

Вся Слава Шри Гुरु и Шри Гауранге!

Свами Шридхар

*Путь
Долой*

*в мир
Прекрасной
Реальности*

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ САРАСВАТ МАТХ

Шри Чайтанья Сарасват Матх

Основатель-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

Севайте-президент-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж

Электронная версия этой книги издаётся по решению
и благословениям
ачарьи русской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матха
Его Божественной Милости
Шрилы Бхакти Бимал Авадхута Махараджа

© 2005, издательство Шри Чайтанья Сарасват Матха.
Все права принадлежат ачарье русской миссии,
Шриле Б. Б. Авадхуту Махараджу

Наши сайты:

harekrishna.ru — официальный сайт Шри Чайтанья
Сарасват Матха в России.

scsmath.com — официальный международный
сайт Шри Чайтанья Сарасват Матха.

saraswati.pro — издания Шри Чайтанья Сарасват Матха.

gauidyadarshan.com — электронные и бумажные публикации
трудов ачарьев Шри Чайтанья Сарасват Матха.

sridharmaharaj.ru — аудиоархив Шрилы Б. Р. Шридхара
Махараджа

govindamaharaj.ru — аудиоархив и видеоархив
Шрилы Б. С. Говинды Дев-Госвами Махараджа.

avadhutswami.ru — официальный сайт Шрилы Б. Б. Авадхута
Махараджа.

youtube.com/BeautyOverPower — официальный канал
Шрилы Б. С. Госвами Махараджа, выдающегося проповедника
Шри Чайтанья Сарасват Матха, на английском языке
и субтитрами на других языках.

Эта книга составлена на основе личных бесед
с Его Божественной Милостью
Шрилой Бхакти Ракшаком Шридхаром
Дев-Госвами Махараджем,
основателем-ачарьей
Шри Чайтанья Сарасват Матха

Издается по решению и благословию
севаите-президента-ачарьи
Шри Чайтанья Сарасват Матха,
Его Божественной Милости
Шрилы Бхакти Сундара Говинды
Дев-Госвами Махараджа

Содержание

<i>Предисловие</i>	5
<i>Часть 1</i>	8
<i>Часть 2</i>	21
<i>Часть 3</i>	37
<i>Часть 4</i>	48
<i>Часть 5</i>	58
<i>Об авторе и его Миссии</i>	66

Предисловие

*М*не выпала большая удача лично общаться со Шрилой Бхакти Ракшаком Шридхаром Дев-Госвами, нашим Шрилой Гуру Махараджем, к книге которого я имею счастливую возможность написать предисловие. Вся жизнь Шрилы Гуру Махараджа была практическим воплощением его проповедей. Такие искренние лич-

ности, как он, сами по себе являются проводниками в подлинную, исполненную радости духовную жизнь, но не могут же они взять каждого из нас за руку и повести за собой! Поэтому, пользуясь достижениями современной науки для распространения духовного знания по всему миру, мы печатаем их книги. Вибрация, исходящая при этом от печатного станка, может оказать благотворное влияние не только на материальный мир – она способна покорить даже освобожденные души. Поэтому очень радостно, что эта книга – «Путь домой, в мир Прекрасной Реальности» – увидела свет. Она содержит выдержки из лекций нашего Божественного Учителя, раскрывающие суть подлинной духовной жизни, которые были собраны вместе благодаря искренним усилиям преданных.

Вплоть до самых последних дней своего пребывания в этом мире Шри́ла Гуру Махāрāдж не жалея сил одаривал падшие души нектаром своих наставлений. Своим примером он учил нас соблюдать главную заповедь Писаний: до последнего вздоха пытаться служить трансцендентному миру преданности и давать эту возможность другим.

*Со смирением,
Свāмй Б. С. Говинда
Шри́ Чайтанья Сāрасват Матх,
8 февраля 1992 года.*

भक्त्या मामभिजानाति
यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा
विशते तदनन्तरम् ॥

गीता: १८/५५

Часть первая

Я

постараюсь изложить вам в общих чертах суть предмета, не опираясь на какие бы то ни было религиозные концепции.

Прежде всего мы должны понять, что существуют три уровня бытия: мир материального наслаждения, мир отречения и мир преданности. Все мы, в той или иной степени, пребываем сейчас в **мире мате-**

риального наслаждения. Но существовать в этом мире мы можем только эксплуатируя других живых существ, поэтому мир наслаждения можно назвать миром эксплуатации.

अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम् ।
फलगूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम् ॥

*ахастāни сахастāнāм
ападāни чатушпадāм
пхалгуни татрамахатāм
джйиво джйивасйа джйиванам*

(«Шрїмад-Бхāгаватам», 1.13.47)

«Безрукие служат пищей тем, кто имеет руки. Те, у кого есть ноги, едят безногих. Сильные живут за счет слабых».

Все, живущее в этом мире, – и деревья, и трава, и пресмыкающиеся – может оставаться в живых только за счет эксплуатации других существ.

