

Слава Шри Гуру и Гауранге!

ШРИ БХАКТИ-ПРАГЪЯНА

*Прогрессивное и истинное
понимание бхакти*

Шри Шримад
Бхакти Прагьяна Кешава Госвами
Махарадж

Шри Бхактиведанта Гаудия Матх
Москва 2005

УДК 233 (042)

ББК 86.33

К33шр

Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж

К33шр «Шри Бхакти-прагьяна». — М.;
Шри Бхактиведанта Гаудия Матх, 2005. — 88 с.

Перед вами — сборник статей Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа — одного из самых близких и дорогих учеников Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

Статьи содержат уникальные и восхитительные по своей силе, глубине и изяществу объяснения краеугольных истин Гаудиявайшнавизма — общение со святыми, духовное знание, могущество трансцендентного звука, служение и сострадание, и многое другое.

Книга будет бесценным дополнением к собранию любой подлинно-духовной литературы и безусловно интересна всем, кому небезразличны духовные темы.

ISBN 5-98973-002-0

© Шри Бхактиведанта Гаудия Матх, 2005

© НУ ЦДРЧ «Гармония», 2005

© Горбунов Р.Г., 2005

Посвящается

нашему дорогому духовному учителю

*Ом Вишнупада Ашоттара-шата
Шри Шримад Бхактиведанте
Нараяне Госвами Махараджу*

Об авторе

Имя Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа вписано золотыми буквами в страницы истории Гаудия-вайшнавизма. Один из ближайших учеников Джагад-гуру Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура он, наряду с другими его выдающимися учениками, продолжил его миссию. Он подвергал смертельному риску свою жизнь, спасая жизнь своего духовного учителя, и он убедил принять санньясу и полностью посвятить себя проповеди и служению духовному учителю преданного, чье имя спустя несколько лет стало известно всему миру — А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада — величайшего проповедника и ачарью миссии Господа Шри Чайтаньи Махапрабху.

Прежде чем перейти к жизнеописанию автора, нужно сказать о том, что жизнь таких великих личностей, их рождение и смерть не следует сравнивать с жизнью обычных людей. Великие преданные Господа вне рождения и смерти, их бытие вечно и абсолютно духовно. Они по своему желанию приходят в этот мир и покидают его.

Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж явился в этот мир 24 января 1898 года, в Восточной Бенгалии (ныне Бангладеш), в семье вайшнавов, преданных Шри Кришны. С самых малых лет он тянулся к духовному. Отец всегда брал его с собой в храм и на религиозные собрания. Так он рос в атмосфере духовности и преданности Господу Шри Кришне. Он никогда не оставался безучастным к чужому горю; и совсем мальчиком, когда ухаживал за больными; и юношей, когда вступил в ряды борцов за независимость Индии и стал одним из лидеров; и в зрелые годы, когда принял *санньясу*, отречённый

уклад, и посвятил жизнь спасению людей, уча их *бхакти* — любви и преданности Шри Кришне.

Когда ему было семнадцать, он поехал вместе со своими родственниками в священную Навадвипу, где встретил Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура Прабхупаду. Эта встреча стала поворотным моментом в его жизни, юноша получает у великого святого посвящение и твёрдо решает посвятить жизнь служению Богу.

Очень скоро он становится управляющим многочисленными делами растущей проповеднической миссии своего духовного учителя, проявляя при этом высокую духовность, удивительной глубины интеллект и выдающиеся способности, которые были отмечены ещё во время его обучения в колледже.

С его помощью был основан первый *матх* (храм) миссии. Он отвечает за издание многочисленных книг и журналов о *бхакти*, заботится о получении земель для строительства новых храмов, управляет делами Института Бхактивиноды Тхакура и ведёт множество других дел. В значительной степени благодаря его искусному управлению миссия ширится.

В это время псевдодуховные лидеры и завистники Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати организывают на него покушение и Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, рискуя жизнью, спасает своего духовного учителя. Все Гаудия-вайшнавцы в безмерном долгу перед ним за это.

Огромное значение в жизни Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа имела его встреча со Шрилой Гаура Кишпорой Дасом Бабаджи Махараджем. Шрила Бабаджи Махарадж оценил его искреннее и сильное стремление совершать *бхаджан*, правильное отречение и,

особенно, его непоколебимую веру в своего духовного учителя. Он благословил его сказав: «Я возьму на себя все беды и трудности, какие только будут в твоей жизни. Ничего не бойся! Служи с любовью Шри Чайтанье Махапрабху и проповедуй Его послание по всему миру». Шрила Парам-гурудев¹ часто, со слезами любви и благодарности, вспоминал об этой встрече.

Спустя несколько лет, когда разлив Ганги грозил смыть *самадхи* Шрилы Гаура Кишоры Даса Бабаджи Махараджа, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж лично устроил, чтобы *самадхи* переместили в безопасное место и сохранил, таким образом, бесценную святыню Гаудия-вайшнавов.

Осенью 1941 года Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж принял посвящение в *санньясу*, отречённый уклад жизни, от одного из близких и выдающихся учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, Шрилы Бхакти Ракшака Шридхары Госвами Махараджа.

С неугасающим вдохновением, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж разворачивает широкую проповедь *бхакти*, преданного служения. Он издаёт священные писания о бхакти и распространяет их, открывает проповеднические центры и возводит храмы, устанавливает Божества и утверждает стандарты служения Им, восстанавливает утраченные места паломничества и учит правилам поведения вайшнавов. Он проводит огромные религиозные собрания и встречается с множеством ищущих, интеллигентных, образованных и уважаемых в

---

¹ Здесь и далее имеется ввиду Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж.

обществе людей, вдохновляя их служить Господу. Его любят и оказывают ему почтение и простые люди, и аристократы. Всё это он совершал ради своего духовного учителя, следуя его желанию, продолжая его миссию.

Весной 1952 года, на Гаура-пурниму, в благоприятный день явления Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрила Парам-гурудев дал посвящение в *санньясу* трём своим близким и дорогим ученикам — Шриле Бхактиведанте Вамане Махараджу, Шриле Бхактиведанте Тривикраме Махараджу и Шриле Бхактиведанте Нараяне Махараджу. Они стали главными опорами его огромной проповеднической миссии.

В 1959 году Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж дал посвящение в *санньясу* одному из самых выдающихся и близких учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде. Спустя несколько лет, этот величайший проповедник отправится на Запад с посланием доброй воли Господа Шри Чайтаньи и положит начало огромному духовному движению, которое охватит весь мир.

Святые вайшнавцы служат Господу и заботятся о преданных. Это цель всей их жизни, каждое мгновение которой драгоценно, ибо оно совершенным образом учит, как служить Шри Кришне. Жизнь великих святых ярко озарена преданностью Господу. Явление такого святого в этом мире, его жизнь и его уход — духовны.

Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж покинул этот мир и вернулся в обитель Господа 6 октября 1968 года. Это был вечер, шла вечерняя служба. Рядом со Шрилой Парам-гурудевом были многие его ученики и духовные братья. Он слабым голосом пел *киртан*. В это время он вошёл в вечные лилы Господа, повторяя Его

Святые Имена и прижимая к груди фотографию своего дорогого духовного учителя, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

Миссия Господа Шри Чайтаньи Махапрабху никогда не прерывается. Хотя такие великие святые, как Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж и другие, недоступны взору обычных людей, они продолжают заботиться о миссии Господа Чайтаньи и вести её. В наши дни миссию Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа продолжают его ученики и последователи во главе и под руководством Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа.

Океан милосердия

*Лекция Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанты
Свами Прабхупады, посвящённая дню ухода
его санньяса-гуру, Его Божественной Милости
Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы
Госвами Махараджа*

(США, Сиэтл, 21 октября 1968 года)

Отречение следует принимать от того, кто находится в отречении. Я никогда не думал, что приму отречённый уклад жизни. Когда я был семейным человеком и жил с женой и детьми, я порой видел во сне своего духовного учителя. Он звал меня, и я шёл за ним. Проснувшись, я с боязнью думал: «Гуру Махарадж хочет, чтобы я стал *санньяси*. Но как я могу принять *санньясу*?». В то время я не чувствовал радости от мысли, что должен оставить семью и стать отречённым монахом. Меня это пугало. Иногда я думал: «Нет, я не могу принять *санньясу*». Но затем вновь видел тот же сон. И судьба была благосклонна ко мне. Мой Гуру Махарадж... [голос Шрилы Прабхупады прерывается, он плачет] вытащил меня из материальной жизни. Я ничего не потерял. Он был так добр ко мне. Я только выиграл. Я оставил трёх детей, а теперь у меня триста детей. Я ничего не потерял. Это материальное понимание. Мы думаем, что, приняв Кришну, мы окажемся в проигрыше. Но мы ничего не потеряем. Я говорю это из своего опыта. Я думал: «Как я приму отречённый уклад жизни? Я не готов к таким трудностям». Но я ушёл из семьи. Я жил один во Вриндаване и писал книги. Мой духовный брат [Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Маха-

радж] настоял: «Бхактиведанта прабху...». Этот титул я получил от сообщества вайшнавов, когда был семейным человеком. Он настоял, [чтобы я принял *санньясу*]. И даже не он, а мой духовный учитель настоял через него: «Ты должен принять». Не приняв отречённый уклад жизни невозможно стать проповедником. Он хотел, чтобы я стал проповедником, поэтому через моего духовного брата он заставил меня: «Ты должен принять». И я, вопреки своему желанию, принял. Затем я вспомнил, что мой духовный учитель хотел, чтобы я отправился на Запад. Я крайне благодарен моему духовному брату. Он исполнил волю моего духовного учителя и заставил меня принять *санньясу*.

Теперь моего духовного брата, Его Святейшества Кешавы Махараджа, нет с нами. Он ушёл в обитель Кришны. Я хочу послать письмо соболезнования. В этой связи я также написал стих на санскрите. Все, кто присутствуют здесь, подпишитесь под этим письмом. Завтра я отошлю его. Этот стих я написал на санскрите.

*вайрāгья-видйā-ниджа-бхакти-йогам
апайайан мām анабхису андхām
йирī-кейāва-бхакти-праджñāна-нāма
крпāmбудхир йас там ахам прападйе*

Сознание Кришны это *вайрагья-видья*, что означает «неприятие к материальному миру». Это называется *вайрагья-видья*, и это приходит благодаря *бхакти-йоге*. *Вайрагья-видья-ниджа-бхакти-йогам апайайан мам*. Это подобно лекарству. Ребенок боится принимать его. Со мной так и было. В детстве, когда я болел, я был очень упрям и не хотел принимать лекарства. Поэтому моя мать силой вливала мне

ложкой лекарство. Я был таким упрямым. Точно также я не хотел принимать *санньясу*, но мой духовный брат заставил меня: «Ты должен». *Апайайам мам* — он заставил меня выпить это лекарство. *Анабхипсу андхам*. Почему я не хотел этого? *Анабхипсу* означает «против желания», а *андхам* — слепец, тот, кто не видит своего будущего. Духовная жизнь это светлое будущее, но материалисты не видят его. А вы видите? Поэтому вайшнавцы, духовный учитель, заставляют нас: «Выпей это лекарство».

Апайайан мам анабхипсу андхам шри-кешава-бхакти-прагьяна-нама. Мой духовный брат, Бхакти Прагьяна Кешава, является *крипамбудхи*. Он помог мне, потому что он океан милосердия. Мы приносим наши поклоны вайшнавцу, *крипамбудхи*. *Ванча-калпа-тарубхйаи ча крипа-синдхубхйа эва ча*. Вайшнавцы это представители Господа, они столь милосердны. Они принесли страждущему человечеству океан милости. *Крипамбудхир йас там ахам прападье*. Я приношу свои почтительные поклоны Его Святейшеству [Шриле Бхактипрагьяне Кешаве Махараджу], потому что он заставил меня принять *санньясу*. Он покинул этот мир и ушёл в обитель Кришны. Я, вместе со своими учениками, приношу ему почтительные поклоны.

Я помню, что в тот же день, как я получил *санньясу*, я выступил с речью на английском. Всё это было устроено Кришной, Высшим Господином.

Вот текст письма: «Сегодня, 21 октября 1968 года, на собрании, возглавляемом Его Божественной Милостью А.Ч. Бхактиведантой Свами, мы, нижеподписавшиеся члены и преданные отделения Международного Общества Сознания Кришны в Сиэтле, выражаем наше соболезнование и чувство глубокой утраты по случаю ухода Его Божественной Милости Ом Вишнупада Шри Шримад

Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, *санньяса-гуру* и наставника нашего духовного учителя, который случился 6 октября 1968 года в его главной резиденции в Восточной Бенгалии, в Навадвипе. Мы приносим наши почтенные поклоны лотосным стопам Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, а также преподносим ему стих, написанный по этому случаю нашим духовным учителем».

Я объяснил вам этот стих. Я хочу, чтобы вы все подписались под этим письмом, завтра я пошлю его авиапочтой. У тебя есть ручка?

Преданная: Да. [шорох ручки по бумаге, Шрила Прабхупада ставит подпись].

Моему дорогому духовному брату

*Подношение Шри Шримад Бхакти Прагьяне
Кешаве Госвами Махараджу ко дню его ухода,
написанное Шри Шримад Бхакти Прамода
Пури Госвами Махараджем*

Слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

Шри Гопинатх Гаудия Матх

Триданди Бхикшу
Шри Бхакти Прамода Пури

ИШОДХЬЯН
Шри Майапур
Округ Надия Восточной Бенгалии

26 октября 1988 года

Это скромное подношение падшей *дасанудаса дживы* лотосным стопам *нитья-лила-правишита парам-пуджания триданди-госвами*, Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, посвящённое его *тиробхава-титхи-пудже*¹.

Пуджяпад Махарадж,

Сегодня твоя *апраката-титхи-пуджа*². Но ты — *нитья-джана*, всегда вместе с Парамарадхьей Шри Гурупада-падмой³. Ты погружен в вечное служение ему. Ты *апраката*⁴ и, тем не менее, явил свою *нитья-праката-лилу* в самом дорогом для тебя месте — Шридхама Навадвипа-Маяпуре. Там, в Шри Чайтанья Матхе, ты преисполнен блаженства вечного служения Парамарадхье Шри Шриле Прабхупаде. В том месте явился Шриман Махапрабху и это тот же Шри Вриндаван. Там же, тебе, в твоём непрекращающемся служении Шриле Прабхупаде, помогает твой самый

дорогой духовный брат и первый помощник, Шри Шрила Нарахари Да.

Вы оба, любовью своей, благословили вашего недостойного младшего духовного брата в начале его жизни в *матхе*. Он обрёл удачу служить лотосным стопам Шрилы Прабхупады под вашим духовным началом, каждый день, многие годы. Потоки нежной любви лились из ваших драгоценных сердец, щедро воодушевляя в те дни в *севе* вашего недостойного и падшего духовного собрата. Ваша любовь совершенно покорила меня тогда и пробудила решимость посвятить всю свою жизнь служению Шриле Прабхупаде в Шридхама Маяпуре. И всё же, по воле провидения, я в течение долгого времени жил в Шри Гаудия Матхе на Багбазаре в Калькутте. После того, как Шрила Прабхупада явил *лилу* своего ухода, я продолжал жить в Калькутте, в Шри Чайтанья Гаудия Матхе, основанном нашим духовным братом *нитья-лила-правишта* Шримад Бхактидаита Мадхава Госвами Махараджем.

Уже на склоне своих лет я вновь приехал в Шридхама Маяпур, в Шри Гопинатх Гаудия Матх на Ишодхьяне. Последние восемь месяцев я живу здесь. К сожалению, время, которое я здесь провожу, тоже омрачено глубокой горечью отсутствия *санги* с настоящими *бхаджана-вигьяна*⁵ вайшнавами. Поэтому, сокрушаясь в своём горе, я взываю сегодня с мольбой у твоих *шри-пада-падма*⁶:

---

¹ День ухода.

