

‘шраддхā’-шабде — вишвāса
кахе сурддхā нишчāйā
кршнē бхакти каиле
сарвā-кармā кртā хайā
Чāитāнйā-чāритāмртā

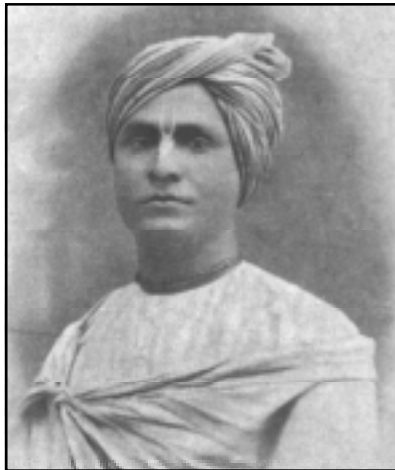

Под “Шраддхой” понимаем
такую веру, которая
без малейших сомнений
свидетельствует,
что, живущий чувством
Преданности Шри Кришне,
уже исполнил все то, что
должен был исполнить
в своей жизни.

Чтобы Свет Лампады Веры рассеял тьму лжеверия!

№6 (октябрь 2002)

ШРИ ВЙАСА-ПУДЖА

30 октября в этом году приходит Шри Вйаса-пуджа Шрилы Бхакти Ракиак Шридхар Махараджа. Эта газета изначально задумывалась как наша скромная попытка служить ему, тому, в ком для нас наиболее ярко и узнаваемо проявилась Сокровищница всей Гуру-парампары. Ведь не тот мой вечный Гуру, кто просто провел обряд посвящения, и не тот, кто читает вдохновляющие лекции на духовные темы, а тот, кто бальзамом Дивйā-гйāны, Божественного Знания-Преданности, открыл мой внутренний взор и Живым Откровением о Прекрасной Реальности просто влюбил меня в Господа и Его Близких, не дожидаясь пока я стану “достойным” своим благочестием или безгрешным житием. О ТАКОМ говорится чакшү-дāн дило джеи, джанме джанме прабхү сēи. Только он может быть желанным господином из жизни в жизнь. Он — не какая-то там безгрешная или мудрая джива! Он — Гуру-таттва! И потому он Гуру-навсегда, он не оставит тех, кто с верой и искренностью учится у него. Он продолжает жить и заботиться о нас в своей Хари-катхе, он хранит нас своей милостью и добротой... вечно.

Шрила Б. Р. Шридхар Махарадж

Настоящая самоотверженность не проявляется в концепции отречения, которая представляет собой не более чем воздержание от негативного. Позитив же в сфере духовного — самоотдание, при том такое самоотдание, которое в высшем своем проявлении устремлено к Кришне, Самодержцу. Именно Он будет принимать все, Он — единственный Наслаждающийся. Наш Гуру Махарадж в своем известном произведении писал: “душтā мана! туми

— Тогда какое же в этом наше участие? — возразил этот человек.

— Никакого!

Совершенно понятный ответ.

Никто не может наслаждаться помимо Кришны, наслаждение предназначено для Него одного. Вот она, “Концепция Кришны”! На Вайкунтхе так же присутствует стремление быть рабом, но нигде нет столь интенсивной тенденции к полному рабству как в Кришна-лиле.

Существуют три положения: Нарайана — Владыка

Единственный Наслаждающийся

кисер ваишнāвā?, Скверный ум, как ты смеешь претендовать на то, чтоб именоваться Вайшнавом?!” Так начинается поэма нашего Гуру Махараджа, Шри Бхакти Сиддханты Сарасвати Тхакура. “О, грязный умишко, да как ты дерзнул вообразить себя настоящим Вайшнавом?!” Далее он дает правильное отношение: кāmинир кāмā, нахе тава дхāмā, тāхāр - мāлика кевалā “йāдāвā”, “наслаждение, чувство удовлетворения, которое приходит в общении с женщинами, — прерогатива только Кришны, и никого иного.”

— Что вы хотите этим сказать? — спросил один джентльмен.

— Ведь я вполне ясно выразился.