Но согласно третьему закону Ньютона, каждое действие вызывает равное и обратное направленное противодействие. Используя других, живое существо становится их должником, и расплатиться со своим должником ему придется в следующем рождении – оказавшись в более низком, более зависимом положении. Таким образом, подчиняясь закону действия и противодействия, многие *дживы* (души) то возвышаются, то падают, постоянно рождаясь и умирая в этом материальном мире. В человеческом обществе эксплуатация достигает наивысшей степени; здесь каждый пытается жить за счет других. По-другому существовать в этом

В этом мире все эксплуатируют других и расплачиваются за это

мире невозможно, поскольку это мир эксплуатации.

Буддисты, джайны, последователи Шайкары и многие, многие другие пытаются выбраться из круговорота рож-

*Быть отрешенным –
все равно что глубоко
спать, не видя снов.
Но найти Абсолютную
Истину сможет лишь
тот, кто не спит.*

дений и смертей и найти мир, в котором не существует ни эксплуатации, ни ее последствий.

Для того чтобы не подчиняться закону противодействия, закону кармы, они пытаются найти **мир отречения**, или отрешенности. Таким образом они приходят к концепции самādхи – глубокого сна без сновидений, идее полного отречения от объективного мира и погружения в свое субъективное бытие. Не позволяя своим чувствам действовать на низшем

уровне, они всегда остаются в субъективном мире – как будто глубоко спят, не видя снов.

Вайшnavы – те, кто служит Верховной Личности Бога, знают, что существует также и третий мир – **мир преданности**. Преданность прямо противоположна эксплуатации. В мире материального наслаждения каждый стремится использовать других, но в мире преданности любая частичка полна желания служить окружающим; но не только им, поскольку истинный ключ к жизни этого мира – служение Центру. Мы являемся частицами единого целого, и поэтому каждый из нас должен быть предан средоточию, Центру этой целостности.

В ведической литературе мы можем найти такие слова: «Стремитесь найти Того, познав которого, вы познаете все».

यस्मिन् जाते सर्व्वमिदं विज्ञातं भवति,
 यस्मिन् प्राप्ते सर्व्वमिदं प्राप्तं भवति ।
 तद्विजिज्ञासस्व तदेव ब्रह्म ॥

*йасмин джнāте сарввам идам виджнāтам
 бхавати
 йасмин прāпте сарввам идам прāптām
 бхавати
 тад виджиджнāсасва тадева брахма*

(«Мундака-упанишад», 1.3)

Существует некий Центр, познав который, вы познаете все, и достигнув которого, вы всего достигнете. Суть всех Вед – поиск этого Центра. И мы должны пытаться Его найти. В начале кто-то может посчитать эту цель нелепой: «Знанием Одного познается все, достижением Одного достигается все – как это может быть? Только безумец способен сказать такое!» В ответ на это можно привести аналогию из «Шрīмад-Бхāгаватам»:

यथा तरोर्मूलनिषेचनेन
 तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः ।
 प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां
 तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या ॥

*йатхā тарор мӯла-нишечанена
 трпйанти тат скандха-бхуджопашāкхāх
 прāнопахārāч ча йатхендрийāñām
 татхаива сарвārхāнам ачйутеджйā*

(«Шрїмад-Бхāгаватам», 4.31.14)

«Когда вы поливаете корень, питается все дерево, и если вы отправляете пищу в желудок, насыщается все тело. Подобным образом, если вы оказываете служение Центру, вы служите всему». Это откроет вам путь в мир преданности. Отвергнув как мир эксплуатации, так и мир отречения, попытайтесь вступить в землю преданности. Вы – āтма, душа – частица подлинной реальности, искаженным от-

ражением которой является мир эксплуатации.

Естественное положение каждой частицы Целого – посвящать себя Ему, подобно тому, как каждая клетка здорового тела работает на благо всего организма. Существовая ради себя, она будет лишь эксплуатировать другие клетки. Бесполезность и пустота такого существования очевидны. Любая деятельность должна осуществляться ради интересов Целого, т.е. Центра. Об этом говорит «Бхагавад-гītā»:

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

*сарва-дхарммāн паритйаджйа
мāм экаṁ шараṇāм враджа*

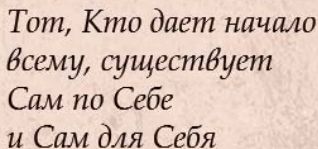
(«Бхагавад-гītā», 18.66)

Кришна говорит: «Оставь все прочие дхармы (обязанности) и просто предайся Мне».

Теперь я хочу представить эту концепцию с другой точки зрения.

Великий немецкий философ Гегель утверждал, что Абсолют, Изначальная Причина всего, должен обладать двумя неотъемлемыми качествами: быть Сам по себе и Сам для себя.

«Сам по себе» означает, что Он является причиной Своего Собствен-

*Тот, Кто дает начало
всему, существует
Сам по Себе
и Сам для Себя*

ного существования, и ничто иное не сотворило Его. Если бы Он был создан, высшее положение занимал бы Его творец. Следовательно, Абсолют должен быть *анāди* – вечносущим и никем не сотворенным.

Согласно второму неотъемлемому качеству Абсолюта, он существует «Сам для себя», т.е. только ради собственного наслаждения, но не для удовлетворения кого-то еще. Если бы бытие Абсолюта было предназначено для наслаждения кого-то другого, Он занимал бы второстепенное положение.