² День, когда отмечают уход *ачарьи*.

³ Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Прабхупадой.

⁴ Недоступен материальному взору.

⁵ Вайшнав, глубоко постигший искусство *бхаджана*.

⁶ Лотосных стоп.

«О *адоша-дарши*¹ Вайшнава Тхакур, прошу тебя, не забывай своего несчастного младшего брата. Сейчас я не вижу тебя рядом, но всё равно, пожалуйста, всегда одаряй нектаром своей любви твоего брата, как было это прежде».

Ты принял *триданди санньяса-вешу*² в Катве, от *нитья-лила-правишта парама-пуджьяпада триданди-йати* Шри Шримад Бхактиракшака Шридхары Госвами Махараджа. В то время я, падшая душа, тоже был там — благодаря желанию Пуджьяпада Шридхары Махараджа мне посчастливилось разжигать жертвенный огонь. В то время, когда игры твои были проявлены, мне время от времени выпадала удача получать твою *сангу* в Шри Девананда Гаудия Матхе в Навадвипе, в Чунчуре Матхе и в Калькутте.

Теперь я стал совершенно беспомощным. 15 октября мне исполнился 91 год, и я уже ни на что не годен. Я не могу, как мне того хочется, пойти в то или иное место, чтобы получить *сангу шуддха-бхакт*, потому я чувствую себя обманутым судьбой. В таком положении, прошу тебя, обереги духовную жизнь твоего недостойного младшего брата. Хотя ты скрыт от наших глаз, поддержи своего брата потоком твоей ласковой заботы. Сегодня я всем сердцем молю у твоих лотосных стоп: О *адоша-дарши вайшнава правара*, пожалуйста, исправь, благородными своими качествами, все ведомые и неведомые мне недостатки и несовершенства, и одари *адхикарой* для *нитья-севы* Шри Шриле Прабхупаде. Это всё моё подношение твоим лотосным стопам в благоприятный день твоего ухода.

Вайшнава-дасанудаса
Шри Бхакти Прамода Пури

---

¹ Тот, кто не видит недостатков в других.

² Одеяния принявшего отречение вайшнава.

Следует понимать уровень вайшнава

Заблуждения

Мы часто слышали, что лишь по милости Шри Гуру и вайшнавов *джива* может достичь высшей цели жизни. И лишь их милостью, безгранично сострадательный Шри Бхагаван одаряет *дживу* милостивым взглядом. Мы также слышали, что милость Шри Гуру и вайшнавов беспричинна. Ей нет причин, ни в материальном мире, ни в безличном, непроявленном мире. Мы не понимаем, что природа этой милости не зависит от материальных причин, поэтому мы находим ей свои объяснения. Возможно, мы думаем, что не надо служить со всей решимостью и старанием, что можно потакать своим прихотям и наступит день, когда по милости Шри Гуру и вайшнавов все наши заветные желания вдруг исполнятся. Возможно, мы даже думаем, что страстное желание посвятить себя преданному служению, это ни что иное, как желание наслаждаться, только своеобразное. Или же мы можем вообразить, что *дживы*, также обусловленные, как и мы, могут без милости *садху* и Шри Гуру исполнить свои легкие желания.

Те, кто так думают, не понимают, что страстное желание *дживы* служить рождается из милости *садху*. Слова таких людей говорят о том, что они не стремятся, с сердцем, полным раскаяния, обрести милость *садху*.

Зачем знать уровень вайшнава?

Великие осознавшие себя души, *махаджаньы*, описали путь, каким обретают милость вайшнавов:

*йе йена вайщнава, чинийā лиййā,
āдара кариба йабе
вайщнавера крпā, йāхе сарва-сиддхи,
авайййа паиба табе*

Тот, кто различает преданных согласно их духовным способностям (*адхикаре*) и видит разницу между *канишитха-бхактой* (начинающим преданным), *мадхьяма-бхактой* (преданным среднего уровня) и *уттама-бхактой* (возвышенным преданным), обязан оказывать им соответствующее почтение. Таков смысл слов *йе йена вайшнава*.

Будет ошибкой почитать *канишитха-адхикари* так, как того заслуживает только *уттама-адхикари*, или обращаться с *мадхьяма-адхикари* так, словно он *канишитха-адхикари*. Только оказывая вайшнавам почтение, соответствующее их уровню, мы избавимся от осознанного или неосознанного совершения *вайшнава-апарадхи*. Только тогда мы откроем для себя трансцендентный, милостивый образ вайшнавов, который одаряет всем совершенством.

Необходимо правильно определять уровень вайшнава. Это естественно вызовет у вас уважение и любовь к нему. Стоит вам увидеть вашего брата, и вас переполняет несравненная сладость братской любви. Мы желаем только одного — узнать вайшнава, считать его своим достоинием, своим самым дорогим благожелателем и завязать с ним близкие взаимоотношения.

Не стоит погружаться в размышления о том, насколько вайшнавцы любят нас или приближают к себе. Нам приятна мысль, что вайшнавцы любят нас, но это лишь отголосок нашего желания наслаждаться, которое таится глубоко в сердце. Вместо этого надо начать задумываться, насколько сильно мы привязаны к вайшнавам, это будет означать, что мы на пути к совершенству. До тех пор, пока мы не можем различать уровни вайшнавцев и завязывать с ними самые тесные взаимоотношения, как с близкими друзьями, мы не поймём истинной природы их любви к нам.

Божественные и мирские качества

Прежде чем мы сможем определить уровень вайшнава или установить с ним доверительные отношения, нам нужно хорошо его узнать. Оценивая вайшнава с мирской точки зрения, мы отмечаем в нём много прекрасных качеств, а случается так, что и недостатков. Чаще всего нас привлекает в вайшнавах их скромность, их любовь, их терпение и великодушие. Мы склонны признавать вайшнавом любого, в ком видим эти достоинства, поскольку они привлекают и располагают нас к этой личности, но это является лишь слабым подобием истинной привязанности.

Очень важно понять, проанализировать природу этих внешних достоинств. Так мы поймём, действительно ли из этих качеств складывается истинная природа вайшнава. Нам станет ясно, насколько правильны наши привязанность и почтение к нему. Определять уровень вайшнава и оказывать ему соответствующее почтение следует по его *вайшнавате*, его главному качеству — безраздельной

преданности служению Шри Вишну. Это качество есть его истинная природа. Если мы хотим понять уровень вайшнава, всё, что нам нужно, это оценить, как преданно он служит Шри Вишну.

Шрила Кришнадад Кавирадж Госвами перечислил двадцать шесть качеств вайшнава. Из них главное или определяющее качество (*сварупа-лакшана*) — это безраздельная преданность Шри Кришне (*кришнаика-шарана*). Остальные двадцать пять качеств приходят вместе с главным качеством и усиливают его сладость. В вайшнавах всегда можно видеть эти качества, так же, как и отличительный признак вайшнавов, их *вайшнавату* — безраздельную преданность Шри Кришне. Невозможно встретить вайшнава, который не был бы мягок и обходителен, но эти достоинства проявлены настолько, насколько сильна его *вайшнавата*.

Важный момент здесь в том, что Шрила Кришнадад Кавирадж Госвами, перечисляя эти качества, подразумевал не те качества, которые мы обычно имеем в виду. Опираясь на мирские представления, мы можем обнаружить качества вайшнава и в не-вайшнавах, например, у последователей *варнашрама-дхармы*. Хотя, строго говоря, не-вайшнав не может обладать качествами вайшнава. Например, словом *вайкунтха* называют обитель Верховного Господа. Все, что связано с этим словом, является, в отличие от объектов материального мира, безграничным, вечным и духовным. Но есть слова, которые связаны с тем, в чём нет ценности, с материальным миром. Поэтому только очень поверхностные наблюдатели будут думать, что качества вайшнава могут быть у не-вайшнава.

Так, например, такое качество, как великодушие (*ваданьята*), Шрила Кавирадж Госвами относит к качест-

вам вайшнава. Если взять общепринятое значение этого слова (*агья-рудхи-вритти*), то и простой человек может быть великодушным. Если же обратиться к глубинному и истинному смыслу этого слова (*видвад-рудхи-вритти*), то великодушным может быть только вайшнав.

Наше неправильное видение

Но кто смотрит на главное качество вайшнава? Только тот, кто понял, что оно главное. Иными словами, лишь тот, у кого есть желание служить, понимает, как важно ценить это главное качество вайшнава. Лишь искренне предавшемуся преданному откроются в истинном свете все достоинства вайшнава. Лишь такой преданный будет видеть трансцендентные и необычайные качества вайшнава, не приравнивая их к материальным, и потому не совершая оскорблений.

У нас, однако, нет желания служить, поэтому для нас остаётся тайной, что уровень вайшнава определяется его *вайшнаватой*. Слишком часто нас привлекают в вайшнавие другие его качества, как, например, глубина его чувств. Мы превозносим его терпение, смирение и другие внешние качества, но мы должны помнить, что качества вайшнава не предназначены для нашего удовольствия. Если такие его качества, как любовь и терпение не побуждают меня служить Шри Вишну и вайшнавам, не влекут меня к его *вайшнавате*, это означает, что я не увидел истинной сути этих качеств. Я просто услаждал свои чувства.

У каждого вайшнава есть все качества вайшнава. Но, например, если мы, исходя из наших материальных представлений, скажем, что Шрила Кришнадаас Кавирадж Госвами был поэтом, а Шри Шивананда Сена или

Шри Говинда, слуга Шримана Махапрабху, не были известны как поэты, это будет означать, что мы неправильно понимаем это качество вайшнава — поэтичность (*кавитва*). Вероятнее всего мы поставим Шрилу Кришнадаса Кавираджа Госвами в один ряд с другими писателями. Признаем его редкостный человеческий талант — поэтический дар.

Люди с материальным сознанием не могут оценить вайшнава по его безраздельной преданности Шри Кришне (*кришнаика-шарана*). Они сочтут его обычным человеком и увидят в нём недостатки. Они будут видеть качества, которые имеют лишь внешнее сходство с его истинными качествами, и будут полагать, что это и есть его *вайшнавата*. Когда они видят серьёзность вайшнава, они прославляют его, считая это качеством обычных людей и единственным показателем его *вайшнаваты*. Если же другой вайшнав не демонстрирует своей серьёзности, они либо не будут считать его вайшnavом, либо скажут, что он не так серьёзен, как другой. Слова таких людей столь же бессмысленны, как выражение «глиняный горшок из золота».

Если мне будет казаться, что я вижу в вайшнавe недостатки и неприятные мне качества, и стану недобр к нему, это приведёт меня в ад. Та же участь ждёт меня, если я очень добр с вайшnavом считая, что вижу в нём приятные мне качества. В обоих случаях моё видение материально. Я не могу узнать трансцендентного вайшнава. Поэтому, ища вайшнава, не нужно смотреть на мирские качества или их отсутствие.

Сомнение

Махаджаны говорят: «*вайшнава чините наре девера шаканти* — даже полубоги не могут узнать вайшнава». Тогда как я, беспомощный, слабый, глупый и невежественный человек, смогу узнать его? Как я пойму его *вайшнавату*? До тех пор, пока я не знаю *самбандха-таттвы*, истины о взаимоотношениях со Шри Кришной, и не буду верить в милость вайшнава, меня будут одолевать различные сомнения, и я буду обделён его милостью.

Один вайшнав дал замечательный и разумный ответ на это сомнение. Он сказал, что это правда, что даже полубоги не могут узнать вайшнава. Но нас это не должно беспокоить. Царь может не узнать мою мать, но я её узнаю, даже если я совсем дитя.

Когда я был младенцем, я не понимал, как моя мать относится ко мне, как сильно она любит меня и заботится обо мне. Но это не мешало моей матери оставаться моей матерью и любить меня. Я всегда был связан с ней и был окружён её материнской любовью, хотя и не понимал, кто моя мать. Вскормлённый её любовью, теперь я достиг зрелости и понимаю, как она относится ко мне и что такое материнская любовь. В младенчестве я не понимал свою мать, поэтому, купаясь в её любви, я не осознавал её сладости. Теперь, благодаря её любви и заботе, я стал взрослым человеком. Нежность и милость моей матери открыли мне сейчас мою мать. Теперь я чувствую, что эта мама — моя мама. У меня появилось это чувство — *мамата*.

Когда благодаря духовной практике преданный обретает *мадхьяма-адхикару*, к нему приходит способность различать уровень вайшнавов и оказывать им должное

почтение. Только тогда он может обрести их милость. Их же милостью преданный достигает уровня *мадхьяма*. Но их милость всегда в их руках. Только благодаря состраданию вайшнавов у *дживы*, стоящей на уровне *канишитха*, не расположенной к Бхагавану и обременённой *анартхами*, появляется склонность повторять Его Святое Имя. Но *канишитха-адхикари* этого не понимает, поэтому он преданный *канишитха*.

Канишитха-адхикари не подозревает, что вайшnavы щедро одаривают его своей милостью, и что эта милость незримо и незаметно поднимает его на уровень *мадхьяма*. Затем, по их же милости, преданный обретает способность определять уровень вайшнава и оказывать ему соответствующее почтение. Нам не нужно устанавливать наши взаимоотношения с вайшnavами, поскольку эти отношения вечны. Нам нужно только понять их, а это возможно лишь милостью самих вайшнавов. Поэтому, не нужно сомневаться, что мы сможем понять уровень вайшнавов.

Могу ли я сказать о вайшнавах: «Они мои»?

Степень моего обладания вайшnavом и моего уважения к нему можно измерить только одной мерой — насколько я равнодушен к не-вайшnavам и понимаю, что меня с ними ничто не связывает. Пока преданный не стал абсолютно равнодушен к не-вайшnavам, не потерял чувства родства с ними, у него нет надежды почувствовать себя родным с вайшnavами.

Наше чувство единства с вайшnavами развивается соразмерно чувству, что не-вайшnavы — посторонние для нас люди. Это не просто слова. Если я действительно хочу быть связан с вайшnavами, я должен сначала изба-

виться от привязанности к не-вайшнавам. Если мои мать, отец, братья, друзья и те, кого я считаю своими близкими, враждебно относятся к служению вайшнавам и Господу, то они станут мне абсолютно безразличны. Меня ничто не будет с ними связывать, ни в мыслях, ни в делах. Пока во мне не будет такой решимости, мысль, что вайшnavы принадлежат мне, будет ложью. Человек не может чувствовать себя родным с вайшнавами или обладать ими, и, в то же время, считать себя в родстве с не-вайшнавами. Это несовместимые понятия.

Могущество трансцендентного звука

(Шабдера шакти)

Шактиманом называют того, кто обладает *шакти* (могуществом). Звук или слово, наделённое *шакти*, есть *шактиман*. В этом нет сомнения. Материальный звук по природе своей инертен и бессознателен, поэтому он не самостоятелен, и его сила ограничена. Звук трансцендентного мира заключает в себе непостижимое *шакти*. В этом звуке нет ни следа *майи*, он трансцендентен и тождественен своему источнику. Могущество такого звука ни с чем не сравнимо, ему под силу самое невероятное. Другими словами, он может невозможное сделать возможным. Об этом говорится в священных писаниях:

*нāма-чинтāмаṅгах кṛṣṇай
чаитанйа-раса-виграхах
пūrṇах-йуддхо-нитйа-мукто
'бхиннатвāн нāма-нāминох*

Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.108

«Святое Имя Кришны — это Сам Кришна, источник всего блаженства, поэтому оно подобно исполненному духовного блаженства драгоценному самоцвету, исполняющему желания. Имя Кришны совершенно, оно олицетворяет собой все трансцендентные вкусы. Это имя не материально, неподвластно материальным законам, и столь же могущественно, как Сам Кришна. Оскверняющие материальные качества не затрагивают Имя Кришны, поэтому оно не может быть окутано *майей*. Причина

этого в том, что между именем Кришны и Самим Кришной нет разницы».

