

Основано Тхакуром Бхактивинодой в 1879 году н. э.
№ 1, Том XXV

श्रीसज्जनतोषणी

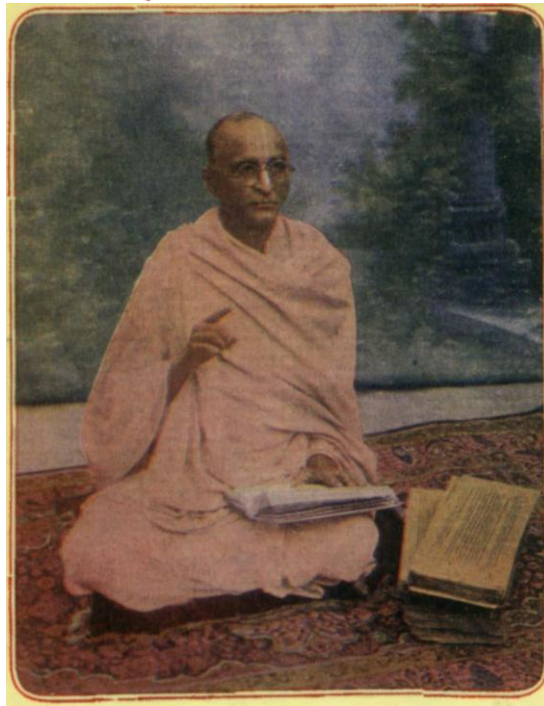
ИЛИ

ГАРМОНИСТ

Июнь 1927 год

‘अशेषक्लेशविश्लेषि-परेशावेश-साधिनी ।

जीयादेश परा पत्री सर्व-सज्जनतोषणी ॥”

Под редакцией:
Парамахамсы Паривраджаचार्यи
Шри Шримад Бхакти Сиддханты Сарасвати
Госвами Махараджа

Напечатано и опубликовано А. Видьябхушаном Б.А. из Гаудия-
матха, Калькутта.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Почтение	5
2. Предисловие	5
3. Гаудия-матх: его послание и деятельность	7
4. Второе «Я» Всевышнего	12
5. Тхакур Харидас	14
6. Нилачал-махотсав	15
7. Шри-кшетра и Алалнатх	15
8. Шри Чайтанья-бхагавата	16
8. Пара-видья-питха в Шри Маяпуре	17
9. Темы пропаганды	17

**ГАРМОНИСТ.
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА:**

Оплата авансом: индийцы — 3/8 рупии, иностранцы — 6 шиллингов, включая почтовые расходы. Один экземпляр или образец — всего 5.

**ПЛАТА ЗА РЕКЛАМУ
Для однократного размещения:**

За обычную страницу - 15 рупий, полстраницы или 1 колонка — 15 рупий, половина колонки — 8 рупий, четверть колонки — 5 рупий, 1/8 колонки — 3 рупии.

Жалобы на неполучение какого-либо выпуска необходимо направлять в офис до 15-го числа следующего месяца, указав номер абонента.

Н. В.—Все сообщения должны быть адресованы —

**MSG IYER
Менеджер — «Гармонист», Шри ГАУДИЯ МАТХ
1, Ultadingi Junction Road, Shvambazar PO
КАЛЬКУТТА.**

ГАУДИЯ

Единственный еженедельник на бенгальском языке, посвящённый делу *шуддха-санатана-дхармы* всех существ, выходит каждую субботу в Шри Гаудия-матхе, Калькутта. Газета выходит уже шестой год. Подписка может быть оформлена с любой даты. Годовая подписка, оплачиваемая заранее, включая почтовые расходы, составляет 3 рупии и даёт право на 50 номеров журнала в течение одного полного года с даты регистрации. Стоимость полугодовой подписки составляет всего 1/8 рупии. Стоимость одного экземпляра составляет всего 1 анна.

Специализация журнала: журнал посвящён исключительно проблемам, которые возникают в связи со всеми искренними усилиями по постижению трансцендентной Истины. Методы исследования, доказательства, повествования и наставления, содержащиеся в Ведах, «Веданте», Упанишадах, «Махабхарате», «Гите», «Шримад-Бхагаватам», Пуранах, Тантрах, «Шри Чайтанья-чаритамрите», «Шри Чайтанья-бхагавате» и других *шастрических* текстах, воплощённые в жизнь преданными, представлены в конкретных и привлекательных формах с критической беспристрастностью, чтобы сделать их понятными для обычного читателя. Журнал предлагает глубокое практическое изложение *шуддха-бхагавата-дхармы* во всех её аспектах и содержит подробные ответы на вопросы, адресованные редактору.

За подробностями обращайтесь к менеджеру «Гаудия», Шри Гаудия-матх, Калькутта.

ВСЯ СЛАВА БОЖЕСТВЕННОМУ ГОСПОДИНУ И ВЕРХОВНЫЙ ГОСПОДЬ ШРИ КРИШНА-ЧАЙТАНЬЯ

ШРИ САДЖАНА-ТОШАНИ, ГАРМОНИСТ

ТОМ XXV. ИЮНЬ 1927, 441 Чайтанья-эра. № 1

Почтение

Я склоняюсь перед божественно прекрасными лотосными стопами Шри Гурудева, всеми почитаемыми гуру и преданными Вишну;

Поклоны самому Шри Рупе и его старшему брату (Санатане), а также Рагхунатхе в окружении его спутников и последователей, а также Дживе (Госвамину).

Поклоны Кришне Чайтаньядеву с его спутниками, Адвайтой и Авадхутой (высшим аскетом) Нитьянандой.

Поклоны стопам Шри Радхи и Кришны, в присутствии Лалиты и Шри Вишакхи с их подругами.

Безграничные поклоны Тебе, зовущемуся Кришна Чайтаньей: Твоя красота жёлтого цвета,

по своим качествам Ты чрезвычайно милостив, Ты даруешь любовь к Кришне, Ты и есть Сам Кришна.

Поклоны Тебе, Тхакур Бхактивинода по имени Сатчитананда,

Величайшему из последователей Шри Рупы, воплощению любви Гауры.

Предисловие

Название этого журнала, «Гармонист», нуждается в некотором разъяснении. Предшествовавшее ему бенгальское издание носило название «Саджана-тошани». Но, появившись на английском языке, этот журнал нисколько не утратил своей цели и возвышенной духовной сути.

Слово «гармонист» прекрасно отражает смысл прежнего санскритского названия (*саджана-тошани*), которое было адаптировано, чтобы подчеркнуть его подлинную цель и сделать её понятным каждому. Слово *саджана* состоит из двух частей – *сам* и *джана*. *Сам* – это Бог или Абсолютная Истина. Согласно *шрути* (*ом там сам*) слово *сам* означает вечно-существующее и неизменное духовное начало, совершенную гармонию. Слово *саджана* указывает на тех, кто служит *сам*. Слово *тошани* женского рода, и указывает на ту, кто желает доставить радость. Таким образом, цель журнала состоит исключительно в удовлетворении *саджанов*. Женский род слова подчёркивает смиренное преклонение перед *саджанами*. Само слово *саджана* не следует ограничивать его словарным определением. *Саджана* – это любой, кто обладает ясным духовным восприятием всех живых существ без исключений. В особенности следует задуматься над следующим изречением:

*хе садхавах сакаламева вихайа дурат
чаитанйачандрачаране курутануранам*

«О *садху*, проститесь со всем издалека и поднесите преданность своих сердец лотосоподобным стопам Чайтаньячандры».

«Гармонист», как вестник слова Божьего, наделён всеми необходимыми качествами. Его высшее предназначение в том, чтобы благословить всех живых существ, передав им божественное послание в понятной им форме. Его цель не в создании ещё большего хаоса, а противоположная – принести гармонию. В этом состоит кардинальное различие между ним и теми, кто стремится к возвышению или освобождению. Обе эти категории не способны утолить подлинные запросы души, поскольку стремящимся к этому людям свойственно лишь принимать и отвергать объекты этого бренного мира. Все усилия *карми* направлены на обретение временных благ для себя и близких. Вся их деятельность посвящена временному облегчению от страданий и не даёт никаких долгосрочных гарантий. К тому же все их усилия порождены тьмой. Это также относится и к так называемым филантропам и их благотворительным акциям, которые ничем не лучше наших *ягьев*, втянутых в убийства животных под предлогом жертвоприношений. Стремящиеся к освобождению также полны заблуждений, поскольку надёжно похоронили само желание удовлетворить запросы своего сердца.

Оба эти пути (*карма* и *мукти*) способны привести лишь к полному разочарованию и опустошению во всех отношениях. Приверженцы спасения горделиво восседают на троне своего бессмысленного и

эгоистичного отречения, а та цель, которую они называют урегулированием своего существования, является ничем иным, как смертью ещё при жизни. Та же перспектива у *карми*: они обусловлены и запутаны в той же степени и никому не способны принести благо. Само лекарство от зла этого мира, которое пропагандируют обе эти категории людей, не действует, а наоборот, причиняет ещё больший вред. Их так называемые благие усилия лишь разжигают вражду, а также создают хаос и беспорядки. Однако подлинная цель «Саджана-тошани» в том, чтобы полностью излечить от этого зла. Метод, который она предлагает, не имеет ничего общего с усилиями тех, кто жаждет возвышения и освобождения. Этот метод известен как «доброта без дурных последствий» Шри Чайтаньядева, так превосходно описанный Сварупой Дамодаром в следующем стихе:

*хелоддохукита-кхедайя вишадайя пронмилад-амодайя
самйач чхастра-вивадайя расадайя читтарпитонмадайя
шаивад-бхакти-винодайя самадайя мадхурйа-марйадайя
ири-чаитанйа дайя-нидхе тава дайя бху-йад амандодайя*

«О Шри Чайтанья, Ты – океан доброты и милосердия! Прошу, пробуди меня Своей беспричинной милостью, не несущей никаких дурных последствий. Рассей все мои печали и несчастья, очисти меня и тем самым даруй подлинное понимание мира. Награди трансцендентным блаженством! Приведи в согласие все кажущиеся противоречия *шастр*. Омой дождём *расы*, сутью самой гармонии! Очаруй божественным упоительным опьянением чистого сознания! Оживи нескончаемый поток преданности в сердце и даруй умиротворение чистой душе, погрузив в сладость божественного служения».