*Абсолют Сам –
причина Своего бытия
и Он существует лишь
во имя собственного
наслаждения*

Итак, Абсолют должен обладать этими двумя качествами. Он есть Своя собственная причина, и Он существует только ради собственного удовлетворения, ради осуществления Своих целей. Абсолют Сам по себе и Сам для себя. Даже малейшее колыхание травинки происходит по Его воле. Любое событие, любое происшествие не может

служить ничему иному, кроме как исполнению воли Абсолюта. Поэтому все происходящее является Его *лилой* – Его игрой. Но нами движут эгоистические интересы: интересы нашей семьи, страны, может быть даже всего человечества. Однако все это – лишь крошечные частицы бесконечного Абсолюта. Столкновение бесчисленных эгоистических желаний неизменно приводит к конфликтам и страданиям. Поэтому нужно отказаться от своих так называемых частных интересов и, преодолев свое невежество, попытаться достичь положения частицы, всегда действующей ради Целого.

Сутью «Бхагавад-Гīты» являются слова Кришны: «Оставь все прочие обязанности и предайся Моим стопам. Я освобожу тебя ото всех бед, которые ты только можешь вообразить».

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

*сарва-дхарммāн паритйаджйа
мāм экам шараṇам враджа
ахам твāм сарва-пāпехйо
мокшайишйāми мā шучаḥ*

Иными словами, необходимо помнить о преданности воле Целого, Абсолюта. Сейчас все обязанности, которые кажутся нам столь важными, связаны лишь с нашими личными интересами. Оставьте их и полностью посвятите себя Ему.

Когда полицейский присваивает хотя бы три рупии, его ожидает наказание, но если он убивает во имя своей страны – его награждают. Точно так же любые ваши действия ради удовлетворения Целого являются благом, но все, что вы сделаете ради собственной выгоды или в интересах

какой-то группы людей, повлечет за собой наказание. Работая на предприятии, мы не имеем права брать взятки, но также мы не можем объявить забастовку и прекратить работу, потому что производственный процесс остановится.

Таким образом, ни эксплуатация, ни отречение не приводят нас к подлинному благу. Совершенно очевидно, что эксплуатация порочна сама по себе, но и отречение не лучше нее. В мире преданности каждый посвящает себя служению Центру, т.е. Целому. Без пищи организм не сможет существовать, однако для того, чтобы питательные вещества попали в желудок и распределились по всему телу, каждый орган должен выполнять свои задачи. Подобно этому, живые существа исполняют свое истинное предназна-

чение только служа Целому. Такого рода жизнь и есть *Ваишнавизм*. Мы – лишь частицы целого и должны полностью посвятить себя Ему, выполняя каждый свои обязанности. Пищу

*Все мы – частицы
единого мироздания
и наш долг – служить
ради Абсолютного
Целого*

отправляют не в нос, ухо или куда-либо еще, а только в желудок, и тогда питательные веще-

ства распределяются по всему телу соответственно потребностям каждого органа, и весь организм будет здоров. Все мы – частицы единого мироздания, и наш долг – жить ради Целого. Это путь самоотверженности, самоотдачи, самопредания. Откуда мы знаем об этом? Из Священных Писаний, которые есть проявление Абсолюта, и от посланников того мира – святых, нис-

ходящих сюда для того, чтобы помочь
падшим душам достичь гармонии.

Учение о высочайшей гармонии
принес на землю Шри Чайтанья
Махāпрабху, который объяснял необ-
ходимость преданного служения, ос-
новываясь на «Шримад-Бхāгаватам»,
книге, являющейся венцом всех Свя-
щенных Писаний. Он говорил, что ни
сила, ни власть не являются самым
высшим – выше них стоит знание. И
хотя знание господствует над силой,
оно, в свою очередь, подчиняется са-
мому высочайшему принципу – любви
и милосердию. Не знание и не сила,
но любовь дарит нам полноту жизни.

Милость выше справедливости.
Справедливость существует только
там, где есть необходимость в прави-
лах и законах. Но в царстве Абсолют-
ного Самодержца, который является

Абсолютным Благом, нет страха и тревог, там некого опасаться. Всевышний есть бесконечная любовь и нежность, и Его царство – наш дом. Обратно к Богу, домой. Что такое дом? Это место, где мы окружены любовью и заботой. Здесь не нужно думать о своих собственных интересах, потому что о нас всегда позаботятся – ведь это наш

*Источник всего сущего
исполнен нежности,
любви, красоты
и гармонии*

дом. Такова обитель Абсолюта. Поэтому высочайшее положение, кото-

рого можно достичь, – это возможность служить Его царству, царству Высшего Блага, Источника и Первопричины всего. Его мир исполнен нежности, любви, красоты и гармонии. К Нему лежит наш путь.

Неправильно распорядившись сво-

бодой воли, мы сбились с дороги, но сейчас нам указывают верное направление: «Идите домой, обратно к Богу. Домой, в Высшую Обитель, в Землю Любви». Такова в общих чертах Кришна-концепция, изложенная в «Бхагавад-гите» и «Шрїмад-Бхāгаватам», и ее открыл миру Шрї Чайтаньядев. Наш Шрї Чайтанья Сāрасват Матх, вся Гаудия-миссия, проповедуют только это. «Идите к Богу, отдайте Ему всю жизнь, ибо Он неизмеримо выше справедливости. Его милость, любовь и красота не знают границ».