*кали-кӑле нӑма-рӯне кри̣ща-аватӑра
нӑма хаите хайа сарва-джагат-нистӑра*

Ч.-ч., Ади. 17.22

«В эпоху *кали* Шри Кришна низошёл в образе Своего Святого Имени, Харе Кришна *маха-мантры*. Просто повторяя Святое Имя, человек непосредственно общается с Господом, и любой, кто делает это, конечно же, освобождён».

Бхагаван Шри Кришна предстал в этом мире в образе *шабда-брахмана*. *Шабда-брахман* Шри Хари это личность, не затронутая ничем материальным — *ниргуна*. А мы родились в мире материальных *гун* и потому не в состоянии ни постичь Господа, ни ощутить Его безграничного *шакти* и безмерной сладости. Наши материальные чувства сотворены из материальных *гун*, поэтому воспринимают только материальные формы, вкусы, запахи, звуки и прикосновения. То, что рождено материей, в данном случае чувства, не может приблизить нас к личности за её пределами, к Бхагавану. С помощью материальных чувств мы можем воспринимать лишь временные материальные объекты. Если наши материальные чувства сосредоточены на земном, то мы теряем какую-либо возможность пробудить к жизни наше сознание. Поэтому, до тех пор, пока мы не вышли за рамки даже незначительных потребностей в материальных объектах, нам надлежит прилагать усилия в осознании личности *ниргуны*. Неужели будет правильно оставаться безучастным к осознанию нашей собственной *сварупы*, и *сварупы* тех, кто ближе и дороже всех нашей *атме* — Хари, гуру и вайшнавов? Дорогие

друзья, неужели вы не задумаетесь над этим? Если человек не может возвысить свое сознание до понимания своего изначального положения, то какой смысл в его жизни?

Говорится, что осознание *ниргуна-васту*, трансцендентной реальности, приходит только одним путём — через уши. Ради нашего блага могущественная, несущая жизнь *хари-катха* или *вайкунтха-шабда* сходит с уст духовно просветлённых *садху* и являет себя в этом мире, в сфере человеческого восприятия. Если мы всем сердцем принимаем то, что в виде звука (*шабды*) в наши уши входит Сам Бхагаван, тогда *шабда-брахман* войдёт в само наше сердце. Он Сам уберёт грязь и рассеет тьму, царящие там, и установит Свой, исполненный духовной чистоты, престол.

Лишь по Своей сладостной воле, сущность *ниргуна* или трансцендентный звук приходит в мир материальных *гун*. Он является здесь ради высшего блага всего мира. *Вайкунтха-шабда* нисходит в царство материи через *шраута-патха* или *гуру-парампару*. Он, подобно рекам, нисходит с уст Шри Гурудева или вайшнава. Гурудев и вайшнав — это воплощение *сат-чит-ананды* (духовной силы, знания и блаженства). Вот почему одухотворённый язык *садху*, всегда погруженного в *бхагавата-киртан*, зовётся матерью Шри Намы (Святого Имени).

Многие считают, что поскольку звук *ниргуна* нисходит с трансцендентного уровня в материальный мир, то он должен принять форму, порожденную материальными *гунами*. Но эта идея глупа и противоречит *бхакти* и священным писаниям. Это очевидно. Такие люди фактически говорят, что несравненно прекрасный и всемогущий властелин *майи*, на самом деле, подчинён ей, они сомневаются во всемогущей природе Шри Бхагавана и этим демонстрируют свою глупость. Высшая абсолютная реаль-

ность в виде *шабда-брахмана* это Верховный и Независимый Властелин, поэтому Он никогда не утрачивает Своей трансцендентной природы. Звук, исходящий из уст *садху*, исполнен сознания, несёт духовную живительную силу и безгранично могущественен. В отличие от этого, звуки, которые издаем мы — материальны, поскольку наши чувства сотворены материальной энергией из мертвой материи. Материальный звук рождается в материальном пространстве, какое-то время существует в нём и затем в нём же растворяется. Этот звук ведёт нас в ад. Он разносится по материальным просторам ради удовольствия наших чувств и суть его в том, чтобы навлечь на нас беды. Есть, пить, спать, заниматься сексом и, в конце концов, умереть — вот и все занятия в этом мире. Но тот звук, который приходит к нам через *шраута патх*, *гуру-парампару*, обладает такой сверхъестественной и чарующей силой, что стоит ему войти в наше сердце, как там пробуждается наша изначальная духовная природа. Этот трансцендентный звук нисходит с Вайкунтхи и через Брахмалоку входит в сферу четырнадцати планетарных систем нашей вселенной. Он освобождает *дживу* из *майи* и вовлекает её в трансцендентное любовное служение Шри Бхагавану, а затем уносит *дживу* обратно, через Брахмалоку и Вираджу, на Вайкунтху. Таково могущество *намы* или *шабда-шакти*. Для всех *джив* трансцендентный звук это единственный объект поклонения и опора. У *дживы* нет иного пути к свободе и благополучию, кроме предания *шабда-брахману*. Поэтому Шриман Махапрабху сказал:

харе крѝна харе крѝна крѝна крѝна харе харе
харе р̄ама харе р̄ама р̄ама р̄ама харе харе

*прабху кохе, кахилāма эи махāмантра
иха джапā гия сабе карийā нирбандха*

Ч.-бхаг., Мадхья, 23.76-77

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Я дал вам *маха-мантру*. Вы все должны повторять её установленное количество кругов».

*ихā хойте сарва-сиддхи хоубе сабāра
сарва кцāна бала итхе видхи нāхи āра*

Ч.-бхаг., Мадхья, 23.78

«Повторяя эту *маха-мантру*, вы достигнете всех совершенств. Повторяйте её постоянно. Для этого нет строгих правил и ограничений».

*ки хходжане ки шаяне кибā джāгарање
ахарниия чинта крцāна балаха вадане*

Ч.-бхаг., Мадхья, 28.28

«Едите вы, спите или бодрствуете, днём или ночью — всегда занимайте свой ум мыслями о Кришне, а уста — повторением Его имени».

*крцāна-мантра хаите хабе самсāра-мочана
крцāна-нāма хаите нāбе крцāнера чарана*

Ч.-ч., Ади, 7.73

«Повторяя *кришна-мантру*, человек высвобождается из материального существования. Повторяя имя Кришны (*кришна-наму*) человек обретёт Его лотосные стопы».

*кали-кāле нāма-рūпе крц̣и̣ṅа-аватāра
нāма хаите хайа сарва-джагат-нистāра*

Ч.-ч., Ади, 17.22

«В этот век Кали Кришна явился в образе Своего Святого Имени. Повторяя Святое Имя, человек непосредственно общается с Господом. Несомненно, такая личность уже освобождена».

*нāма бина кали-кāле нāхи āра дхарма
сарва-мантра-сāра нāма, еи ййāстра-марма*

Ч.-ч., Ади, 7.74

«В эпоху Кали нет иных религиозных правил, кроме повторения Святого Имени, которое есть суть всех ведических мантр. Таково заключение писаний».

*кубуддхи чхāдиййā кара йраваṅа-кйртана
ачирāt нāбе табе крц̣и̣ṅера чараṅа*

Ч.-ч., Антья, 4.65

Шри Чайтанья Махапрабху сказал Санатане Госвами: «Отбрось все глупые желания, они мешают обрести прибежище лотосных стоп Кришны. Посвяти себя повторению и слушанию. Так ты очень скоро обретёшь величайшее сокровище — кришна-прему».

Пренебрежение *шабда-брахманом* или равнодушие к Нему, равно как и «смелость» в слушании оскверняющих звуков материального мира, неминуемо навлечёт на человека беды. Если человек недостаточно удачлив, ему не понять славу *шабды*. Такие люди думают, что слушали *хари-катху*. Но это не так. Они в полном заблуждении.

Только если по милости судьбы мы разовьём настроение служения к *бхаджания васту*, Шри Бхагавану, тогда *хари-катха* вольётся в наши уши. Лишь тогда мы сможем услышать её, запомнить и понять. Поэтому наша первейшая обязанность — это направить всё наше внимание и все усилия к источнику духовно пробуждающей *хари-катхи*, к осознавшей себя душе, в которой в полную силу пробудилась любовь к Кришне.

В мире есть сотни тысяч обществ, в которых люди упражняют свои языки и умы в *анусвара-висарге*, (произношении и грамматике). Им не понять истинную суть духовно пробуждающего звука, что нисходит из *паравьомы*, духовного неба. Эти люди мнят себя рассказчиками *хари-катхи*, но с каждым днём они все глубже и глубже погружаются в омут удовлетворения чувств. Поэтому нужно оставить дурное общение, *асадху-сангу*, и обсуждать священные писания (*шабда-брахман*) в *садху-санге*, как об этом говорят *шастры*:

*тато духсангам утсрджйа
сатсу саджджета буддхиман
санта эвāsйа чхинданти
mano-вйāsангам уктибхи*

Бхаг., 11.26.26

«Разумный человек должен отвергнуть дурное общение и общаться со святыми преданными, чьи слова отсекают чрезмерные материальные привязанности ума».

Святое общение с писаниями

(Шастрия садху-санга)

*чинтāманир джайати сомагирир гурур ме
и́икшиā-гуруи́ ча бхагавāн и́икши-пий́чха-маули́х
йат-пāда-калпатару-паллава-и́екхарецу
лīлā-свайам̐вара-расам̐ лабхате джайаи́рīх*

Ч.-ч., Ади, 1.57

«Слава Чинтамани и моему *дикша-гуру* Сомагири! Слава моему *шикша-гуру*, Верховному Господу, чей венец украшен павлиньими перьями! Под сенью Его лотосных стоп, которые подобны деревьям желаний, Джаяшри [Радхарани] наслаждается трансцендентным вкусом вечной супружеской любви».

Слава тому, кого Шри Кришна, избранник сердца и душа Шри Радхи, ценит дороже Своей жизни. Слава ему, *наянтаре* — свету очей Шри Радхи, ему, кто несказанно дорог Кришне. Слава ему, он вечно сопровождает Шри Гаурангу и Шри Шри Радха-Говинду, он единственный друг и покровитель, и сама жизнь для таких падших душ, как я. Слава Шри Гурудеву, моему вечному господину, которого я люблю всем сердцем. Он спаситель падших, он обитель великодушия и он океан сострадания. Слава Шри Шримад Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде, он подобен драгоценному философскому камню (*чинтамани сварупа*) и он — близкий спутник Гауры и Радхи (*гаура-радхе ниджа-джана*). Я не желаю ничего, кроме прибежища у его лотосных стоп, я всем сердцем стремлюсь к этому и в этом нуждаюсь как ни в чём другом. Мой господин не усматривает недостатков в других (*адоша дарши*),

он одаряет своей дружбой падших и обездоленных (*дина бандху*), так пусть же он одарит меня своим милостивым взглядом. Пусть, из своего милосердия, он простит оскорбления обидчиков, подобных мне, и одарит меня счастливой возможностью вечно служить ему. Лишь об этом смиренно молю у его лотосных стоп.

Я невежда, падший и незрячий. Я не знаю, и не стремился даже узнать, что есть благо, а что зло. Но мой Гурупада-пада, только чтобы помочь мне, нисшёл с Голоки в этот мир. Когда же он увидел мой непокорный нрав, горечь тяжким грузом легла на его сердце, и он, через некоторое время, вернулся в свою вечную обитель. Лишь его милостью, люди, также ослеплённые невежеством, как и я, узнали, что кроме *сандху-санги* нет иного пути обрести благо, и что только через служение *садху* и милость *садху* можно обрести служение Бхагавану и Его милость.

Лишь души, полностью посвятившие себя Бхагавану (*бхагаваданугат*) и без остатка вручившие себя Кришне (*кришнаика-шарана*), могут называться *садху*. Нет смысла желать чего-либо, кроме общения с такими *садху*, поскольку лишь оно дарует высочайшее благо. *Садху* это сама наша жизнь. Никого, кроме *садху* или *бхакт* Гаурасундары, я не могу назвать своими друзьями и высшими благодетелями. Мой Гурудев великодушно дал мне возможность слушать его благодатное послание (*вани*). Мне посчастливилось не только слушать его, но и общаться с ним и его близкими спутниками, его *ниджа-джанами* — удача, которой редко удостаиваются даже полубоги. Лишь благодаря этому общению, жизнь никчемного и опустившегося человека, пишущего эти строки, имеет смысл. А потому, возможно ли мне найти прибежище и поддержку в чём-либо, кроме молитвы о милости у лотос-

ных стоп моего *прабху*, спасителя падших и благодетеля мира? Поэтому я, сложив ладони и преклонив голову, с мольбой взываю к нему:

*ādaḍānas trṇam̐ dantaḥ
idaṁ yāche puṇaḥ puṇaḥ
īrīmad-rūpa-padāmbhodja-
dhuḥiḥ śhīyāṁ djanma djanmani*

**Шри Дана-кели Чинтамани, 175,
Шри Рагхунатха дас Госвами**

«Эта падшая душа, держа соломинку в зубах, взывает с неустанной мольбой, чтобы из жизни в жизнь осыпать себя пылью лотосных стоп Шри Рупы Госвами».

Только через *садху-сангу* мы можем обрести высшее благо. Поэтому «Шримад-Бхагаватам» (11.26.26) говорит:

*tato duḥsaṅgam utśrjā
satṣu sadжджета буддхимān
санта эвāсия чхинданти
mano-вйāсайгам уктибхиḥ*

«Разумный человек должен отвергнуть дурное общение и общаться со святыми преданными, чьи слова отсекают чрезмерные материальные привязанности ума».

Следует принять *сат-сангу* и отвергнуть *асат-сангу*. Благодаря *садху-санге*, благодаря острым как клинок словам, сходящим с лотосных уст чистых преданных, желание наслаждаться материальным и скрытая его форма — желание отвергнуть материальное, навсегда покинут сердце. Если же человек равнодушен к *садху-санге* и *садху-севе*, ему никогда не обрести ни блага, ни *бхагават-прити*

(любви к Бхагавану). Такая *садху-санга* необычайно редка, но она доступна тем, кто искренне, с открытым сердцем молит об этом понимая, как трудно в мире *асадху* (непреданных), обрести общение с *садху*. Чтобы даровать Своё общение, Бхагаван милостиво является в этом мире Сам или посылает Своих дорогих спутников. В «Чайтанья-чаритамрите» есть следующие строки:

sādhu nāīyā kaṣṭha baḍa džīvera džānīyā
sādhu-guru rupe kṛiṣṇa āila nadīyā

«Кришна знает, как трудно *дживе* встретиться с *садху*, поэтому Он Сам является в Надии как гуру и *садху*».

īrī-kṛiṣṇa-čaitanīa āra prabhu nitīānanda
īānāra prakāīe sarva džagat ānanda

Ч.-ч., Ади 1.87

«Явление Шри Кришны Чайтанья и Прабху Нитьянанда принесло счастье всему миру».

dui bhāi hrдайера kṣāli' andhakāra
dui bhāgавата-санге карāна sākṣātкāra

Ч.-ч., Ади 1.98

«Но эти двое братьев [Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда] изгоняют тьму из глубины сердца и помогают человеку встретиться с *бхагаватами* двух типов [преданными Господа и книгами, посвященными Господу]».

eka bhāgавата baḍa — bhāgавата-īāстра
āra bhāgавата — bhакта bhакти-раса-nāтра

Ч.-ч., Ади 1.99

«Одним из бхагават является великое писание “Шримад-Бхагаватам”, другим — чистый преданный, погруженный в *расы* любовной преданности».

