

Нава-прамейя-сиддханта девять неопровержимых истин filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Нава-прамейя-сиддханта - девять неопровержимых истин Бхактивинод Тхакур.

Вопрос: Какие указания дал нам Господь Шри Чайтанья Махапрабху?

Ответ: Он завещал нам неукоснительно следовать Девяти Постулатам, которые нисходят по Гуру-парампаре (Преемственности наставников) от Шри Мадхвачарьи.

Вопрос: В Ком берет начало Гуру-парампара?

Ответ: В Ади-гуру, изначальным Учителем этой преемственности, является Сам Бхагаван, Всевышний. По Своей милости Он поведал Истину Брахме, первому стихотворцу (ади-кави). И дальше эти принципы были переданы от Брахмы Шри Нараде, от него к Вьясадеве, и затем постепенно проявили себя и в Мадхвачарье. Так, эти Истины, именуемые Гуру-Парампара-упадеша, открывали себя всей преемственности наставников.

Вопрос: Каковы эти Девять Истин, провозглашенные Мадхвачарьей?

Ответ: Формулируются они следующим образом:

- 1) Бхагаван (Бог-Личность) - Единственная Абсолютная Истина, и нет иной;
- 2) Бхагаван - Цель познания всех Вед;
- 3) Мироздание реально;
- 4) Категорическое различие (между Богом, душой и материей) реально;
- 5) Души по естеству своему - слуги Господа Хари;
- 6) Души различаются согласно их индивидуальному положению;
- 7) Освобождением может именоваться достижение лотосных стоп Бхагавана;
- 8) Беспримесное поклонение (амала бхаджан) Богу - единственный путь к подлинному освобождению;
- 9) Пратьякша (непосредственное восприятие), анумана (логическое рассуждение) и шабда (принятие духовного звука) - три аспекта доказательства истинности.

Бхагаван - Единственная Высшая Истина.

Вопрос: Кто есть Бхагаван?

Ответ: Он Тот, Кто могуществом Его Собственной непостижимой для нас энергии (ачинтия-шакти) источает бесконечное множество душ и всю материю, а затем входит в Свое творение как Ишвара-сварупа (Повелевающий Господь). Его Бытие в Брахма-сварупе (бесформенном всепроникающем сиянии) так же превосходит и души, и материю. Более того, Бхагаван проявляет Свою Божественную энергию (пара-шакти) в аспектах вечности, знания и блаженства (сач-чид-ананда сварупа), и является единственной Целью самопредания всех душ.

Вопрос: Какими энергиями (шакти) обладает Господь?

Ответ: Пожалуй, мы не в состоянии исчерпывающе объяснить все энергии Бога, поскольку Его энергии безграничны, тогда как мы ограничены. Поэтому Его энергии мы именуем пара-шакти. Эти энергии не ощутимы для нас, однако, все дела вершатся по ту сторону материи, в царстве Божественной пара-шакти. Пара-шакти одновременно управляет и сферой духа и сферой материи.

Вопрос: Следовательно Бхагаван подчиняется шакти и зависит от нее?

Ответ: На самом деле, неверно полагать, что Бхагаван - одно, а Его шакти - нечто совершенно иное. Как жар огня не отделим от самого огня, так и шакти Бога не отделима от Бога.

Вопрос: Если Бхагаван Един и нет Истины превыше Его, почему Шри Чайтанья Махапрабху учил Своих последователей именно Кришна-бхакти, преданности Кришне?

Ответ: Бхагаван вечно обладает шестью достоинствами: богатством, могуществом, славой, очарованием, знанием и отреченностью. Бхагават-сварупы (формы Божества) проявляют в Себе, соответственно, различное соотношение этих качеств. К примеру, когда в Божестве главным образом проявлено Его безграничное богатство, значит Господь проявляется как Нараяна, Владыка Вайкунтхи, когда же в проявлении Господа явно доминируют красота и очарование - это Шри Кришна Вриндавана. И именно Шри Кришна является высочайшим проявлением Бхагавана.

