

‘шраддх’-шабде — вишваса
кахе судрдха нишчайа
кршнэ бхакти каиле
сарва-карма крта хайа
Чайтанья-чаритамрита

Под “Шраддхой” понимаем такую веру, которая без малейших сомнений свидетельствует, что, живущий чувством Преданности Шри Кришне, уже исполнил все то, что должен был исполнить в своей жизни.

Чтобы Свет Лампады Веры рассеял тьму лжеверия!

№3 (март 2002)

ПАЛОМНИЧЕСТВО в Землю Истины

**Шрила Бхакти Ракшак Шридхар
Госвами Махарадж**

Необходимо как можно больше узнать о настоящем видении Шри Навадвипа. В Навадвипа Дхаме так много Святых Мест... Только основных насчитывается девять. И эти девять представляют собой девять слагающих Бхакти:

шраванам киртанам вишнох смарамам пада-севанам арчанам ванданам дасйам сакхийам атма-ниведанам Симантадвип — Шравана-Бхакти, слушание о Кришне; прославление Кришны, Киртан, пребывает в Годрумдвипе; памятование Господа, Смарама, в Мадхйадвипе; служение лотосным стопам Всевышнего, Пада-севанам, здесь, на Коладвипе; поклонение лампадой с гхи и прочим, Арчана, есть на Ритудвипе; вознесение молитв, Ванданам, находим в Джахнудвипе; служение Господу чувством близкого друга, Сакхийам, присутствует на Рудрадвипе; а всецелое предание себя Господу, Атма-ниведанам, представлено Шри Антардвипом, это Майапур. Острова Навадвипа имеют непосредственное отношение к этим девяти слагающим преданности. Путешествуя по этим Местам, мы напоминаем себе о тех событиях, что стали причиной подобного отождествления. И все вместе они усиливают наше понимание какова преданность истинная.

Атма-ниведанам, безостаточное самопредание — основа всего. Именно в Атма-ниведанам наша жизнь будет изменена в корне. После отдания себя Центру, каждое наше действие будет приниматься как преданность. Преданность... Атма-ниведанам — самоотвержение плюс самопредание, ибо самопредание обязательно подразумевает собой и самоотвержение. Усилия-своих-интересов-ради сгинут, тогда и самоотрицание уйдет, лишь после этого начнется жизнь в самопредании, это и будет истинной преданностью.

Жизнь преданного лишена эгоистических,

ограниченных собственной корыстью, интересов. Он трудится лишь в интересах Абсолютного Целого, потому что преданные — верные солдаты высшего плана бытия. Чтобы они ни делали, указание так делать и воодушевление на это нисходит из Центра, от Абсолютного Блага. Хотя, с внешней точки зрения, они кажутся обычными обывателями мира раздоров, в своем сердце они имеют нерушимую связь с Абсолютным Благом, и потому они отличаются от обычных людей. Смысл всех действий преданных претерпел координальные изменения, хотя извне они видятся обычными поступками людей мира материи. Материалистичный человек ест, но и преданный вроде бы тоже ест... Но, в действительности, преданный не ест! Он совершает служение Остаткам трапезы Господа. Так он живет.

твайопабхукта-шраг-гандха-
васо-‘ланкара-чарчитах
уччишита-бходжино дасас
тава майам джайема хи

Уддхава говорит в Шримад Бхагаватам: “Мы сможем победить, вводящую нас в заблуждение, силу (майю) только одним способом. В чем его суть? Необходимо все принимать в духе служения. Чтобы Ты, Господь, ни послал нам, это уже принято Тобой и Ты наслаждаешься этим, мы же будем служить посланному Тобой, и так одержим победу над иллюзией.”

Одному моему Гуру-бхаи, очень образованному, высказал свои сомнения его юный брат: “Чем вы тут в Матхе занимаетесь? Вы делаете тоже самое, что и мы.” Профессор возразил: “Нет, нет. Ты не делаешь того, что делают в Матхе.” “Вы что же, и не едите?” “Нет, не едим.” “А что же вы делаете?! Ведь я своими собственными глазами видел как вы ели!” “Нет, мы не едим. Мы не поглощаем, подобно вам, какие-то продукты. Мы не набиваем желудок веществом. Мы служим Маха-прасаду! То, что мы делаем, выше вашего понимания. Мы не едим подобно вам. В нас нет потребительской тенденции, и мы ничего не потребляем. Мы почитаем Остатки трапезы нашего