Эта «Саджана-тошани» впервые вышла в 1879 году в форме ежемесячной газеты на бенгальском языке под руководством Бхактивиноды Тхакура. Он оставался её редактором на протяжении семнадцати лет. В дальнейшем она перешла к нынешнему реактору и под его руководством издавалась ещё семь лет. По ряду причин дальнейшая публикация «Саджана-тошани» стала невозможной, однако пять лет назад сущность этой газеты проявилась в форме еженедельного религиозного издания под названием «Гаудия».

«Саджана-тошани» под редакцией Бхактивиноды Тхакура издавалась главным образом на бенгальском языке, лишь изредка выходили отдельные номера на английском. Началось все со статей последователей школы божественной гармонии, но впоследствии номера обогатились оригинальными текстами четырёх вайшнавских *сампрадай*, благодаря которым читатели постепенно узнавали важные понятия и

особенности этих четырёх школ. Так Бхактивинод Тхакур, первый бенгальский проповедник *шуддха-бхакти* (чистой преданности Богу) нынешнего века, служил общественности, которая в то время не была готова принять его подлинное послание во всей полноте. И хотя в ту пору даже его сторонники не могли осознать всё значение его послания, его книги помогли людям познакомиться с принципами религии вайшнавов.

Учителя вайшнавизма, или школы божественной гармонии, традиционно делятся на три класса согласно степени преданности Богу. Те, чья преданность чиста и безупречна, называются *шуддха-бхактами*. Следующий класс – это *мишра-бхакты*, то есть те, чья преданность имеет посторонние примеси. Преданность же *биддха-бхакт*, учителей третьего класса, почти полностью искажена. Во времена Бхактивинода Тхакура в Бенгалии учителей первого класса (*шуддха-бхакт*) можно было пересчитать по пальцам. Его обращение предназначалось главным образом *мишра-бхактам* и *биддха-бхактам*, среди которых он нашёл своих сторонников и последователей. В тот период «Саджана-тошани» находилась под некоторым влиянием образа мысли этих последователей. Сам Бхактивинод Тхакур, первый проповедник *шуддха-бхакти*, видел крайнюю необходимость в том, чтобы до некоторой степени примириться с влиянием *мишра-бхакт* и *биддха-бхакт* в этом движении. Но впоследствии, по воле Всевышнего, «Саджана-тошани» постепенно стала строгим приверженцем движения *шуддха-бхакти*.

Это подтверждает тот факт, что принципы *шуддха-бхакти* приняли многие высокообразованные и искренние души, тем самым знаменуя успех проповеди Бхактивиноды.

Время от времени Бхактивинод Тхакур издавал номера «Саджана-тошани» на английском языке. Его целью было распространение послания *шуддха-бхакти* как в Бенгалии, так и за её пределами. Также он постоянно стремился повысить качество бенгальских изданий. Сейчас же «Саджана-тошани», ради распространения этого благого послания по всему миру, оставила свои «бенгальские одежды» и появилась на международном английском языке, что полностью согласуется с желанием Махапрабху распространить это знание как можно шире. Махапрабху ничем не ограничивал Своё послание. Скорее наоборот, Его послание предназначалось для всех живых существ, включая мир животных и растений. И ради распространения Своего послания божественной любви Он собрал бесчисленную армию последователей.

«Чайтанья-бхагавата» (жизнеописание Шри Чайтаньядева, выполненное Вриндаваном Дасом Тхакурom) провозглашает желание Махапрабху в следующем стихе:

*притхивите ачхе йата нагаради-грама
сарватра прачара хаибе мора нама*

«Моё имя станут славить во всём мире, в каждом городе и деревне».

Предназначение журнала «Гармонист» в том, чтобы исполнить это желание Господа. Для этого журнал появился на английском, санскрите и хинди. Однако это не означает, что исполнение желания Господа ограничено лишь этими тремя языками. Послание Господа должно достигнуть всех живых существ. И «Гармонист» осуществляет это желание. Мы сердечно надеемся, что придёт день, когда послание Махапрабху достигнет всех обитателей этого мира посредством всех существующих языков, включая даже языки животных и растений, если конечно такое станет возможным. Мы верим, что Гаурасундар в надлежащее время направит Своих возвышенных проповедников в каждый уголок мира в том количестве, которое будет необходимо для Его целей.

В заключение следует подчеркнуть, что общение с *шуддха-бхактами* крайне необходимо, чтобы проникнуться духом учения Махапрабху. «Гармонист» призван вдохновить людей на общение с *шуддха-бхактами*. В свою очередь *шуддха-бхакты* надеются, что люди станут терпеливо слушать *саджанов*. Такое общение приводит к обоюдному благу.

Необходимо с самого начала предостеречь читателя от теории «глас народа — глас Божий». «Гармонист» не имеет ничего общего с «гласом народа». Его интересует только «глас Божий». На этих страницах будет звучать только голос Бога. Мы просим читателя не обращать внимания на недостатки в выражении, неотделимые от использования иностранного языка, и принимать во внимание только дух, независимо от дефектных одежд, в которые он может быть облечён.

Гаудия-матх: его послание и деятельность

По милости Господа Гаудий, послание Гаудия-матха сегодня известно всем во всей Гауда-деше — и не только в Гауда-деше, но и в Наймишаранье, Айодхье, Праяге, Каши, Шри Вриндаване, Матхуре, с одной стороны, а также в Дакшинатье и по всей Ориссе, с другой. Послание Гаудия-матха, главной ветви Шри Чайтанья-матха, корня,

укрепившегося в почве пришествия Шримана Махапрабху, Шри Маяпур Навадвипа Дхаме — было широко распространено. Послание Гаудия-матха распространилось по Гауда-мандале, Кшетра-мандале и Враджа-мандале.

Истина (*сатья*) распространяется двояко: позитивно, или методом прямой поддержки, и негативно — методом противодействия. Истину нельзя познать в достаточной мере одним лишь позитивным методом. Пропаганда методом противодействия, а не представлением позитивного аспекта, более ярко проявляет и прославляет истину в этом мире. В Сатья-югу Хираньякашипу, приняв метод негативной пропаганды, громче Прахлады провозглашал о величии Нрисимхадева. В Трета-югу Равана громче Ханумана сообщил миру о величии Шри Рамачандры. В Двапара-югу о величии Шри Кришны громче Пандавов, Ядавов и других преданных сообщали Камса, Джарасандха, Шишупала и другие Его антагонисты. В Кали-югу через метод вражды о величии Гауры и Нитьяланды провозглашали всему миру Джагай, Мадхай, Чанд Кази, профессор майявады Пракашананда Сарасвати, ненавистник Вишну и вайшнавов Рамчандра Хан, Рамчандра Пури. И в дальнейшем это же делали различные лицемерные секты, тем самым прославляя Гауру в большей степени, чем *бхакты* Гауры. Так во все века распространялась Истина: позитивным и негативным путями. Истинное послание Шри Гаудия-матха таким образом распространялось и продолжает распространяться по миру.

Можно задаться вопросом: «Чем занят Гаудия-матх? Что это, просто одна из тысяч сект, существующих в мире? Или же одна из множества благотворительных организаций? А может быть, он из тех, что приносят хаос? Какую пользу приносит Гаудия Матх миру? Может Гаудия Матх проявляет любовь, подобную материнской, защищает, как отец, или помогает, как брат? Что хорошего он делает миру, какого благополучия обществу желает? Как именно Гаудия Матх служит человечеству, что весь мир, цивилизованный мир и даже всё человечество должны прислушаться к его посланию?» Множество подобных вопросов может возникнуть у нас в голове.

Гаудия-матх — это не сообщество, подобное тысячам сект. Гаудия-матх не стремится к благополучию или неблагополучию мира, как другие, что несут либо пользу, либо вред. Гаудия-матх не совершает деятельности, приносящей пользу или вред с точки зрения мирских удовольствий. Гаудия-матх не ласков и не жесток, подобно мирской матери, не защитник и не разрушитель, подобно мирскому отцу, не

помощник и не враг, как мирской брат. Что же тогда такое этот Гаудия-матх, что мир должен прислушиваться к его словам?

Между Гаудия-матхом и всем миром не может отсутствовать гармония, поскольку дисгармонию вызывает лишь одна ключевая вещь. Гаудия-матх утверждает, что долг всех *джив* — заниматься исключительно служением трансцендентному *Адхокшадже*. Именно это и воцаряет гармонию между Гаудия-матхом и целым миром. Большинство людей в этом мире говорят, что служение *акшадже*, т.е. “ощутимому” [воспринимаемому чувствами], является долгом каждой *дживы*. Об этом могут и не говорить вслух, но поступать именно так. Гаудия-матх провозглашает, что то, что является целью (*садхья*) нашей деятельности, должно являться и единственным средством (*садханой*) для ее достижения. А по мнению большинства людей мира, *садхья* и *садхана* отличны друг от друга. Гаудия-матх говорит, что до тех пор, пока на человека оказывают влияние *дхарма* его тела и ума, такие слова как «единство» и «вселенская любовь» — лишь пустой звук, их можно сравнить с выражением *акаш-кусум*, «небесный цветок» [что-то выдуманное]. Гармония возможна только когда человек прочно утверждается в *дхарме*, функции души.

Это различие необходимо чётко обозначить. Служение *Адхокшадже* означает служение трансцендентному Богу. Все, что способствует или препятствует удовлетворению телесных или умственных потребностей, является не служением *Адхокшадже*, а служением *акшадже*.