Вопрос: И сколь много существует проявлений Господа?

Ответ: Все Его проявления сверхсознательны, в высшей степени прекрасны, преисполнены святым блаженством, всепривлекающи, источающие жизнь и воспринимаемы лишь бескорыстной любовью. Как вечно существует бесчисленное количество душ наделенных различными природными качествами, так же вечно существует безграничное множество различных проявлений Всевышнего. И

Нава-прамейя-сиддханта девять неопровержимых истин filosoff.org различные души вечно привлекаются соответствующими их естеству проявлениями Бога. Но лишь Сваям-Бхагаван Шри Кришна вечно и безгранично исполнен совершеннейшим блаженством.

Вопрос: Что понимается под Кришна-лилой?

Ответ: Среди безбрежного разнообразия Царств сокровенного духовного мира наиболее чарующее и захватывающее – Шри Вриндаван. Там Сач-Чид-Ананда Шри Кришна проявлен как Шри Шри Радха-Кришна и наслаждается вечной Лилой. И как только наиболее удачливые души возрождаются в чистом чувстве Божественной Любви в мировосприятии служанок Шри Радхи, они получают доступ в мир вечных Развлечений Шри Кришны.

Вопрос: Что относится к препятствиям на пути к погружению в Кришна-лилу?

Ответ: В общем можно выделить две категории серьезных помех на этом пути:

- 1) материалистический менталитет (джада-буддхи) и
- 2) имперсональное, освобожденческое отношение к духовному (нирвишеша-буддхи).

Вопрос: Что понимается под материалистическим менталитетом?

Ответ: Материальное сознание самоограничено материальным временем, пространством, объектами, стремлениями, мыслями и действиями. Например, согласно материалистическому менталитету, Шри Вриндавана Дхама – обычный клочок материи. Время, воспринимаемое таким менталом, делится на прошлое, настоящее и будущее. Все воспринимаемые объекты – тленны, а все устремления основаны на мимолетных чаяниях, как то, достижение иных планет и т.п. В подобном умонастроении живое существо способно оперировать лишь грубыми материальными идеями. Поэтому ценным такому существу видится лишь нечто преходящее, вроде развития цивилизации, моральной этики, развития науки и промышленности, или семейного процветания.

Вопрос: А что тогда означает «имперсональное» сознание?

Ответ: Фундаментальный принцип материального бытия именуется вишеша, разнообразие, основанное на различии материальных качеств. Так вот, если человек лишь отвергает подобный образ мышления, то он оказывается в мире нирвишеша, однородности. Теперь он не воспринимает материальное разнообразие, но, достигнув нирваны, он теряет себя и растворяется в Брахмане. И в этом нет никакой радости, поскольку вечно сознательное живое существо в таком обезличивании теряет по естеству присущее ему блаженство и лишается возможности вкушать Прему, высочайшую Любовь к Господу. Вечная Лила Бога, хотя и несомненно вне мира материи, тем не менее, Она исполнена духовносознающим разнообразием (чин-майя-вишеша).

Вопрос: Но если Деяния Господа превыше материи и вне ее, как же тогда Шри Кришна проявил Свою Лилу на материальной Земле в конце Двапара-юги?