Мы оказались в мире эксплуатации, когда неправильно распорядились своей свободой

Таково учение вайшнавов. В любой религии содержится какая-то часть истины. Если изучить и сравнить все ре-

лигиозные учения мира, мы сможем увидеть, что существуют три плана бытия: мир эксплуатации, мир отречения и мир преданности. По своей истинной природе все существа принадлежат лишь одному из них – миру преданности, однако неправильно распорядившись своей свободой воли, они попадают в мир эксплуатации.

Будда, Джина и Парешанāтх помогли тем, кто хотел избавиться от оков мира эксплуатации и последствий закона действия и противодействия. Они призывали к полному отречению, которое, как они учили, принесет душе счастье. Однако отрешенность не избавляет душу от опасности вновь оказаться в ловушке мира эксплуатации. От нее можно избавиться лишь в мире преданности, где души обретают подлинную свободу. Здесь каждая душа исполнена

преданности, и объединяет их служение Целому, Абсолютному Благу. Возможность понять это есть лишь у человека, именно поэтому человеческая жизнь столь драгоценна. Общество святых – *сādху* – позволяет нам выбраться из сетей эксплуатации и достичь земли любви, преданности и нежности.

यथा तरोर्मूलनिषेचनेन
तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः ।
प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां
तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या ॥

भा: १/३१/१४

Часть вторая

В

нашем доме царят свобода, уют и покой. Здесь все отношения основаны на вере, любви и нежности. Нам трудно представить себе такое. Упанишады говорят: «Даже не пытайтесь понять рассудком тот непостижимый мир. Он выше пределов вашего разума, и в нем действуют иные законы. В материальном мире математические

вычисления и выводы оперируют точками, плоскостями и телами, представления о реальности ограничены миром

В мире материи нас окружают физические тела, и нам недоступна Высшая Реальность, у которой совсем иная природа

материи, а чувства и разум имеют дело только с абстракциями реальных предметов. Но как вы

можете делать выводы о гораздо более высоком, не имея об этом никакого знания? Жизнь и законы той страны совершенно неведомы вам. Поэтому не пытайтесь судить о мире, который имеет совсем иную природу».

Если вы не видели ничего, кроме воды, то как вы можете рассуждать о воздухе? И даже если вы знаете о воздухе все, сможете ли вы что-нибудь сказать об эфире? Не пытайтесь понять в экс-

периментальной лаборатории то, что находится выше способностей вашего разума.

Явления высшего порядка действительно существуют, но обычный человек ничего не знает о них. Конечно, у каждого из нас есть свои представления о мире, свой опыт и знания, но и они ограничены какими-то стандартами и стереотипами. Мы не можем судить о том, что находится за пределами нашего опыта. Однако если люди, переживавшие другую, недоступную нам реальность, расскажут о своем опыте, мы сможем кое-что понять, сравнив их описания: «Этот человек, получивший некоторое практическое представление об эфире, описал его так, а другой – имеющий свой опыт и проводивший с эфиром эксперименты – описал его по-другому». Таким образом мы сможем по-

нять хоть что-то о той реальности – благодаря исследованиям и непосредственным переживаниям этих людей.

К примеру, мы можем получить некоторое представление о небесных телах, даже не имея никакого специаль-

Мы сможем что-то узнать о Высшей Реальности, если те, кто ощутил Ее, расскажут нам о своем опыте.

ного прибора – достаточно сопоставить результаты нескольких астрономических исследований. И

хотя данные, полученные с помощью разных телескопов, будут отличаться друг от друга, мы все же сможем, сравнив их, составить общее представление о звездах и планетах. Иными словами, даже не обладая инструментом для ведения астрономических наблюдений, мы вполне можем что-то узнать

о сфере, недостижимой для наших чувств.

О Высшей Реальности, которую можно постичь с помощью «телескопа сознания», или «телескопа души», рассказывают Писания. О ней знают святые, и чтобы ступить на эту землю, нам необходимо прибегнуть к их помощи. В нынешнем положении мы не можем непосредственно воспринимать Высшую Реальность. Но, общаясь со святыми и изучая Писания, мы сможем когда-нибудь обрести подобный «телескоп», и Высший Мир откроется нам.

स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः ।

*све свехадхикāре йа ништхā
сāгунаḥ парикīртитāḥ*

«Всегда нужно понимать уровень, на котором находишься».

अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्त्वेण योजयेत् ।

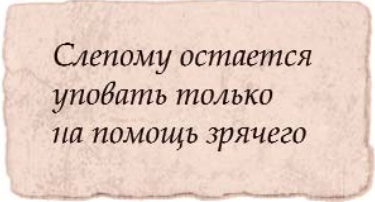
*ачинтяах кхалу йе бхāвā
на тāmс таркеṇа йоджайет*

Истина не рождается в споре. Невозможно логически доказать или опровергнуть убеждения, к которым приводит вера. Духовный мир является *ачинтя*, непостижимым, но нам необходимо стараться понять его, насколько нам позволяют наши способности, вера и уровень осознания. Но самое главное – это примирить свой разум с тем, что истинное остается истинным, а прекрасное – прекрасным вне зависимости от наших суждений. Мы не можем применять стандарты этого мира к Высшей Реальности.