Господа.” Так что нужно различать действия истинного Вайшнава и мирского человека. Со стороны кажется, что Вайшнав делает тоже самое, что и обычный человек: ходит, спит, ест, зарабатывает деньги, тратит их, и совершает еще много других схожих действий, но с истинной точки зрения все обстоит совершенно иначе. Вся его жизнь связана с Центром. Сама направленность его жизни полностью зависит от того, куда движется Центр, тогда как материалистичный человек руководствуется своими личными, мещанскими интересами. Между ними колоссальная разница! Вайшнавы живут по ту сторону самоотвержения, по ту сторону отреченной жизни. Меж человеком мира материи и Вайшнавом пролегает царство совершенного отречения, они живут на разных плоскостях этого царства.

Нужно осознать какова преданность истинная. И, как правило, в этом не разберешься, пытаешься оценить внешнюю деятельность преданного, ибо ключ к разгадке в настрое себя на правильное восприятие. Изменить свое видение! Столь много историй и происшествий связано с Навадвипа-парикрамой, и все они явлены, чтобы помочь нам в абсолютной корректировке собственной жизни. И, если кому-то удастся уловить внутренний смысл Парикрамы, тогда в своем паломничестве по разным Святым Местам и слушании о соответствующих “исторических” событиях, он получит вечные наставления относительно самых разных Таинств Преданности. Так придет святое воодушевление!

Все совсем не так происходит, когда в Парикраму отправляются обычные набожные хинду из различных слоев этого благочестивого общества. Толпы людей соприкасаются со Святым Местом, получают некоторое благое общение, но ведь главной их целью остается получение некой незримой помощи в той жизни, которой они сейчас живут. Они просто хотят исполнить те желания, которыми они полны в этой жизни, заполучив незримую помощь от небожителей. Такова пунья-карма — обзавестись благими поступками, дабы сопутствовал успех в осуществлении их задумок. Это не Шуддха-Бхакти! Цель же настоящих последователей Гаудийа Матха совершенно иная, и она не имеет никакого отношения ко всяческим планам разных сект знатоков и “охотников за ...”. Интеллектуалы наших дней не могут даже допустить, что безгрешная духовная жизнь вообще возможна. Они полагают, что духовная жизнь — воображение, от которого страдают все вокруг. Согласно мнению “образованных мыслителей”, духовные искания — сражение с собственной тенью, стремление к невозможному, воображаемому. Они уверены, что преданные гонятся за фантазмагориями, цепляются за собственные суеврия.

йā нишā сарва-бхўтанāм тасйāм джāгарти самйāмй
йасйāм джāгарти бхўтанй сā нишā пашйато мунех
На самом же деле, все наоборот, это именно они, во имя осязаемой реальности, устремляются к воображаемому. Они гонятся за тленными,

преходящими, достижениями. Они полагают, что бессмертие невозможно. Еще Сократ, чтобы объявить миру о нетленности духа, был вынужден заплатить высокую цену. Ценой своей жизни он утверждал бессмертие души. Но ему возражали: “Нет! Не существует ничего бессмертного. И безумны те, кто отказывается услаждать себя тленными радостями. Так что давайте наслаждаться всем, чем наслаждаться возможно!” Такова их точка зрения. Нормальная же позиция — стремление быть неуспешно бдительным в мире, который держит тех “мыслителей” в крошечной тьме. Суть в том, что душа бессмертна и ТАМ есть бессмертный мир, и не только бессмертный, но исполненный нектаром, шриванту вишве амртасйа путрāх: “О вы, сыны Нектара, будьте внимательны! Будучи вечными существами, вы сделали себя жертвами обмана тленности. Но у вас есть надежда жить несравненно более высокой жизнью. Обернитесь! Идите к свойственному вам бытию. Отправляйтесь Домой!” Это главный призыв Упанишад, наиболее древних Богооткровенных Писаний.

Последователи Шри Чаитаньи Махапрабху призывают не просто к теистической жизни, но к теизму в абсолютно зрелом своем проявлении — к семейной Жизни с Богом, к жизни в кругу семьи Абсолютной Красоты и Очарования. “Ваше место на коленях просто любящего Отца или же нежного Супруга.”