канаки: денег, богатств, аишварйи. Все сокровища, все могущество, — собственность Шри Нарайаны. Пратиштхā же, уважение, принадлежит Гурудэву, Шри Балараме, Радхике. А все наслаждение предназначено только для Кришны. Да, это твердый орешек для нас — действительно осознать эти три постулата. Но ведь только осознав их, мы сможем осознать и свое подлинное положение.

Если эти три вещи (богатства, уважение и удовольствие) предназначены для трех Личностей высочайшего уровня бытия, каково же наше собственное положение? Где мы? Кто мы? С объективной точки зрения, наше положение вторично. Мы предназначены для Кришны, со всеми нашими

достояниями. А пратиштха (положение, уважение) приходит от Гурудэва, от главного властелина, который в изначальном своем проявлении — Баладэв или Радхарани. Так что мы имеем дело только с их собственностью. Мы схожи с мелкими торговцами, которые получают товар от могущественного промышленника, а затем продают его в розничной торговле. Вот так мы и распространяем Кришна-сознание. От Гурудэва мы получаем “Товар” и продаем его на “Рынке”. Это относится к Кришна-катхе, да и всему остальному тоже.

Мы относимся к вторичному, к подчиненной природе. Мы не хозяева энергии, мы — частицы этой энергии. Будучи частицами энергии, мы не властны улаживать себя этой энергией. Владыка этой энергии, этой природы, наслаждается ей, а мы предназначены для Его наслаждения. Он — Повелитель, тогда как мы — частички Его энергии, и потому наш удел — наслаждаться Высшее, прислуживать Высшему. В этом наша сварупа, наша внутренняя личность. Нам было бы куда лучше, приди мы к такому пониманию. Если объяснять Вайшнавизм кратко: мы не наслаждающиеся, но наслаждающие; мы не позитив, а негатив; мы не господствующие, мы — господствуемые, подчиненные.

Уже в самом начале нам необходимо отказаться и от гонки за удовольствиями (бхога), и от духа отреченности (тйаг). Позитивом же будет наше приближение к сфере служения (Сэве), и возможным это станет за счет самопредания и посвящения себя Высшему. Подобное восприятие, несомненно, трудно понимается, а еще трудней принимается, и уж совсем не просто ему следовать в своей жизни. Но Всевышний есть! И, поскольку Он есть, возможно все.

Утверждение Гегеля “Абсолют ради Себя!” будет помогать нам. Все ради Него! Таково всеохватное движение Абсолюта, и нам очень нужно соединить свои судьбы с этим движением. Ахам хи сарвайаджнāнāм бхоктā ча прабхур эва ча, “Наслаждаюсь этим миром лишь Я. Совершая жертвоприношение, сознавай Меня получателем всех плодов этого священнодействия. Таковы наши с тобой взаимоотношения.”

кāрйа-кāраṇа-кртртве
хетуḥ пракритир учйатэ
пурушаḥ сукха-дуḥкхāнāм
бхоктртве хетур учйатэ

(Шри Гита 13.21)

Дееспособность плоти и чувств обеспечивается пракрити, материальной природой (на которую влияет обусловленная душа). Душа, хоть и чрезвычайно мала, мнит себя наслаждающейся счастьем и страдающей от лишений, поскольку ошибочно отождествляет себя с плотским началом. Но чистая душа никогда не думает о себе как о наслаждающемся.

В философии санкхьи, известной среди логиков как пангандха-нйайа, описан такой принцип: инвалид, сидя на плечах слепого, указывает ему нужное направление; инвалид в данном примере — пуруша (личность, обусловленное живое существо), а слепец, в коем много сил, но нет способности правильно

руководить, — пракрити (материя). Так что, руководитель — пуруша, тот кто может видеть, а руководство — это сознание, разум. Слепая же сила, энергия, может совершать деятельность. Пуруша обладает сознанием, и ощущения боли или удовольствия находятся как раз в сознании. Однако, сознание обусловленной души инертно, пассивно, и вся ее деятельность исполняется посредством иной энергии. Таков принцип низшей деятельности. Тем не менее, сознание вовсе не эволюционировало из материи, как то воображают всякие приверженцы “камне-жизнь-сотворивших” теорий.

Душе нет надобности перемещаться в мире материи. Она бездеятельна, безразлична и пассивна в этой сфере низших удовольствий. Она не принимает участия в жизни негативного плана бытия, ведь она предназначена для позитива, для Божественного. Однако душа присутствует как бы на заднем плане, а на поверхности от ее имени действует пракрити, материальная природа.