Ответ: Кришна-лила, без всяких сомнений, трансцендентна по отношению к материи, но, благодаря могуществу Своей непостижимой энергии (ачинтия-шакти), Господь способен являть Свои Деяния в материальном мире. Проявляясь здесь, в мире материи, Деяния Шри Кришны никогда не смешиваются с материей и не подчиняются ее законам. Деяния Господа относятся к двум категориям: Праката (проявленные в материальном мире) и Апраката (проявленные только в духовном мире), но обе категории обладают природой вишуддха-чинмайи, неоскверненного Божественного сознания. Сокровенная Лила Шри Кришны происходит в самом священном и почитаемом Царстве Вайкунтхи, в лесах Вриндавана, а затем, по милости Господней, Она проявляется в материальном мире и в сердцах живых существ могуществом ачинтия-шакти. Однако, когда Кришна-лила являет Себя в мире материи, души, ослепившие себя материалистическим сознанием (джада-буддхи), оказываются одураченными, ибо расположенность к материи наделила их ложным восприятием. Если же они, словно мошеники джагай и мадхай, жившие во времена Махапрабху, освободятся от влияния джада-буддхи, они смогут узреть эти Истины. Очистившись от искажающего правду мирского восприятия, души получают возможность погрузиться в мир Божественных Деяний. Но покуда джива не сознает Кришна-таттву (истинную природу Бога), она не в состоянии вкушать расу, святое чувство к Господу.

Вопрос: Понятие Кришна-таттвы относится к религиозным принципам Вайшнава-дхармы... Но что вы скажете о людях относящих себя к иным вероисповеданиям?

Ответ: Различные учения содержат различные наставления относительно поклонения Ишваре (Господу-Владыке), Параматме (Господь присутствующий в сердце каждого) или же Брахману (Всепроникающий аспект Бога), однако все

Нава-прамейя-сиддханта девять неопровержимых истин filosoff.org эти аспекты поклонения Богу находят свое высочайшее и совершеннейшее проявление именно в Кришна-таттве. Пройдя определенные этапы своей духовной эволюции, дживы в конце концов приходят к Кришна-бхакти, (той преданности Богу, которая даруется именно Шри Кришной и направлена именно на Него). И хотя многие дживы ступили на тот или иной несовершенный и неполный путь духовного восхождения, все-таки жизнь в преданности Кришне остается для них достигаемой, поскольку осознание Кришна-таттвы присуще естеству каждого живого существа.
Бхагаван – Цель Познания Всех Вед.

Вопрос: Как возможно постичь Истину о Боге, Бхагавата-таттву?

Ответ: Она осознается душой как самоочевидная Истина (сватах-сиддха-джнана).

Вопрос: Что значит «самоочевидная Истина»?

Ответ: Знание связано с двумя аспектами: самоочевидным, или самопроявленным (сватах-сиддха), и зависящим от чувственного восприятия (индрия-паратантра). Самоочевидное знание – это Истина по самому естеству присутствующая чистой душе. Оно столь же вечно, как вечен Мир Божественного, и именуется оно веда или же амная. Вместе с обусловленными душами самоочевидная Истина как чистое знание проявилась в этом мире как Рк, Сама, Йаджух и Атхарва (Веды). А то знание, которое живое существо получает, используя материальные чувства, называется индрия-паратантра.

Вопрос: Можно ли постичь Бхагавата-таттву силами индрия-паратантра-джнаны?

Ответ: Конечно, нет! Бхагаван, Всевышний Господь, вне досягаемости возможностей чувств мира материи, почему Он и именуется Адхокшаджа. И чувства, и идеи, обретенные в мире материи, вечно далеки от надмирной Бхагавата-таттвы.

Вопрос: Если Бог достижим благодаря самопроявленному знанию, значит мы можем прийти к Нему силами того самопроявленного знания, которое уже имеем в самой душе... Зачем же нам изучать еще и Ведические Писания?

Ответ: Веда, несомненно, присутствует в чистой душе как сватах-сиддха-джнана, однако, в зависимости от степени обусловленности живого существа невежеством мира материи, в ком-то это знание может до некоторой степени проявиться спонтанно, а в ком-то оно будет оставаться сокрытым. Чтобы пробудить души из тьмы забвения этой самоочевидной Истины, Веда являет себя в материальном мире как книга, которую можно изучать, читать, слушать.

Вопрос: Мы слышали, что Бхагаван постижим лишь преданностью Ему, Бхакти. Если это так, то как же можно утверждать, что Он постижим знанием (джнаной), пусть даже самоочевидным (сватах-сиддха-джнаной)?