“Делать или погибать!” — вот девиз последователей Махапрабху. Давайте стараться. Давайте бороться на пределе наших возможностей за достижение того, в Чем наше истинное упование! Никаких компромиссов!!! Не должно быть никаких компромиссов на всем пути, но должна быть битва до самого конца, и нам следует быть готовыми к этому. Наш Гуру Махарадж, Прабхупад Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур — Ачарйа всего Гаудийа Матха, и он был именно ТАКОЙ природы. Ни случайно, ни преднамеренно, он не шел на компромиссы какого бы то ни было рода! Прабхупад Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур в одиночку начал сражение со всем миром, против всех типов убеждений известных этому миру. И лишь Шримад Бхагаватам и Махапрабху были Источниками его силы. Он шел вперед “с сердцем внутри, и Богом над головой”, и его помыслами были Махапрабху и Бхагаватам. Один, он воевал за Их дело. И сражаться он хотел не только в Бенгале, на земле Махапрабху, и даже не только в Индии, но по всему миру, везде, где есть хоть малейшая возможность для этого. Он хотел атаковать передовые бастионы современной цивилизации, западный мир науки. Эти люди так горды своими нынешними достижениями, но Шрила Сарасвати Тхакур Прабхупад хотел низвергнуть все основы современной заблудшей цивилизации. Он желал разбить все это вдребезги, а на руинах воздвигнуть Божественный Храм. Он хотел из этого мира создать Храм Богу. Его желанием было не утверждение какой-то там полу-правды, а провозглашение самой

Пусть восторжествует в сердце Священная Турнима Шри Гауры!

према-раса-нирийаса каритэ асвадана
“Саму Суть восторга Премы пришел вкусить.”

према-нама прачаритэ эи аватара
“Пришел наделить пречистой Любовью к Святому
Имени Бога.”

516 год

Эры Гаурабда

экātмānāv апи бхуви пурā дэха-бхедам гатау гау
чаитанйākхйām пракатам адхунā тад-двайām чаикхйām āптам
“Единые Самим Существом Своим (Шри Радха и Кришна), но с незапамятных времен являющие Себя в
двух отдельных Обликах, в Шри Чаитание вновь стали нераздельно едины.”

полной, совершенной Истины, согласующейся с Бхагаватой. Мы не останавливаемся на полпути, и не удовлетворяемся фрагментарным прогрессом, но посвящаем себя только целостному, всеохватному, как это и открыто в Шримад Бхагаватам.

ависмртих кршнā-падāравиндайох
Теистическое восприятие находится в этой линии... Это жизнь под постоянным покровительством лотосных стоп Шри Кришны. Живя совершением различных действий, непрерывно размышлять: “Покровитель всегда надомной. Лотосные стопы Кришны все время над моей головой.” С таким умонастроением мы легко устраним из своего внутреннего мира все чужеродное в самые кратчайшие сроки. Непрерывное памятование лотосных стоп Кришны, связь с Кришной, в одно мгновение устраняет все препятствия с нашего пути, спасает от бессилия, и при этом не вызывает в человеке никакого сомнения. Наш Шрила Гуру Махарадж говорил: “Гаудийа Матх символизирует величие человеческой расы.” И мы сознаем, что самое великое положение — рабство Господу Кришне, а все противящееся этому идеалу — низменная убогость. Единственно нормальная жизнь настоящего человека — осознание и принятие собственной безоговорочной подчиненности Абсолютной Истине. Принятие истинного и реального, и последующее построение на этой основе

жизненного прогресса, быть убогим не может. Понять свое истинное положение, осознать каков твой долг, и затем, непременно, исполнить осознанное — вот, в чем жизнь настоящего человека. Принять Истину... И то, что является низменным, уйдет очень скоро, а истинное сокровище наше, то, что благословляет нашу жизнь, будет увеличиваться.

Ныне вы находитесь под влиянием ошибочных представлений о жизни. Ум, интеллект, эксплуатирующие силы, все это обычная фальсификация. Все это будет смыто, вы обнаружите свое истинное “я” пробужденным в неоскверненной славе, тогда же вы ощутите неизреченное счастье в единстве с Господом чувством преданности. Вы постигните знание истинное, чистое, обладающее личностной природой, вечно существующее среди присущих ему атрибутов.

Все, чего вы достигнете в материальном мире будет преобразено. Откроется настоящая нежность в любви! Ваша нежность, влечение и любовь, ныне направлены совсем не туда куда нужно, но тогда они неожиданно обретут свою истинную цель, займут свое естественное положение. Характерным признаком того, что вы обрели свое настоящей положение будет то, что возможности вашей нежности и любви найдут особый, удивительный источник сил, к которому они и устремятся с невиданным пылом. И источник этот — Преданность.