Наш Гуру Махарадж приводил такой пример: несовершеннолетнее лицо может быть владельцем определенного имущества, но его опекун, прикрываясь возрастной незрелостью своего подопечного, может расходовать его капитал в свое удовольствие. Положение обусловленной души, баддха-дживы, сходно с жизнью такого несовершеннолетнего. Ей не под силу обуздать мятежного опекуна. Она должна вступить в союз со “старшей” душой, и с ее помощью подчинить себе взбунтовавшегося управляющего и вернуть контроль над своей собственностью.

Итак, падшая душа в таком же беспомощном положении как этот несовершеннолетний собственник. Она бездейственна, и от ее имени всем распоряжаются различные управленцы, они узурпировали все во имя владельца. Сама же душа бездейственна и безучастна. Но ее опекуны, управленцы (плоть, ум, чувства, и т.д.), действуют от ее имени, как будто она сама инициирует все их действия. Если же “старшая” душа, живущая связью со Сверхдушой, с Бхагаваном, пробудит в ней ее настоящие устремления, она займет свое естественное положение. Душа начнет контролировать чувства, используя их в служении Господу и осознавая: “Все ради Него! Все для Кришны, а не для меня.”

ātмендрийа-прīти-вāйчхā — тāре бали ‘кāма’
кршнэндрийа-прīти-иччхā дхарэ ‘према’
нāма

“Когда желаешь то, что будет приятно твоим чувствам — это кама, похоть. Но когда хочешь совершать то, что будет приятно чувствам Кришны — это Према, Любовь.”

(Ч.-ч. Ади.4.165)

Шри Б. П. Пури Махарадж

(Продолжение; начало в N5)

Значение Шри Вйаса-пуджи

Мы сознаем нашего Шрилу Прабхупаду лучшим среди преемников Шри Рупы Госвами и Сварупы Дамодара Прабху, и потому, повязав полоску ткани вокруг шеи и пав ниц пред ним, мы смиренно возносим свою молитву:

нама ом вишну-падāйа
кр̄ш̄на-прешт̄хайа бх̄утале
шр̄ймагэ бхакти-сиддх̄анта-
сарасват̄ити нāминэ

“О Шрила Прабхупад, по воле Господа Кришны ты снизошел на эту Землю из Обители Всевышнего, Шри Голоки, и стал известен под именем Шри Бхакти Сиддханты Сарасвати. Я простираюсь в почтительных поклонах пред тобой, Гурудэв, ибо ты так дорог Господу Кришне, и в то же время, ты — Его Пракаша-виграха. Господин, разрушь, оскверняющее меня, материальное эго до последней крупинки, и даруй мне прибежище подле твоих лотосных стоп, сделав меня слугой слуг твоих!”

шр̄й-вāршабхāнав̄и-дэв̄и-
дайт̄айа крпāбдхайе
кр̄ш̄на-самбандхā-видж̄йāна-
дайнэ прабхаве намаḥ

“Владыка, ты наделяешь опытным знанием взаимоотношений с Кришной, Сыном царя Врэджа. Тебе больно, когда ты видишь страдание других, ты — безбрежный океан сострадания. Ты один из Ближних дочери царя Вришабхану, Самой Шримати Радхарани. Потому ты определил себя Варшабханави-дайти Дасом, слугой любимого Шри Радхой Кришны. Я вновь и вновь почтительно кланяюсь твоим стопам.”

мāдхур̄йоджджвāла-премāдх̄йа-
шр̄й-рूपāнуга-бхакти-да
шр̄й-гаура-каруṇā-шакти-
виграх̄айа намо’сту тэ

“Как Божьей природе присущи аспекты и царственного величия, и доверительной дружбы, так в чувствах преданности есть и благоговение, и, лишенная всяких рамок, близкая дружба. Наиболее же сокровенная преданность — супружеские чувства, что явлены были Гопи Врэджа. Рупануга-бхакти, несомненно, и есть такое вот чувственное переживание, такая сладостная и сияющая Божественная Любовь. Я умоляю тебя, Воплощение великой Силы сострадания Шри Гауры Махапрабху, наделить этой Любовью все живые существа.”

