меня нет и капли *бхакти*, стану ли я их читать? Нет. В данной ситуации чтение расценивается как действие, *карма*, а полученные знания — как *гьяна*. Но без *бхакти* не случилось бы ни *кармы*, ни *гьяны*.

Мы не должны полностью отказываться от *гьяны*, поскольку Священные Писания гласят, что тот, кто не обладает знанием — слепец. Позволь мне привести ещё один пример для ясности понимания. Если на дороге лежит алмаз, то мы, не обладая знаниями о его ценности, просто пройдем мимо, оставив его без внимания. Однако обладающий знанием, обнаружив столь ценный клад, несомненно воспользуется такой удачей. Надеюсь, тебе ясна эта аналогия, и теперь ты понимаешь разницу между *кармой*, *гьяной* и *бхакти*.

94

Как понять, прогрессирую ли я в своём *бхаджане*?

Практика преданности означает духовную практику, а её уровень и состояние нашего сознания, в котором мы совершаем служение, определяют степень нашего духовного прогресса. Верный признак того, что ты прогрессируешь в *бхаджане*, — это *ананда*, неподдельное блаженство, которое наполняет сердце в процессе преданного служения. В начале пути наши сердца могут быть полны *анартх*, но постепенно с практикой преданности всё нежелательное, бесполезное уйдёт, рассеется, словно тучи, и лучи блаженства озарят наше существование.

Верный признак того, что ты прогрессируешь в *бхаджане*, — это *ананда*.

Какова роль Божества и зачем ему поклоняться?

Главная цель поклонения — это удовлетворить Господа в образе Божества, *Виграхи*. Поклоняться Божеству означает служить Ему, а служить означает удовлетворять Его чувства.

Суть поклонения *Виграхе* заключается в том, чтобы научиться служить Ему по-настоящему, следуя по стопам предшествующих учителей, потому как они являются посредниками между нами и Божеством, через них *Виграха* принимает служение. Поклонение *Виграхе* вкратце означает действовать в *анугатье* — в полной покорности и послушании или, по крайней мере, учиться этому. Быть в *анугатье* здесь, в этом мире, означает — служить под руководством *гуру-парампары*. Следуя

Поклонение *Виграхе* вкратце означает действовать в *анугатье*, то есть служить под руководством *гуру-парампары*.

этому однажды, мы достигнем Голока-Вриндаваны, где будем задействованы в служении божественной чете Шри Шри Радха-Кришне, но уже под руководством ближайших спутников Господа — таких как *сакхи* и *манджари*.

Ты должен всегда помнить, что Божество ничего не принимает из рук того, кто не воспекает Святое Имя. Так *Виграха* вдохновляет нас на воспевание Святых Имён, тем самым очищая наше сердце и ум (*читта*). Служа Божееству, ты сможешь ощутить, как вкус к воспеванию Святых Имён всё возрастает и возрастает. Поклонение Божееству также приучает нас к чистоте как внешней, так и внутренней, оно помогает нам сконцентрировать свой ум на духовной сфере и освободиться от материальных привязанностей.

Должны ли домохозяева поддерживать такой же стандарт поклонения Божествам, как и в храме?

Дом — это *ашрам*, который принадлежит Господу. Живущие в нём домохозяева (*грихастхи*), помимо поклонения, имеют множество других обязанностей, таких как содержание семьи и работа. И если им действительно удастся поддерживать свою семью, работать и сохранять храмовый стандарт поклонения — то это, конечно же, хорошо. Тем не менее, сначала *грихастха* должен подумать о своих семейных обязанностях и позаботиться о нуждах семьи, после чего он может установить соответствующий стандарт поклонения.

Оскорбления могут разрушить нашу духовную жизнь. Как я могу искупить вину за оскорбления, совершенные даже непреднамеренно?

Как только мы осознали, что совершили оскорбление, у нас в сердце должно появиться глубокое сожаление, после чего мы должны приложить все усилия, чтобы исправить эту ошибку.

Если ты вдруг понял, что твои поступки или речь оскорбили кого-то, тебе следует тотчас же попросить прощения у этой личности. Но если эта личность физически не присутствует рядом, тебе необходимо вспомнить её хорошие качества и начать прославлять их с чувством раскаяния. Такое поведение позволит тебе загладить свою вину.

Если посвящения в Харе Кришна Маха-мантру (*Харинам*) достаточно для освобождения из оков материального существования, тогда каково же значение второго посвящения в Гаятри-мантры?

Харинам не просто освободит нас, Он позволит нам достичь Самого Шри Кришны:

**кр̥ṣṇа-мантра хайте хабе саṁсāра-мочана |
кр̥ṣṇа-нāма хайте пāбе кр̥ṣṇера чараṇа ||**

Воспевая Кришна-мантру, то есть Гаятри-мантру, ты сможешь избавиться от пут материального существования, достичь освобождения. Но благодаря воспеванию Имени Кришны ты достигнешь Его лотосных стоп!

(«Шри Чайтанья-Чаритамрита», Ади-Лила, 7.73)

Так или иначе, *Харинам* одарит нас полным благом, только если мы станем способны воспевать Имя абсолютно чисто, то есть воспевать *шуддха-нам*. Чистота воспевания подразумевает отсутствие и тени *анартх*, иначе

говоря, отсутствие материальных привязанностей и оскорблений (*анарадх*) — лишь в таком случае наше воспевание Имени будет плодотворно.