Манах-шикша

(Окончание. Начало в N1)

пратиштхашā дрштā швапача-рамаñи ме хрди наџет
катхам сādху-премā спршати шучир этан нану манах
садā твам севасва прабху-дайита-сāмантам атулам
йатхā тām нишкāsйа тваритам иха тām вешайати сах

Надежда прославиться, словно бесстыжая
пожирательница собачьей плоти, в сердце моем
устроила свою скверную пляску. Как же пречистая
Према, живущая в Святых, сможет коснуться моего
сердца, о ум? Непрерывно служи возлюбленным
несравненного Господа! Тогда эта осквернительница
сгинет без всяких промедлений, и лишь затем в сердце
войдет Любовь.

йатхā душтатвам ме дарайати шатхасйāпи крпайā
йатхā махайām премāmртам апи дадātи уджджалам
асау
йатхā ири-гāндхарвā-бхаджана-видхайе прерайати
мām
татхā гоштхе кākвā гиридхарам иха твам бхаджа
манах

Чтобы греховность твоя, о лицемер, была разорвана
в ключья Милостью Бога; чтобы сияющий Нектар
Премы наполнил твое существо; чтобы обрести
способность поклоняться Шри Радхе; голосом
разорванным тоской совершай Бхаджан во
Вриндаване Шри Кришне, Самой Жизни Холма
Говардхан.

мад-йшā-нātхатве враджа-випина-чандрам враджа-
ване-
шварйм тан-нātхатве тад-атула-сакхитве ту лалитām
вишākхām шикшāли-витараṇа-гурутве прийа-саро-
гириндрау тат-прекшā-лалита-рати-датве смара
манах

О моей Повелительницы (Шри Радхи) Господине,
дивной Луне лесов Враджа (Кришне) помни. А о
Царице Враджа (Шри Радхе) памятуй как о Ею
(Шри Кришны) Госпоже. К Ее несравненной подруге
Лалите, к Вишакхадэви, что дает наставления как
искусный Гуру, к прекрасному озеру (Радха-кунде)
и Владыке гор (Холму Говардхану), на которые
стоит лишь однажды посмотреть, и тут же теряешь
голову от влюбленности (в Радху-Говинду), вновь и
вновь обращай свою память, мой ум!

ратим гаурй-лйле апи тапати саундарйа-кираṇаих
шачй-лакшмй-сатйāх парибхавати саубхāгйа-
баланаих
вашй-кāраиш чандрāвали-мукха-навйна-враджа-сатйх

Шри Рагхунатх Дас Госвами

кшипати āрād йā тām хари-дайита-рādхām бхаджа
манах

Рати, Гаури и Лила-шакти просто сгорают (кто-то
считает что от зависти, кто-то, что от стеснения;
поскольку сам Рагхунатх Дас Госвами однозначно
не объяснил здесь причину, мы, естественно, тоже
опустим любые пояснения; — прим. Редакт.) в
ослепительном сиянии Ее (Шри Радхи) красоты.
Шачи (супруга Индры), Лакшми и Сатйабхама
теряются на фоне Ее безграничных возможностей
дарить удачу и благословения. В искусстве
подчинять Кришну Своим желаниям, Она оставила
далеко позади Себя всех набожных девушек Враджа
во главе с Чандравали. Той, которая дороже всех
для Хари, Шримати Радхике, поклоняйся, мой ум!

самам шрй-рūпеṇа смара-виваша-рādхā-гирибхртор
врадже сākшāt-севā-лабхана-видхайе тад-гаṇа-йуджох
тад-иджйākхйā-дхйāна-шраваṇа-нати-пайчāmртам
идам
дхайан нитйā говардханам анудинам твам бхаджа
манах

Чтобы обрести способность непосредственно
служить, сопровождаемым Шри Рупой и другими
Близкими, вечно опьяненным Божественной
Любовью Шри Радхе и Гиридхари, непрестанно пей
пять видов нектара: Совершай поклонение Им,
взывай к Их Именам, сосредоточь только на Них
свои мысли, слушай Их Славу, и простирайся пред
Ними в восторженном поклоне. Пожалуйста, день
за днем, сколько будешь жить, совершай Бхаджан
Холму Говардхан, о мой ум!