Тело может получать удовольствие от наслаждения свежим воздухом, от созерцания безоблачного неба. Беспокойный ум будет радоваться, если ему позволят бродить где хочется, подобно необузданному коню, наслаждаться красотами природы и собирать мёд с живописных цветников поэтических рощ. Противоположная точка зрения основана на сведении на “нет” всякого удовлетворения. Но ни одно, ни другое не является служением *Адхокшадже* — оба являются служением *акшадже*.

Большинство людей в мире называют себя “позитивистами”, однако не видят очевидного — величайшего из всех явлений. Во всяком случае, они забывают о нём на практике, даже когда, кажется, знают. Величайшие позитивисты, такие как Чарвака, не мог не заметить это величайшее из всех явлений, но не обратил на него внимания. Это величайшее явление известно как смерть.

Если память об этом великом событии сохранится в нашем сознании, мы, несомненно, устремимся к *амрите*, бессмертию. В *шрути* сказано, что все мы — дети *амриты*, наследники *амриты*.

шринванту вишве амритасйа путрах

(Шветашватара-упанишад, 2.5).

«Слушайте, все дети *амриты*».

В этом мире существуют два вида стремления к обретению этой *амриты*. Подобно сыновьям царей эпох, запечатлённых в истории, некоторые пытаются взойти на трон отца, предав его; с другой стороны, верные сыновья, стремясь стать наследниками добросердечного и любящего отца, считают постоянное служение одновременно и средством, и целью.

Гаудия-матх считает последний метод подходящим и вечным. Почему он подходит? Потому что:

шринвантам сва-катхах кришинах

пунйа-шравана-киртанах

хридй антах стхо хй абхадрани

видхуноти сукрит сатам

(Шримад-Бхагаватам, 1.2.17)

«Шри Кришна, весть о Котором освящает каждого, кто слушает или воспекает, Благодетель всех святых людей, появляясь в сердцах всех, кто слушает рассказы о Нём, уничтожает дурные наклонности в их сердцах до самого корня». Это семя греха, греховного желания или невежества (*авидья*) является причиной мирского пребывания *дживы*.

Почему этот метод вечен? Потому что:

бхеджуре мунайо 'тхагре

бханавантам адхокшаджам

(Шримад-Бхагаватам, 1.2.25).

«Вначале *муни* (мудрецы) поклонялись Бхагавану Адхокшадже (трансцендентному Богу в Его полноте) таким образом».

Такой тип доброты, который не порождает *манда* (зла) называется *амандодайя-дайя*. Например, разрешая больному есть тамаринд или помогая пьянице дойти до винной лавки, можно, безусловно, проявить доброту. Однако она в конечном итоге обернется злом для того, кому адресована. Когда больного подвергают лечению против желания, а пьяницу уберегают от дурного пути, проявляется *амандодайя-дайя*, «доброта, не приносящая зла». Предотвращение наводнений и голода, уход за больными, старания радовать кого-либо или вызывать недовольство, подавление способности мыслить — всё это примеры *мандодайя-дайя*, «доброты, несущей вред». Человек не сможет понять этого, пока не осознает свое истинное положение. Такие действия не приносят *дживе* настоящей пользы. Только уничтожение корня страданий несет истинное благо. Лечение, позволяющее гангрене

чувственных желаний оставаться в силе, не имеет смысла. И уж точно не является проявлением великой мудрости из злости на гангрену чувственных желаний повесить больного, обещая ему перспективы *мукти* (уничтожения), в качестве полного и окончательного исцеления.

*свайам нихирейасам видвам
на вактей агйайа карма хи
на рати рогино 'патхйам
ванчхато хи бхишактамах*

(Шримад-Бхагаватам, 6.9.50).

«Подобно лучшему врачу, который не идет на поводу желания своего пациента принимать вредную пищу, осознавший *нихрейах*, высшее благо, никогда не посоветует невежде совершать *карму* (работать ради собственной выгоды)».

В *шрути* говорится:

*авидйайам бахудха вартмана
вайам критартха итй абхиманйанти балах
йат кармино на праведайанти рагат
тенатурах кишина-локаш чйаванте*

(Мундака-упанишад, 1.2.9).

«Невежественные люди, находясь в плену многочисленных заблуждений, *авидьи*, думают: “Мы добились желаемого”. Работая ради собственной выгоды, они не знакомы с истинной реальностью из-за привязанности к своей деятельности. Проявляя крайнюю заботливость, они мало что получают в результате. Через некоторое время они падут со своего положения».

Далее в *шрути* говорится:

*авидйайам антаре вартаманах
свайам дхирах пандитам манйаманах
джангханйаманах парийанти мудха
андхенаива нийаманах йатхандхах*

(Мундака-упанишад, 1.2.8).

«Есть те, кто, пребывая в невежестве, считают себя совестливыми и просвещёнными. Такие извращённые и невежественные люди попадают в беду — подобно слепому, ведомому слепым».

Большинство людей мира, забыв о своём Доме под заклятием чародейки, стремительно несутся в противоположном направлении – и в этом представлении их опьянение, рвение, сосредоточенность и твёрдая решимость так сильны, что у них действительно почти нет времени думать о Доме. Но голос Гаудия-матха, развевающееся красное знамя

Гаудия-матха, приковывающее к себе слух и взоры, непрестанно возвещает:

*кришна бала санге чала,
эи матра бхикша чаи*

«Скажи: “Кришна”, присоединяйся; это единственное подаяние, которое мы просим».

«Возвращение к Богу и возвращение домой» — вот послание Гаудия-матха».

«Останавливать извращённое течение и направлять его к Вечному Источнику — это, казалось бы, неприятная обязанность Гаудия-матха».

Гаудия-матх заявляет: «Все люди мира без исключения — наши родичи, все птицы и звери, травы и кустарники — наши сородичи; любое сознающее существо, где бы ни существовало, принадлежит нашему Верховному Господу; мы выведем наших родичей из-под колдовских чар и направим их Домой. Мы не станем проявлять к ним временное, показное сочувствие — от этого сети чародейки лишь сильнее опутают их. Даже если из-за влияния колдовских чар они начнут громко протестовать против наших усилий, мы продолжим провозглашать им послание *амриты*.

Мы все равно будем вечно практиковать и проповедовать эту *санатана-дхарму*, сотворенную Богом религиозную деятельность, даже если это противоречит мнению религиозных или “религиозно настроенных” людей (как этот термин понимается в мире), даже если это кажется им странным или удивительным.

Весть о *санатана-дхарме* неведома никому из *риши*, богов, *сиддхов* и людей. Одна лишь эта *дхарма* (хотя и скрытая, чистая, трудная для понимания) позволяет нам обрести *амриту* — то есть *дхарму*, являющуюся высшей *дхармой дживы*, *дхарму*, на которую имеют право все *дживы* без исключения, *дхарму*, наследником которой может стать каждый во вселенной. Эта *дхарма* — цель и метод наших усилий.

Несущее мир течение, потоп, в котором мир дрейфует, голод, который его мучает, нужда, страх, печаль, заблуждения, которые им овладевают, угнетают и мучают, — всё это можно предотвратить, вырвать с корнем, двигаясь к Дому — предавшись святым стопам беспечальной и бесстрашной *амриты*. Пока мы остаёмся на чужбине — чем больше расстояние и чем быстрее мы бежим к чужим землям прочь от Дома, — тем дольше и в той же мере сильнее станут печаль, страх и заблуждение. Они не оставят нас, а напротив, будут неуклонно расти, тем самым насмехаясь над нами, как неувловимый олень. В *шрути* говорится:

двятийад бе бхайам бхавати

«Страх является следствием восприятия чего-либо, как отличным от Бога».

Смерть в этом бренном мире искоренить невозможно. Никаких объединённых усилий *джив* со всей вселенной не хватит, чтобы изгнать тройственные страдания на Андаманские острова. Никто не сможет погасить огонь погребального костра Раваны – на такое способны лишь воды, прохладные от соприкосновения со стопами Шри Рамачандры. Как только мир уверенно вступает на волну святого имени, незначительный мирской поток отступает немедленно. Если подаяние в форме прославления песен Хари станет доступным, то все мелкие неурядицы навсегда оставят нас как простое следствие этого. С появлением *бхакти* (преданной веры), избавляющей от скорби, заблуждений и страха, уничтожается сам корень всех страданий *дживы* — *авидья* (невежество). И тогда душа обретает полное удовлетворение.

Бхакти подобно огню. Ничто другое не очистит золото так, как огонь. Без *бхакти-йоги* (практики *бхакти*) любые усилия будут бессмысленны, подобно попыткам очищать золото с помощью тамаринда, земли или пепла.

Представлять себе *артхаваду* в отношении Святого имени — иными словами думать, что прославление имени лишь преувеличение, есть безбожное умствование. Оно порождает верования в другие, более осязаемые виды деятельности. Например, мы можем думать, что старания прославлять имя Хари, проповедовать об этом и т.п. не способствуют общему благу. Или что прославление и проповедь равны другим видам деятельности. Первое является *артхавадой* по отношению к имени, а второе — *апарадхой*, оскорблением, связанным с верованием в то, что Имя приравнено к каким-либо благим делам.

Вера в святое имя встречается настолько редко, что мы даже не обратим на нее внимания. Имей мы веру хотя бы в *нама-абхасу* (тень Имени), мы никогда бы не говорили, что помощь жертвам наводнения лучше, чем *киртана* и *прачара* (пение и проповедь о Боге), что избавлять страну от голода и открывать больницы — лучше, чем проповедь преданности Богу. Сотни случаев голода возможно устранить даже не *нама-абхасой*, а просто *нама-апарадхой* (оскорбительным повторением Имени). *Мукти*, недостижимое за миллионы жизней через *брахма-гьяну* (знание Брахмана) можно обрести одной-единственной *нама-абхасой*. В этом нет преувеличения: таково и есть единственное истинное послание. Свидетельство этому на примере *нама-ачарьи*

(учителя Имени) Шри Тхакура Харидаса явил Шри Гаурасундар, спаситель Кали-юги и *аватары* (источник воплощений).