Что же касается Гаятри-мантр, которые даются во время второй инициации, — они помогают нам избавиться от всех *анартх*, что, в свою очередь, поможет нам воспевать Святое Имя чисто, без оскорблений, без скрытых мотивов. Также следует отметить, что Гаятри-мантры избавят нас от всех материальных привязанностей лишь при условии, что мы выражаем им должное почтение, то есть воспеваем в соответствии с правилами и предписаниями — такими, как воспевание на *асане*, совершение *ачамана* и прочих правил, которые были даны нам *гуру-парампарой*.

Почему вайшnavы не употребляют в пищу лук и чеснок?

Остатки трапезы Господа мы почитаем как Его милость (*прасадам*). То есть перед тем, как принять что-либо, мы предлагаем это Кришне, готовя из благодатных продуктов, которые нравятся Ему.

Согласно ботанике, лук и чеснок, в том числе лук-шалот, лук-порей и лук-резанец, принадлежат к одному семейству луковых (*allium*, лат.). Аюрведа — это посвященный знаниям о здоровой и долгой жизни, ведущей к совершенству, раздел Вед, утверждающий, что разные виды пищи находятся под влиянием одной из трёх *гун* (качеств) материальной природы: *саттва* — благодать, *раджас* — страсть и *тамас* — невежество. Лук и чеснок — это продукты, относящиеся к *раджа-гуне* и *тама-гуне*, и каждый, кто стремится к духовности, избегает их, поскольку

они оказывают неблагоприятное влияние на сознание, что, в свою очередь, может быть губительным для преданности и духовного прогресса.

Также хорошо известен тот факт, что лук и чеснок являются натуральными афродизиаками, провоцирующими проявления страсти, агрессии, беспокойств и тревоги. По этой причине лук и чеснок являются пагубными как для физического, так и для эмоционального и духовного состояний. Для того, кто стал на духовный путь, *саттва* — это лучшая платформа для практики *бхакти*. Кришна принимает только ту пищу, которая находится в *саттва-гуне*, после чего она становится одухотворённой, выходит за рамки влияния *гун* материальной природы. Такая пища — сама милость Всевышнего, *прасадам*. И тот, кто ищет духовного роста, не должен принимать ничего, кроме *прасадам*.

В Пуранах есть описание, как появились лук и чеснок. Однажды мудрец по имени Баласава Риши вместе с другими *брахманами* собрались совершить *ягью*, огненное жертвоприношение, с участием старой коровы. Как правило, в таких жертвоприношениях плоть и кости животного предлагают огню, а по окончании ритуала, благодаря силе мантр, произносимых *брахманами*, животное обретает новое молодое тело. Во время жертвоприношения, когда супругу Баласава Риши

Пураны — это мудрость Вед, исторические хроники, повествующие о деяниях и учении аватар Господа, великих святых, царей и прочих выдающихся личностей.

охватило желание отведать плоти коровы, он почувствовал зов природы и поэтому отошел, чтобы облегчиться, тогда она подошла к *брахману* — священнику, проводившему *ягью*, и обратилась к нему с просьбой дать ей маленький кусочек мяса. Но, осознав всю пагубность своих желаний, она почувствовала вину и поняла, что вернуть мясо уже невозможно. Тогда она закопала его вместе с костью в землю. По завершении жертвоприношения, Баласава Риши увидел, как молодая корова выходит из огня, однако, к своему удивлению, он обнаружил, что её левый бок меньше, чем правый. Чтобы понять причину, мудрец Баласава погрузился в медитацию, в которой увидел действия своей жены. После такого откровения он приказал ей немедленно вернуть то, что она взяла. И когда они все вместе пришли к месту, где было зарыто мясо коровы, они увидели, что из него выросло семейство луковичных растений, из кости — чеснок, а из крови появилась красная чечевица. С тех пор эти три вида растений считаются невегетарианскими.

Даже в индуистских храмах, в которых поклоняются *деватам* — богам и богиням, мы обычно не видим лука, чеснока или красной чечевицы в качестве подношения. Что же касается вайшнавов, то они категорически отказываются от этих продуктов, понимая, что их Господь не вкушает такое.

Как я могу научиться всех уважать?

Уважать означает чтить правила того, кто в высшей степени компетентен.

Ни в этом мире, ни в каком-либо другом нет более компетентной личности, чем Верховный Господь Шри Кришна. Он — Бхагаван, Верховный Господь, и Он лучше всех знает, что будет наиболее благоприятным для каждого из нас.