*дуи бхāгавата двāрā дийā бхакти-раса
тāнхāра хрдайе тāнра преме хайа ваиā*

Ч.-ч., Ади 1.100

«Посредством двух бхагават, Господь вкладывает в сердце живого существа *расы* божественного любовного служения, и любовь преданного покоряет Господа, пребывающего в его сердце».

Есть два вида *садху* — *шастры* (священные писания) и *бхакты* (преданные Господа), оба совершают *киртанам* — прославляют Бхагавана и Его *бхакт*. *Шастры* и *садху* — единственные друзья *джив* и их благодетели, они их жизнь. Те разумные люди, кто всегда ищут истину и путь к высшему добру, не могут прожить без общения с *садху* и *шастрами*. Они решительно отвергают *асат-сангу* и всем сердцем принимают *сат-сангу*, это их *садачар* — принцип, ведущий к истине. Вот почему они всегда стремятся быть в *санге бхакта-бхагаваты*. Когда у них нет общения с *садху*, они общаются с *шастрами*. Разумное существо, или *джиwa*, не сможет сколько-нибудь долго прожить без общения со святыми. Если у человека нет постоянной *садху-санги*, как внутри, так и вовне, он неминуемо окажется в *асат-санге*.

Порой у нас нет *санги бхагаваты (бхакты)*. В такой ситуации, что, кроме *шастрия садху-санги* (святого общения с писаниями), принесёт нам благо? Без *садху-санги* наш разум не в состоянии сосредоточиться на Кришне. Преданное служение, совершаемое без опеки *садху* и *шастр*, это

просто убажение чувств. Какой в этом смысл? О каком благе может идти речь, если мы безразличны к *садху-санге*, в которой обсуждают *сат-сиддханту*?

Санга (общение) или *анугатья* (следование) *садху* это, прежде всего, служение. Именно *хари-катха*, сходящая с лотосных уст *садху*, его *шастра-катха*, пробуждает в нас влечение к лотосным стопам Хари, гуру и вайшнавов. Поэтому разумные люди каждую минуту своей жизни посвящают обсуждению *катхи садху* и *шастр* и служению ей. Если мы ленимся делать это, мы, без сомнения, навлечём на себя беды.

Наш предшественный *ачарья*, Шрила Кавирадж Госвами Прабху, говорит в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 2.117):

*сиддханта балийā читте нā кара аласа
ихā ха-ите криңе лāге судрдха мāнаса*

«Искренний ученик не сочтет подобные обсуждения *сиддханты* за пустой спор и не обойдет их вниманием, ибо такие обсуждения укрепляют ум. Благодаря им в уме развивается привязанность к Шри Кришне».

Хари, гуру и вайшnavы — *адхокшаджа*, они вне материальных сфер. Также они *нитья-севья-васту*¹ что означает, что наше вечное предназначение — это служить им. Их слова, проникнутые сознанием и пробуждающие к духовной жизни, и есть *шастры*. Следовательно, *шастры* тоже *адхокшаджа* и *нитья* (нематериальны и вечны). Если мы не знаем этого и пренебрегаем *шастрами*, Шри Мурти, Шри Намой и Шри Вайшнавами, считая их проявления-

---

¹ Вечные, трансцендентные личности, которые принимают наше служение.

ми материального мира и состоящими из пяти материальных элементов, то это затянет нас в трясину оскорблений и лишит возможности служить им. Если мы не размышляем над *катхой шастр* и *садху* и не обсуждаем её, то наше желание говорить вынудит нас открыто или втайне обсуждать призрачные темы этого мира. Поэтому, разумный человек должен стремиться слушать славу *шастр* из уст преданных, глубоко постигших их смысл. Он должен делать это, даже если у него самого нет вкуса к обсуждению *шастр*.

Если человек с глубокой верой и почтением повторяет Шри Наму, он постепенно развивает вкус (*ручи*) к этому. Подобным же образом, регулярное обсуждение священных писаний под руководством *садху* и гуру, пробуждает глубокую веру в утверждения *шастр* и вкус к их слушанию. В результате *джива* осознаёт, что *шастры* это её жизнь и прибежище. И тогда душа не мыслит уже своего существования без общения с книгой-*бхагаватой* и преданным-*бхагаватой*, это общение становится единственной темой её молитв и обсуждений.

Не всегда нам удаётся общаться с *садху* лично. Поэтому, исполненный сострадания, Прабхупада, мой Ачарья-дева, милостиво писал своим последователям:

«Без *хари-бхаджана джива* превращается в *карми*, *гьяни* и *аньябхилаши*, то есть, стремится ко всему, что не связано с Кришной. Поэтому, нужно непрестанно взывать к Бхагавану, повторяя *маха-мантру*. Благодаря громкому *киртану кришна-намы*, повторяя постоянное количество Святых Имён, человек избавляется от *анартх*, и его мирские пристрастия сходят на нет».

«*Шастрия-садху-санга* необходима. [На начальной стадии своей *садханы*, *садхака* должен придерживаться

стандартов *вайдхи-бхакти*, которые *садху* определили в *шастрах*.] Затем, чтобы получить *бхаджана-шикишу*, ему необходима *садху-санга*. [Когда преданный поднимается на более высокий уровень *рагануга-бхаджана*, он должен обратиться за *бхаджана-шикшей* к *саджатия-асийа-снигдха садху*¹ и совершать *бхаджан*, следуя его наставлениям и руководству, которые, возможно, не будут зависеть от указаний *шастр*].».

«Ты должен внимательно изучать духовные произведения. Как только у тебя выдаётся время, изучай и обсуждай “Кальяна-калпатару”, “Прартхану”, “Чайтанья-

---

¹ В «Бхакти-расамрита-синдху-биндху» Шри Гаудия-веданта-ачарья, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, пишет, что *садхака* должен общаться с преданными (*садху*) того же настроения (*саджатия*). Иными словами, следует общаться с *бхактами*, которые поклоняются тому же образу Господа и пребывают в том же настроении, поскольку это благоприятно для развития собственного настроения. *Садхаке* в *дасья-бхаве*, к примеру, следует общаться с преданными в *дасья-бхаве* и так далее.

Кроме этого, *садху* должен быть расположен (*снигдха*) к *садхаке*. Слово *снигдха* относится к тому, кто нежен (*снихака*), доброжелателен и *расика*. Это не относится к тому, кто груб, не питает добрых чувств или равнодушен. Сокровенные тайны *бхаджана* и подлинные наставления в том, как совершать *бхаджан* невозможно получить от *садху*, который равнодушен к вам или не питает к вам глубоких чувств.

Но даже если *садху* — *саджатия* и *снигдха*, он также должен быть на более высоком духовном уровне, чем вы (*свато-варе*). Он должен превосходить вас по глубине *бхаджана*, по непосредственному восприятию и постижению Господа, по знанию сокровенных истин *шастр*, иными словами, во всех духовных отношениях. Благодаря общению с *садху*, в котором есть три упомянутых выше качества, *садхака* сможет уверенно, шаг за шагом, продвигаться по своему пути.

чаритамриту” и другие книги. Ты достигнешь совершенства, если будешь без оскорблений повторять Святое Имя. Шри Нама (Святое Имя) явит себя тому, кто слушает, изучает и обсуждает *шастры*. Если ты приложишь всё старание к *шравану* и *киртану*, то твои *анартхи* будут все меньше и незначительнее».

У *дживы* есть лишь одна *дхарма* или изначально присущее ей занятие, это *кришна-киртан*. Есть четыре вида *киртана*: *нама-санкиртана*, *рупа-санкиртана*, *гуна-санкиртана* и *парикара-вайшиштамайя-лила киртана*¹. Мы ничего не знаем о Кришне, поэтому мы не в состоянии совершать *кришна-киртан*, делать то, что для души важнее всего. По этой причине Шри Ведавьяса, движимый состраданием к таким глупым *дживам* как мы, составил нам на благо «Шримад-Бхагаватам». Обсуждение этой *парамахамса-самхиты* немедленно пробуждает *бхакти* к Пурушоттаме Кришне и изгоняет скорбь, иллюзию и страх. Шрила Шукадева Госвами, драгоценнейший камень среди освобождённых душ, постиг «Шримад-Бхагаватам», слушая его от Шрилы Ведавьясы.

Мы забыли Кришну, поэтому Бхагаван Сам посылает *шастры* в облике *садху* и *гуру*. *Шастры* это воплощение благополучия и составлены исключительно нам во благо. Но если мы не относимся к *шастрам* с уважением и не горим желанием обсуждать их, то в праве ли мы ожидать, что на нашем пути к благополучию мы не натолкнёмся на преграду?

Мы не знаем этого, поэтому позволяем себе надсмехаться над теми, кто посвятили свои жизни следованию

---

¹ Прославление игр, в которых ярко выражены особые настроения определённых спутников Кришны.

шастрам и *садху*, кто глубоко сведущи в *бхакти-сиддханте* и для кого Гурudev дороже их собственной жизни. Правильно ли это?

Ради блага *джив*, *бхакты* совершили огромный и кропотливый труд, чтобы написать *шастры*. Если мы не утруждаем себя изучением *шастр* и их обсуждением, это говорит о нашем оскорбительном равнодушии. Те, у кого есть *прити* (любовь) к Хари, гуру и вайшнавам, не могут жить без *прити* к *шастрам*. Они непременно будут любить священные писания. Шрила Кавирадж Госвами Прабху дал нам особые наставления в том, как обсуждать «Шри Чайтанья-чаритамриту» и другие писания. Мудрый человек должен обязательно обсуждать *шастры*.

май̐-мудха дживера н̐хи сватах кри̐на-дж̐на
дж̐вере кр̐на каил̐ кри̐на веда-пур̐на

Ч.-ч., Мадхья 20.122

«Обусловленная душа сама не в силах пробудить своё сознание Кришны. Поэтому Господь Кришна, из Своей беспричинной милости, составил Веды и, в дополнение к ним, Пураны».

'ий̐стра-гуру-ātма'-р̐не āпан̐ре дж̐на
'кри̐на мора прабху, тр̐т̐' — дживера хайа дж̐на

Ч.-ч., Мадхья 20.123

«Кришна учит забывчивую обусловленную душу через ведические произведения, а также как осознавший себя духовный учитель и как Сверхдуша. Через них *джива* обретает истинное понимание Верховной личности Бога и того, что Господь Кришна — вечный Господин *дживы* и её

освободитель из оков *майи*. Так человек узнаёт правду о своей обусловленной жизни и понимает, как обрести свободу».

*сāдху-йāстра-крпāйа йади крцннмукха хайа
сеи джива нистаре, мāйā тāхāре чхāдайа*

Ч.-ч., Мадхья 20.120

«Святые по зову сердца несут *дживе* наставления священных писаний и помогают ей стать сознающей Кришну. Когда их милостью это происходит, с *дживы* спадают оковы *майи*».

Этот мир переполнен мирскими разговорами, и услышать здесь *хари-катху* — величайшая редкость. Поэтому слушайте *хари-катху* и обсуждайте *шастры*. Я прошу вас об этом.

Постижение Высшей Абсолютной Реальности

(Парешанубхути)

Дживы находятся на разных уровнях сознания. Поэтому, объём знания, которым они обладают и его качество различны. Более того, необязательно, что знание, обретенное на одном уровне, будет полезно на более высоком уровне. Знание более низкого уровня может быть не только бесполезным, но даже приносить вред. Вместе с тем, существует знание высшего порядка. Человек, обладающий таким знанием, никогда не деградирует. Любое знание, стоящее ниже высшего знания — бесполезно. Человек развивает прекрасные духовные качества лишь через усилия, ради высшего знания, и только такое знание называют *самбандха-гьяной*.

Самбандха-гьяна это не та *гьяна*, которую Шрила Рупа Госвами упоминает в строке *гьяна кармадья анавритам*, или *гьяна*, которую Шрила Нароттама Тхакур называет в своих *киртанах* сосудами с ядом (*вишера банра*)¹. Знание (*гьяна*), которое отрицает существование познающего (*гьята*), познаваемого (*гьяея*) и самого знания (*гьяны*), приводит, в конечном счете, к невежеству (*агьяне*). Шрила Рупа Госвами и Шрила Нароттама Тхакур отвергают такое знание. Оно не является *самбандха гьяной* и уничтожает его.

---

¹ *Карма-канда, гьяна-канда, кевала вишера банра*: путь *карма-канды* (деятельности, ради её плодов) и путь *гьяна-канды* (эмпирического познания) подобны сосудам с ядом.

Знание, соответствующее различным уровням сознания, делится на пять категорий:

1. *индриартха гьяна* — знание для удовлетворения чувств
2. *наитика гьяна* — принципы морали
3. *ишвара гьяна* — знание о Верховном Властителе
4. *брахма гьяна* — безличное знание
5. *шуддха гьяна* — чистое знание [*парешанубхути* или *самбандха-гьяна*]

1. Индриартха гьяна —

знание для удовлетворения чувств

Органы чувств получают информацию об окружающем мире и по нервной системе передают её в ум. Первая функция ума или, как его ещё называют «внутреннего чувства» — собирать эту информацию. Вторая его функция — сохранять её в памяти. Затем ум комбинирует или разделяет эти сведения — эта деятельность лежит в основе третьей его функции — размышление и воображение. Четвёртая функция ума состоит в том, чтобы организовать полученную информацию в группы и так облегчить её использование. Ум оценивает эти группы, чтобы затем принять их или отвергнуть. Благодаря пятой функции ума, называемой *йукти*, то есть логикой или аргументацией, из упорядоченной информации извлекается логический смысл. Именно *йукти* лежит в основе всех направлений материальной науки. Поскольку *йукти* является функцией ума, она не в силах объяснить *таттву* (истину), лежащую вне сферы деятельности ума и материальных обозначений. Таким образом, *парешанубхути* находится за гранью возможностей *индриартха гьяны*.

2. Наитика гьяна — принципы морали

Глубокий анализ категорий материального благополучия и неблагополучия, совершённый на основе *индрияртха гьяны*, порождает принципы морали (*наитика гьяну*). На основе этого вида *гьяны* формируется либо влечение к тому, что приятно для ума, либо отвращение к тому, что для него не приятно. *Нити-шастры* (своды правил поведения) основаны на *йукти* и используют перечисленные функции ума, следовательно, являются плодом умственной деятельности. Они содержат указания, как усладить чувства и избегать того, что этому мешает. Однако, природе человека присущи стремления более высокие, чем наслаждение чувств, и *наитика гьяна* не может удовлетворить их. *Наитика гьяна* сосредоточена на физическом, интеллектуальном и социальном развитии, и строит представления о добродетели и пороке, исходя из этого. Этот вид *гьяны* ничего не говорит о постижении Высшей Абсолютной Реальности в вечной блаженной *дхаме* (обители).

3. Ишвара гьяна — знание о Верховном Властителе

Вдумчивые люди глубоко размышляли над физическим строением существ на Земле, над их взаимоотношениями, над правилами, которым должны следовать семейные люди и представители других *ашрамов*, размышляли над совместными усилиями людей в удовлетворении их нужд, а также над их дискуссиями о том, как им развиваться, и пришли к выводу, что мироздание не могло появиться само собой. Оно произошло из фундаментальной *таттвы* (истины), которая в сути своей есть *гьяна*, то есть

из *гьяна-сварупа-таттвы*. Эта *таттва* включает в себе всё могущество и является объектом поклонения для всех — весь мир должен с чувством глубокой благодарности поклоняться ей. Тогда, удовлетворенная нами, Истина предоставит нам все возможности для наслаждения чувств.