В этой шлоке первая часть — “мāдхур̄йоджджвāла-премāдх̄йа-шр̄й-рूपāнуга-бхакти-да”. Где слово *мāдхур̄йоджджвāла* означает, что *свакийа*, благоговейная преданность, которую мы находим в царицах Двараки, полностью отсутствует в чувствах преданности Рупануг. Любовь Гопи, со свойственной Ей паракией — Суть *мāдхур̄йоджджвāла-премы*. Гопи пели Кришне:

пати-сутāнвайа-бхр̄āтр-бāндхавāн

ативила̄нгх̄йа те’нт̄й ач̄йут̄агатаḥ

“Мы пришли к Тебе, пренебрегая нашими родителями, детьми, братьями и всяческими родственниками!” (Бхаг.10.31.16). Как это описывал Сварупа Дамодар, уннатоджджвāла-расām сва-бхакти-шр̄ййам, слова те наполнены столь возвышенной, драгоценной природой их преданности.

Вторая часть шлоки, “шр̄й-гаура-каруṇā-шакти-виграх̄айа”, объяснена словами небожителей, обращенными к Шри Кришне, садануграхо бхавāн, означающими что преданные являются воплощенным состраданием Божиим. Потому и говорится, что милость Всевышнего следует за милостью Его преданных, бхакта-крпāнугāмин̄й бхагават-крпā.

намастэ гаура-вāñй-
шр̄й-мūrтайе д̄йна-тāриṇэ
рूपāнуга-вируддх̄апа-
сиддх̄анта-дхвāнта-хāриṇэ

“Господин, ты — олицетворение Божественного Послания Махапрабху. Мой Учитель, ты устраняешь все невзгоды и страдания опустившихся душ и прогоняешь тьму измышлений, противящихся наставлениям данным Шри Рупой Госвами и его последователями. Кланяюсь стопам твоим вновь и вновь!”

Наш благословенный Гуру-бхаи, Шри Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж, объяснял слова гаура-вāñй-шр̄й-мūrтайе, провозглашая Шрилу Прабхупаду воплощением Хари-Нама Санкиртаны.

Почитаемый нами Шрила Прабхупад явил себя миру в 3:30 пополудни в пятницу, 6 февраля 1874 года (1795 Шака, по Ведическому календарю), в Кришна-панчами титхи месяца Магх, в доме Шрилы Бхактивинода Тхакура, что стоит в Священном Месте, где Шри Чаитанья Махапрабху вкушал Чувство любви в разлуке с Кришной. Дом этот, именуемый Нарайан Чхата, находится поблизости от Храма Джаганнатха в Пури, на Grand Road, где постоянно слышны звуки Нама-киртана. Те, кто видели сияющего новорожденного на руках его матушки, Бхагавати Дэви, были изумлены тем фактом, что пуповина малыша обвивалась вокруг его плеч в точности как брахманический шнур. Так же как Рождество и Деяния Шри Кришны были совершенно необычайны и сверхъестественны, рождение и жизнь Его Ближнего Преданного, Его Пракаша-виграхи, Шрилы Прабхупады, были столь же удивительными.

Шри Бхактивинод Тхакур назвал своего сына в честь Пара-шакти Шри Джаганнатхадэва, Бимала, Бимала-прасад. Через шесть месяцев после рождения Прабхупады настало время Шри Ратха-йатры. В тот год, по Своей воле, Шри Джаганнатх неожиданно остановил Свою колесницу прямо перед домом Бхактивинода и просто не двинулся с места. Колесница Шри Джаганнатха оставалась неподвижной в течении трех суток, и весь этот период, по желанию Шрилы Бхактивинода Тхакура, перед Божеством проходил непрерывный Киртан. Да и вообще, все детство Шрилы Прабхупады сопровождалось грандиозными Праздниками Хари-Нама Санкиртаны.

В один из тех трех дней, Бхагавати Дэви принесла

своего шестимесячного ребенка выразить почтение Джаганнатху. Мальчик неожиданно протянул ручки вперед и так заполучил цветочную гирлянду с шеи Божества. Приблизительно в тоже время Бхактивинод дал своему сыну Джаганнатха-прасад, проведя церемонию анна-прашана, при проведении которой ребенок впервые вкушает твердую пищу. После своего рождения Шрила Прабхупад оставался в Пурушотгам-дхаме в течение десяти месяцев, после чего вместе со своей мамой на паланкине отправился в Ранагхат, Бенгал.