Ради нашего блага Господь создал четыре последовательных уклада жизни, называемых *ашрамами*, и первым долгом для каждого из нас является следовать правилам, предписанными для каждого из этих *ашрамов*. К четырем укладам жизни относятся: *брамачари-ашрам* — первый период жизни, стадия обучения, *грихастха-ашрам* — семейная жизнь, *ванапрастха-ашрам* — отход от семейных дел и *санньяса-ашрам* — жизнь в отречении. У каждого из этих *ашрамов* есть свои

характерные правила и обязанности, которые гармонично взаимодействуют друг с другом как внутри *ашрама*, так и за его пределами, то есть в отношениях с представителями других *ашрамов*. Например, в *грихастха-ашраме* сначала о своих детях заботятся родители, а потом, когда они стареют, тогда дети обязаны заботиться о своих родителях. Жена должна считать своего мужа главой семьи и своего дома, а муж, в свою очередь, — видеть в жене украшение, драгоценность своей семьи. Подобно тому, как мы ценим и бережем дорогое красивое украшение, муж должен также ценить и беречь свою возлюбленную супругу.

Если говорить о *санньяса-ашраме* — отречённом образе жизни, то основополагающим принципом для человека в отречении, его кредо, является углублённая духовная практика. Его жизнь должна служить примером для всего общества, он должен непрестанно воспевать Святые Имена и таким образом стать свободным от материальных желаний, от стремления к славе, почестям, положению и от других подобных желаний. Ему также следует практиковать смирение и терпение и быть истинным доброжелателем не только для людей, но и для всех живых существ.

В действительности, в каждом аспекте нашей жизни уважение — это неотъемлемая часть нашего взаимо-

действия со всем, что нас окружает, не важно, живём ли мы в храме, работаем ли в офисе или учимся. Таким образом живущие в храме выражают своё глубочайшее уважение Всевышнему и всем живым существам через служение Божеству Господа и Его преданным в лице гуру и вайшнавов. В деловом мире, вне зависимости от того, работник ты или работодатель, следует проявлять уважение ко всем, потому что каждый человек заслуживает этого, вне зависимости от возраста, возможностей, расы или статуса. Каждый человек достоин своего дела и должен следить за выполнением своих обязанностей. Так хороший работодатель выражает своё уважение к работникам, заботясь об их финансовом, физическом и личном благополучии. В ответ работник также проявляет уважение, будучи благодарным за справедливость и щедрость работодателя. Между учителем и учеником уважение проявляется в покорности ученика и следовании заданному курсу учителя в ответ на то, что учитель печется об образовании ученика, желая дать ему лучшее будущее.

Таким образом, мы можем видеть, что взаимоуважение пронизывает каждый аспект нашей жизни, ведя к успеху, миру и гармонии в социуме. Я надеюсь, что это помогло тебе понять важность взаимоуважения в нашем мире.

Как уважать тех, чьё поведение несёт негатив и разруху?

В нынешнюю эпоху раздоров и лицемерия, Кали-югу, большинство людей обладает скверным характером, негативным по своей природе. Жизнь в эту эпоху безумно коротка, всего-то сто лет, и то — это максимум, а возможности разума очень скудны. Половину жизни мы просто спим, какую-то часть забирают болезни, а ещё детство, как день, пролетает в игре, после которой следует беззаботная юность. Время очень и очень ограничено, и лишь разумный понимает это, поэтому он не тратит своего времени, концентрируясь на ошибках других, на их дурном поведении и всей прочей скверне, которая

Взаимоуважение — это ключ к мирному сосуществованию, мы должны проявлять уважение, при этом сохраняя терпимость настолько, насколько это возможно, изо всех сил стараясь преобразить негативные тенденции в позитивные.

сейчас имеется. Нам всегда следует сохранять оптимизм. Взаимоуважение — это ключ к мирному сосуществованию, мы должны проявлять уважение, при этом сохраняя терпимость настолько, насколько это возможно, изо всех сил стараясь преобразить негативные тенденции в позитивные. Будучи людьми, мы должны стать настоящими доброжелателями для всех живых существ, поэтому нам следует сделать, по крайней мере, три попытки пойти на встречу тому, чьё поведение негативное, агрессивное. Если же не удалось достичь согласия и разрешить ситуацию, тогда нам следует просто сохранять дистанцию и молиться Господу об их благе.

На что следует медитировать во время воспевания? Существуют ли различия для тех, кто только стал на путь, для тех, кто идёт по этому пути и для тех, кто уже достиг совершенства?

Наши предшествующие учителя, *ачарьи*, говорят о том, что мы достигнем ровно того, на что медитировали при воспевании Святых Имен Господа. По этой причине нам следует быть очень осторожными и внимательными во время воспевания и строго придерживаться наставлений *ачарьев*, касающихся процесса медитации.

В самом начале следует громко и чётко воспевать Святые Имена, внимательно слушая и, одновременно с этим, размышляя о прекрасной форме Шри Шри Радха-Кришны. Затем, по мере очищения ума, твоё внимание будет охвачено привлекательными качествами Шри Шри Радха-Кришны, Их заботой и любовной привязанностью, которую Они проявляют к Своим преданным, — на данном этапе

это станет объектом твоей медитации. Потом, когда все предыдущие стадии остались позади, твоему сознанию откроются сладостные *лилы* Шри Шри Радха-Кришны в рощах Вриндавана. Медитируя на Их игры (*лилы*), однажды ты осознаешь, что уже стал их частью, оказывая служение в форме *манджари* под руководством *сакхи*, возглавляемых Лалитой Деви. В этот момент тебе откроется твой вечный возраст, одежды и служение. Достигнув наивысшего состояния сознания, внешне наша физическая форма может оставаться в материальном мире, тогда как внутренне мы будем служить в вечных играх Божественной Четы Шри Шри Радха-Кришны.