Ответ: Но ведь «сватах-сиддха-джнана» – это всего лишь другое название Бхакти. Когда обсуждается Слово, открывающее Высшую Истину (Пара-таттву), некоторые называют Его знанием (джнаной), а некоторые преданностью (Бхакти).

Вопрос: Тогда почему в Бхакти-шастрах (Писаниях Преданности) джнана осуждается?

Ответ: Бхакти-шастры с великим почтением относятся к сватах-сиддха-джнанае, но, вместе с тем, любые другие виды джнаны они описывают как мирское непотребство. Подобная джнана делится на два аспекта: индрия-паратантра-джнана (знание, основанное на чувственном восприятии) и нирвишеша-джнана (знание о бесформенности и безличии), которое отличается от предыдущего по сути лишь тем, что отвергает его.

Вопрос: Все Писания говорят о карме (деятельности ради плодов), джнанае (умственном знании) и Бхакти (бескорыстной преданности Богу). Каким из этих путей постигается Бхагавата-таттва?

Ответ: Изучив заключения Вед, обнаруживаем, что все они провозглашают: Нет ничего помимо Бхагавана и нет ничего стоящего изучения помимо Него. Принцип кармы (плодотворной деятельности), описанный Ведами, в высшем своем проявлении устремляет живое существо к Бхагавану. И когда обретшая чистоту джнана приносит свои плоды, душа освобождается от двойственности, приносимой как вишеша-джнаной (знание, основанное на наслаждении материальным разнообразием), так и нирвишеша-джнаной (знание основанное на отвержении материального разнообразия), и устремляется на поиски Бхагавана. Однако жизнь в Бхакти естественно приводит к непосредственному Родству с Бхагаваном. Поэтому мы и говорим: что бы ни описывали Веда, в конечном

Нава-прамейя-сиддханта девять неопровержимых истин filosoff.org
итоге единственная их Цель - Бхагаван.
Мироздание Реально.

Вопрос: Множество людей утверждают, что вселенная иллюзорна, что она всего лишь творение Майи (иллюзии)... Так ли это на самом деле?

Ответ: Вселенная временна, преходяща, но все же реальна. Два критерия: «реальное» и «вечное» следует разделять по смыслу, нельзя подразумевать под ними одно и то же. Материальное мироздание не вечно, ибо в свое время, согласно воле Бога, оно будет разрушено, и тем не менее оно является очевидной реальностью, а не обманчивым воображением. И хотя Писания иногда говорят, что вселенная ложна, следует понимать, что речь идет о преходящести и тленности материальной природы.

Вопрос: Какова природа Майи?

Ответ: Божественная энергия Бхагавана (пара-шакти) проявляется во множестве аспектов, и прежде всего как: чит (сознание), джива (индивидуальная душа, живое существо) и майя (иллюзорная энергия). Своей чит-шакти Господь проявляет Свои Божественные формы и Деяния. Из Его джива-шакти исходит бесчисленное множество атомов сознания, живых существ, а майя-шакти проявляет материальную вселенную. Конечно, то что порождено майей, временно, однако пока оно существует, оно реально.
Категорическое Различие (бхеда) - реально.

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

Ответ: Сознание Бхагавана всепроникающе (вибху-чаитанья), тогда как сознание дживы ограничено и бесконечно мало (ану-чаитанья). Следовательно различия между Богом и душой отнюдь не воображаемы. Бхагаван повелевает Своей майя-шакти, а джива подвержена влиянию майя-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-твам-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 вечно, и потому они приходят к непогрешимой Истине

Нава-прамейя-сиддханта девять неопровержимых истин filosoff.org ачинтйя-бхедабхеда, одновременному Тождеству и Различию. Те же, кто проповедует только бхеда (Различие) или же только абхеда (Тожество), осуждаются за одностороннее видение Истины.

Вопрос: Кто стоит на позициях абхеда (Тожества)?