Естественно, что слепой ищет помощи у зрячего. И точно так же, поскольку мы не понимаем причин наших болезней, мы обращаемся за помощью к

докторам. Врач может увидеть то, что нам недоступно. Он поставит диагноз и назначит лечение. И мы, несомненно, будем ему благодарны.

Гуру – это врач высшей квалификации, и мы поймем уровень его мастерства, когда увидим: то, о чем он говорит

*Слепому остается
уповать только
на помощь зрячего*

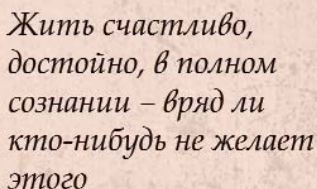
– не выдумка, а истинная реальность. Способность к такому видению будет определяться тем, насколько пробудится наше духовное зрение. Если слепой лечится у умелого врача, постепенно он избавится от своей слепоты. «Да, я начинаю что-то видеть. Теперь я могу себе представить, как выглядит мир». С этого времени он не будет обращать никакого внимания на измышления других слепцов, потому что увидит все своими гла-

зами. Обретая зрение, он сможет оценить действенность лечения.

Когда Фарадей открыл электричество, многие смеялись над ним: «Что это такое? Это просто чудачество. Какую пользу может принести это электричество?» Я как-то читал о публичных опытах, которые Фарадей проводил для демонстрации своего открытия. Он показывал, как электрический ток может приводить в движение маленькие кусочки бумаги. Это многих заинтересовало, но одна дама спросила: «Все-таки, мистер Фарадей, какую практическую пользу мы сможем получить от вашей дорогой игрушки?» Фарадей ответил: «Мадам, скажите мне, какая польза от новорожденного?» Младенец беспомощен, и ему необходима ваша забота, но когда он вырастет, то сам сможет позаботиться о вас. Подобным же

образом, некоторые считают, что осознание Бога – просто блажь, мода или какая-то игра, то, что не может никак пригодиться на практике. Но когда духовная жизнь целиком захватит человека, он поймет полную бессмысленность и тщетность всех других занятий, какими бы важными они ни считались. Почему? Потому что на самом деле каждый из нас хочет жить, и никто не хочет умирать.

Жить – вот главная потребность, объединяющая все живые существа. Все мы хотим жить, и не просто существовать, а жить счастливо, достойно и в полном сознании. Более того, мы хотели бы избежать горя, страдания и болезней.

*Жить счастливо,
достойно, в полном
сознании – вряд ли
кто-нибудь не желает
этого*

Когда сознание Бога открывается в человеке, ему становится совершенно ясно, что в материальном мире каждый растрчивает свою жизнь в погоне за недостижимым, каждый хочет счастья, но все силы отдает борьбе за обретение каких-то фантазмагорий.

То, что обречено на смерть, не может принести счастья. Мы заключаем сделку с миром смерти, но она не принесет нам удовлетворения, а лишь опустошит нас.

Что-то мы, конечно, приобретем, но по-

*Сделка с миром смерти
не принесет нам
счастья, а лишь
опустошит нас*

теряем нечто гораздо более ценное. Разумный человек никогда не пойдет

на такую сделку. Способный видеть иной план бытия, он понимает, что не принадлежит этому бренному миру, который подобен театральным подмост-

кам. Он знает: «На самом деле, я бессмертен и являюсь частицей мира вечности, хотя сейчас и погружен в мир смертной материи. Однако, как только я смогу избавиться от привязанности к внешнему миру, я обрету свое естественное состояние». Он поймет, что является частицей Высшей Реальности, вечной душой, каким-то образом запутавшейся в этом смертном, полном страданий мире. И такое осознание своего настоящего положения поможет ему ступить на путь, ведущий домой, к миру вечности.

Когда у нас будут доказательства существования Высшего Мира, мы сможем уверенно сказать: «Я могу видеть и слышать Высшее, и опыт этот более реален, чем мир вокруг меня. Высший Мир, пусть пока еще неясный и туманный, гораздо реальнее, чем все, что окружает меня здесь».

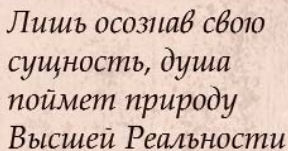
Мы можем непосредственно увидеть душу, Бога и Его царство. В противоположность этому, материальный мир нельзя воспринять без помощи посредников – органов чувств. Глаза, уши и прочие органы восприятия поставляют информацию уму, без которого мы не способны судить об окружающем нас мире. Однако душе не нужны никакие посредники для восприятия Высшей Реальности.

Одно и то же явление по-разному видится через микроскоп и невооруженным глазом. Органы чувств дают нам представление о том, как выглядит мир материи, но душа может воспринять свою сущность непосредственно. Человек способен понять, кем он является на самом деле, не прибегая к каким бы то ни было приспособлениям и инструментам.

Душа может понять себя, может сосредоточиться на своей истинной природе. Она непосредственно воспринимает себя, когда осознает свою сущность. И тогда она поймет, что ее родиной является Высший Мир, что смерти не существует и она никогда не умрет.