Есть и другие люди, которые придерживаются иного мнения о всемогущем *Пуруше* (Творце). Они считают, что, сотворив нас, *Пуруша*, поскольку Он великодушен и исполнен замечательных благодетелей, предусмотрел всё для нашего наслаждения. Эта Высшая личность не ожидает от нас ничего взамен, поэтому нет настоящей необходимости поклоняться Ему.

Есть также люди, к примеру, *саишваравади* (теисты), которые говорят, что исполнение своих предписанных обязанностей приносит человеку счастье, он, например, достигает *Сварги* (рая), а их неисполнение ведёт в ад. В какой-то степени такой вид *шивара гьяны* может быть принят как *гьяна*, но такое знание в значительной степени смешано с *кармой* и не даёт человеку осознания своей *нитья-сиддха-сварупы* (вечного и совершенного духовного облика). Отсюда ясно, что *парешанубхути* намного превосходит и этот уровень *гьяны*.

4. Брахма гьяна — безличное знание

Когда человека не удовлетворяет *шивара-гьяна*, он, рассчитывая обрести более возвышенное знание, вновь пускается в рассуждения (*йукти*), но достигает их предела. То есть, вновь и вновь заставляя себя рассуждать и не найдя решения, человек приходит к концепции отрицания и берёт за основу вторичное значение утверждений Веданты (*лакшана вритти*). Так, хотя Высшему Абсолютному

существу присущи облик, разнообразие, качества и так далее, в результате понукания ума *йукти* порождает концепцию индифферентной Верховной Сущности, лишённой облика, разнообразия и качеств. *Брахма гьяна*, выраженная в идее недифференцированной *таттвы*, является следствием ограниченности (*анадхикары*) рассуждений (*йукти*). С помощью *брахма гьяны* невозможно обрести *парешанубхути*, то есть постичь Высшую Абсолютную Истину.

5. Шуддха гьяна — чистое знание

С помощью перечисленных видов *гьяны* люди рассчитывают обрести *парешанубхути*, знание, которое, как было доказано выше, лежит далеко за пределами этих видов *гьяны*. Поэтому первый вопрос, который возникает это: «Возможно ли обрести такое знание?», а второй, — «Если возможно, то как?» На первый вопрос следует сказать, что возможность несомненно есть, а на второй вопрос отвечает Сам Бхагаван Шри Кришна в «Гите»:

*тещĀм сатата-йуктĀнĀм
бхаджатĀм прĳити-пурвакам
дадĀми буддхи-йогам там
йна мĀм упайĀнти те*

Б.-г., 10.10

«Тех, кто жаждет быть со Мной и с любовью совершает *бхаджан* Мне, Я одаряю трансцендентным знанием, благодаря которому они могут прийти ко Мне».

Шуддха гьяна пробудится только в том, кто отверг все желания и усилия ради *аньябхилаши*¹, *кармы* и четырёх видов *гьяны*, о которых говорилось ранее. С этого момента *джива* понимает, что её изначальное положение, это слуга Бхагавана, а её единственное предназначение — служить Ему. На тех, кто обладают таким чистым знанием и всегда с любовью (*прити*) совершают *бхагавад-бхаджан*, ниспадает луч вечной *буддхи-йоги*, исходящий от солнца Верховного Пуруши. Лишь благодаря лучу Верховного Солнца к человеку приходит *парешанубхути*.

Чтобы обрести *парешанубхути* требуется умиротворение, спокойствие ума, а также настойчивое и сильное стремление обрести луч милости Бхагавана. В беспокойном и неустойчивом состоянии это невозможно. Это не означает, что человек должен прекратить всякую деятельность, равно как прибегнуть для успокоения ума к искусственным средствам, таким, как *аштанга-йога*. Единственное действенное средство, это совершать *бхаджан* Бхагавану, всегда чувствуя свою связь с Ним.

---

¹ Желания, не связанные со служением Кришне.

Полное предание в «Бхагавад-гите»

(Шри Гитопанишаде атма-ниведана)

Великие *риши* прославляют «Шримад Бхагавад-гиту», называя её Упанишада-чудамани, драгоценным камнем, венчающим Упанишады. Из всех Упанишад Шри Гита выделяется тем, что говорит об особом качестве Бхагавана — *лиламайатва* (погружён в лилу). Стихи, посвящённые славе Гиты («Гита-махатмья»), также называют её сутью Упанишад:

*сарвопанищадо гāво
догдхā гопāла-нанданах
пāртхо ватсах су-дхīр бхоктā
дугдхам гītāмртам махат*

Гита-махатмья, т. 6

«Эта Гитопанишада или “Бхагавад-гита”, есть суть Упанишад. Она подобна корове, а Господь Кришна, юный пастушок, доит её. Арджуна подобен телёнку, а великие мудрецы и чистые преданные наслаждаются нектарным вкусом молока “Бхагавад-гиты”».

Гиту, которая является частью «Махабхараты», поведал Деваки-нандана Шри Васудева. Но «Гита-махатмья» говорит: *догдха гопала-нандана* — Гиту рассказал пастушок, Гопараджа-нандана Кришна¹. Отсюда ясно, что Гиту поведал Враждендра-нандана Вриндавана-бихари

---

¹ Гопараджа-нандана Кришна — сын царя *гопов*, Нанды Махараджа, Кришна.

Шри Кришна. Хотя Он был в облике Васудевы Кришны, Его слова раскрывают Его истинную *сварупу* — *расамайя-сварупу*. Наши *госвами* пишут, что Деваки это другое имя Мамы Яшоды. Таким образом, Деваки-путра (Кришна, сын Деваки) это другое имя Яшода-путры (Кришны, сына Яшоды). На первый взгляд Шри Гиту поведал Деваки-путра Васудева, но истинный рассказчик это Шри Нанданандана Кришна.

Последовательно¹ изучая Шри Гиту, человек приходит к выводу, что Верховной Личностью (*парама-девой*) и высшим объектом поклонения является Шри Кришна. Ему поклоняются, совершая *бхакти*, высшее проявление которого — *према-бхакти*.

Теперь мы перейдём к обсуждению процесса и природы *атма-ниведаны*, как это изложено в Шри Гите. На первый взгляд, наставления Гиты носят общий характер. В них в сжатой форме изложено всё, что имеет отношение к *бхакти*, начиная с *кармарпана* (посвящения Господу результатов своих действий) и заканчивая *шаранагати* (преданием) и *атма-ниведаной* (полным преданием).

Существует два вида *атма-ниведаны* — простое и особое. В «Шри Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 309) Шрила Джива Госвами классифицировал оба вида: *тадетатма-ниведанам бхавам вина бхава вайшиштена ча дришьяте*. Простое *атма-ниведана* является *бхавам вина*, в нём нет *стхайи-бхавы*, особого чувства к Кришне, а особое *атма-ниведана* является *бхава вайшиштена ча*, в нём есть эта *бхава*.

---

¹ Чтобы понять суть любой *шастры*, важно изучить следующие её составляющие: 1) начало (*упакрама*) и заключение (*упасамхара*), 2) повторения (*абхьяса*), 3) цель (*апурвата*), 4) результат (*пхала*), а также 5) прославление (*артхавада*) и побуждение (*упапатти*). Без этого, истинная суть будет скрыта.

Как пример первого вида *атма-ниведаны* Шрила Джива Госвами приводит следующий стих из «Шримад-Бхагаватам» (11.29.34):

*мартйо йадā тйаквта-самаста-кармā
ниведитāтмā вичикīрцито ме
тадāмртатвамī пратипадйāmāно
майāтма-бхўйāйа ча калпате ваи*

«Тот, кто отвергает деятельность, цель которой наслаждение её плодами, и вручает всего себя Мне, горячо желая служить Мне, не рождается более и не умирает, но обретает положение, в котором разделяет со Мной Мои достояния».

Как пример второго вида *атма-ниведаны*, *бхава-вайшишита атма-ниведаны*, он приводит слова Шри Рукмини деви:

*тан ме бхавāн кхалу вртах патир анга джāйāм
āтмāрпитайī ча бхавато 'тра вибхо видхехи
мā вīра-бхāгам абхимарйāту чаидйа āрāд
гомāйу-ван мрга-патер балим амбуджāкца*

Бхаг., 10.52.39

«О, мой возлюбленный Господин, я избрала Тебя своим суженым, теперь я Твоя. Прошу, приходи скорее, о Всесильный, возьми меня Своей женой. Мой дорогой, лото-соокий Господин, не позволь Шисшупалу-шакалу похитить добычу льва, не дай ему коснуться награды героя».

Слово *бхава* в этом стихе означает *самбандху* или взаимоотношения в терминах *рагануга-бхакти* — *дасья-расу*, *сакхья-расу* и так далее. Согласно приведённому выше стиху из «Бхакти-сандарбхи» (309), слова *бхава вайшишитена* от-

носятся к четырём *бхавам*: *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*. *Атма-ниведана* лотосным стопам Бхагавана, которая проникнута одной из этих четырех *бхав*, называется *бхавайукта атма-ниведаной*, а *атма-ниведана* до пробуждения любой из этих *бхав*, называется *бхава-хина атма-ниведаной*.

Примером *бхава-хина атма-ниведаны* может служить жизнь Шри Бали Махараджа. Шрила Джива Госвами даёт этот пример в своих «Сандарбхах». *Дасья* Шри Бали Махараджа является *бхава-хина дасьей*, в ней нет *бхавы* или *самбандхи*, это не *рагануга-дасья*.

Самое сокровенное и высшее наставление Гиты таково:

*сарва-дхармāн паритйаджйā
мām экаṁ йāраṇām враджа
ахам твām сарва-пāнебхйō
мокшайишиямйāми мā йучах*

Б-г., 18.66

«Отвергни *дхарму* тела и ума, пример которой *варна* и *ашрам*, и полностью вручи себя Мне. Я избавлю тебя от последствий твоих грехов. Не бойся ничего».

Шлока «Шримад-Бхагаватам», которую процитировал Шрила Джива Госвами, и которая начинается строкой *мартъō йāда тьяктава-самаста-карма*, является примером *бхава-хина атма-ниведаны*. Это же настроение несёт в себе высшее наставление Гиты, *шлока* «*сарва-дхарман паритьяджья*». Кроме того, слова этой *шлоки* — *ахам твам сарва-папнебхйō мокшйаишиьями ма шучах* раскрывают смысл слов *вичикиришито ме* (желая сделать для Меня нечто особое) (Бхаг., 11.29.34), которые наставляют в *атма-ниведане* обычных людей.

Давайте теперь посмотрим, есть ли в Гите упоминание *бхава-йукта атма-ниведаны*.

Находчивый влюбленный, который дорог всем, в общих словах расскажет обычным людям о том, как с любовью служить ему. Но если среди слушающих есть та, кто дорога его сердцу, он даст ей тайный знак, чего он хотел бы больше всего. Для всех остальных это останется незамеченным, но его возлюбленная без сомнения поймёт намёк.

Гопала-нандана Шри Кришна — *видагдха-чудамани*, драгоценное украшение всех находчивых влюбленных. Он обращается ко всем, но тем, кто стремится к особому служению или особой (*бхава-йукта*) *атма-ниведане*, Он даёт особые знаки, понять которые не могут даже *гьяна-мишира-бхакты*, не говоря уже о *карми*. Но *бхакты*, желающие самых близких отношений со Шри Кришной, которые возможны в *рагануга-бхакти*, не только понимают Его намёки на *бхава-йукта атма-ниведану*, но ясно слышат Его наставления в этом.

В Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам» Шри Рукмини-деви взывает к Шри Кришне в своём послании: «*Ган ме бхаван кхалу вритах патир анга джайам...*», — Я избрала Тебя своим суженым и вручаю себя Твоим лотосным стопам». Это её *атма-ниведана*, которое она совершила с сердцем, преисполненным *канта-бхавы*, любовных переживаний.

В «Бхагавад-гите» (10.9-10 и 11.44) Шри Бхагаван ясно говорит о *бхава-йукта атма-ниведане*:

мач-читтā мад-гата-прāñā
бодхайантах параспарам
катхайантай ча мām нитйам
туцийанти ча раманти ча

Б-г., 10.9

«Все мысли Моих чистых преданных поглощены Мной. Они посвятили свою жизнь преданному служению Мне и чувствуют величайшее удовлетворение и блаженство, непрерывно обсуждая между собой *таттву* обо Мне и совершая *киртан* Моих имени, образа, качеств и деяний».

*тецйāм сатата-йуктāнāм
бхаджатāм прīти-пūrвакам
дадāми буддхи-йогоам тām
йена мām упайāнти те*

Б-г., 10.10

«Тех, кто с любовью совершают *бхаджан* Мне, горячо желая всегда быть со Мной, я одаряю трансцендентным знанием, благодаря которому они приходят ко Мне».

Кришна говорит здесь: «Те, чьи помыслы и чьи жизни посвящены Мне, кто всегда погружены в мысли обо Мне — те всегда говорят только обо Мне и только во Мне находят отраду. Лишь мысли обо Мне приносят им покой и радость, и они всегда хотят быть со Мной. Я одаряю таких *бхакт буддхи-йогой*, трансцендентным разумом и знанием, благодаря которым они приходят ко Мне».

Большинство комментаторов Гиты, в их числе Шрила Шридхара Свамипада, объяснили две этих шлоки в расчете на простых людей. Но *видагдха-широмани*, Шри Кришна, не может удержаться, чтобы даже в Своих простых наставлениях не дать одно сокровенное. Суть этого важнейшего наставления в том, чтобы совершать *виширамбхасеву*, сокровенное любовное служение Ему. В своих трудах большинство комментаторов одинаково объясняют слова *раманти ча* и *тушьянти ча*, не раскрывая, таким образом, особого смысла слов *раманти ча*. Но, если бы эти слова не

заклучали в себе особый смысл, к чему тогда Кришне было их говорить?

Поэтому Шрила Баладева Видьябхушана и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур раскрыли в своих комментариях не прямой смысл слов *раманти ча*, а их особый смысл, заключённый в корне слова *раманти*. *Рам-дхату*, или глагольный корень *рам*, означает *крида* — игру или развлечение. Использование корня *рам* не только указывает на *бхава-йукта атма-ниведану*, но ясно говорит о высшей из *бхав* — *мадхура-бхава-юукта атма-ниведане*.

Шрила Баладева Видьябхушана в своём комментарии говорит: «*Раманти ча йуванти-смита-катакиадишу эва йуванах*». В данном стихе (Б.-г., 10.9) говорится только об *атма-ниведане*, которой свойственно принятие Бхагавана как того, к кому устремлено *мадхура-прити* (любственное влечение). Эти любовные отношения (*канта-бхава*) сопровождаются улыбками, тайными взглядами и так далее. Как пример *бхава-йукта атма-ниведаны*, Шрила Джива Госвами приводит часть послания Рукмини «*тан ме бхаван кхалу вритах натир...*», смысл которого созвучен глубинному смыслу слов «*раманти ча*» из Гиты.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур даёт словам «*раманти ча*» точно такое же объяснение. Он говорит, что этими словами Бхагаван говорит о *рагануга-бхакти*. Лишь *бхакти* приносит удовлетворение и наслаждение *ананья-бхактам* (чистым преданным). В этом секрет. Благодаря непрерывному *бхаджану*, *бхакты* обретают удовлетворение уже на стадии *садханы*, а на стадии совершенства (*садхья-даша*), медитация *бхакт* приносит им наслаждение — в своей медитации они общаются с Кришной, черпая в этом блаженство.

В Шри Гите Арджуна говорит:

*питева нутрасйа сакхева сакхйух
прийах прийййрхаси дева содхум*

Б-г., 11.44

«О, Дева, прости все мои оскорбления, как отец прощает сына, как друг прощает друга, как любимый прощает свою возлюбленную».