Ни Чайтаньядев, ни Его преданные никогда не торопились ни предотвращать наводнения и голод, ни открывать больницы — все это взгляды джайнов, усугубляемые дурной логикой распространителей пошлых новостей. Чайтаньядев и Его преданные никогда не давали иных советов, кроме как возвещать всем, всегда и повсюду:

кали-кале нама вину нахи ара дхарма

«В Кали-югу нет иной *дхармы*, кроме повторения имени Кришны.» (Шри Чайтанья-чаритамрита, Ади, 3.100).

* * *

кхаите шуите йатха татха нама лайа

деша кала патра нахи сарва сиддхи хайа

«Независимо от времени и места, тот, кто повторяет имя, даже во время еды или сна, обретает совершенство.» (Шри Чайтанья-чаритамрита, Антья, 20.18).

* * *

йаре декха, таре каха 'кришна'-упадеша

амара агйайа гуру хана тара эи деша

«Кого бы ты ни встретил, наставляй его о Кришне, и, по Моему приказу, будь гуру и спаси эту землю.» (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 7.128).

* * *

учча санкиртана тате карила прачара

стхира-чара дживера саба кхандаиле самсара

«Ты проповедовал возвышенную *санкиртану* и так освободил из материального пути *джив*, как движущихся, так и неподвижных.» (Чайтанья-чаритамрита, Антья, 3.76).

* * *

бхарата-бхумите аила манушийа джанма йара

джанма сартхака кари' пара-упакара

«Вы, рождённые людьми на земле Бхараты, достигшие смысла человеческой жизни: приносите благо другим.» (Шри Чайтанья-чаритамрита, Ади, 9.41).

У *дживы* нет иной *дхармы*, кроме *киртана* (восхваления Бога). Насколько человек не верит в *бхакти* — преданность, выраженную *киртаном* и святым именем, иными словами, насколько он думает, что не все желания могут быть удовлетворены посредством *киртана* — настолько он является *настиком*, атеистом. Единственным мерилom его веры в Бога будет его помощь по распространению *бхакти*, выраженную

киртаном. С другой стороны, человек будет являться неверующим *настиком* в той мере, что препятствует *киртану*.

Поскольку имя необходимо повторять каждое мгновение, даже во время еды или сна, поскольку *бхакти*, выраженная в *киртане* – единственная *дхарма дживы*, поскольку нет иной *дхармы*, кроме этой, то откуда взяться времени на борьбу с наводнениями, голодом или на строительство больниц? Время на деятельность, отличную от *хари-киртана* (воспевания имени Хари) есть у “позитивистов”, которые забывают о смерти, величайшей из всех явлений; попав под колдовские чары, они как слепцы, ведомые другими слепцами, скитаются без цели.

Любая деятельность кроме *хари-киртана*, является причиной *самсары*, материальных странствий – пути, ведущего не на восток, а в противоположном направлении. *Хари-киртан* же во все времена отворачивается от любых направлений, обращаясь только к востоку, то есть к путешествию домой.

Гаудия-матх – проповедник вечного *киртана*. Гаудия-матх призывает не сводить на “нет” все усилия в мире, а лишь поменять направление. Гаудия-матх призывает всех нас полностью посвятить себя Кришне. *Дхум-дхам*, пышность и демонстрации Гаудия-матха, служат единственной цели: чтобы усилия всего мира устремились к Кришне, т.е. стали *кришнапара*. Сначала следует совершить подношение Кришне, и только после подношения начинается *бхакти*. Гаудия-матх учит: “Сначала совершите подношение Кришне, а уже потом провозглашайте себя *бхактой*, преданным”. Гаудия-матх говорит: не подражайте *киртанкари* (тому, кто исполняет *киртан*). *Дханг* (пародия) — другое имя для *анукараны* (подражания). Переодевшись в шутовскую одежду *дханг* или *шанг*, людей можно обмануть, но ни себе, ни другим добра не сделаешь.

Последователи *киртанкари* — поистине благодетели самим себе; они в полной мере осознают свои собственные интересы; они являются и благодетелями для других, заботясь о чужих интересах. Они не ослеплены соображениями несправедливой личной выгоды и не обманывают других, и поэтому по-настоящему бескорыстны. Только благодаря *киртану* одновременно удовлетворяются потребности, связанные с личными интересами, интересами других и бескорыстием.

Бхог (наслаждение) или *мукти* (освобождение от страданий) в форме предотвращения голода и т.п. достижимо посредством *нама-апарадхи* (повторения Имени с оскорблениями) или *нама-абхасы* (повторения тени Святого Имени). То, благодаря чему рождается в *кроры* (миллиарды раз) большее вечное благо, благодаря чему

расцветает лотос вечного благополучия *дживы*, — это *шири-нама*, святое имя, которое Гаудия-матх стремится щедро раздавать. Они искренне стремятся свободно раздавать Самого Кришну.

В мире много людей, которые распространяют нездоровые учения, заявляя о своём намерении давать добрые советы; но большинство обмануты идеей, что приятное переживание момента — это «хорошо». В «Санатан-шикше» (наставлениях Санатане) —

*‘ке ами’, ‘кене амайя джаре тапа-трайа’
иха нахи джани — ‘кемане хина хайа’*

«Кто я, почему меня терзают тройственные страдания? Как мне обрести благо, не зная этого?»

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 20.102).

В ответ на вопрос «как можно обрести благо», Гаурасундар, толкователь традиционной религии *санатана-дхармы*, передал нам послание о *благ*е, касающееся единственного средства достижения этого блага. И если бы оно однажды достигло наших ушей, мы не считали бы *бхакти*, обозначаемое *киртаном*, слабым, а другие методы сильными. Не отвернись мы от того направления, где легко разыскать сокровище, мы бы не спешили на юг — за укусами ос, на запад — к ужасам Якши (демона, охраняющего мирские богатства), или на север, предлагая свои жизни клыкам чёрной змеи. Наш дом на востоке, но мы бежим из всех сил прочь от востока к другим сторонам света. А когда люди с востока призывают нас, обманутых миражом, вернуться, мы отвечаем: «Мы не будем вас слушать. Смотрите, какие прекрасные озера с чистой водой раскинулись прямо перед нашими глазами!». Говоря так и постепенно очаровываясь тем, что видится нашим чувствам, мы постоянно удаляемся от дома к чужим землям. В таких обстоятельствах деятельность Гаудия-матха порой кажется нам и тем, кто разделяет наши взгляды, противоречащей нашим представлениям — это вполне вероятно и не должно вызывать удивления. Но, несмотря на всё это, Гаудия-матх несёт своё послание с развевающимся ярким флагом, на котором постоянно красуются слова, привлекающие наше внимание и взоры:

*неха йат карма дхармайа
на вирагайя калпате
на тиртха-пада-севайаи
дживанн апи мрито хи сах*

«Деятельность, не совершаемая ради *дхармы*, *дхарма*, не совершаемая ради *вайрагьи* (отречения), *вайрагья* (отречение), не практикуемая ради

служения Вишну, а также тот, кто практикует такую деятельность, мертвы при жизни» (Шримад-Бхагаватам, 3.23.56).

*эвам нринам крийа-йогах
сарве самсрити-хетавах
та эватма-винашайа
калпанте калпिताх паре*

«*Наймитика* (обусловленный) *камья-карма* (труд ради плодов) является причиной *самсара-бандханы* (рабства этого мира) или *йони-бхраманы* (странствий по рождениям). Но когда те же самые усилия совершаются ради Личности Бога, они способны уничтожить безбожие» (Шримад-Бхагаватам, 1.5.34).

*йад атра крийате карма
бхагават-паритошанам
гйанам йат тад адхинам хи
бхакти-йога-саманвитам*

«*Бхагават-гьяна* (божественное знание), связанное с *бхакти* (преданностью), обозначаемой *шраваной*, *киртаной* и т.д. (слушанием, воспеванием и т.д.), несомненно, является неизменным плодом деятельности, совершаемой в этом мире ради удовлетворения Бога» (Шримад-Бхагаватам, 1.5.35).

Именно это и является предметом проповеди Шри Гаудия-матха. Шри Гаудия-матх своей практикой провозглашает, что без удовлетворения чувств Бога посредством удовлетворения чувств *дживы* никакое истинное благо не может быть достигнуто ни для себя, ни для других. Призывая к *мукти* (уничтожению), отвергая чувственные удовольствия *дживы*, мы не служим Богу. Существует множество лицемерных сект, которые подделывают *бхакти* (преданность), принимая на себя атрибуты ложной преданности, не осознавая, что *бхакти* — это импульс души. Одни [подобные сектанты] стремятся набить желудки, другие желают прославиться, а третьи, подражая каким-то еще целям, обманывают людей.

Гаудия-матх утверждает: не следует заниматься торговлей под именем *дхармы*. Наш долг — только служить Шри Хари, не используя Хари для собственного удовлетворения. Гаудия-матх утверждает: подражание преданному Хари или театральное облачение в одежды Нарады — далеки от следования преданному Хари или Нараде. Одни лишь приятная мелодия, ритм и темп не составляют *хари-киртана* Гаудия-матха — подобное найдется и на граммофонных пластинках, и в танцах блудниц. Необходимо наличие *четаны* (сознания), необходима пламенная жизнь, необходима одновременная практика и проповедь.

Гаудия-матх утверждает, что тот, кто не обладает чистым характером, не достоин даже называться человеком, не говоря уже о том, чтобы считаться религиозным (*дхармика*).