Материальный мир – мир искажений и заблуждений. Но в Высшей Реальности иллюзии и ошибки невозможны. Как только мы сможем ступить на эту землю, наши, возможно еще туманные, представления о ней, станут ясными и полными. Любой, кто хоть раз пережил такой опыт, оставит все сомнения и исполнится решимости идти вперед.

Сократ понимал, что душа бессмертна, и его переживание вечности своей

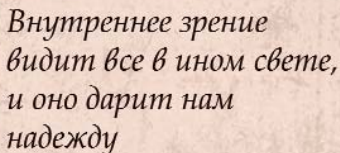
*Лишь осознав свою
сущность, душа
поймет природу
Высшей Реальности*

души было настолько глубоким, что он не придавал никакого значения собственной жизни в материальном мире. Он просто порвал с ним, потому что верил в бессмертие души. Вера Христа в своего Господа была столь сильна, что Он без сожаления отверг все наслаждения и радости этого мира.

Глазами знания можно увидеть многие вещи, недоступные обычному зрению. Но существует и внутреннее зрение, позволяющее воспринимать все в ином, духовном измерении. Оно дает нам надежду: «Иди и смотри!» Глаз, покрытый катарактой, не способен видеть, но, когда катаракта удалена, зрение восстанавливается. Невежество подобно катаракте, оно делает нас слепыми. Обычно наш взгляд скользит лишь по поверхности вещей, но с помощью более глубокого видения от-

крываются все более и более сокровенные истины.

Физическое зрение не имеет высокой ценности. Подлинным сокровищем обладают те, кто способны видеть более глубоко. Но не все они находят

*Внутреннее зрение
видит все в ином свете,
и оно дарит нам
надежду*

ся на одном уровне: есть мудрые, более мудрые и еще более мудрые... Каждый видит в соответствии со своей способностью.

Нет ничего проще, чем понять, что сейчас мы являемся частью этого смертного мира, но что связывает нас с ним? Наше тело. Однако мы не являемся этим грубым физическим телом, в нем есть более тонкая материя – наш ум. Но выше ума находится разум, а еще выше – душа. Мы поймем, что она

вечна, как и тот мир, где обитают все души. И тогда мы сможем отправиться на поиски Сверхдуши – источника нашего сознания. Сверхдуша подобна солнцу, и найдя лишь один его луч, мы сможем прийти к нему самому – к солнцу, от которого исходят все лучи. Подобно этому, осознав себя частицами сознания, мы сможем подойти к открытию мира Сверхсознания, Сверхзнания и Сверхбытия, прийти к конечной причине – источнику всего сущего. Но для этого нам необходима помощь вечного мира, ибо его нельзя достичь только по собственной прихоти или желанию. И такую поддержку нам могут оказать гуру, вайшнавцы и другие посланники той земли. Лишь с их помощью мы сможем идти к цели.

Сейчас мы считаем себя повелителями, мы думаем, что нам должно подчи-

няться все, что нас окружает; однако в этом материальном мире все преходяще, обречено на смерть и приводит к нежелательным последствиям. Если мы внимательно посмотрим вокруг себя, то увидим, что здесь все непостоянно и может обернуться своей противоположностью: то, чем мы наслаждаемся сегодня, завтра может принести нам боль. Значит, нам нужно искать место, где нет страданий, чтобы построить там наш дом. И поиск этого приведет нас к открытию: у нас уже есть дом, и он всесовершенен.

«Домой. Обрато к Богу – сладостному родному дому». Если нам выпадет удача обрести милость посланников той страны, посланников Бога, мы услышим эти слова в своем сердце. Нас примут в той земле, и мы сразу поймем, что там – наш истинный дом.

В начале этого пути мы можем думать, что отправляемся в какую-то неизвестную страну: «В окружающем ме-

*Внутренний поиск
приведет нас
к открытию –
у нас уже есть дом,
полный совершенства
и гармонии*

ня мире я вижу бесчисленные живые создания, но что ожидает меня там, куда я иду – неизвестно.

Все кажется таким нереальным и абстрактным». Но постепенно, все дальше следуя по этому пути, мы обнаруживаем, что практически все сущее находится в том мире – царстве, где все исполнено истины. Нам откроется убогость и ограниченность материального мира, в котором все существующее – лишь отблеск той Истины.

Пребывая в мире эксплуатации, мы можем считать, что большинство живых

существ обитают здесь, и только очень немногие особые души, такие, как Сократ, Будда и Магомет, уходят отсюда в мир бессмертия. Но постепенно мы придем к пониманию того, что Высшая Обитель несоизмеримо больше материального мира. И подобно тому, как лишь небольшая часть людей страдает в больницах и тюрьмах, так и лишь немногие души отбывают наказание в мире эксплуатации. И чем яснее будет становиться это понимание, тем более решительно и быстро мы будем идти по пути к нашему дому. И чем ближе мы к нему, тем быстрее будут наши шаги: «Вот она, моя Родина!»

Сейчас мы на чужбине, и наш ум находится в смятении. Мы беспомощно кидаемся из стороны в сторону. Надеяться мы можем только на милость посланников Бога. Они приходят, чтобы

забрать нас с собой и предостеречь: «Что ты делаешь? Ты заблудился. Это страна опасностей и смерти. Иди со

*Посланники Бога
приносят нам весть
о нашей истинной
Родине – земле
Вечного Блаженства*

мною. Я покажу тебе страну вечного счастья, край вечного нектара».