Эти строки ясно говорят об *атма-ниведане*, которая проникнута *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* или *мадхурья-бхавой*.

Шрила Баладева Видьябхушана и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснили, что слова *буддхи-йога* (Б.-г., 10.10) относятся только к *бхава-йукта-садхане* (*садхане*, совершаемой с *бхавой*).

Шрила Баладева Видьябхушана передаёт в своём комментарии слова Кришны: «Я *свабхакти-расика*, Я наслаждаюсь *расой*, которую несёт в себе бхакти. Я одаряю Своих преданных *буддхи-йогой*, благодаря которой они приходят ко Мне. Я направляю их *буддхи* (разум) так, чтобы они познали Меня во всей полноте Моих качеств и достояний. Так, они своим поклонением обретают Меня».

В комментарии к этому же стиху (Б.-г., 10.10) Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет: «Я одаряю их *буддхи-йогой*. Это становится стремлением их сердца. Эту *буддхи-йогу* невозможно обрести своими усилиями или получить от кого-либо ещё. Лишь Я одаряю ею, и лишь *бхава-йукта садхаки* обретают её. Таков смысл слов Кришны».

Служение дживам и сострадание к ним

(Джива-сева и дживе-дойа)

Большинство людей не видят особой разницы между словами *джива-сева* и *дживе-дойа*. Они неверно понимают отличительные признаки *джива-севы* и *джива-дойи* и потому далеки от истины.

Очень многие мечтают снискать славу великого мыслителя, благодетеля, благодетеля общества или даже человечества. Но, поскольку эти люди неверно понимают, что такое *джива-сева* и *дживе-дойа*, все их усилия — напрасный труд.

Для людей стало привычным заботиться исключительно о своём комфорте и удовлетворять свои желания. Поэтому даже отголосок желания служить другим очень редок и чрезвычайно высоко ценится. Служение другим (*пара-сева*), безусловно, достойно похвалы. Но когда это превращается в обман других (*пара-чхална*) — это достойно порицания. Наклеивание на такое мошенничество ярлыка «служение» или убеждённость в том, что это служение, не превращает эту деятельность в истинное служение. Задумается ли над этим, хотя бы однажды, разумное и цивилизованное человечество двадцатого столетия?

В словах *пара-сева* и *пара-упакара* слово *пара* означает «высший», что указывает на Параматму-Вишну. Таким образом, слово *пара* относится только к служению Параматме, Высшей Личности. С определённой точки зрения *джива* также является *пара* (высшей), однако, пока у неё есть *анартхи*, её связывают три *гуны* материальной природы.

*йайй саммохито джйива
ātmanāṃ три-гуṇātмакам
паро 'ни мануте 'нартхам
тат-кṛтам чāбхипадйате*

Бхаг., 1.7.5

«Хотя живое существо трансцендентно к трём гунам материальной природы, находясь под воздействием внешней энергии, оно считает себя порождением материи и потому испытывает материальные страдания».

Служить *дживе*, которая обусловлена с незапамятных времён, *дживе*, чье сознание покрыто тремя гунами материальной энергии, и чья изначальная природа искажена, означает угождать материальным желаниям *дживы*, служить её *анартхам*. Иными словами, такое служение будет помогать *дживе* наслаждаться.

С понятием *сева* неразрывно связано множество моментов. Прежде всего, нужно разобраться, является ли существо, которому служат, объектом, достойным служения? То есть, является ли оно *прабху-таттвой*, высшей реальностью, достойной поклонения? Второй момент состоит в том, что *сева* должна доставлять удовольствие объекту этого служения и приносить ему благо. И третий момент — необходимо понять сознание слуги (*севаки*).

Является ли *прабху-таттвой* душа (*джива*), которая пренебрегает своей изначальной природой и с незапамятных времен была покрыта тремя *гунами* материальной природы? Если у живого существа есть *анартхи*, то получит ли оно благо от увеличения своих наслаждений? И какое благо получит *севака*, который пытается доставить удовольствие *дживам*? Если мы беспристрастно ответим на эти

вопросы, то придём к выводу, что термин *джива-сева* не логичен сам в себе. *Джива* не является *прабху-таттвой*.

*‘māyādhīyā’ ‘māyā-vaiyā’ — īyivare-djīve bheda
хена-джīве īyivара-саха каха та’ абхеда*

Ч.-ч., Мадхья, 6.162

«Господь является повелителем всех энергий, а живое существо — их слуга. В этом разница между Господом и живым существом. Тем не менее, ты утверждаешь, что Господь и живое существо это одно и то же».

Понятия *севья-абхиман* (сознание господина), *севака-абхиман* (сознание слуги) и *сева-абхиман* (сознание служения) неприменимы к личности, которая обусловлена *майей*, а также к усилиям ради удовлетворения чувств такой личности. Служа развратникам, вора́м, мошенникам, животным, растениям и так далее, вы лишь помогаете этим обусловленным *дживам* наслаждаться. Никто из них не является *севья* или *прабху-таттвой*.

И развратник, и вор опутаны *майей*. Давать первому женщину, а второму чужое богатство, означает помогать им наслаждаться ещё больше. Следует также знать, что рано или поздно они окажутся в беде и будут страдать, как и те *дживы*, которые будут общаться с ними. Служить *дживе*, опутанной *майей*, означает помогать ей наслаждаться. Неважно, насколько привлекательно такое служение будет подано — результатом будут страдания других *джив*. Попытка удовлетворить чувства определённой *дживы*, опутанной *майей*, доставит страдание, как ей, так и многим другим *дживам*.

Термин *джива-сева* (служение живым существам) не применим к обусловленным *дживам*, по отношению к ним

уместен термин *джива-дойа* (сострадание к живым существам). В отношении же освобождённых *джив* можно говорить о *вайшнава-сева*. Но нельзя назвать *севои* действия ради удовлетворения обусловленной *дживы* имеющей *анартхи*. К такой *дживе* можно проявлять только сострадание (*дойу*).

Мы не можем проявлять *дойу* к освобождённой *дживе* (*мукта-дживе*), такой личности мы должны служить. Термин *джива-сева* не логичен. Зато термины *гуру-сева*, *вайшнава-сева* и *шива-сева* абсолютно обоснованы. Самое важное — это служить гуру и вайшнавам и доставлять удовольствие им. Служить тем, кто свободен от пут этого мира, и сострадать тем, кто порабощён этим миром — есть *шуддха-санатана дхарма* или высшая вечная деятельность *дживы*.

Джива, опутанная *майей*, не является Прабху (Господином) и, соответственно, не является *севья-таттвой*, высшей реальностью, достойной поклонения. Кто-то, возможно, благоволит секте *баулов*, которые всеми правдами и неправдами пытаются доказать, что *джива* является *севья-васту*, и исходя из этого говорят, что обусловленная душа это Нараяна.

Люди, разделяющие заблуждения *баулов*, считают, что Господь Нараяна, который повелевает *майей*, и *дживы*, опутанные *майей*, находятся на одном уровне. Поэтому они дают живым существам такие названия, как *джива-нараяна* (душа-нараяна), *даридра-нараяна* (нищий нараяна), *ашва-нараяна* (нараяна-конь), *мрига-нараяна* (нараяна-олень), *манушья-нараяна* (нараяна-человек) и так далее. Они проповедуют, что удовлетворение тела и ума является служением Нараяне. Слова *даридра-нараяна*, *манушья-нараяна* и так далее столь же бессмысленны и лживы, как утверждение: «Мой глиняный горшок сделан из золота».

Простое добавление имени Нараяна или Ишвара к слову «джива» не делает *дживу прабху-таттвой*, но лишь вынуждает её лицемерить.

*йас ту нārāyaṇāṃ девам
брахма-рудрāди-даиватаиḥ
саматвенаива вйкцета
са пāñcaṅgī бхавед дхрувам*

Хари-бхакти-виласа 1.17

«Безбожник (*пашанди*) это тот, кто считает, что великие полубоги, такие, как Господь Брахма и Господь Шива, равны Верховной Личности Бога, Господу Нараяне».

Шриман Махапрабху провозглашает:

*йеи мūdха кахе, — джйва йшвара хайа ‘сама’
сеита ‘пāñcaṅgī’ хайа, даңде тāре йама*

Ч.-ч., Мадхья, 18.115

«Глупец, заявляющий, что между Верховным Владыкой и живым существом нет разницы, является безбожником (*пашанди*) и заслуживает наказания Ямараджа, бога смерти».

Даридратва, нищенское существование, не имеет ничего общего с *нараянатвой*, существованием Бхагавана (*прабху-таттвой*). В нищенском существовании не может быть *нараянатвы*. Ни животное, ни человек не повелевают *майей*, наоборот, она повелевает ими. Господь Нараяна всегда пребывает как свидетель, как Сверхдуша, и в животных, и в людях, и в бедняках, но будет ошибкой считать кого-либо из них Нараяной. Внешние покровы *майи* заставляют человека видеть другое живое существо как

бедняка, животное или человека. Лишь когда покровы *майи* и её «стаскивающее» влияние исчезнут, тогда можно ясно видеть истинное бытие Вечного Свидетеля (Нараяны) и вечную природу чистой *дживатмы*, которая является *амшей* или частичкой Нараяны.

Гуру и вайшнавцы не подвержены влиянию внешней энергии Нараяны, поэтому они свободны (*мукта*), чисты (*шуддха*) и вечны (*нитья*). Непрерывное служение им является вечным занятием *дживы*. Гуру и вайшнавцы не являются обычными *дживами*. По отношению к обусловленной *дживе* нужно проявлять сострадание, а освобожденной *дживе* нужно служить. *Махабхагаваты* видят всех — корову, лошадь, осла и собакоеда, одинаково — как вайшнавцов. Поэтому *махабхагаваты* служат каждому. Но они не считают материальные объекты трансцендентными. Они, к примеру, не считают бедняка, простого человека или животное Нараяной. Такое заблуждение характерно для *маявади* и секты *баулов*.

Махабхагаваты не считают *дживатму* Нараяной. Поэтому они не служат временным покровам *майи* или материальному телу и уму, которые являются трансформацией «стаскивающей» энергии *майи*. *Сева махабхагават* вечна и их осознание себя слугой Бхагавана также вечно.

Есть ли знание и разум у людей, которые под вывеской *джива-севы* творят хаос и считают, что служение «нищему нараяне», «нараяне-человеку» или «нараяне-животному» есть истинное служение, которые используют это, чтобы показать невежественным людям, какие они великие духовные лидеры и филантропы? Разумный человек без труда увидит, что за этим стоит. Тем не менее, это может ввести в заблуждение даже великих мыслителей.

«Шри Бхагавата» ни слова не говорит о *джива-севе*, но призывает служить Шри Хари, гуру и вайшнавам, и сострадать обусловленным душам. «Шри Бхагавата» рассказывает поучительную историю великого царя Бхараты, который столкнулся с препятствиями на пути самосознания из-за того, что служил обусловленной *дживе*, пребывающей в теле оленя. «Шри Бхагавата» развенчивает миф о *джива-севе*, и дает нам знание о том, что есть преданные среднего уровня (*мадхьяма-бхагаваты*) и возвышенные преданные (*уттама-бхагаваты*).

*ййиваре тад-адхйнецу
бāлиийецу двицатсу ча
према-маитрй-крпопекцй
йах кароти са мадхйамах*

Бхаг., 11.2.46

«*Мадхьяма-бхагавата* любит Ишвару, он дружит с Его *бхактами*, милостив к тем, кто ничего не знает о *бхакти* и избегает тех, кто враждебен к Ишваре и Его *бхактам*».

*сарва-бхўтецу йах паййед
бхагавад-бхāвам āтманах
бхўтāни бхагаватй āтманй
эца бхāгаватоттамах*

Бхаг., 11.2.45

«*Уттама-бхагавата* видит в сердцах всех *джив* (*сарва-бхутешу*) ту же экстатическую привязанность (*бхагавад-бхаву*) к Шри Кришначандре, какая есть у него самого. И видит, что все живые существа нашли прибежище в Кришначандре».

*стх̄ивара-джангама декхе, н̄а декхе т̄ара м̄урти
сарватра хайа ниджа иц̄ита-дева-спх̄урти*

Ч.-ч., Мадхья, 8.274

«Нет сомнения в том, что *махабхагавата* видит всё, что движется или неподвижно, но его видение не ограничивается видением формы. Куда бы ни падал его взор, он видит своего обожаемого Господа, которому поклоняется».

Вайшнава, являющийся *мадхьяма-адхикари*, должен служить *уттама-адхикари*, стремясь удовлетворить его и доставить ему радость. Он должен во всём заботиться о нём и служить ему даже в мыслях. Вместе с тем, он не должен пытаться удовлетворять чувства обусловленных душ, поскольку это не принесёт вечного блага ни ему самому, ни другим. Мы должны всегда помнить, что с пробуждением в *атме* её вечных взаимоотношений с Кришной, единственными объектами её вечного предназначения, то есть служения (*севы*), становятся Шри Хари, гуру и вайшнав. Таким образом, служить нужно независимому и трансцендентному Бхагавану Вайкунтхи (*бхагавата-сварупе*), а также проявлениям Бхагавана (*тад-рупа-вайбхаве*), но не обусловленным *дживам* и не внешней энергии (*прадхане*).

Мы забыли нашу *сварупу*, и у нас нет трансцендентного разума. Поэтому, служа посредством тела и ума, мы, в действительности, наслаждаемся удовлетворением материальных чувств. Такое служение посвящено не Бхагавану и Его экспансиям, а обусловленным душам и материальной энергии, которые не являются чистейшими и сознающими существами Вайкунтхи. Сознание обусловленного существа отстранено от Кришны. Направить сознание *дживы* к Кришне — есть высшая форма сострадания к *дживе*.

Джива-сева невозможна. Трансцендентные чувства *дживы* не могут быть использованы для удовлетворения чувств обусловленных существ пребывающих в иллюзии или невежестве. Предназначение трансцендентных чувств в том, чтобы постоянно служить в удовольствие Ишвары, Господина всего творения, духовного и материального, а также в удовольствие Его супруги — Ишвари. Такова истина.

Шриман Махапрабху показал идеальный пример *джива-дойи* и *вайшнава-севы*, которые исполнены смысла и даруют высшее благо. Своим *киртаном* славы Бхагавана Он явил бесчисленным обусловленным *дживам амандодойа-дойи*, высочайшее сострадание, которое никогда не убывает и всегда несёт благо. Душа полностью пробуждает свою изначальную природу, когда со всей заботой служит вайшнавам, которые совершают *киртан*.

Махапрабху и Его преданные шли от деревни к деревне, проповедуя *бхагават-катху* и показывая, таким образом, пример *амандодойа-дойи*. Махапрабху также показал идеальный пример служения вайшнавам, которые всегда совершают *киртан*.

Следует всегда помнить, что увлечение современными выдуманнами концепциями уводит нас от учения «Шримад Бхагаватам» и учения Шримана Махапрабху и лишает возможности служить Бхагавану. Вы столько много узнали сейчас о *джива-севе*. Поэтому не становитесь *маявади*, *баулами*, *пракрита-сахаджиями* или *чит-джарасаманвьявади*¹. Иначе вы сойдёте с истинного пути. Пусть вашими идеалами будут *дживе-дойи*, *наме-ручи* и *вайшнава-сева*. И путь это ведёт вас.

---

¹ Все эти люди приравнивают материальное к духовному.