Пока Бхактивинод Тхакур оставался в Шрирамपुरе, Шрила Прабхупад придумал новый тип фонетического письма, названного им биканто или викринти. А ведь тогда он был всего лишь в пятом классе. Через два года после этого, Шрила Бхактивинод вернулся из поездки в Пури с джапа-малой из Туласи. Он отдал эти четки Прабхупаде, посвятив его в воспевание Святого Имени и Нарасимха-мантры. В тот же период Бхактивинод Тхакур работал над составлением Чаитанья-шикшамриты. Завершая работу над очередной главой, он с радостью давал ее читать Прабхупаде.

В 1881 году Шрила Бхактивинод Тхакур начал

строительство Бхакти Бхавана в Калькуттском округе Рам Баган. Когда рыли котлован под фундамент, нашли маленькое Божество Курмы. Бхактивинод Тхакур обучил семилетнего сына правилам поклонения Мурти и дал Курма-мантру, после чего Шрила Прабхупад стал ежедневно наносить тилаку и совершать Пуджу Божеству.

Еще в очень раннем возрасте Шрила Прабхупад проявил большой интерес к наукам и необычайный талант в вопросах астрологии. Предвидя, что он будет Учителем среди Учителей и великим Вайшнавом (Махабхагаватой), его наставники дали ему титул Сиддханта-сарасвати. В 1918 году во Враджа-паттане, Майаपुरе, Шрила Прабхупад принял тридандасанньясу и с тех пор его имя Паривраджакачарья триданди-свами Шримад Бхакти Сиддханта Сарасвати. Хотя время от времени он именовал себя Варшабханавай Дайита Дасом.

Девять Истин

(В этом номере мы публикуем последнюю часть Навапарамейя-сиддханты, и надеемся, что наши читатели простят нам несовершенство перевода.)

Беспримесное Служение Кришне - Причина Истинного Освобождения

Вопрос: Что нужно чтобы обрести истинное освобождение у стоп Господа Кришны?

Ответ: Следует совершать беспримесное поклонение Шри Кришне (*амала-кришна-бхаджан*).

Вопрос: Что значит “беспримесное поклонение”?

Ответ: Когда живое существо, обитающее в этом мире, совершает, свободное от всякой нечистоты (мысли, чувств, желаний, слов и поступков), поклонение Господу, основанное лишь на любовном влечении к Кришне, это и называется *амала-кришна-бхаджан*.

Вопрос: Что может осквернить *Кришна-бхаджан*, примешавшись к нему?

Ответ: Жажда чувственных наслаждений, стремление к *сайуджайя-мукти* и заинтересованность в мистических совершенствах.

Вопрос: Что относится к стремлению удовлетворить свои чувства?

Ответ: Желание вкушать наслаждение грубой матерей в этом воплощении, желание насладиться на райских планетах в следующем воплощении и стремление к умиротворению порожденным сухой отреченностью.

Вопрос: Вы утверждаете, что человек должен оставить чувственные наслаждения, следование принципам благочестия, что приносит счастье в последующих воплощениях, а также следует оставить и отречение... Но как же тогда возможно поддерживать жизнь в теле? Как получать блага этого мира? Как решать проблемы возникающие в делах связанных с этим миром?

Ответ: Находясь в этом мире, невозможно полностью отстраниться от деятельности телесных чувств, религиозных принципов моральности, приносящих блага мира материи, а также от элементов отречения, приводящих к умиротворению. И тем не менее, желание насладиться плодами этой деятельности и энтузиазм исполнять ее, без всяких сомнений, можно и нужно отбросить.

Вопрос: Как это возможно осуществить?

Ответ: Вы можете исполнять, согласно принципам *Варнашрама-дхармы* (деление общества в соответствии с духовными, умственными и физическими качествами каждого индивидуума), ваши общественные обязанности и обеспечивать необходимое для вашего тела. Но делать все это так, чтобы все составляющие вашей деятельности способствовали укреплению вашей преданности Шри Кришне. Правильно исполняя необходимую для жизни деятельность, вы обнаружите, что она вовсе не мешает развитию Кришна-сознания. Просто используйте только то, что легко приходит к вам, чтобы укреплять преданность Господу. Такое умонастроение поможет вам в духовном развитии и позволит автоматически исполнять все социальные обязанности, а так же принципы благочестивой религиозности и отречения.