Ответ: Нирвишеша-вади признают только Тожество, тогда как савишеша-вади проповедуют вечность Различия и не признают абсолютистский принцип абхеда.

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-абхеда (абсолютное Тожество). Вайшnavы из каждой сампрадаи привлечены Господом и верой принимают бытие Господней Бхагават-шакти. Приверженцы школы дваиты провозглашают учение абсолютной адвайты (недвойственности, или иначе Тожества) сплошным обманом, поскольку твердо веруют в вечность принципа Различия. Этого принципа придерживался и Шри Мадхвачарья. Вишиштадваита-вади утверждают, что все существующее наделено своими особыми качествами, и потому абсолютное Тожество (адвайта) невозможно. Дваитадваита-вади весьма бескомпромиссны в своих высказываниях, которые безжалостно разоблачают обманчивость заключений последователей философии адвайты. Доктрина шуддхадвайты также отвергает философию абсолютного Тожества 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 Тожества 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 сампрадаи, 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 абхеда, Тожества, 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 (любовную устремленность). Имперсоналистические идеи нирвишеша-вады не в состоянии одарить душу блаженством, поскольку их целью является аннулирование души как реальной личностной субстанции. Мировоззрение 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 сознавать реальность в бесконечной череде действий и реакций. Теперь они лишь рыщут в поисках

Нава-прамейя-сиддханта девять неопровержимых истин filosoff.org
«будущего счастья».

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

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

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

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

Вопрос: А каково это осознание душой ее естества?

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

Различия в Положении Джив

Вопрос: Все дживы одинаковы в своем положении, или же они как-то разнятся меж собой?

Ответ: Между дживами существуют определенные различия.

Вопрос: И как много различных положений души могут занимать?

Ответ: Одни души живут в мире Реальности в своих вечных духовных обликах, тогда как иные обитают во снах своих материальных устремлений.

Вопрос: А что это за материальные устремления души?

Ответ: Отвернувшись от Кришны, дживы начинают видеть в материальных объектах нечто привлекательное для них.

Вопрос: Почему души не остаются в естественном для них положении, свободном от материальной ориентации?

Ответ: Те души, которые не принимают ничего помимо естественного для них служения Господу как своего вечного призвания, никогда не изменят своей духовной ориентации. Их влечение к Кришне бессмертно. Но те, кто соблазнился идеями эгоизма и отправился на поиски собственного счастья, естественно, очутились в казематах мира материи, мира майи.

Вопрос: Было бы хорошо, если бы Кришна защитил души от возможности совершить подобную ошибку... Почему же Он не сделал этого?

Ответ: Я вам так отвечу: Господь Кришна, проявив дживу, наделил ее независимостью, то есть дал ей свободный выбор между любовным служением Ему и забвением Его ради эгоистических алканий самой дживы. Если джива несправедливо пользуется своей свободой, ее сварупа (вечная естественная форма) низвергается в сферу отупляющей материи. В таком глупом положении душа не может ощущать блаженство истинно духовной свободы, того безбрежного счастья, свойственного бытию души в чистом сознании.

Вопрос: Что есть «сварупа» дживы?

Ответ: Джива состоит из чит (духовного сознания) и живет анандой (духовным блаженством), такова ее дхарма (т.е. таково ее естество, ее религия и ее чистое бытие).

Вопрос: А есть ли отличия в положении душ, пребывающих в своем естественном состоянии?

Ответ: Да. Поскольку в духовном мире проявлено пять нитья-рас (вечных близких взаимоотношений с Господом), соответственно, сварупа джива относится к одному из этих пяти типов расы.

Вопрос: Каковы эти пять типов расы?

Ответ: Шанта (нейтральное отношение к Бхагавану), дасья (прислуживание Господу), сакхья (дружеские и братские чувства), ватсалья (родительская забота о Господе) и шрингара-раса (чувства возлюбленных).

Вопрос: Пожалуйста, объясните несколько подробнее эти пять проявлений нитья-расы.