манах-шикшā-даикāдашака-варам етам мадхурайā
гирā гайатй уччхаих самадхи-гата-сарвāртха-тати йāх
са-йутхāх шрй-рūпāнуга иха бхаван гокула-ване
джано рādхā-кршṇāтула-бхаджана-ратнам са лабхате

У тех, кто постоянно и громогласно дает своему уму
эти одиннадцать, содержащих нектар бессмертия,
наставлений, будут увеличиваться святые
сокровища сердца. И именно они в семье Рупануг
обретут величайшую драгоценность — вечное
служение несравненным Шри Радхе и Кришне в
дивных лесах Гокулы.

Девять Истин

(Продолжение. Начало в N1-2)

Категорическое Различие (бхеда) Реально

Вопрос: И *Бхагаван* и *джива* описываются как сознание, так их отличие реально или вымышлено?

Ответ: Сознание *Бхагавана* всепроникающе (*вибхучаитанья*), тогда как сознание *дживы* ограничено и бесконечно мало (*ану-чаитанья*). Следовательно различия между Богом и душой отнюдь не воображаемы. *Бхагаван* повелевает Своей *майа-шакти*, а *джива* подвержена влиянию *майа-шакти*.

Вопрос: Какие типы или категории отличий (*бхеда*) существуют на самом деле?

Ответ: *Вйавахарика-бхеда* и *таттвика-бхеда*.

Вопрос: Что означает “*вйавахарика-бхеда*”?

Ответ: Сущность *вйавахарика-бхеды* можно проиллюстрировать на примере отличия между глиняным кувшином и куском ткани. По виду они, конечно, разнятся, но у них общий первоисточник - земля, почва. Находясь в своем первоисточнике, в земле, они ничем не отличались друг от друга. И подобное различие именуется “*вйавахарика-бхеда*”.

Вопрос: А что собой представляет *таттвика-бхеда*?

Ответ: Это когда два объекта отличаются и по функциональным способностям и по источнику происхождения.

Вопрос: А к какой категории относятся отличия *дживы* и *Бхагавана*?

Ответ: К *таттвика-бхеда*.

Вопрос: Почему?

Ответ: Потому что никогда и ни при каких условиях *джива* не может стать равной *Бхагавану*.

Вопрос: Как тогда понять утверждение Писаний “*тат-твям-аси*” (ты есть То)?

Ответ: Великий мудрец Шветакету объяснил это изречение следующим образом: “ты есть вечная душа, не рожденная материей, но явленная из Сознания (*чаитанья*)”. Так что эти слова вовсе не указывают на высшее всепроникающее Сознание.

Вопрос: Означает ли это, что утверждения Писаний относительно тождества *дживы* и сияния *Брахмана* не применимы к реальности?

Ответ: С точки зрения души, отличие души и *Брахмана* вечно, но с точки зрения *Брахмана*, вечно их тождество. Посему и различие и тождество (*бхеда* и *абхеда*) вечны и истинны.

Вопрос: Как понять столь противоречивое заключение?

Ответ: Могуществом Божественной *ачинтия-шакти* даже, казалось бы, противоречивые истины существуют в совершенной гармонии. И только ограниченный интеллект *джив* обнаруживает для себя нечто невозможное.

Вопрос: Но почему тогда повсюду слышно порицание философии Тождества?

Ответ: Исповедующие истинное понимание Тождества, провозглашают что Различие так же

Шрила Бхактивинод Тхакур

вечно, и потому они приходят к непогрешимой Истине *ачинтия-бхедабхеда*, одновременному Тождеству и Различию. Те же, кто проповедует только *бхеда* (Различие) или же только *абхеда* (Тождество) осуждаются за одностороннее видение Истины.

Вопрос: Кто стоит на позициях *абхеды* (Тождества)?

Ответ: *Нирвишеша-вади* признают только Тождество, тогда как *савишеша-вади* проповедуют вечность Различия и не признают абсолютистский принцип *абхеды*.

Вопрос: А кто приемлет принцип *савишеша*?

Ответ: Все Вайшнавские *сампрадаи* (последовательности учителей, объединенных определенным восприятием *сиддханты*).

Вопрос: А сколько существует Вайшнавских *сампрадаи*?

Ответ: Есть четыре основных Вайшнавских доктрины: *Дваита*, *Вишиштадваита*, *Дваитадваита*, *Шуддхадваита*.