Вопрос: Но ведь материальная деятельность отлична от деятельности духовной... Как же возможно заниматься ей и получать духовное благо?

Ответ: Секрет в том, что деятельность чувств, знания об этом мире, сложившиеся в мире отношения, нужно подчинить духовной устремленности, которая приводит к пробуждению *Кришна-бхакти*. Пожалуйста, задействуйте ваши чувства и органы чувств (нос, руки, уши и т.д.) в поклонении *Шри Мурти*, Божеству в вашем доме. Освятите душу влечением к Шри Кришне, принимая Его *прасадам*,

воспевая Его славу, вдыхая аромат листьев *Туласи*, предложенных Его стопам, слушая о Кришне и молясь Ему, соприкасаясь с теми людьми и предметами, которые непосредственно связаны с Ним, посещая храм Его и т.д. Так, постепенно вы сможете все больше посвящать свою деятельность Кришне, что пробудит в сердце любовь к Нему и устранил все препятствия на пути служения Ему. Таким образом, шаг за шагом, вы станете преданным Господа, *садхакой*.

Вопрос: Если я веду простой образ жизни и принимаю для тела только необходимое, да к тому же отсекаю материальные желания разными практиками и ограничениями, не смогу ли я, благодаря одному лишь знанию, сначала погрузиться в *самадхи*, а уж затем постепенно придти к преданности?

Ответ: Нет, так как зависимость от чувств и привязанность к объектам восприятия настолько сильно укоренилась в сознании, что даже усилия в системе йоги фактически не могут полностью разорвать эти привязанности. Сама природа привязанности такова, что пока вы не вкусите высшего, низшее отвергнуть не удастся. Если же высшее перед вами и оно заполнило вас стремлением к нему, то оставить низшее будет не так уж тяжело. Посему, совершая те аспекты духовной деятельности, которые были описаны выше, можно легко приблизиться к *амала-кришна-бхаджану* (неоскверненному служению Кришне).

Вопрос: А что вы относите к *самала-кришна-бхаджану* (поклонение Кришне, оскверненное нечистыми устремлениями)?

Ответ: Поклонение Кришне совершаемое человеком, чье сознание осквернено желанием наживы, усилиями в мистических практиках или надеждой раствориться в *Брахмане* - есть *самала-бхаджан*. И живя подобными устремлениями, невозможно обрести подлинное освобождение в сени лотосных стоп Шри Кришны.

Вопрос: Будьте добры, еще раз объясните основную черту умонастроения того, чье служение Богу не осквернено нечистыми устремлениями.

Ответ: Благочестивая жизнь - лишь способ поддержания тела в этом мире. Стремящийся к *Кришна-бхакти*, будет относиться к такой жизни как к второстепенному по отношению к духовной жизни. И все что легко (без тяжелого труда и азартного планирования) приходит к преданному, он использует во благо развитию преданного служения.

Вопрос: Какая деятельность непосредственно усиливает преданность?

Ответ: *Шравана* (слушание и чтение о Господе), *Киртана* (прославление Господа и проповедь), *Смарана* (сосредоточенное памятование Господа, Его Деяний, Образа и Наставлений), *Пада-севана* (поклонение Его стопам), *Арчана* (служение Божеству), *Вандана* (вознесение молитв), *Дасйа* (умонастроение слуги Господнего), *Сакхйа* (дружеское доверие Господу), *Атма-ниведана* (самозабвенная преданность Богу).

Вопрос: Что дает исполнение этих аспектов поклонения Богу?

Ответ: Благодаря им, постепенно будут развиваться святые чувства и тогда вы ощутите *Прему*, Божественную Любовь.

Вопрос: А что собой представляет *Према*?

Ответ: Слова не способны описать *Прему*, совершенную *расу* (чувство любви)... Вкусите ее сами, и тогда вы поймете.

Вопрос: Следуя принципам *садхана-бхакти* (практики учения Вайшнавизма), о чем необходимо помнить?