Пожалуйста, объясните значение ваших чётков?

Наши чётки (*джапа-мала*) олицетворяют всю Вриндавана Дхаму вместе с её самыми видными обитателями. Каждая бусина имеет своё особое значение. Так, главная и самая большая бусина представляет собой Божественную Чету Шри Шри Радха-Кришну, за ней идут *сакхи*, *гопи*, Пурнамаси, Гопишвара Махадев и так далее. Всё это описывается следующих строках «Мантрартха-чандрики»:

сумеру йугаларӯпам пәршве чāштасакхйстатха |
чатухшāштигопикāнча двāтримшāд гопабāлаках ||
вйраврндā паурнамāсй гопешвара саманвитам |
эвам крамеṇa малām хи шатамāштотарам джапет ||

В *джапа-мале* сто восемь бусин. Центральная, или главная, бусина известна как Сумеру, которая представляет собой Шри Шри Радха-Кришну. За ней идут первые восемь бусин — это восемь главных *сакхи*: Лалита Деви, Вишакха Деви, Читра Деви, Чампакалата Деви, Рангадеви, Судеви, Индулекха и Тунгавидья. Каждая из них,

в свою очередь, имеет по восемь помощниц, то есть это следующие шестьдесят четыре бусины соответственно:

1. Группа Шри Лалита-сакхи:

Ратнапрабха, Ратнакала (Ратикала), Субхадра, Бхадрарекхика (Чандрарекхика), Сумукхи, Дхаништха, Калахамси, Калапини.

2. Группа Шри Вишакха-сакхи:

Мадхави, Малати, Чандрарекхика, Гурджари (Кунджари), Харини, Чапала, Сурабхи, Шубханана.

3. Группа Шри Читра-сакхи:

Расалика, Тилакини, Шаурасени, Сугандхика, Рамила (Камила), Каманагари, Нагари, Нагабелика.

4. Группа Шри Индулекха-сакхи:

Тунгабhadра (Тунгавидья), Расатунга, Рангабати, Сумангала, Читралекха, Вичитранги, Модани, Маданаласа.

5. Группа Шри Чампакалаты-сакхи:

Курангакши, Сучарита, Мандали, Маникундала, Чандрика, Чандратилака (Чандралатика), Падмакши, Сумандира.

6. Группа Шри Рангадеви-сакхи:

Калакантхи, Шашикала, Камала, Мадхури, Индура, Кандарпасундари, Камалатика, Према Манджари.

7. Группа Шри Тунгавидья-сакхи:

Манджумедха, Сумадхура, Сумадхья, Мадхурекшана, Танумадхья, Мадхутпанна, Гуначура, Варангада.

8. Группа Шри Судеви-сакхи:

Кавери, Чарукавари, Сукеши, Манджукешика, Харахира, Махахира, Харакантхи, Манохара.

После главных *сакхи* и их помощниц идут тридцать две бусины, представляющие главных друзей Шри Кришны — мальчиков-пастушков, или, как их ещё называют, *гопа-балаков*. И оставшиеся четыре — это Вира Деви, Вринда Деви, Пурнамаси и Гопишвара Махадева.

Вышеприведенное описание раскрывает значение всех ста восьми бусин, а также показывает, как *джапа-мала* включает в себя весь Шри Вриндаван. Во время воспевания нам следует медитировать на Божественную Чету Шри Шри Радха-Кришну, Которые восседают на изумительном, чарующем троне из драгоценных камней в сени исполняющего желания дерева (*калта-врикша*), где окружающие Их *сакхи* вместе со своими помощницами без усталости служат Им с сердцами, исполненными любви и заботы.

Могу ли я медитировать во время воспевания Маха- мантры на другую форму Господа помимо Кришны?

Помимо Кришны мы также можем медитировать на Шри Чайтанью Махапрабху и Его спутников во время воспевания Святых Имен. Но, кроме них, нам не стоит думать больше ни о ком, поскольку Святое Имя воплотит в реальность все наши мысли и чаяния.

Святое Имя — это *чинтамани*, камень, исполняющий желания. О чем бы ты ни думал во время воспевания — этого ты и достигнешь. Если во время воспевания Святых Имен ты будешь думать о чём-либо другом помимо Господа и всего, что связано с Ним, несомненно, ты отклонишься от пути и не сможешь достичь конечной и наивысшей цели существования — самой сокровенной обители Верховного Господа Голока-Вриндаваны.

Некоторые утверждают, что можно достичь Господа Кришны, воспевая всего лишь шестнадцать кругов на чётках, тогда как другие подчеркивают важность воспевания шестидесяти четырех кругов. Где истина, каково ваше мнение?

Самое главное в воспевании — это чистота, быть способным воспевать шуддха-нам. Наша цель — это не количество кругов. Наша цель — это Голока-Вриндавана.

Божественное сокровище Голока-Вриндаваны (*голокерапремадхана*) — это Харе Кришна Маха-мантра. Однажды, как описывается в «Шри Чайтанья-Бхагаватам», Господь Чайтанья наставлял Своих спутников воспевать один *лакх Харинама*, то есть шестьдесят четыре круга ежедневно. Поэтому для нас, как последователей Чайтаньи Махапрабху, самым благоприятным будет воспевать как минимум шестьдесят четыре круга ежедневно и со всем вниманием, в надежде порадовать нашего Господа. Я надеюсь, что тебе ясна моя мысль.