Эти чистые души пробуждают нас ото сна невежества и безумия. Это вайшnavы, и они дали нам Писания, повествующие о духовном мире и о святых, ушедших туда. Благодаря изучению священных текстов вера наша будет расти, и мы все больше и больше времени будем посвящать *садху-сāнге* – общению со святыми, что позволит нам быстрее продвигаться по духовному пути.

Только внутреннее ощущение может служить критерием того, что мы дей-

ствительно идем верной дорогой. *Хрдаеṇā бхьянуджнāто* – «Ты получишь подтверждение из своего сердца». Если человек не будет прислушиваться к тому, что говорит ему сердце, его могут завлечь на ложный путь, что в конечном счете приведет к разочарованию. В этом не будет ничего подлинного – только ложь и обман. Что только не совершается под именем религии, чем только не торгуют, прикрываясь высшими целями, – но это еще не значит, что не существует подлинного духовного осознания и подлинной свободы. *Хрдаеṇā бхьянуджнāто* – главной гарантией является одобрение собственного сердца: «Да, это действительно то, что я искал. Узнав, что такой путь возможен, мое сердце готово танцевать от радости».

सर्वधर्मान्परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

गीता: १८/६६

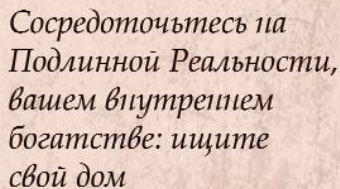
Часть третья

Как правило, вся деятельность живущих в этом мире людей направлена на то, чтобы накопить энергию, – для достижения этой цели они эксплуатируют природу и все, что их окружает. Все их усилия сводятся к попыткам накопить еще и еще больше энергии, чтобы использовать ее для удовлетворения собственных

нужд, а кое-что отложить и про запас, на будущее. Такова природа большинства людей. И если их старания остаются безуспешными, они считают, что обстоятельства складываются очень плохо, – ведь накопление как можно большего количества энергии является целью их жизни в этом мире. Однако чтобы напомнить об истинных ценностях, нам подсказывают: внешний мир не способен причинить нам столько вреда, сколько причиняем себе мы сами, оставаясь равнодушными к накоплению внутреннего, духовного богатства. Мы всегда должны помнить: все, что приходит к нам из внешнего мира, – не столь важно; ведь оно неминуемо уйдет от нас. Даже это тело, которое сейчас является центром всех наших интересов, превратится в прах, – так зачем же ради

него накапливать такое количество энергии? Пробудите в своей душе истинное «я». Постарайтесь найти его и помочь ему. Сделать это можно только под руководством сādху, святого.

Потерян тот день, когда мы не встречаемся со святым и не слушаем его наставлений о смысле и сущности жизни. Помните это всегда. При любых обстоятельствах помните о вашей подлинной природе. Лишь открывая свое истинное «я», вы сможете позаботиться о собственном благе. Не стоит обращать особого внимания на внешний мир, сосредоточьтесь на настоящей реальности – вашем внутреннем богатстве. Ищите свой дом! Домой, обратно

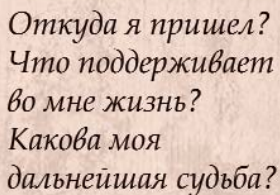

*Сосредоточьтесь на
Подлинной Реальности,
вашем внутреннем
богатстве: ищите
свой дом*

к Богу! Направьте все свои силы на преодоление этого пути – пути домой, и не тратьте их попусту – на скитания по чужой земле, земле смерти. Любой ценой старайтесь избегать мира смерти, и непрестанно ищите Вечный мир. Поймите – там ваша настоящая родина, ваш настоящий дом. И только там вы почувствуете себя естественно и спокойно – ведь вы на самом деле будете дома. Сейчас все мы – на чужбине. Поэтому считайте, что вам повезло, если какая-то внутренняя жажда побуждает вас искать свою родину, свой дом.

Нужно найти способ утолить эту жажду. Мы чувствуем: «Вот мир, и вот я, но я несчастлив. Как помочь своей душе обрести гармонию и покой?» Сейчас мы находимся в физическом теле, но нам совсем необязательно

знать о нем все. Структура скелета, строение нервной системы, состав крови и тому подобное – лишь ненужные детали. Наш поиск должен привести нас к другим вопросам: «Кто я такой и почему я страдаю? Как избавиться от этих

*Откуда я пришел?
Что поддерживает
во мне жизнь?
Какова моя
дальнейшая судьба?*

проблем?» *Атхāто брахма джиджнāсā* – «Откуда я пришел? Для чего я живу, и что ждет меня в будущем?» Вот главные вопросы, и поиску ответов на них мы должны отдать все свои силы.

Правильно вопрошать означает вопрошать об Источнике всего сущего. Спрашивать же о том, о сем и еще о тысяче вещей – просто пустая трата сил. *Шāстры* (Священные Писания) учат нас задавать такие вопросы: «От-

куда я пришел? Что поддерживает во мне жизнь? Какова моя дальнейшая судьба? Почему я страдаю и как обрести внутреннюю полноту жизни?» Подобные вопросы должны составлять суть нашего поиска, все другие проблемы не столь важны. Любопытство может расти и расти до бесконечности, поэтому нам необходимо научиться правильному вопрошанию – тогда наши силы не будут растрчены впустую.