Вопрос: И в них имеются какие-то онтологические противоречия?

Ответ: Нет, нет... Никаких фундаментальных противопоставлений друг другу в них не содержится.

Последователи каждой из них признают *савишешу*, то есть веруют в вечное Различие, и отвергают философию *кевала-абхеды* (абсолютное Тождество). Вайшnavы из каждой *сампрадаи* привлечены Господом и верой принимают бытие Господней *Бхагават-шакти*.

Приверженцы школы *дваиты* провозглашают учение абсолютной *адваиты* (недвойственности, или иначе Тождества) сплошным обманом, поскольку твердо веруют в вечность принципа Различия. Этого принципа придерживался и Шри Мадхвачарья.

Вишиштадваита-вади утверждают, что все существующее надделено своими особыми качествами и потому абсолютное Тождество (*адваита*) невозможно. *Дваитадваита-вади* весьма бескомпромиссны в своих высказываниях, которые безжалостно разоблачают обманчивость заключений последователей философии *адваиты*.

Доктрина *шуддхадваиты* также отвергает философию абсолютного Тождества и утверждает свои постулаты на основе принципа вечного существования различных качеств. Так что, как видим никаких противоречий в этих четырех Вайшнавских *сампрадаях* нет.

Вопрос: А почему тогда Шри Чайтанья Махапрабху принял именно доктрину Мадхвачарьи?

Ответ: Доктрина Мадхвачарьи находится в наиболее бескомпромиссном и жестком противостоянии с заблужденческой философией недвойственности. И поддержав ее, Махапрабху отбросил далеко назад идеи абсолютного Тождества Шанкарачарьи. Так что, приняв сторону Мадхвачарьи, Чайтаньядева принес великое благо

и защиту от стремительного натиска пагубного влияния века *Кали* всем душам этого мира. Но поступив так, Он вовсе не принизил значимость и возвышенность трех других *сампрадай*, ведь они честно и истинно исповедуют идею *савишеша-вады* (вечного Различия), а значит также несут обитателям мира вечное благо.

Душа - Служанка Шри Хари

Вопрос: Какова *нитья-дхарма* (вечная природа, естественное положение) души?

Ответ: *Нитья-дхарма* души - бескорыстное служение Шри Кришне.

Вопрос: А как душа оказывается в неестественном для нее положении?

Ответ: Душа падает в подобное положение по двум причинам: во-первых, когда она приемлет идею *абхеды*, Тождества и устремляется на поиски растворения в *нирване*, а, во-вторых, когда она стремится стать искусной в получении наслаждений.

Вопрос: Почему вы относите подобные устремления живого существа к неестественным?

Ответ: Природа *дживы* - вечное сознание, и только то, что также относится по естеству своему к вечному сознанию, может даровать душе *ананду* (восторг) и *прити* (любвную устремленность). Имперсоналистические идеи *нирвишеша-вады* не в состоянии одарить душу блаженством, поскольку их целью является онулирование души как реальной личностной субстанции. Миравозрение

материалистической *вишеша-вады* и вовсе не признает существование вечной души. Посему стремление души в любом из этих направлений неестественно и пагубно для нее.

Вопрос: Кого можно отнести к искателям материального счастья?

Ответ: Людей, которые запутались в водовороте *кармы* (деятельности ради материальных плодов) и утратили способность созавать реальность в бесконечной череде действий и реакций. Теперь они лишь рыщут в поисках "будущего счастья".

Вопрос: А кто из них стремится к власти и влиянию в мире материи?

Ответ: Те, кто достигли больших высот в практике мистической йогии, склонны таким образом пожинаать плоды своей мистической практики.

Вопрос: Что же остается душе, если вы отмечаете и материальные удовольствия и упокоеие в *нирване*?

Ответ: Найти себя в естественном для нее духовном блаженстве. А эти, так называемые, упокоеие и удовольствие - просто условности материи. Тогда как об осознании души ее естества и вкушении вечного блаженства подобного не скажешь.

Вопрос: А каково это осознание души ее естества?

Ответ: *Джива*, измученная своими тесными контактами с материей, укрепляя чувство родства с Кришной, вкушает все больше высочайшего блаженства, которое свойственно ее природе.

Вы можете рассказать о себе и задать волнующие вас вопросы, написав нам по адресу: devaserv@ukr.net с пометкой «Шраддха-прагид».