Можно ли достичь Любви к Богу, следуя каким-либо другим видам преданного служения, помимо воспевания Харе Кришна Маха-мантры?

Мой возлюбленный Шрила Гурудев, Его Божественная Милость Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Тхакур, равно как и его божественный наставник, Его Божественная Милость Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, снова и снова повторяли о первичной важности воспевания Святых Имен в точности, как это предписано в «Шри Чайтанья-чаритамрите» :

**сāдху-саṅга, нāма-кīртана, бхāгавата-śравана |
матхурā-vāса, śрī-мўртира śраддхāйа севана ||
сакала-сāдхана-śреṣṭха эи пāнча аṅга |
крṣṇа-према джанмāйа эи пāнчера алпа саṅга ||**

Общение с преданными, воспевание Святого Имени Господа, слушание «Шримад-Бхагаватам», проживание в святом месте, таком как Матхура и поклонение Божествам с верой — это пять видов преданного служения, лучших из всех видов духовных и религиозных практик. Даже кратковременное соприкосновение с ними пробуждает в человеке любовь к Кришне.

(«Шри Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья-лила, 22.128-129)

И снова мы видим следующее:

**бхаджанера мадхйе шрещ̣т̣ха нава-видх̣а бхакти |
'кр̣щ̣на-према', 'кр̣щ̣на' дите дхаре мах̣а-ш̣акти ||
т̣ара мадхйе сарва-шрещ̣т̣ха н̣ама-сан̣к̣йртана
|нирапар̣адхе н̣ама лайле п̣айа према-дхана ||**

Девять видов преданного служения (*нава-бхакти*) превосходят все остальные виды духовных практик, поскольку они обладают великим могуществом даровать Кришну и способны одарить каждого, вовлеченного в них, чистой экстатической любовью — *Кришна-премой*. Из этих девяти *Нама-санкиртана* — воспевание Святых Имен Господа, занимает наивысшее положение. Тот, кто воспевает Имя Господа, избегая десяти видов оскорблений, с легкостью обретёт бесценное сокровище чистой любви к Кришне.

(«Шри Чайтанья-Чаритамрита», Антья-лила, 4,70-71)

В своих наставлениях Его Божественная Милость Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур твердо закрепил этот постулат: “Ни один из пяти видов преданного служения, таких как общение с преданными, слушание Бхагаватам, пребывание на Святой Земле (*Дхаме*) и поклонение Боже-ствам, не является полноценным без воспевания Святых Имен Шри Кришны. С другой стороны, посвятив всего себя исключительно воспеванию Его

Ни один из пяти видов преданного служения не является полноценным без воспевания Святых Имен.

Святых Имён, можно обрести плоды преданного служения. Поклонение Верховному Господу через воспевание Его Святого Имени — это венец совершенства для всех и каждого.”

Конечно, нельзя сказать, что воспевание Имени Бога, *санкритана*, — единственный путь, но это, определенно, — самый простой путь достижения Кришна-премы в нашу эпоху Кали.

Можно ли достичь Любви к Богу, не занимаясь вообще никакой духовной практикой?

Скажем так, это практически невозможно. Только если возвышенный вайшнав прольет на нас свою беспричинную, безграничную милость (*крипу*), тогда, вероятно, мы сможем обрести эту столь труднодостижимую Любовь к Богу — *Прему*.

В «Бхагавад-Гите» Кришна говорит, что тот, кто помнит о Нём в момент смерти, достигнет Его. Каким сознанием нужно обладать, чтобы это утверждение Кришны действительно сбылось? Смогу ли я достичь такого состояния сознания, если в этой жизни не взрастил в себе преданность?

йам йам вāпи смаран бхāвам
тйаджати анте калеварам |
там там эвайти каунтейа
садā тад-бхāва-бхāвитах ||

В каком состоянии сознания человек оставляет тело в момент смерти, того состояния он и достигнет. Всё потому, что он полностью поглощён своими мыслями.

(«Бхагавад-Гита», 8.6)

Сознание человека во время смерти определяет его следующий пункт назначения. Помнить о Кришне может лишь тот, кто обладает Сознанием Кришны, наделён преданностью Ему.

Так или иначе, нам
следует понимать,
что никто не смо-
жет достичь обители
Верховного Господа,
не достигнув совер-
шенства в практи-
ке — *садхана-сиддхи*.
Мы можем это видеть
в истории Аджамилы.

Даже несмотря на то,
что он произнес Святое Имя Господа
Нараяны в момент своей смерти, он
не смог войти в обитель Господа. По-
этому посланники Господа Нараяны
отправили его в Харидвар на целых
двенадцать лет, где он занимался ду-
ховной практикой перед тем, как об-
рести шанс войти в духовную обитель
Всевышнего.

Никто не сможет
достичь обители
Верховного
Господа, не
достигнув
совершенства
в практике —
садхана-сиддхи.

Нитай-Гаура Харибол!