Слуга не стремится видеть, он хочет быть на виду

(Дришта нахе дришья хайа — севакера карья)

В «Шри Хари-бхакти-судходае» (13.2) говорится:

*акцинох пхалам твāдри́иа-дари́анам хи
танох пхалам твāдри́иа-гāтра-сангах
джихвā-пхалам твāдри́иа-кīртанам хи
судурлабхā бхāгаватā хи локе*

«В материальном мире крайне мало преданных Бхагавана. Поэтому совершенство глаз — это видеть их, совершенство тела — касаться их, а совершенство языка — прославлять их».

Возможно, прочитав название статьи и вступительный стих к ней, вы отложите её в сторону. О дорогой читатель! Мы падаем ниц перед вами и, зажав соломинку в зубах, настоятельно просим выслушать нас.

Когда мы смиренно вручим себя лотосным стопам *ачарьи*, который воплощает в себе суть *шаштра*, тогда мы поймём, что наше знание *шаштра* поверхностно, оно рождено умом. Мы привыкли сами решать, что в *шаштрах* главное. Но постоянно ошибаемся.

В процитированном стихе — слова человека, который обрёл удачу и получил *даршан бхагавад-бхакты*. Переполюняемый блаженством он говорит: «В материальном мире редко встретишь *бхагавад-бхакт*, поэтому получить их *даршан* это совершенство глаз, касаться их — это совершенство тела, а возносить им славу это совершенство языка».

Эти слова произносит слуга вайшнава у его лотосных стоп. Он получил его милость и бесконечно благодарен ему. Пока вайшнав не одарит нас своей милостью и не откроет нам свою *сварупу*, мы не сможем узнать его и понять. Когда вайшнав своей милостью открывает *дживе* свою духовную *сварупу*, любые материальные воспоминания *дживы* об этом вайшнаве причиняют её сердцу нестерпимую боль. Истинный духовный облик вайшнава, посвятившего себя служению Бхагавану, необычайно прекрасен. Поэтому материальные воспоминания о нём невыносимы.

В приведённом стихе говорится: «*акшнох пхалам твадришиа-даршанам хи*», — совершенство глаз — это видеть вайшнава. *Даршан* подразумевает стремление служить под руководством вайшнава. Для вайшнава существует только Бхагаван, а для *вайшнава-севаки* существует только служение под руководством такого вайшнава. Природа слуги, его *севана-дхарма* — это служение. Когда слуга смотрит на вайшнава или касается его, он не думает о своём удовольствии. Бхагаван и Его преданные принимают только нашу природу, которая стремится к служению, то есть, нашу *сварупу*, а не материальную природу, которой чуждо служение.

Бхагаван — не материальный объект (*пракрита-васту*), и *шуддха-дживатма* — тоже. В неосквернённом состоянии для *дживатмы* естественно служить Бхагавану, доставляя Ему удовольствие. Чистая *джива* жаждет *даршана* Бхагавана только из желания служить Ему. *Севака* приходит в *дахму* Бхагавана, чтобы там служить Ему. Так он совершенным образом использует свои ноги. Руками он убирает храм Вишну, доставляя Ему удовольствие. Глазами *севака* ищет то, что радует взор Бхагавана. Его обоняние

помогает ему подобрать аромат, приятный Бхагавану. Язык *севаки* совершает *киртан* имени Бхагавана, Его облика, качеств и деяний, доставляя, тем самым, Бхагавану блаженство. *Севака* также предлагает Бхагавану изысканные и вкусные кушанья, попробовав их сначала. Тело *севаки* духовно, поэтому его прикосновения доставляют *севья*-Бхагавану удовольствие.

Вайшнавцы Шри-сампрадаи придерживаются концепции *виддхи-марга*, пути регулируемого преданного служения. Их сердца не приемлют смысл только что сказанного. Служение Гаудия-вайшнавов более возвышено. Они следуют путём *раги*, сильной привязанности, и только описанный выше метод позволяет им самым совершенным образом использовать все чувства в служении Бхагавану.

Мы назвали эту статью: «Слуга стремится не видеть, но быть увиденным». Это означает, что человек не должен считать себя субъектом (смотрящим) по отношению к Бхагавану. Он не должен стремиться к *даршану* Бхагавана ради своего удовольствия. Перед человеком, у которого есть *кама*, то есть желание усладить свои чувства, дверь в трансцендентную обитель Бхагавана закрыта. Когда сердце слуги озарено полным преданием Кришне (*кришнаикашараната*), там нет уже ни желания наслаждаться, ни ложного отречения. Тогда единственным желанием слуги становится желание служить ради удовольствия Бхагавана.

Гопи Враджа трансцендентны, они надевают наряды только для удовольствия Кришны. В их сердцах нет *пхалгутвы* или ложного отречения от того, что приятно Кришне. *Гопи* неудержимо стремятся к Кришне только чтобы служить Ему. Их долгие взгляды на лотосный лик Кришны приносят Ему блаженство. Ему нравится чувствовать на Себе их взгляды. Зная это, они жаждут Его *даршана*.

Они смотрят на Кришну не из желания получить удовольствие, заняв положение субъекта (смотрящего). Они предстают взору Кришны — становятся объектами его созерцания. Только ради удовольствия Кришны *гопи* показывают Ему себя. Это их природа (*сварупа*) — всецело служить Ему. Их «показы» не являются выражением эгоизма, но говорят о восхитительной природе их служения.

Тысячи паломников приходят в святые места, чтобы получить *даршан* Бхагавана. Большинство думают, что им это удалось. Но это не так. Тот, кто воистину обрёл *даршан* Бхагавана, никогда не скажет: «Божество сделано из дерева, камня или глины» или: «У Джаганнатхи нет ни рук, ни ног».

Люди, которые так говорят, смотрят, чтобы получить наслаждение. Такое настроение противоречит природе слуги Бхагавана. Увидеть Бхагавана им мешает сама попытка видеть Его. Многие люди заблудились во мраке удовольствий и потеряли путь к *даршану* Бхагавана. Ради их спасения мой Шри Гурупада-падма предостерегает их: «Не ходите смотреть на Джаганнатху для своего удовольствия. Стремление наслаждаться свойственно этому миру, но это стремление родилось из отвержения нами Господа. Входите в храм Шри Джагадиши с подношением — с желанием служить, ибо оно доставляет удовольствие Джаганнатхе.

Всегда помните — слуге не подобает смотреть на Джаганнатху материальными глазами, он «видит» Его иначе. Слуга показывает Ему свою природу (*сварупу*), своё желание служить. Он становится объектом, предстаёт перед взором Бхагавана, чтобы доставить Ему удовольствие. Он не стремится извлечь удовольствие из созерцания Бхагавана. Сердце слуги ярко озарено стремлением: «Бхагавану будет приятно видеть меня».

Шри Радхаштами

3 сентября 1965 года,
Шри Девананда Гаудия Матх, Навадвипа

Сегодня Шри Радхаштами. Это следующий после Джанмаштами *аштами-титтхи* (восьмой лунный день). Мы будем говорить о Радхаштами. Главная тема этого дня, это обсуждение *атимартья*, трансцендентной жизни и качеств моего Гурупада-падмы, Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады, который присутствует сейчас здесь [в образе *мурти*], в *шри-мандире* Шри Девананда Гаудия Матха¹.

В мире есть много «*парамахамс*», но они не сравнятся даже с *амшей амши* (частью части) этого *махануруши*, моего Гурупада-падмы. И хотя такие люди пользуются уважением невежественной толпы, у большинства из них нет и крупицы качеств того, кто обрёл пылинку с лотосных стоп этого *махануруши*. Поэтому моего Гурупада-падму называют *парамахамса-чудамани*, драгоценным камнем среди *парамахамс*. Я не возражаю против этого, но считаю, что он является *парамахамса-кула-свами*, учителем всех *парамахамс*. Он столь возвышен, что даёт наставления даже им. Поэтому его почитают как *джагат-гуру*.

В Навадвипе в наши дни ставят множество спектаклей *раса-лилы*. На основе учения моего Гурупада-падмы мы можем понять, что все они вульгарны. Такие спектакли показывают зависть их постановщиков и отсутствие у них

---

¹ Шри Гуру всегда связан со Шримати Радхарани и её спутницами. Для нас он единственная связь с божественным. Поэтому только благодаря Шри Гуру можно понять Шримати Радхарани.

знания *шастр*. Поэтому, желая донести до простых людей учение *шастр*, мы открыли в день Джанмаштами экспозицию «Кришна-лила Прадаршани»¹.

Слово *прадаршани* имеет несколько значений. В нашем случае мы не имели в виду увеселение или развлечение. Слово *прадаршана* означает *пракришта-рупена даршан* — рассудительный и совершенный *даршан*. То есть, *прадаршана* означает созерцание и глубокое понимание. Мы следуем только той концепции (*вичару*) описания Кришны, которую дали наши госвами-философы. Смысл *прадаршани* в *пракришта вичаре*, глубоком и полном понимании. Таким образом, эта экспозиция должна давать истинное понимание того, как родился Шри Кришна. Наша *прадаршани* поκειται в сферах философских наставлений, она теистична. Я категорически против спектаклей *раса-лилы* Нагой Матери (Кали), которые ставят в Навадвипе.

Прадаршани продолжалась до сегодняшнего дня, Шри Радхаштами. Между Кришнаштами и Радхаштами — половина лунного месяца (*накша*). Половина убывающей луны (*кришна-накша*) и половина прибывающей луны (*шукла-накша*) соединились и стали одной *накшей*. Две половины стали одним целым. Сегодня, в день Радхаштами, Джанмаштами-титтхи воссияли во всей своей красе. Служение тех, кто поклоняется Кришне, не следуя Радхарани, не имеет никакой ценности. *Смарты* не празднуют Радхаштами. Согласно *кала-вичару*, (обстоятельства вре-

---

¹ В 1965 году, в день Джанмаштами, в Шри Девананда Гаудия Матхе, открылась экспозиция прекрасных диорам игр Шри Кришны. Экспозиция называлась «Кришна-лила Прадаршани». Изначально планировалось показывать её вплоть до Радхаштами.

мени) Кришнаштами и Радхаштами образуют одно целое и считаются одной *пакшей*.

«Веданта-сутра» утверждает: «*шакти-шактиматайор абхедах* — нет разницы между энергией и её источником». Всё *шакти* появилось из сияния ногтя на большом пальце ноги Шримати Радхарани. Все богини, такие, как Ума, Рама, Сатъя и другие, тоже явились из этого сияния. В Радхарани берут своё начало все богини, которых только можно встретить в Бенгалии, такие, как Кали и Дурга. Люди поклоняются богиням, а они являются *амшами* или частями энергии. Такое поклонение бесполезно, если они не поклоняются *мула-шакти*, изначальной энергии.

Махапрабху это Радха и Кришна. Повторяя *мантру* Махапрабху, мы, тем самым, поклоняемся Радхе и Кришне, и это правильно. Многие, возможно, задаются вопросом: «Почему в нашем храме Кришна, Радхарани и Гаура одного цвета?» В ответ мы скажем, что мы — *радха-пакшья*, мы в группе Шримати Радхарани. Шрила Прабхупада, *махануруша*, который пребывает в этом храме, является *радха-пакшья*. Во всем мире люди знают его как Прабхупаду. Сначала мы проводим *арати* ему.

Мы советуем, чтобы во всём мире совершали *арати* этому *махануруше*. Если этого не делать, тогда наша планета будет опустошена и опустится на адские планеты, название которым Расатала. На Земле исчезнет *бхакти-дхарма*. Поэтому во всём мире эту личность называют «Прабхупада».

Я прошу не приходите и не слушать мою *катху* тех, кто ставит спектакли *расы* Нагой Матери (Кали). Я буду счастлив, если они не будут слушать мои глубокие объяснения смысла слова *прабхупада*. Эти люди опустили так

низко, что им придётся ждать ещё многие тысячи жизней, прежде чем они смогут понять *радха-таттвеу*.

Порой Радхарани пребывает в настроении *вамья-бхава* (непокорности). Это настроение делает её служение Кришне ещё более разнообразным. Как-то раз Радхарани была сердита на Кришну. Это называется *ман*. И Кришна думал лишь о ней одной и потому цветом тела Он уподобился ей.

*рāдхā-чинтā нивеиена
йасйа кāнтир вилопитā
йри-кришна-чарапам ванде
рāдхāлингита-виграхам*

Шри Радха-Винода-бихари-таттва-аштака т.1

«Я поклоняюсь лотосным стопам Шри Кришны, который, переживая разлуку со Шримати Радхикой, погружён в мысли о ней, и потому тёмный цвет Его тела сменился золотым сиянием её тела, словно она обняла его»¹.

У слова *радхалингита* есть два значения: *радхая-лингита* и *радхая-алингита*. Слово *лингита* означает «отмеченный знаком», а *алингита* — «в объятиях».

Обратимся к примеру осы и личинки гусеницы. Когда оса ловит личинку и прячет её, та настолько много думает об осе, что начинает проявлять схожесть с ней. Поэтому будет ошибкой утверждать, что, совершая *садхану*, человек становится безличным *брахманом*. Это противоречит *шастрам*. Гаудия Веданта Самити не проповедует эту философию, поскольку она ложна (*ку-сиддханта*).

---

¹ Эту *аштаку* написал сам Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж.

Благодаря сосредоточению на Абсолютной Истине человек может обрести такой же облик, как у Господа (*сарупья-мукти*), но он не сливается с Господом (*саюджья*). Тот, кто знает суть Вед, не скажет, что идущий по духовному пути (*садхака*), сливается с целью этого пути (*садхьей*). Оса и личинка гусеницы не сливаются и не становятся одним насекомым. Они просто становятся похожи. Это пример *сарупья-мукти*, а не *саюджья*.

Кришна охвачен *випраламбха-бхавой*, разлукой с Радхарани. Он всецело погружён в мысли о Ней, поэтому цвет Его тела изменился. Его тёмный блеск сменился сиянием, исходящим от Радхарани. Это и есть *радхалингита-виграха*. Эта *виграха* проявлена здесь, в этом храме. *Таттву* об этой *виграхе* объяснил в своей «Свапна-виласамрите» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, монарх *расика-вайшнавов*. Мой Гурупада-падма из глубины своего сердца явил эту *таттву* всему миру.

Шрила Прабхупада является *радха-накшья* (в группе Радхики). Большинство тех, кто служат *випраламбха-расе* и следуют наивысшему пути *бхаджана* (*рага-маргу*), медитируют на разлуку Радхарани с Кришной. Но мой Гурупада-падма, Шрила Прабхупада, медитирует на разлуку Кришны со Шримати Радхарани.

Поясню это на примере. Когда Шри Кришна и Шримати Радхика соревнуются в чём-либо, те, кто являются *радха-накшья*, всегда думают о победе Радхики и поражении Кришны. Они желают только Её победы. И когда Радхарани выигрывает, они вне себя от радости, хлопают в ладоши и восклицают: «Кришна проиграл, как замечательно!». А те, кто на стороне Кришны (*кришна-накшья*) пребывают в удручении.

Мой Гурупада-падма больше думал о чувствах Кришны в разлуке с Радхарани, нежели о Её чувствах в разлуке с Ним. Для Радхарани разлука с Кришной это тяжёлое горе. Обычных людей привлекает такое совершенство *випраламбха-бхавы*, но настроение Шрилы Прабхупады прямо противоположно. Ведь это Кришна погрузился в мысли о Радхарани настолько, что утратил прежний цвет тела и стал *радхалингита-виграхой* — перенял цвет тела Своей возлюбленной. Шриман Махапрабху проповедовал только эту *випраламбха-расу* и учил только ей. Пусть же Кришна будет погружён в мысли о Шримати Радхарани. В этом, и только в этом, идеал Шри Гаудия Веданта Самити.