Гаудия-матх держится в отдалении от пяти *кали-стхан* (обитателей ссор). *Кали-стханы*, согласно тексту «Бхагаватам», — это: 1) азартные игры, такие как карты, кости и т.д.; торговля или профессия торговца под именем *дхармы*; 2) увлечение роскошью, такой как бетель, табак, вино и т.п.; 3) ненадлежащие отношения с женщинами или чрезмерная привязанность к собственной жене; 4) убийство животных; не провозглашать людям истину, а обманывать их ложью; не проповедовать *хари-катху* (слово Бога) *дживам*; вместо *хари-катхи* давать другие виды советов; 5) обманывать людей или принимать деньги, заработанные их трудом, от людей в целом, с целью использовать такое богатство на содержание жены и детей или на расширение собственных удовольствий; не использовать всё то, что есть у *дживы* — тело, ум и речь, жизнь, богатство и интеллект — для служения Шри Вишну, Владетеля всего сущего и Верховного Господа всех достояний.

В *шастрах* говорится, что из всего сущего человеческое тело дороже всего Богу. Тело человека дарует *парамартху* (высшее благо) и его очень трудно получить. Поэтому, пока это тело живо, наш долг — неустанно практиковать преданность, не погружаясь ни во что другое и не обманывая себя мыслью, что благо может принести какой-либо иной метод, кроме *бхакти*, уничтожающей скорбь, оцепенение и страх.

Другие формы преданности Богу слабы, тогда как преданность, обозначаемая *киртаном*, сильна. Как только *дживы* обеспечены защитой сильной *бхакти*, она дарует им высшее благо без особых усилий с их стороны. Поэтому проповедь *киртана* в любое время, побуждающая всех *джив*, по праву высшего родства, обратиться к Дому, является истинной вселенской любовью, истинной помощью другим, истинной добротой и истинным жизненным долгом.

Гаудия-матх, объединяющий всех без исключения обитателей вселенной, в печали призывает всех обратиться лицом к Богу и стать проповедниками этой *бхакти*, обозначенной *киртаном*:

*хе садхавах сакалам эва вихайа дурат
чаитанйа-чандра-чаране курутанурагам*

(Чайтанья-чандрамрита, 90).

«Вы, праведники, на расстоянии прощаясь со всем, поднесите преданность своих сердец Стопам Чайтаньячандры».

Второе «Я» Всевышнего

Санскритское слово ‘гуру’, как правило, означает «тяжёлый» — в противоположность ‘лагху’, «лёгкий». В техническом и этимологическом смысле этот термин означает «Тот, кто Своей сверхчеловеческой (*атимарттйа*) личностью и светом великих примеров трансцендентной силы Своего благочестивого характера рассеивает тьму невежества человеческого сердца и вливается в жизни тех, кто безоговорочно и искренне предаётся Его божественным стопам. Такова великая личность, высший идеал, носящий в *шастрах* имя гуру. Поэтому в *шрути* говорится:

*тад-виджнанатхах са гурум эвабхигаччет
самит-пашинишротрийам брахма-нишихам*

(Мундака-упанишад, 1.2.12).

«Чтобы полностью познать Бога, следует целиком и с величайшим смирением предаться святым стопам гуру, сведущего в *шраута-шастрах* и вечно преданному Брахману».

Некоторые могут усомниться в этом высказывании: «Что может быть невыносимее, чем подчиняться чужому контролю над вашим образом действий, и даже более того — над всей вашей духовной жизнью?»

Воистину, смирение, покорность или полное послушание вступают в прямое противоречие с обычной деятельностью, основанной на эмпиризме [познании через ощущения] — неверно направленной свободной воле, которая всегда ведёт к погоне за чувственными утехами.

Легче переносить посты и аскезы и даже расстаться с любыми жизненными благами, чем подчинить свою волю воле другого, кто является близким и преданным последователем трансцендентной Истины (*адхокшаджа сатйа*). Однако, искренне отдать себя высшему идеалу — величайшая из жертв и единственный королевский путь к Цели Безграничного Вечного Блаженства.

От нас, как от учеников эмпирической школы, также ожидается, что мы будем настаивать на вопросе: если можно повиноваться Богу, зачем повиноваться гуру? Предвидя, что подобные слова сойдут с наших уст как результат бессознательной апатии, безразличия по отношению к Богу, Сам Бог говорит нам на языке, который невозможно понять неправильно:

ачарйам мам виджанийан

*наваманийета кархичит
на мартйа буддхйасуйета
сарва дева-майо гурух*

(Шримад-Бхагаватам, 11.17.27).

«Знай же, что *ачарья* — это Моё второе «Я», неотделимое от Меня. Его ни в коем случае нельзя игнорировать. Учитывая ограниченность мирского знания, трансцендентное поведение *ачарьи* не следует оценивать и осуждать. *Ачарья* — воплощение всей божественности».

Гуру или духовный наставник — это сверхчеловеческая личность, ниспосланная Богом, чтобы спасти нас из рабства эмпиризма. Мы не должны воспринимать его, или его трансцендентную мудрость, как обычного смертного, иначе это полностью собьёт нас с пути преданности (*бхакти*). Духовный наставник, которому мы подчиняемся, является посланцем Вишну, ведущим нас в вечное царство Вайкунтхи, то есть царство, свободное от всех форм желаний. Божественность помогает нам, говорит с нами через Своё второе «Я», то есть через нашего вечного духовного учителя, Гурудева. Уверенно постичь Божью волю, Божий голос возможно только через смиренное послушание и искреннюю преданность духовному учителю. Этому настойчиво учили и это благоговейно практиковали все истинные преданные с древности. Духовный наставник, или *ачарья*, является нашим образцом — высшим идеалом перед нами. Нам не следует из-за гордости, тщеславия или самодовольства отступать от следования по Его стопам. Поэтому мы должны принять обет искреннего послушания божественным словам нашего духовного наставника, воспринимая его как второе «Я» Господа, — который нисходит с Вайкунтхи, чтобы вести нас туда, в нашу изначальную обитель. Без такого духовного наставника, или гуру, человек как лодка без рулевого, корабль без руля и компаса, обреченный дрейфовать туда-сюда с каждым дуновением ветра.

Поэтому *ачарья* говорит:

*“йо гурошчаранах самавахайа бхагавадантармукхи карттум
прайатанте, те тешу тешу упайешу кхидйанте ато вйасана
шатанвита бхаванти атаева иха самсаре тиштхантиева
акртакарнадхара джаладхау йатха тадват”*

«Те, кто пытаются приблизиться к Богу, игнорируя святыне стопы Гурудева, сталкиваются с огромными трудностями из-за избранных ими путей. Их настигают сотни случаев рассеянности. Поэтому они неизбежно вынуждены оставаться в череде рождений и перерождений. Как мирянин в лодке без помощи рулевого, намеревающийся пересечь

океан, неизбежно лишается жизни, так и человек, намеревающийся приблизиться к Богу без помощи Гуру, неизбежно погибнет».

Подлинные преданные Абсолютной Истины, Кришны – соль земли; они – лекарство для людей, страдающих от духовной болезни. Без их присутствия и периодического появления в этом мире жизнь была бы бессмысленной. И наш Гуру или Духовный Наставник должен быть лучшим из всех таких истинных преданных. Поскольку духовный наставник выше всех человеческих слабостей, невежества и несовершенств, поскольку он Сам Кришна, он наиболее любим Кришной, он неотличен от Кришны — он является самой подходящей личностью, способной защитить нас от обманов иллюзии, или *майи*. Только Сам Бог может защитить нас от тисков иллюзии и подтвердить Своим примером важность беспримесной преданности. Его непоколебимая приверженность Абсолютной Истине, проявляющаяся в каждом примере его преданных деяний, заразительна для окружающих. Его вечно живые слова подобны острому оружию, разрубающему запутанные узлы нашей ментальной привязанности к эмпиризму. Его слова — вдохновение для слабых сердцем и целительный бальзам для тех, кто постоянно страдает от духовной болезни. Духовный наставник — живой маяк на пути преданности.

Но где же можно найти такой высший идеал? По-настоящему искренняя и смиренная душа, усердно стремящаяся к духовному развитию, обретёт такой идеал. Но если мы сознательно или бессознательно хотим быть обманутыми, то и получим обман. Ибо таковы слова Самого Бога:

*йе йатха мам прападйанте
тамс татхаива бхаджамй ахам*

(Бхагавад-гита, 4.11).

«Я вершу правосудие в соответствии с тем, как ко Мне обращаются, то есть, если кто-то обращается ко Мне с искренним сердцем, Я также отвечаю ему искренне, то есть указываю ему истинный путь, посылая к нему Себя Самого. С другой стороны, тот, кто пытается обмануть Меня, обманут моей Майей».

Хорошие наставники редки. Но гораздо реже встречаются хорошие ученики. В *шрути* сказано:

*ашчарио вакта кушало 'сйа лабдха
ашчарио 'сйа джната кушаланушиштах*

(Катха-упанишад, 1.2.7).

Слишком многие из нас хотят, чтобы их направляли только так, как они сами того захотят. И многие охотно совмещают двойное служение, от которого нас предостерегали *ачарьи*: служение Богу и служение миру.

локаракша горабхаджа экатре ниинхала

«Пытаться сохранить все мирские преимущества и одновременно служить Богу невозможно».

Поэтому, если мы искренне и от всего сердца желаем посвятить свою жизнь вечному служению Абсолютной Истине, Кришне, мы должны самым искренним образом молить Его о даровании нам наставника по Его сердцу (а не по нашему вечно обманчивому сердцу и эмоциональным фантазиям); и никогда не сомневаться в том, что Он милостиво пошлёт нам Своего самого доверенного, самого возлюбленного посланника — Своё второе «Я». Воистину, кроме представителя Самого Кришны, никто не достоин занимать самую ответственную должность духовного наставника.

Поэтому следует быть крайне осторожным в выборе гуру. Человек, которого всегда легко обмануть чувствами или явлениями, не может выбрать гуру, который не принадлежит этому миру, а является трансцендентным, сошедшим на землю по воле Бога.