Шри Гопинатх Гаудия Матх

Шри Гопинатх Гаудия Матх — это духовный центр в линии Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, открытый для всех и каждого, кто желает соприкоснуться с миром преданности, как тому учил Шри Кришна Чайтанья. Шри Гопинатх Гаудия Матх был основан Его Божественной Милостью Шрилой Бхакти Прамод Пури Госвами Тхакуром в 1989 году в Шри Дхам Майапуре, округа Надия, Западная Бенгалия, Индия. И по сей день мы проводим в *матхе* программы на ежедневной основе с четырёх утра и до девяти вечера, единственная цель которых — вдохновить человека задуматься, кто он и куда лежит его путь, как индивидуальной души, не ведающей, что есть смерть и печаль. Наш *матх* не имеет других целей, кроме как дать жизнь и насыщение истощённым душам этого мира посредством живительной силы Шри Кришна-санкиртаны — совместного воспевания Святых Имен Господа, как этому учил Верховный Господь Шри Кришна в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. Жильё и *прасадам*, освященная пища от Бога, предоставляется каждому в нашем *матхе*, кого хоть сколько-нибудь заинтересовал путь преданности.



Адреса и Телефоны

— УКРАИНА —

ОДЕССА

Бхагват д.
+38 (066) 77 519 77,
sevasthali@gmail.com

Дамаянти Д. д.
damayanti.odessa@gmail.com

КИЕВ

Яшода Д.д
+380 (067) 13 823 03,
bajarseva@gmail.com

ДНЕПР

Ананда Прада Д.д.
+38 (067) 65 693 69

ХАРЬКОВ

Ишвара Пури д.
+38 (050) 40 689 47,
+38 (098) 41 702 10

ТЕРНОПОЛЬ

Ананта Вишвамбхар д.
+38 (050) 33 951 72,
anantvi@yahoo.com

— ИНДИЯ —

Śrī Gopīnath Gaudīya Math
Ishodyan, Śrī Mayapur, Nadiya,
West Bengal – 741313, India
Tel: (03472) 245307, 245094

Śrī Gopīnath Gaudīya Math
Chakratirtha Road,
Purī, Orissa – 752002, India
Tel: (06752) 225690.

Śrī Gopīnath Gaudīya Math
Puratan Dauji Mandir, Gopeshwar Road,
Vrindavan, Mathura,
UP – 281121, India
Tel: (0565) 2444185.

Śrī Gopīnath Gaudīya Math
Goyalapada Road, Shrima Palli,
Post Office – Parnashree, Behala.
Kolkata – 60, West Bengal, India
Tel: (033) 24042272



/ srilabodhayanmaharaj

www.GopinathGaudiyaMath.com

Содержание

Бог и душа

1. Кто Я?
2. Какова подлинная природа души?
3. Кто такой Бог?
4. Что представляют собой различные эпохи, или *юги*?
5. Как мне в эту эпоху Кали, полную раздоров и лицемерия, постичь Верховного Господа Шри Кришну?
6. Каково происхождение *дживы*?
7. Существуют ли доказательства, что *джива* исходит из Верховного Господа?
8. В настоящее время существует некоторое заблуждение относительно того, может ли *джива* пасть с Вайкунтхи или Голоки, вновь оказавшись в рабстве материального существования. А что говорят Явленные Писания об этом?
9. Может ли *джива* стать Богом?
10. Кого можно считать Богом, каковы Его отличительные качества?
11. Кто обладает шестью достояниями во всей их полноте?
12. Что означает слово «Аватари»?
13. Каковы различные виды аватар?
14. Является ли Шри Чайтанья Махапрабху Богом?

Основные *сампрадаи* и их происхождение

15. Что означает слова *парампара* или *сампрадая*?
16. Каким духовным принципам (*дхарме*) вы следуете?
17. Кто такая Радхарани? В чем Её особенность?
18. Сколько *сампрадай* представляют *вайшнава-дхарму*?
19. Берут ли *вайшнава-сампрадаи* своё начало со времён Шри Чайтаньи?
20. Каковы имена главных *ачарьев* каждой из *сампрадай* и кем они были назначены?
21. Частью какой *сампрадаи* вы, Гаудия-вайшнав, являетесь?

Истоки Гаудия-Сарасвата-сампрадаи

22. Кто основал Гаудия-Сарасвата-сампрадаю?
23. Как Шрила Прабхупада обрёл силу распространить по всему миру любовное послание, которое практиковал и проповедовал Шриман Махапрабху?
24. Как Шрила Прабхупада совершал свой обет, о чём он думал, воспевая миллиард Святых Имен Господа?

25. Что изменило решение Шрилы Прабхупады? Кто вновь вдохновил его на проповедь послания Шри Чайтаньи?
26. Кого Господь и Его спутники прислали на помощь Шриле Прабхупаде для выполнения этой великой миссии: распространение и проповедь Харе Кришна Маха-мантры?
27. Что означает «Шрила Прабхупада»?
28. Какие качества необходимо иметь, чтобы считаться членом этой *сампрадаи*?
29. Что такое *шаранагати*?
30. Каким образом Бимала Прасад удостоился титула «Шрила Прабхупада»?
31. Все ли проповедники достойны титула «Шрила Прабхупада»?
32. Что означает Панча-таттва?
33. Могли бы вы поподробнее описать членов Панча-таттвы и причину Их явления на Земле?
34. Был ли основатель Гаудия Матха Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур уполномочен *гуру-парампарой* быть духовным наставником (*ачарьей*)?
35. Шрила Прабхупада основал много различных филиалов Шри Гаудия Матха. В его миссии значительное количество учеников, которые были ему особенно дороги и впоследствии приняли на себя роль духовных наставников. Одобрил ли эти действия Шрила Прабхупада?
36. Должны ли следующие поколения преданных после Шрилы Прабхупады также придерживаться этого принципа и, прежде, чем действовать в качестве *гуру*, получить санкцию от своих *дикша-гуру*?