Ответ: Влечение к Кришне, в котором отсутствует какое-то определенное близкое отношение к Нему, именуется шанта-рати. Если привязанность к Господу наделена близкими личностными взаимоотношениями, но при этом окрашена благоговением пред Богом и трепетной почтительностью, то такие

Нава-прамейя-сиддханта девять неопровержимых истин filosoff.org отношения называются дасья-рати. Когда же влечение к Кришне становится еще более близким и доверительным, и в тоже время в нем исчезает благоговейный трепет перед Господом, тогда проявляются дружеские отношения с Кришной, сакхья-рати. Привязанность к Шри Кришне, основанная на сокровенных личностных отношениях, пропитанных заботливой любовью и нежной тревогой, именуют ватсалья-рати. А то влечение к Господу, которое живет близостью возлюбленных и в которой безраздельно царствует святая красота духа, есть шрингара-рати.

Вопрос: Можно ли выделить в Божественной Любви составляющие ее аспекты?

Ответ: Любовь эта живет четырьмя составляющими: вибхава (качества, усиливающие любовь); анубхава (проявляемая в тринадцати типах протекания транса); саттвака (восемь наиболее интенсивных проявлений экстаза); вьябхичари (проявляется в тридцати трех сопутствующих видах переживания любви). Подчиненное Божественной воле, единение этих четырех составляющих, постоянно усиливает переполняющую сердце преданного вечную любовь к Господу.

Вопрос: Какие существуют стадии обусловленности сознания живого существа?

Ответ: Их можно обобщить в три категории: живые существа, у которых сознание вообще не проявлено, как, например, деревья или трава; существа со сжатым, очень ограниченным сознанием (животные, птицы и т.д.); и существа с только развивающимся сознанием, к последним можно отнести людей, которые далеки от Бхакти.

Вопрос: А как можно разделить джив на категории по степени их порабощенностью материей и свободы от этого рабства?

Ответ: Здесь опять-таки существует три категории: нитья-мукта (вечно свободные от влияния материи души); Баддха-мукта (те, которые живут в мире материи, но не ослеплены иллюзией); и нитья-баддха (существа, полностью погрязшие в материальной иллюзии).

Вопрос: Кто относится к категории нитья-баддха?

Ответ: Как мы уже говорили, существа с не проявленным сознанием, с очень ограниченным сознанием, и те, чье сознание только вступает в стадию полноценного развития.

Вопрос: А кого вы относите к баддха-мукта?

Ответ: Тех, чье сознание уверенно прогрессирует, например начинающих садхана-бхакт, а так же джив с полноразвитым сознанием, то есть Вайшнавов с сознанием, постоянно вкушающим чистую любовь к Богу (стхайи-бхава-вайшнавов).

Вопрос: В каком мире живут нитья-баддха-дживы и баддха-мукта-дживы? Ответ: В материальном мире.

Вопрос: А где живут нитья-мукта-дживы?

Ответ: В духовном мире Вайкунтхи.

Вопрос: Кого можно отнести к существам с зачаточным развитием сознания?

Ответ: Существует множество различных групп таких существ, но мы обобщим их в шесть основных: 1) Нецивилизованные племена абсолютно невежественных людей, такие как пулинды (аборигены островов) и шабары (горные племена); 2) те, до кого докатилась цивилизация в виде прогресса науки и производства, но которые лишены искренней веры в Бога и не имеют представлений о подлинных духовных благах, к ним относятся млеччхи (питающиеся плотью высокоразвитых существ); 3) не знающие Всевышнего Господа, но преклоняющиеся перед Его творением как буддисты; 4) образованные люди, исповедующие довольно -таки сложные философские принципы, но поклоняющиеся воображаемым «богам» ради каких-то временных благ, как, например, карма-канди; 5) общество, исповедующее веру в Творца, но не питающие к Господу чувства безоговорочной преданности; 6) и наконец, те, кто принимают путь нирвишеша-вады, стремящиеся к Тождеству, к слиянию со всепроникающим Брахманом, как джнана-канди.