Ответ: Нужно старательно сторониться *викармы* (греховная, нечестивая деятельность), *акармы* (бездействие), запутанности в желаниях *кармы*, бесцельного отречения, бессмысленных знаний и, конечно, оскорблений в адрес Господа и Его слуг.

Вопрос: Что относится к *викарме*?

Ответ: Проявления *викармы* слишком многочисленны, и потому мы перечислим лишь основные: зависть, жестокость, бессердечное отношение к ближним, насилие, похоть, гнев, стремление заполучить принадлежащее другим, эгоизм, лживость, непочтительное отношение к другим живым существам, гордость, бесцельные блуждания ума, нечистоплотность, вандализм, вредительство и т.п.

Вопрос: Что есть *акарма*?

Ответ: Атеизм во всех его проявлениях, неблагодарность и уклонение от служения *махаджанам* (святим).

Вопрос: А что подразумевается под *кармой*?

Ответ: К карме относятся благочестивые поступки и деятельность из чувства долга. Как пример можно упомянуть: оказание помощи другим, служение старшим, благотворительность, созидательная деятельность, правдивость, чистота, простосердечность, незлобивость, милосердие, исполнение деятельности в соответствии с качествами человека, умеренная отреченность, непредвзятое суждение и т.д.

Вопрос: Что значит “запутаться в карме”?

Ответ: Это когда материальные обретения, пришедшие к человеку в следствии его прошлых благочестивых поступков, делают ум самодовольным и, привнося в него подобную удовлетворенность, отвращают его от духовных поисков.

Вопрос: Что вы называете сухой отеченностью?

Ответ: Большие усилия в желании стать отреченным именуются сухим или даже губительным отречением. Культивируя *бхакти-садхану*, человек естественно утверждается в отреченности, и такая отреченность называется чистым бесстрастием.

Вопрос: А что относится к безжизненному знанию?

Ответ: То знание, которое не сосредотачивает исключительно на вечной Абсолютной Истине, и есть безжизненное и сухое.

Вопрос: Какие существуют *апарадхи* (оскорбления, относящиеся к духовной природе)?

Ответ: Есть два типа оскорблений: *сева-апарадха* (преступления против служения воле Всевышнего) и *нама-апарадха* (преступления против чистоты молитвы Имени Бога).

Вопрос: Пожалуйста, еще раз повторите что составляет *амала-бхаджан* (неоскверненное

поклонение Богу)?

Ответ: Обеспечение телесных потребностей в отреченном умонастроении, культивация осознания Божественного, и воспевание Славы Господа в кругу искренних Вайшнавов.

Три Свидетельства - Духовный Звук, Непосредственное Восприятие, Логика

Вопрос: Что значит “свидетельство” (*прамана*)?

Ответ: *Прамана* - то, благодаря чему устанавливается истина.

Вопрос: И какие существуют виды свидетельства?

Ответ: Звук, обладающий духовной природой (*шабда*), непосредственное восприятие (*пратйакша*) и логическое суждение (*анумана*).

Вопрос: Что понимается под духовным звуком?

Ответ: Все Ведические Писания свидетельствуют духовным звуком, ибо Они - воплощенное самоочевидное знание (*сватах-сиддха-дджана*). Именно *Шастры* - лучшая форма духовного свидетельства! По этой причине, без непосредственного соприкосновения именно с такой формой свидетельства, абсолютно невозможно постичь Истину, обитающую в вечности вне пределов мира материи.

Вопрос: Почему Господь и Его вечный мир не могут быть постигнуты чьим-то непосредственным восприятием или логикой?

Ответ: Свидетельство *пратйакши* (непосредственного восприятия) - всего лишь информация, накопленная из впечатлений материальных чувств, да и *анумана* (логика) способна строить выводы, опираясь на тот же источник. Следовательно, эти два типа свидетельства могут дать знание исключительно из мира материи.

Вопрос: Тогда зачем же мы пользуемся элементами *пратйакши* и *ануманы* для явного утверждения высшей цели жизни?

Ответ: Потому что иногда они оказываются весьма эффективными инструментами в деле утверждения истинности откровений полученных посредством *шабда-праманы*.

Шри Саччидананда Бхактивинод

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