Истинный *гуру* и лже-*гуру*

37. Что станет с теми, кто принял прибежище у той личности, которая по собственному желанию взяла на себя роль *гуру* без разрешения *парампары*?
38. Может ли тот, кто проповедует Святое Имя Шри Кришны, действовать как *гуру*, ссылаясь на 128 стих 7 главы Мадхья-лилы «Шри Чайтанья-Чаритамриты»?
39. Могу ли я, опираясь на разум, распознать своего *дикша-гуру* или *шикша-гуру*?
40. Иногда мы видим как проповедники, представляя то или иное общество, призывают людей получать посвящение от конкретного духовного учителя, и делают они это исключительно ради денег и славы их общества. Что ждёт учеников таких *гуру*?
41. Каково поведение тех, кто обрёл Божественную Любовь к Господу Шри Кришне?

42. В настоящее время распространяется практика *ритвиков*. Насколько она авторитетна?
43. Чего достигнут те, кто получает посвящение в *мантру* через спекулятивные и неавторитетные практики *ритвиков*?
44. Кто такой *шри-гуру*, что означает этот термин?
45. В Священных Писаниях говорится, что *шри-гуру* неотличен от Верховного Господа. Как такое возможно?
46. Раз *шри-гуру* неотличен от Верховного Господа, означает ли это, что он наделён всеми божественными качествами наравне с Бхагаваном?
47. Могут ли женщины действовать в качестве *шри-гуру* (*дикша-гуру*)?
48. В наше время широко распространён *гуру-бизнес*: есть семейные учителя (*кула-гуру*), *гуру-майавади* — *гуру-имперсоналисты*, а также многие другие. Приняв прибежище у такого *гуру*, позже человек может встретить *сад-гуру-вайшнава*. Совершит ли он оскорбление отказа от своего *гуру* (*гуру-тъяга*), если примет инициацию у этого *гуру-вайшнава*?
49. Если ученик теряет веру в своего духовного учителя, может ли он принять убежище у другого *гуру* в рамках той же *сампрадаи*? Будет ли он повинен в том, что отказался от своего предыдущего *гуру*?
50. Может ли инициированный ученик сменить своего духовного учителя (*дикша-гуру*), приняв посвящение у другого?
51. В Священных Писаниях говорится, что *дикша-гуру* должен обладать безукоризненной родословной (*авадата-анвая*). Что это означает?
52. Ведические Писания (*Шастры*) утверждают, что личность может считаться непорочной и достойной принять на себя роль *дикша-гуру*, если во время зачатия его мать была целомудренной.
53. Почему люди поклоняются *шри-гуру* также, как Самому Господу?
54. Как мне обрести милость *гуру*?
55. Что происходит между *гуру* и учеником во время инициации?
56. Может ли *дикша-гуру* отвергнуть своего ученика?

Жизнь в *матхе*

57. Живёт ли *шри-гуру* и другие члены *гуру-парампары* исключительно в храмах, основанные ими самими?
58. Что такое *матх* и в чём его отличие от обычного храма?
59. Если в стенах *матха* нет *мандира*, может ли это место всё ещё называться *матхом*?

- 60. Где мне искать прибежища?
- 61. Если в *матхе* нет чистых преданных, может ли это место по праву называться *матхом* или *ашрамом*?
- 62. Какова основная цель *матха* или *ашрама*?

Санатана-дхарма

- 63. Что есть *дхарма*?
- 64. Что такое *атма-дхарма*? Как мне найти внутреннее удовлетворение?
- 65. Какие качества необходимы для того, чтобы практиковать *вайшнава-дхарму*?

Искренность и притворство

- 66. Если вместо того, чтобы принять прибежище у духовного учителя, я просто куплю чётки на рынке и стану воспевать Маха-мантру — разве это не удовлетворит Шри Кришну?
- 67. В последнее время стали популярными механические счётчики. Можно ли воспевать Святые Имена, используя их, или всё же лучше воспевать на *туласи-мале*, которую нам дал духовный учитель во время инициации?
- 68. Что такое *анартхи*?
- 69. Останутся ли в моём сердце все эти *анартхи* даже после того, как я приму прибежище у истинного духовного учителя (*сад-гуру*)?
- 70. Может ли тот, кто воспевает Маха-мантру под руководством *шри-гуру*, но при этом критикует других, достичь высшей обители Господа, Голока-Вриндаваны?
- 71. Будет ли считаться за служение *шри-гуру* попытка расширить проповедь основанной им организации путём унижения и критики других вайшнавов?
- 72. Если *гуру* учит ученика критиковать других или заниматься деятельностью, не связанной с преданностью, будет ли ученик нести ответственность за совершенные им оскорбления?
- 73. Может ли настоящий преданный, вайшнав, искать мести?
- 74. Могут ли вайшnavы участвовать в диспутах?
- 75. Освободит ли нас наш духовный учитель, если мы не воспеваем ежедневное число предписанных кругов, думая, что наше служение его обществу, его организации компенсирует недостаток воспевания?
- 76. *Вайшнава-дхарма* подразумевает служение духовному учителю с любовью и преданностью. В таком случае, может ли ненависть к другим вайшнавам во имя служения *гуру* стать признаком преданности?