Ни один профессиональный священник или лживый проповедник не может занимать пост гуру. Корыстные люди движимы личными мотивами, собственными интересами и тщеславием и не стремятся, как истинный духовный наставник, исключительно к славе Божьей и благу падших душ. Человек, закованный в кандалы и наручники, не может освободить другого в подобном положении. Так и называющий себя гуру, но попавший в сети Майи, не избавит других от этой опасности.

При выборе духовного наставника не может возникнуть вопрос о наследственности. Как уже было сказано, наш духовный наставник должен быть личностью, посланной Богом, — непосредственным представителем Кришны, поэтому мирские представления в его случае не имеют значения. Даже здравый смысл подсказывает нам, что сын врача не обязательно будет врачом. Представитель Кришны появляется в этом мире независимо от наследственности. Шри Махапрабху говорит:

*киба випра, киба нйаси, шудра кене найа
джеи кришна-таттва-ветта, сеи 'гуру' хайа*

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 8.128).

«Независимо от того, появился ли Он в семье *брахмана*, одет ли в одежды *санньяси*, родился ли в этом мире в семье *шудры*, только

сведущий в *кришна-таттве* (трансцендентном знании о Кришне), только Он и никто другой достоин быть духовным наставником».

Из этого следует, что ни элевационист [*карми*], ни сальвационист [*гьяни*] не годятся на роль гуру, потому что сами они находятся в состоянии нужды (*абхава*), а не в естественном и истинном положении (*свабхава*). Человек, утративший своё естественное положение, то есть вечное служение Кришне, которое является единственной вечной функцией души, *дживатмы*, находится в состоянии нужды и, сбитый с толку энергией Майи, мирскими вещами пытается удовлетворять свои потребности. Таким образом, иногда он думает компенсировать свои недостатки, став элевационистом, дабы ощутить вкус *сомы*, женщин, золота и славы как в этом мире, так и в следующем. А иногда, критически игнорируя подобное гедонистическое отношение, он выбирает пессимистический взгляд на мир и становится сальвационистом. Но оба они, и элевационист, и сальвационист — нуждающиеся люди, и здравый смысл подсказывает, что нуждающийся не может удовлетворить нужды другого. *Шастры* предписывают строго избегать любой духовной зависимости от этих классов. Поэтому нам надлежит найти прибежище у святых стоп преданного, который служит Кришне всеми возможными способами и в любое время.

В заключение давайте поклонимся святым стопам Гурудева: он не кто иной, как второе «Я» Кришны и будучи воплощением доброты, всегда занят тем, что милостиво оперирует пораженные катарактой невежества глаза *джив* с помощью острия трансцендентного знания. Он открывает их вечные духовные глаза, умащая бальзамом чистой и бескорыстной любви к Кришне.

Тхакур Харидас

Мы с почтением рассмотрим жизненный путь Шри Тхакура Харидаса, всецело преданного служению Шри Хари, и будем удовлетворены, воздавая себе такую честь, и надеемся, что читатель разделит наше удовлетворение.

Великий преданный явился в этот мир в деревне Будхан, в округе Джессор, в конце XIV века. Необходимо иметь некоторое представление о состоянии общества в Бенгалии в тот период, чтобы понять значение явления Тхакура. Кастовая система утратила всякую пристойность, а так называемая кастовая чистота стала лишь синонимом угнетающих практик из-за грубейшего злоупотребления её принципами. Взгляды на

религию, которых тогда придерживалось общественное мнение так называемых религиозных общин, были не чем иным, как яростным выражением сектантской вражды. С одной стороны, прогнившее индуистское общество, преисполненное кастовой гордыни, выказывало всяческое презрение к тем, кто составлял низшие слои общества и стремилось под именем религии лишь к удовлетворению эгоистических амбиций. Их религиозная практика принимала формы враждебности к вайшнавам и нападок на *санатана-дхарму* — вечную религию всех *джив*. Низость эгоистичного презрения к истинной вере, безудержная жестокость — всё это демонстрировало остроту хронической болезни, проникшей в самую глубину индуистского общества. С другой стороны, ограниченная яванская *сампрадая* разыгрывала сцены злобы, ненависти, агрессии и угнетения по отношению к индуистской общине. Яванское общество, не способное оценить истинное величие индуизма, никогда не прекращало своей постоянной и многогранной деятельности против религии индуистов. Бенгальские арии и яваны действовали по отношению друг к другу, исходя из убеждения, что *дхарма* человека основана на принципе взаимной вражды, что приводило к неоправданным нападкам на те формы поклонения, которым следовали те и другие. Противоборствующие страсти обеих сторон принесли неисчислимые страдания бенгальскому обществу. Большинство людей, отказавшиеся от религиозного общения, развращённые всякого рода роскошью, высоко ценили мирские удовольствия и материальную власть. Внешняя демонстрация благочестия стала настолько распространенной во всех религиозных практиках индусов, что без преувеличения можно сказать, что не было никого, кто симпатизировал бы пути бесхитростной преданности. Внутренняя мысль, что достижение царства следующего мира — это подвиг, столь же трудный, как покорение высочайших горных вершин, путями, ведущие к наслаждению (*бхукти*) или освобождению (*мукти*) указывались сложные методы йоги, суровые обеты (такие как *чандраяана* и т.д.), а также строгий «аскетизм» *брахмачарьи* и *санньясы* и т.д. Поскольку у индусов были сомнения относительно возможности достижения тривиальных плодов *дхармы*, *артхи* и *камы* посредством оскорбительного повторения имени, а также *мукти* — цели так называемых ведантистских практик — посредством повторения смутно воспринимаемого Имени, они не испытывали абсолютно никакого уважения к прямому пути преданности.

В эти тёмные для Бенгалии времена, за тридцать или тридцать пять лет до явления Бхагавана Шри Чайтаньядева, четырёхликий Биринчи

[Брахма], желая помочь трансцендентным деяниям Того, Кто есть сама любовь, явился в семье не индуистских яванов в деревне Будхан. Точное местоположение деревни Будхан в настоящее время неизвестно. Однако жители этой местности помнят несколько *мауджей*, принадлежащих к паргане Будхан.

Мы ничего не узнаём о детстве Тхакура Харидаса из авторитетных трудов. Нельзя полагаться на современные книги на эту тему, которые предлагают вымышленные истории с именами древних авторов. По мнению некоторых, явление Брахмы в семье не индуистских яванов было искуплением за грех кражи телят. Есть также и те, кто считает, что под именем Харидас явился Шри Прахлада Махарадж.

Когда Тхакур Харидас вырос, он, отказавшись от социальных обычаев и принципов яванской семьи, стал постоянно повторять имя Шри Хари. Авторы, записавшие *лилы* тех дней, умалчивают о том, кто побудил Тхакура Харидаса принять таинство имени Бога, нарушив правила общества яванов, а также о человеке, чью милость он обрёл. Поэтому мы испытываем определённую тревогу, приводя доказательства в поддержку этих фактов по прошествии столь долгого времени. Харидас убедился, что молиться Богу без каких-либо корыстных целей, отбросив любые мирские ожидания и побуждения – есть единственный долг жизни. Придя к этому решению, Тхакур Харидас, хотя и будучи совсем юным, покинул Будхан и, поселившись в уединённой келье недалеко от Бенаполя, начал громко повторять Имя Кришны.

(Продолжение следует).

Нилачал-махотсав

Ежегодный *махотсав* Пурушоттам-матха начнётся в среду, 32-го числа месяца Джайштха, 15 июня 441 года эры Гаура, в день *снана-ятры* Шри Шри Джаганнатхадева, и продлится до пятницы, 16-го числа месяца Ашадха, 1 июля. Тринадцатая годовщина ухода Ом Вишнупада Шри Шримад Бхактивиноды Тхакура, вошедшего в вечную *лилу*, будет отмечаться в среду, 14-го числа месяца Ашадха, 29 июня. В связи с этими *махотсавами* будут ежедневно проводиться *катха* по «Шримад-Бхагаватам», «Шри Чайтанья-чаритамрите» и т.д., *шири-хари-киртан* и религиозные беседы среди преданных. *Махотсав* Шри Брахма-гаудия-матха, Брахмагири, Алалнатх, будет проходить в период *анавасара* (дни после *снана-ятры* и перед *нава-яуваной*) и будет сопровождаться религиозными обрядами в соответствии с практикой Шри Гаурасундара.

Мы будем признательны, если вы если вы любезно присоединитесь к этим преданным мероприятиям со своими друзьями.

Шри Пурушоттам-матх

Сваргадвар (Пури)

10 июня 1927 года.

Самый недостойный

слуга вайшнавов,

Тридандибхикшу БХАКТИ

ВИВЕК БХАРАТИ,

АТУЛЧАНДРА

ДЕВАШАРМА

БАНДОПАДХЬЯЯ, (Бхакти-

Саранга)

Шри-кшетра и Алалнатх

Шри-кшетра — одна из самых святых вайшнавских *тирх*, всегда была местом поклонения Вишну и поэтому в *шастрах* именуется Дашаватара-кшетра. Шри Джаганнатхадев — владыка Пурушоттама-кшетры. В «Санкхьяяна-Брахмане» сказано:

*адау йаддару плавате
синдхо наре апурушам
тада лабхасва дурдуно
тена йахи парам стхалам*

Как объясняется в «Санкхьяяна-бхашье», эта *шлока* означает следующее: «Извечно в дальних землях Брахма-в-образе-дерева, никем не сотворённый, являет себя на берегах моря. Все поклоняющиеся Ему достигают обители лучших вайшнавов».

История Дару Брахмы, хорошо известная из *шрути*, неоднократно упоминается в *смрити*. *Шри-мурти* Джаганнатхадева, Баларама и Субхадры вечны. Поклонение Шри Джаганнатхадеву, по-видимому, в очень древние времена восстановил Ади Вишну Свами — после того, как это поклонение пришло в упадок под влиянием псевдо-вайшнавов с буддистскими воззрениями. Праздник колесниц относится к этому времени. Согласно древнему преданию, Уткал был завоёван в очень далекие времена царём Пандьей. Виджая из страны Пандьи перевёз *шри-виграхи* из Нилачалы в место, впоследствии названное Сундарачала, откуда их вновь забрали в Нилачалу после ухода завоевателя. Говорится, что данное событие положило начало празднику колесниц, и, по-видимому, на это указывает термин

‘*паханди*’ (то есть Пандья-Виджая), применяемый к церемонии, когда *шри-мурти* выносят из храма и сажают на колесницы.