Вопрос: Как можно обобщить сравнительную градацию трех типов сознания?

Ответ: Этап развития из непроявленного сознания в развивающееся сознание можно классифицировать согласно степени стремления живого существа к посвящению себя Господу, а что касается уже практикующих садхак и совершенно-сознательных Вайшнавов, утвердившихся в бхаве, то категории их превосходства итак очевидны. Подлинное Освобождение - Это Достижение

Нава-прамейя-сиддханта девять неопровержимых истин filosoff.org
Лотосных Стоп Шри Кришны.
Освобождением может именоваться достижение лотосных стоп Бхагавана.
Беспримесное поклонение Богу – единственный путь к подлинному освобождению.

Вопрос: Какие существуют виды мокши (освобождения)?

Ответ: Их пять: салокья (жизнь в одной обители с Господом); саршти (обретение таких же богатств, которыми обладает Господь); самипья (пребывать в обществе Господа); сарупья (получить облик, схожий с обликом Господа); сауджья (слияние с сиянием Тела Господнего). Следует заметить, что стремление к сауджья-мукти – всего-навсего извращенческая, ошибочная идея последователей нирвишеша-вады (философии Тождества), но ослепленные иллюзией живые существа, к сожалению, не считают ее ошибочной. С позиции Самого Безличного Брахмана растворение в Нем есть одна из форм совершенства, однако, когда душа утверждает в совершенном сознании одновременного единства и различия, аспект единства, Тождества, как цель теряет свою привлекательность.

Вопрос: Так каково же подлинное освобождение?

Ответ: Только обретение прибежища у святых стоп Господа Кришны является настоящим освобождением живого существа!

Вопрос: Почему?

Ответ: Потому что основанное на беспримесной любви принятие прибежища у лотосных стоп Кришны моментально освобождает душу от какого бы то ни было влияния материального мира. Существование в других видах освобождения – лишь временное положение для живого существа, ибо, спустя некоторое время, когда иссякнет накопленное сукрити (благо, обретенное в ходе благочестивой или духовной деятельности), душа может вновь оказаться во влиянии мирских представлений. Но святое блаженство, впитываемое душой в сени дивных стоп Господа, – вечное бытие для нее... Так что же помимо этого мне считать подлинным освобождением?

Вопрос: Поясните это, пожалуйста.

Ответ: Приведу такое сравнение: когда лампа светит, свет распространяется и тьма, неминуемо, уходит... В этом примере, тьма символизирует имперсональное освобождение, а проникающий всюду свет – прибежище у стоп Шри Кришны. Свет этот вечен, а тьма временна. 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 сауджья-мукти и заинтересованность в мистических совершенствах.

Вопрос: Что относится к стремлению удовлетворить свои чувства?

Ответ: Желание вкушать наслаждение грубой материей 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 приносят 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.

Нава-прамейя-сиддханта девять неопровержимых истин filosoff.org
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), Сакхья (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)...

Нава-прамейя-сиддханта девять неопровержимых истин filosoff.org
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 Г оспода 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 (святым).

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 отреченностью?

Ответ: Большие усилия в желании стать отреченным именуется сухим или даже губительным отречением. Культивируя бхакти-садхану, человек естественно утверждает 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.

Пратьякша, анумана и шабда - три аспекта доказательства истинности.

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 (пратьякша) и логическое суждение (анумана).

Вопрос: Что понимается под духовным звуком?

Ответ: Все Ведические Писания свидетельствуют духовным звуком, ибо Они - воплощенное самоочевидное знание (сватах-сиддха-джнана). 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.

Нава-прамейя-сиддханта девять неопровержимых истин filosoff.org

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

Ответ: Свидетельство пратьякши (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 пратьякши и анумана для явного утверждения высшей цели жизни?

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

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!