Многие наши гости просили нас продлить экспозицию «Кришна-лила Прадаршани» ещё на несколько дней. По их просьбе мы продолжили экспозицию до *экадаши*. Это день встречи Радхи и Кришны. *Кришнаштамититтхи* это Сам Бхагаван. То же самое можно сказать об *экадаши*. Радхаштамититтхи это *пара-шакти* Бхагавана, Его высшая энергия, которая неотлична от Него.

<i>сāдху пāийā кацѳа бада</i>	36
<i>сāдху-їїāстра-крпāйа йади</i>	43
<i>сарва-бхўтецу йах пāийед</i>	64
<i>сарва-дхармāн паритїаджїа</i>	53
<i>сарвопаницадо гāво</i>	50
<i>сиддхāнта балийā читте</i>	38
<i>стхāвара-джангама декхе, нā</i>	65
<i>тан ме бхавāн кхалу вртах</i>	52
<i>тато дұхсангам утсрджїа</i>	32, 35
<i>тецāм сатата-їуктāнāм</i>	48, 55
<i>харе крїѳа харе крїѳа</i>	29
<i>чинтāмаѳир джайати сомагирир гурур ме</i>	33
<i>'їїāстра-гуру-āтма'-рўпе</i>	42
<i>їїрї-крїѳа-чаитанїа āра</i>	36
<i>эка бхāгавата бада</i>	36

Содержание

Об авторе	5
Океан милосердия	10
Моему дорогому духовному брату	14
Следует понимать уровень вайшнава	17
Могущество трансцендентного звука	26
Святое общение с писаниями	33
Постижение Высшей Абсолютной Реальности	44
Полное предание в «Бхагавад-гите»	50
Служение дживам и сострадание к ним	58
Слуга не стремится видеть, он хочет быть на виду	67
Шри Радхаштами	71
Указатель цитируемых стихов	77

Наши книги

- От живого садху / Шрила Бхактиведанта Нараяна**
Махарадж. — М.: 1999. — 160 с.
Сборник лекций Шрилы Нараяны Махараджа на темы Гаудия-сиддханты.
- Нектар Говинда-лилы / Шрила Бхактиведанта Нараяна**
Махарадж. 2-е изд., — М.: 2003. — 160 с.
Название книги говорит само за себя. Глубокое объяснение одного из главных стихов «Бхагавад-гиты», украшенное нектарными историями из Кришна-лилы и Чайтанья-лилы, раскрывает двери в царство чистого бхакти. Мы убеждены, что эта книга будет полезна всем искренним садхакам.
- За пределы Вайкунтхи / Шрила Бхактиведанта Нараяна**
Махарадж. — М.: 2000. — 192 с.
Сборник лекций Шрилы Нараяны Махараджа по «Брихад-бхагаватамрите» Шрилы Санатаны Госвами. Увлекательное описание путешествия Гопы-кумара по разным мирам раскрывает тонкости науки бхакти.
- Бхакти-расаяна / Шрила Бхактиведанта Нараяна**
Махарадж. — М.: 2001. — 197 с.
В основу этой книги положены лекции Шрилы Нараяны Махараджа, которые представляют собой его комментарии к серии из двадцати восьми стихов под названием «Бхакти-расаяна», являющимися сутью Десятой Песни «Шримад Бхагаватам» и также вошедшим в «Брихад-бхагаватамриту» Шрилы Санатаны Госвами.
- Мой шикша-гуру и дорогой друг / Шрила Бхактиведанта Нараяна**
Махарадж. — М.: 2001. — 80 с.
Удивительные воспоминания Шрилы Нараяны Махараджа о Шриле Бхактиведанте Свами Прабхупаде.
- Секреты бхаджаны / Шрила Бхактиведанта Нараяна**
Махарадж. — Екат.: 2001. — 60 с.
Сборник лекций Шрилы Нараяны Махараджа по «Бхаджана-рахасье» Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Шри Гаудия Гити-гучча / под ред. Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа. — Екатеринбург: 2001. — 280 с.
Уникальное собрание молитв и песен преданности Гаудия-вайшнавов.

Шри Упадешамрита / Шрила Руна Госвами. — М.: 2001. — 112 с.
Бессмертный шедевр Шрилы Рупы Госвами в переводе Шрилы Нараяны Махараджа, с комментариями великих ачарьев: Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

Бхакти-таттва-вивека / Шрила Бхактивинода Тхакур. — М.: 2001. — 96 с.

Книга Шрилы Бхактивиноды Тхакура, описывающая природу и отличительные признаки шуддха-бхакти, или чистой преданности.

Шри Хари-нама маха-мантра / сост. Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2002. — 64 с.

Брошюра составлена из слов шастр о славе Святого Имени и объяснений глубокого смысла маха-мантры, данных нашими ачарьями: Дживой Госвами, Гопала-Гуру Госвами и Бхактивинодой Тхакуром.

Шри Манах-шикша / Шрила Рагхунатха дас Госвами. — М.: 2002. — 152 с.

Сборник одиннадцати стихов, в которых Шрила Рагхунатха дас Госвами изложил суть учения Шри Гаурасундары, опьяненного премой воплощения Шри Радхи и Кришны, а также наставления Его близкого спутника Сварупы Дамодары и раса-ачарьи Рупы Госвами.

Суть всех наставлений / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2002. — 198 с.

Сборник лекций по «Упадешамрите» Шрилы Рупы Госвами, также известной как «Нектар наставлений» (в переводе и с комментариями Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады). Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж читает и объясняет комментарии Шрилы Прабхупады, раскрывая глубокий смысл этих очень важных наставлений. Начинаящий садхака должен погрузиться в них, если искренне желает прогресса на пути бхакти.

Бхагавата / Шрила Бхактивинода Тхакур. — М.: 2002. — 40 с.
Книга составлена на основе известной лекции Шрилы Бхактивиноды Тхакура, прочитанной им в 1869 году в Динаджпуре. Благодаря этой книге западный мир впервые узнал об истинном величии и славе «Шримад-Бхагаватам».

Махариши Дурваса и его ашрам / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2002. — 40 с.

Повествование о жизни великого преданного Шри Кришны и мистика Дурвасы Муни, который играет важную роль во Брахма-лиле и играх Господа.

Шри Гуру — сама моя жизнь / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2003. — 92 с.

Книга составлена из лекций, в которых раскрываются взаимоотношения между учителем и учеником, как они представлены в духовной традиции Гаудия-вайшнавов. На основе священных писаний описываются различные типы духовных учителей, качества истинного учителя, а также поведение ученика и его внутреннее состояние.

Вайшнава-таттва / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2003. — 92 с.

В книгу вошли лекции, прочитанные в дни явления и ухода выдающихся ачарьев Гаудия-вайшнавов, как наших современников, так и живших в недалеком прошлом. Данный сборник — первый из серии книг, посвященных вайшнавам нашей ученической преемственности.

Шива-таттва / Шрила Бхактиведанта Вамана Махарадж, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, Шрипад Бхактиведанта Аранья Махарадж. — М.: 2003. — 80 с.

Книга повествует о славе Господа Шивы, великого преданного Кришны, который охраняет Вриндаван и без милости которого нельзя войти в сокровенные игры Господа во Брахме.

Навадвипа. Паломничество в святую дхаму / Шри Рупа Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2003. — 32 с.

В книгу включены молитвы вайшнавов-ачарьев обращенные к Навадвипа-дхаме, а также статьи, в которых раскрывается ее слава и величие.

Священный месяц Картика/Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Бхакти Ракиака Шридхара Махарадж, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. М.: 2003. — 72 с.

Книга содержит статьи о славе и величии священного месяца Картика, самого важного месяца для Гаудия-вайшнавов.

Шри Врэджа-према / Сборник лекций ачарьев Гаудия-вайшнавов.

Это ежегодное издание, в котором публикуются наиболее важные лекции (хари-катха) Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа, Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады и других ачарьев Гаудия-вайшнавов. В сборник также входят материалы о жизни и проповеди Шрилы Нараяны Махараджа и его наставления, статьи по сиддханте и обсуждения.

Харинама, дикша, вайшнава-садачар / сост. Яшода Кумар дас Брахмачари. 2-е изд. испр. и доп., М.: 2003. — 72 с. Эта небольшая брошюра посвящена правилам этикета и практическим аспектам жизни Гаудия-вайшнавов. В первую очередь адресована ученикам и последователям Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа. Книга очень важна как для начинающих преданных, так и тех, кто не знаком с правилами отношений между вайшнавами в Гаудия Матхе и практической стороной садхана-бхакти.

Прабандха Панчакам / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. М.: 2003. — 90 с.

Книга включает пять важнейших эссе, которые отстаивают чистоту учения Гаудия-вайшнавов — строгих последователей Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, и рассматривают отклонения и искажения этого учения сахаджия-бабаджи Врэджи. Книга наша

живой отклик последователей Гаудия-вайшнавизма в Индии и за ее пределами.

Ачарья Кешари Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами. Его жизнь и учение. / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. М.: 2004. — 640 с.

В этой книге представлено полное описание жизни и проповеди великого святого вайшнава современности — Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами (1898-1968) и его оотношений с другими выдающимися вайшнавами Гаудия Матха. В книге также подробно изложено глубокое учение духовной традиции Гаудия-вайшнавов, основанное на древнейших в мире священных писаниях — Ведах.

Книга рассчитана, прежде всего, на последователей учения Гаудия-вайшнавизма. Люди, которым интересны духовная философия, религия и вопросы познания себя и Бога, также найдут в ней много полезного.

Шри Шикшаштака / Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Красноярск: 2004. — 216 с.

Это единственное произведение, написанное Шри Чайтаньей Махапрабху, которое является бесценным бриллиантом вайшнавской литературы. В ней Сам Господь указал путь к вершине совершенства, любви к Богу. В данной книге шлоки «Шри Шикшаштаки» сопровождаются комментариями Шрилы Бхактивиноды Тхакура «Шри Санмодана Бхашья», Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады «Виврити», а также соответствующими шлокам фрагментами из «Чайтанья-чаритамриты», «Гитавали» и «Бхаджана-рахасьи» (Шрилы Бхактивиноды Тхакура). Перевод и комментарии Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа.

Сокровенные истины Бхагаватам / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. Красноярск: 2004. — 258 с.

В этот сборник вошли лекции, которые Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж давал с 1999 по 2003 год, путешествуя по странам Запада. В этих лекциях Шрила Махарадж раскрывает глубокий смысл стихов «Шримад-

Бхагаватам», с первой по десятую Песни, вершиной которых являются игры Шри Кришны во Вриндаване. Никогда прежде он не раскрывал в западных странах столь возвышенных истин. Все искренние преданные найдут эту книгу полезной для своей духовной жизни.

Подлинная жизнь души / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. М.: 2005. — 168 с.

Книга составлена из лекций Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа по «Шри Джайва-дхарме», одному из выдающихся произведений Шрилы Бхактивиноды Тхакура — великого святого и философа конца XIX - начала XX века. Лекции охватывают первые две главы «Джайва-дхармы», которые являются ключём к пониманию всех последующих глав.

В книге затрагиваются все фундаментальные понятия, связанные с вечной и временной природой души, говорится о сути религии и систематизируется само понятие религия, а также раскрываются глубокие духовные аспекты пути бхакти в соответствии с учением и традициями Гаудия-вайшнавов.

Книга представляет несомненный интерес для всех, кто, тем или иным образом, связан с духовным поиском, религией или философией и, разумеется, для всех последователей учения Гаудия-вайшнавизма.

Шри Бхаджана-рахасья / Шрила Саччидананда Бхактивинода Тхакур. М.: 2005. — ??? с.

В этой книге Шрила Бхактивинода Тхакур представляет изумительный анализ Харе Кришна мантры на основе восьми стихов «Шикшаштаки» Шримана Махапрабху. Подкрепляя этот анализ значительным количеством цитат из ведической литературы, он последовательно и постепенно ведет практикующиего садхаку по пути бхакти к совершенству вместе с тем показывая, в чем состоит медитация преданного на уровне совершенства.

Наши адреса

В интернете

На русском языке:

www.bhakti.ru

www.gaudiya-ru.org

На английском:

www.purebhakti.com

Москва

Нама-хатта

Тел.: (095) 369-2670

(Садржан дас)

Судханидхи дас

E-mail:

sudhanidhidas@yahoo.com

Махешваса дас

E-mail: mahesvas@mail.ru

Расасиндху дас

E-mail: dinar@zmail.ru,
sindhu@aha.ru

Санкт-Петербург

Видьяратна дас

Тел.: (812) 589-0958

(Владислав)

E-mail: vladlov@mail.ru

Васудам дас

E-mail: vasudama@mail.ru

Астрахань

Вишакха даси

Тел.: (8512) 28-31-00

Дина-шаран дас

E-mail: doyal@yandex.ru

Тел.: (8512)-349627 (Дмитрий)

Волгоград

Расабихари дас

Тел.: (8442) 74-02-62 (Роман)

E-mail: rasabihari@rambler.ru

Екатеринбург

Арджуна-сакха дас

Тел.: (343) 262-6659

(Александр)

E-mail: arjuna_sakha@mail.ru

Лалит Мадхава дас

Тел.: (343) 245-4022

E-mail: lalitamadhava@list.ru

Кришнадас дас

E-mail: kovalev@mail.ur.ru

Красноярск

Индупати дас

Тел.: (3912) 21-8731 (Илья)

E-mail: apr@ktk.ru

Ласика деви даси

Тел.: (3912) 63-0475 (Лариса)

E-mail: lasika@hari-katha.org

Пермь

Махендра дас

Тел.: (3422) 66-03-05

Радха-рамана дас

Тел.: (3422) 77-75-06

E-mail: rohita_rada@mail.ru

Стерлитамак

Гоур-гопал дас

Тел.: (3473) 22-3973

Радха-севика даси

Тел.: (3473) 21-12-60

Уфа

Махеш-пандит дас

Тел.: (3472) 37-3458

E-mail: mahesh@ufanet.ru

Према-прадип дас

Тел.: (3472) 22-8237

Вильнюс (Литва)

Суджан дас

Тел.: (+370) 52151520

Тел.: (+370) 61421215 (моб)

Тамал Кришна дас

Тел.: (+370) 69938321 (моб)

Баларама дас

Тел.: (+370) 2331140

Парджанья дас

Тел.: (+370) 67116951 (моб)

E-mail: phillpriest@yahoo.com

Винница (Украина)

Атмешвара дас

E-mail:

atmeshvara@yahoo.com

Гокул дас

Тел.: 8-(380432) 53-7759

(Дмитрий)

Днепропетровск (Украина)

Ананга-мохан дас

E-mail: Soul@dngas.dp.ua

Вриндаван-бихари дас

Тел.: (0562) 47-28-76

(Валерий Федорович)

E-mail:

vrindavanbihari@mail.ru

Шридхар дас

Тел.: (38056) 774-51-67

E-mail: sridhar@mail.ru

Ереван (Армения)

Бхишмадев дас

Тел.: 8-10 (3741) 63-5247

(Борис Николаевич)

E-mail: bhishma@freenet.am

Ташкент (Узбекистан)

Нама-хатта

Тел.: 48-87-30

Вриндаван (Индия)

Амита Кришна дас

E-mail: amita-krishna@mail.ru

Джагат-мохини даси

E-mail: j_mohini@yahoo.com

Шри Шримад
Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж

ШРИ БХАКТИ-ПРАГЪЯНА

Пер. с англ.: **Расасиндху дас (Горбунов Р.Г.),**
Дхаранидхара дас

Редакторы: **Расасиндху дас**

Корректоры: **Нармада деви даси,**
Расасиндху дас

Верстка: **Амита Кришна дас**

Дизайн: **Расасиндху дас, Шатунов А.В.**

© Шри Бхактиведанта Гаудия Матх, 2005

© НУ ЦДРЧ “Гармония”, 2005

© Горбунов Р.Г., 2005