Ади Вишну Свами был сыном Девешвары или Дева Свами, *пурохитом* и *мантрином* царя Пандьи Виджая. Псевдо-вайшнавцы, обретя власть в Шри-кшетре, вернули себе храм и продолжили свои празднования, переняв практику праздника колесниц и других церемоний, учреждённых Ади Вишну Свами, при этом они изменили имена *шри-виграх* и превратили храм в буддийское святилище. По традиции, Шри-кшетру в последующие века посещали Шри Шанкарачарья, Шри Рамануджачарья, Шри Мадхвачарья и Шри Нимбаркачарья, чьи *сампрадаи* основали здесь свои *матхи*.

Учитель мира Шри Гаурангадев, сопровождаемый Прабху Нитьянандой, прибыл в Нилачалу в начале XVI века в качестве *ачарьи* Мадхва-гаудия-*сампрадаи*. Позднее к нему присоединились Шри Адвайта Прабху, Шри Тхакур Харидас, Шри Сварупа Дамодар и Шрипад Госвами, которые были Его представителями, и составляли ближний круг Его последователей. Трансцендентные деяния Шримана Махапрабху в Нилачале, где Он прожил последние восемнадцать лет Своих проявленных игр в этом мире, описаны Шримад Кавираджем Госвами в «Шри Чайтанья-чаритамрите». По сей день все места в Шри-кшетре, освящённые Его деяниями, посещаются всеми преданными паломниками.

Ом Вишнупад Шримад Тхакур Бхактивинода, пионер-проповедник *шуддха-бхакти* нынешнего века, в течение многих лет совершал *хари-бхаджан* в Шри-кшетре. За последние шесть лет был основан Шри Пурушоттам-матх и утверждена *сева* Шри Гаурасундара в *бхаджан-кутире* Тхакура.

Алалнатх хорошо известен читателям «Шри Чайтанья-чаритамриты». Он расположен на берегу моря в четырнадцати милях к югу от Пури, где стоит прекрасный каменный храм Шри Алалнатха, четырёхрукой *виграхи* Васудевы. *Шри-виграха* Алалнатха (Альварнатх), как утверждается, установлена одним из двенадцати *альваров* (*альвар* — тамильский эквивалент спутника Бога) и служит связующим звеном между тамильскими землями юга и Одхрой, Уткала-дешей. В период *анавасара* (т.е. период после дня *снана-ятры* и до дня *нава-яуваны*) Шриман Махапрабху уходил из Пури в Алалнатх и оставался там с некоторыми Своими преданными. Шри Брахма-гаудия-матх был основан как филиал Шри Чайтанья-матха

недалеко от Шри Мандира, где во время своего пребывания в Алаалнатхе проживал Шри Чайтаньядев.

Будем надеяться, что Пурушоттама-кшетра вновь станет центром распространения учения *шуддха-бхакти*, которому здесь учил на протяжении многих лет Сам Верховный Господь, и которое распространится отсюда до самых южных пределов через Алаалнатх.

ВСЯ СЛАВА ШРИ ГАУРУ И НИТЬЯНАНДЕ

ТХАКУР ВРИНДАВАН

Шри Чайтанья-бхагавата

(Переведено на английский язык)

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА I

Краткое содержание: Глава представляет собой краткое введение в тему. В пяти начальных стихах на санскрите выражается почтение Шри Чайтанье, Нитьянанде и преданным Вишну. Далее следует *мангалачарана* (благоприятное действие в начале для успеха работы), в котором выражение почтения преданным предшествует выражения почтения самому Чайтаньячандре. Затем следует прославление Нитьянанды, Божества-покровителя автора. Его милость признаётся источником вдохновения автора в деле, которое превосходит возможности смертных. В этой связи устанавливается и подробно излагается *нитьянанда-таттва* (истина о Нитьянанде). Глава завершается кратким перечислением трансцендентных деяний Гаурасундара и заканчивается, как и в случае каждой последующей главы, заявлением о зависимости автора от милости Нитьянанды. Это отношение выражается в смиренной покорности.

Лила (трансцендентные деяния) Шри Чайтаньи разделена на три отдельные части. Первая часть, *ади-кханда*, посвящена главным образом проявлению Его учёности. В средней части, *мадхья-кханде*, описывается проявление *киртана* (проповеди). Последняя часть, *антья-кханда*, посвящена, главным образом, проповеди *шири-намы* (святого имени) в одеждах аскета во время пребывания Шри Чайтаньи в Нилачале (Пури).

1. С руками, простирающимися до колен, жёлтого цвета как золото, единственные два прародителя *санкиртаны*¹, с широко

¹ Совместная проповедь преданных.

раскрытыми глазами, напоминающими лотосы, два защитника мира, два верховных из дваждырождённых, два божественных покровители *юга-дхармы*², Я выражаю почтение этим благодетелям мира, воплощения божественного сострадания.

2. Поклоны сущему в трёхкратном времени, сыну Джаганнатхи, поклон Тебе со всеми Твоими слугами, сыновьями и супругами.

3. Я поклоняюсь двум братьям, Шри Кришне Чайтанье и Нитьянанде, вечно существующим Господам, с милосердием явившимся в этом мире в человеческом обличье.

4. Слава Ему, обладающему закалённой доблестью, яркому, как золото, с глазами широкими, как лотос, с шестью руками, достигающими изящных колен, чей танец разнообразен и совершенен, исполненному высшей преданности.

5. Вся слава божественному Кришне Чайтаньячандре, вся слава Его деяниям, которые вечны и святы, вся слава слугам Господа вселенной, вся слава танцу всех Его возлюбленных.

6. Вначале, у стоп возлюбленных последователей Шри Чайтаньи, я выражаю своё безграничное почтение бесконечными поклонами.

7. Затем я склоняюсь перед Шри Кришной Чайтаньей, великим Господом, Который, явившись в Навадвипе, носил имя Вишвамбхар.

8. «Поклонение, воздаваемое Моим преданным, выше поклонения Мне», — утверждал тот же Господь в Ведах и «Бхагавата-пуране».

9. «Я считаю более возвышенным во всех отношениях поклонение, которое оказывается Моим преданным»,

10. Поэтому вначале я воздал дань уважения Его преданным; это является хорошим предзнаменованием для достижения успеха.

11. Поклоны моему возлюбленному Божеству, Нитьянанда Раю, благодаря чьей милости прославляются великие деяния Чайтаньи.

12. Поклоны Господу Балараме с тысячей лиц, чьи тысячи уст являются обителью славных деяний Кришны.

(Продолжение следует)

Пара-видья-питха в Шри Маяпуре

История свидетельствует о том, что Шри Навадвипа во времена Махапрабху была огромным университетским городом, куда

² Божественное устройство для данной эпохи.

стекались многочисленные студенты со всех стран для углублённого изучения всех направлений санскрита или искреннего обучения. С этой целью они восседали у стоп многочисленных выдающихся профессоров, имевших в городе свои *толы* и свободно принимавших в свои дома тех, кто подчинялся правилам ученичества, где студенты имели привилегию разделять чистую и простую жизнь своих наставников. Если удастся восстановить чистоту первоисточника, мы можем с полным основанием ожидать, что среди нас вновь появятся выдающиеся профессора, способные вести к трансцендентности, глубоко сведущие во всех областях знания, посвящающие свою жизнь разъяснению истинного смысла *шастр*, почти забытого пытливыми искателями Истины, и что Навадвипа вернет себе славное положение величайшего центра трансцендентного санскритского образования.

С этой целью в Шри-дхам Маяпуре, месте явления Шримана Махапрабху, основана Пара-видья-питха. Занятия по *вьякаране* («Харинамамрита-вьякарана» Шрипад Дживы Госвами) и *кавье* уже начались. Занятия по *навье* и *мадхва-ньяе*, Веданте с комментариями различных школ и другим предметам будут открыты, как только наберётся достаточное количество учеников подходящего уровня. В перспективе Пара-видья-питха обеспечит преподавание Вед, Веданты, *ньяи*, *сахитьи*, *смрити* и других разделов ведического и санскритского знания.

Пара-видья означает обучение, посредством которого можно постичь Божественное. Этот термин указывает на дух, в котором следует проводить любое обучение. Пара-видья-питха надеется, по милости Махапрабху, дать всем искренним ученикам высочайшее обучение различным *шастрам* в чистой и неземной атмосфере.

Для получения подробной информации свяжитесь с Пандитом Нандагалом Кавьятиртхой Б.А. Шри Чайтанья Матх, П.О. Баманпукур, (Надия)

Темы пропаганды (Сообщение)

Шридхам Маяпур: Ежегодная церемония обхода девяти островов Шри Навадвипы была должным образом исполнена тысячами преданных, собравшихся со всех концов Индии. Огромная процессия преданных стартовала от Шри Чайтанья-матха,

предваряемая *санкиртаной* под руководством Его Божественного Святейшества Парамахамсы Тхакура, обойдя каждый остров за один день и завершив обход Шри Навадвипы за девять дней. На каждом острове всем бесплатно предоставлялись *маха-прасад* и жильё. Явление Шри Гоурасундара было отмечено на следующий день угощением всех собравшихся *маха-прасадом*, а также *санкиртаной* и *хари-катхой* Его Божественного Святейшества Парамахамсы Паривраджакачарьи Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и их Святейшеств Триданди-свамиджи Гаудия-матха. На следующий день Божества Шри Шри Гандхарвика-Гиридхари были торжественно установлены Его Божественным Святейшеством Парамахамсой Тхакуром в специально спроектированном и недавно построенном храме. Это сложное сооружение, состоящее из главного святилища, которое находится в центре, от которого по бокам выступают четыре меньших святилища. Шри Гандхарвика-Гиридхари и Шри Махапрабху занимают главное святилище. Каждое из малых святилищ занимает один из основателей-*ачарий* четырёх вайшнавских *сампрадай*, а именно Шри Рамануджа, Шри Нимбарка, Шри Вишнусвами и Шри Мадхва. Возвышенный храм с его просторным *нат-мандиром* стоит в Шри Чайтанья-матхе. Огромное скопление людей стало свидетелем этих грандиозных церемоний и с энтузиазмом присоединилось к группе *санкиртаны*, которая обходила храм. *Маха-прасад* раздавали всем присутствующим без ограничений.