77. Какие качества определяют достойного человека, и как они перекликаются с качествами преданного, тождественны ли они?
78. Какие качества присущи вайшнав и каким образом они зарождаются в сердце ищущего человека?
79. Означает ли, что поклонение в уединении (*нирджана-бхаджан*) — это сидеть на одном месте в одиночестве и воспевать Маха-мантру?
80. Могут ли удовлетворить Верховного Господа прекрасные мелодии *киртана* и танцы в чарующей и опьяняющей манере?
81. Есть ли место для нашей сообразительности в отношениях с Господом?
82. Иногда мне встречаются люди, которые заявляют, что очень любят Господа, но потом их действия говорят об обратном. Как же распознать подлинную преданность и любовь?
83. Как распознать истинного святого?
84. Если, отправляясь в храм поклоняться Верховному Господу, я понимаю, что в моём сердце есть надежда на осуществление собственных желаний, будет ли это считаться исполнением долга (*дхармой*)?

На пути к Богу

85. Есть ли надежда на духовный прогресс у того, чьё происхождение является сомнительным?
86. Мы получаем определённое рождение в соответствии с нашими предыдущими поступками?
87. Почему мы запутываемся в карме?
88. Могу ли я избежать последствий моей плохой кармы?
89. Что есть свобода воли?
90. Почему у нас нет благоприятного общения с самого начала?
91. Кого можно назвать поистине удачливым?
92. Что конкретно означает *парамартха*, каково оно, наивысшее благо для души?
93. В чём отличие между действиями (*кармой*), знанием (*гьяной*) и преданностью (*бхакти*)?
94. Как понять, прогрессирую ли я в своём *бхаджане*?
95. Какова роль Божества и зачем ему поклоняться?
96. Должны ли домохозяева поддерживать такой же стандарт поклонения Божествам, как и в храме?
97. Оскорбления могут разрушить нашу духовную жизнь. Как я могу искупить вину за оскорбления, совершенные даже непреднамеренно?

98. Если посвящения в Харе Кришна Маха-мантру (*Харинам*) достаточно для освобождения из оков материального существования, тогда каково же значение второго посвящения в Гаятри-мантры?
99. Почему вайшнавцы не употребляют в пищу лук и чеснок?
100. Как я могу научиться всех уважать?
101. Как уважать тех, чьё поведение несёт негатив и разруху?
102. На что следует медитировать во время воспевания?
Существуют ли различия для тех, кто только стал на путь, для тех, кто идёт по этому пути и для тех, кто уже достиг совершенства?
103. Пожалуйста, объясните значение ваших чётков?
104. Могу ли я медитировать во время воспевания Маха-мантры на другую форму Господа помимо Кришны?
105. Некоторые утверждают, что можно достичь Господа Кришны, воспевая всего лишь шестнадцать кругов на чётках, тогда как другие подчеркивают важность воспевания шестидесяти четырех кругов. Где истина, каково ваше мнение?
106. Можно ли достичь Любви к Богу, следуя каким-либо другим видам преданного служения помимо воспевания Харе Кришна Маха-мантры?
107. Можно ли достичь Любви к Богу, не занимаясь вообще никакой духовной практикой?
108. В «Бхагавад-Гите» Кришна говорит, что тот, кто помнит о Нём в момент смерти, достигнет Его. Каким сознанием нужно обладать, чтобы это утверждение Кришны действительно сбылось? Смогу ли я достичь такого состояния сознания, если в этой жизни не взрастил в себе преданность?

ДУХ ГАУДИЙ

ПУТЬ ЧИСТОЙ ПРЕДАННОСТИ

**ШРИ ШРИМАД БХАКТИ БИБУДХА
БОДХАЯН ГОСВАМИ МАХАРАДЖ**

Корректурa: Малати Д.д.

Перевод с английского языка,
редактурa: Ишан Тхакур д.,
Нандини Д.д., Йугаприя Д.д.,
Йогамайя Деви

Перевод с бенгали и санскрита:
Тривикрам д., Бхагават д.

Верстка и дизайн:
Ямуна Д.д., Бхагават д.

Редактурa: Тилакини Д.д., Ишвара
Парамакришна д., Дайамайи Д.д.,
Антаранга Д.д., Расешвари Д.д.,
Ямуна Д.д., Бхагават д.



2019, Шри Гопинатх Гаудия Матх

Глава-основатель Шрила Б.П. Пури Тхакур
Приемник Шрила Б.Б. Бодхаян Госвами Махарадж
Все права принадлежат Миссии
Шри Гопинатх Гаудия Матх