На следующий день в Шри Чайтанья-матхе под председательством Его Божественного Святейшества Парамахамсы Тхакура собралась конференция последователей *шуддха-санатаны*. По особому приглашению Вишва-вайшнава-раджа-сабхи на неё прибыли преданные со всей Индии. Было предложено незамедлительно принять меры по созданию Веда-видьялайи при Шри Чайтанья-матхе. Были тщательно организованы места проживания для преданных, приехавших издалека для участия в конференции.

Для женщин, приехавших посмотреть эти церемонии, были приняты особые меры. Во всех случаях предоставлялся *маха-прасад* и жильё.

Надия Пракаш

Двуязычный еженедельник на бенгали и английском языках. Он предоставляет разнообразную информацию о сельском хозяйстве, торговле, промышленности, здравоохранении, образовании, деятельности профсоюзных организаций округа Надия и т.д., а также новости из внешнего мира. Статьи или любая информация, относящаяся к деревням или районам округа Надия, подпадающим под любую из вышеперечисленных категорий, будут с благодарностью приняты к публикации. Годовая подписка стоит всего 2–8 рупий.

**Менеджер Шри Бхагавата Пресс,
Кришнагар (Надия)**

Публикации Гаудия Матха

Труды на санскрите, переведённые на бенгальский язык
[С оригинальными комментариями на санскрите, переводом, полными пояснительными примечаниями, кратким изложением и указателем.]

- 1. Жизнь и наставления Шри Чайтаньи Махапрабху** на английском языке, автор Тхакур Бхактивинода 0-4-0
- 2. Нама-бхаджан**, перевод: Бон Махарадж 0-4-0
- 3. Вайшнавизм** 0-4-0
- 4. Амная-сутра** 0-5-0 рупий
- 5. Вишну-сахасра-нама** из «Махабхараты», с комментариями Баладевы Видьябхушаны и переводом 0-8-0
- 6. Прамея-ратनावали**, автор Баладева Видьябхушана, с глоссарием Кришнадева Веданты Багиша и бенгальскими комментариями 0-10-0
- 7. Бхагавад-гита**, комментарий Баладевы Видьябхушаны и перевод с привязкой к рупиям 2-0-0
Обычный 1-8-0
- 8. Бхагавад-гита**, комментарий Мадхвы 0-8-0
- 9. Бхагават Гита**, комментарий Вишванатхи Чакраварти и перевод с привязкой к рупиям 2-0-0
Обычный 1-8-0
- 10. Бхакти Сандарбха**, автор Джива Госвами с переводом и пояснительными примечаниями

публикуются по частям, каждая часть рупий 1-0-0

- 11. Гаудия-кантахара**, составлено Атиндрией Бхактигунакером.
Незаменимый справочник для каждого Гаудия
Вайшнава, с переводом на бенгальский язык 2-0-0
- 12. Садхана-патха, Шикха-аштака и Упадешамрита и т.д.** с
санскритскими глоссариями и комментариями 0-6-0
- 13. Таттва-сутра**, автор Тхакур Бхактивинода с пояснениями на
бенгальском языке 0-8-0
- Бенгальские работы**
- 14. Навадвипа-дхама-махатмья**, автор Тхакур Бхактивинода, с
переводом на бенгали. 0-3-0
- 15. Садхан Кан**, Манах-шикша, автор Рагхунатха Дас Госвами с
переводом на бенгальский стих 0-1-0
- 16. Шри Чайтанья-сахасра-нама** 0-8-0
- 17. Санкальпа-кальпадрума**, с переводом на бенгальский язык 0-4-0
- 18. Прем-бхакти-чандрика**, автор Нароттама Тхакур 0-1-0
- 19. Навадвипа-шатака**, автор Шрила Прабодхананда Сарасвати,
с бенгальским переводом 0-1-0
- 20. Артха-панчака**, автор Локачарья из школы Рамануджи 0-1-0
- 21. Садачар-смрити**, автор Мадхвачарья, с переводом на
бенгальский язык 0-1-0
- 22. Арчанкана** 0-1-0
- 23. Джайва-дхарма** рупий 2-8-0
- 24. Навадвипа-бхаватаранга** 0-4-0
- 25. Чайтанья-шикшамрита**, часть 1. рупий 1-0-0
- 26. Шри Гауда-мандал-парикрама-дарпана** 0-3-0
- 27. Шаранагати** 0-1-0
- 28. Кальяна-калпатару** 0-1-0
- 29. Гитавали** 0-1-0
- 30. Шри Харинама-чинтамани**, с пояснительными
примечаниями 0-12-0
- 31. Вайшнава-манджуша-самахрити**, автор Шримад Бхакти
Сиддханта Сарасвати Тхакур, в 4 частях рупий 3-0-0
- 32. Према-виварта**, автор Джагадананда Госвами 0-10-0
- 33. Шри Кришна Виджая**, старейшая бенгальская поэма
Гунараджа Кхана 0-8-0
- 34. Садхака-кантхамони**, составлено Парамахамсой Тхакуром 0-4-0

35. Чайтанья-бхагавата, автор Тхакур Вриндаван Дас. Жизнь автора, краткое изложение глав и исчерпывающие комментарии Гаудия и указатели. В печати. цена после готовности, рупий 8-0-0

Заранее 3-8-0

для подписчиков Гаудия 3-0-0

36. Тхакур Харидас

0-1-0

37. Чайтанья-чаритамрита, автор Кавирадж Госвами Тхакур, с исчерпывающими примечаниями и комментариями Тхакура Бхактивиноды и Бхакти Сиддханты Сарасвати, анализом, указателями и т.д., 3 части рупий 10-0-0

на шероховатой бумаге 7-0-0

38. Бхакти Ратнакара и Навадвипа Парикрама, автор Нарахари Чакраварти

0-2-0

МАТХИ СВЯЗАННЫЕ С ШРИ ВИШВА-ВАЙШНАВА-РАДЖА- САБХОЙ

1. Шри Чайтанья-матх: Шри Маяпур (Старый Навадвип), Сарасвата-Тиртха, Университет Шуддха-Бхакти или Пара-Видья-Питха.

2. Казир Самадхи-Пат: Баманпукур, Шри Маяпур, Надия. Могила Кази, который был реабилитирован Шри Чайтанья Девом.

3. Шривас-Ангана: Шри Маяпур. Двор дома Пандита Шриваса всегда использовавшийся для проповеди перед собранием.

4. Шри Адвайта-Бхавана: Шри Маяпур. Резиденция Шри Адвайты.

5. Шри Маяпур Йогапитх: Святое место рождения Шри Чайтаньи Махапрабху.

6. Шри Джаганнатха Мандир: Симантадвипа. Старый храм Джаганнатхи.

7. Свананда-Сукхада-Кунджа: Сварупгандж. Бхаджана-стали Тхакура Бхактивиноды.

8. Шри Гоур-Гададхар-матх: Чампахати (Самудрагарх, Бурдван), святое место поклонения, которому более четырёх веков.

9. Моладрума Чхатра: Мамагачи (Джаннагар) Дом Такура Вриндавана Даса, всемирно известного автора «Шри Чайтанья Бхагаваты», старейшего подлинного произведения о Шри Чайтанье Деве.

10. Шри Бхагават Асана: Кришнагар, Надия. Издательство «Книги о преданности».

11. Шри Пурушоттам-матх: «Бхакти-Кути»; на берегу моря, Сваргадвар, Пури. Бхаджана-стхали Тхакура Бхактивиноды.

12. Шри Брахма-Гаудия-матх: Алалнатх, Пури, Орисса. Временное место жительства Шри Чайтаньи Махапрабху.

13. Шри Сатчитананда-матх: Ория-Базар, Каттак. Проповеднический центр Ориссы.

14. Шри Гаудия-матх: 1, Ултадинги Джанкшн Роуд, (Р.О. Шямбазар), Калькутта.

15. Сарасват Асана: 10А, Ултадинги Джанкшн Роуд, Калькутта.

16. Шри Парамахамса-матх: Наимишаранья, древнее место проповеди «Бхагаватам».

17. Шри Мадхва-Гаудия-матх: 90, Навабпур Роуд, Дакка. Центр проповеди Восточной Бенгалии.

18. Шри Гопалджиу-матх: Камалапур, Дакка.

19. Шри Гадай-Гаур-матх: Балиати, Дакка.

20. Шри Кришна Чайтанья-матх: — Чхипигали, Вриндаван. Муттра. Центр проповеди в Уттар-Прадеше и Пенджабе.

21. Шри Санатана-Гаудия-матх: — 11/1/D, Кудайки Чоуки, Бенарес. Центр проповеди в Уттар-Прадеше и Бехаре.

22. Шри Бхагават-матх: Чирулия, Басудебпур, Миднапур.

23. Прапаннашрам: Амладжора, Бурдван.

.....

Напечатано и издано Анантой Васудевом Брахмачари,
бакалавром гуманитарных наук, в типографии Gaudiya Printing Works,
24372, Upper Circular Road, Калькутта.

Перевод: Камала-канта д.

Редакция: Гаятри д.д.

Форматирование: Ари Мардан д.