Задавать правильные вопросы значит двигаться по пути осуществления истинной цели жизни; поэтому нам следует беречь свои силы и направлять их в нужное русло. Сейчас *Калиюга*, время раздоров, и единственное, что способно даровать нам помощь в эту эпоху, – это общество познавших истину святых и Божественное Имя –

имя Кришны: *сādху-саṅге кр̥ṣṇа-нāма*. Отклонившись от этого пути, мы заблудимся, и каждый шаг будет уводить нас все дальше от истинной цели.

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই ।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই

*сādху-саṅге кр̥ṣṇа-нāма эи мāтра чаи
самсāра джините āра кона басту наи*

В этих словах Шри Чайтанья Махапрабху выразил суть всех наставлений, и следовать им – самое верное, что мы можем сделать, если хотим выбраться из нашего нынешнего плачевного состояния.

*Садху-санга –
общение со святыми –
наша единственная
надежда*

Махапрабху говорит: даже если вы воспеваете имя Кришны (*Кр̥ṣṇа-Нāм*),

но не общаетесь со святыми (*сādху*), вам будет очень трудно продвигаться к цели. Поэтому *сādху-санга* – наша единственная надежда. Мы должны обрести общение с полностью осознавшей себя душой, и тогда все встанет на свои места. Гурудев – наивысший среди святых, и он способен вести нас за собой. Гуру

Гуру – это тот, кто может дать самые полные ответы на все наши вопросы

– это тот, кому мы можем доверять полностью, кому мы должны всецело по-

кориться и предаться, иначе как бы он мог вести нас? Гуру – это тот, кто может дать самые полные ответы на все наши вопросы. В его наставлениях проявляется воля Высшего мира – мира, исполненного любви. Соприкоснувшись с этой непостижимо прекрасной реальностью, мы обретем высочайшее благо.

Нужно стремиться отдать себя в распоряжение посланников Вечного царства, подлинных представителей духовного мира. Только так мы сможем обрести связь с самым высоким планом существования – настроившись на волну, исходящую от него, и выделив ее среди множества других, относящихся к более низким уровням.

Мы должны понять, что в этой жизни нет больше ничего, что могло бы очаровать нас, ведь мы уже испытали на себе всю ее пресность. И кроме того, там, где неизбежна встреча с четырьмя нашими врагами – *джанма*, *мртйу*, *джарā*, *вйāдхи* – рождением, смертью, старостью и болезнями, – не может быть никакого подлинного счастья. Смерть и счастье не могут соседствовать друг с другом. В этом мире смерть неминуема, так в чем же его очарование? Оно рассеи-

вается, как дым. Поэтому мы должны приложить все усилия к тому, чтобы найти страну, где правит вечность. Мы должны избрать высший мир, ибо только там возможна истинная жизнь.

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।

*йад гатвā на нивартанте
тад дхāма парамāм мама*

(«Бхагавад-Гītā», 15.6)

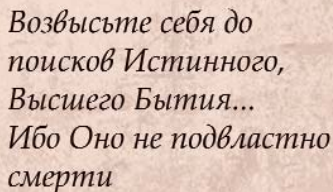
В «Шрїмад Бхагавад-Гїте» Кришна говорит: «Место, откуда нет возврата в этот мир смерти, есть Моя высшая обитель».

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽञ्जुन ।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥

*āбрахма-бхуванāl локāх
пунар āвартино 'рджджуна
мāм упетйа ту каунтейа
пунар джанма на видйате*

(«Бхагавад-Гītā», 8.16)

Он говорит Арджуне: «Только в Моем мире возможно постоянство. Все занятия в смертном мире, даже царствование над людьми и странами, подобны сну. Поэтому, если ты хочешь освободиться от такой жизни во сне и ступить на землю истинной реальности, возвысься до поиска вечного мира, каким бы неуловимым он ни был, ибо смерть не может уничтожить его. Собери все свои силы, чтобы создать нечто нетленное.

*Возвысьте себя до
поисков Истинного,
Высшего Бытия...
Ибо Оно не подвластно
смерти*

Сейчас ты тратишь энергию на то, что готово разрушиться в следующее мгновение, – в таких попытках нет никакого смысла».

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

*уддхаред āтманāтмāнам
нāтмāнам авасāдайет
āтмаива хй āтmano бандхур
āтмаива рипур āтманаḥ*

(«Бхагавад-Гитā», 6.5)

«Ты друг самому себе. Но ты также свой собственный враг. Ты враг себе, если не проявляешь должной заботы о самосовершенствовании ради подлинного духовного продвижения. Но ты можешь быть и другом себе, и никто не способен оказать тебе столько помощи, сколько ты сам».

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मात्मना जितः ।

*бандхур āтмāтманас тасйа
йенайвāтмāтманā джитаḥ*

(«Бхагавад-Гита», 6.6)

«Если ты способен хоть немного управлять собой, то перестань бесцельно растрачивать свои силы и направь их в правильное русло; и тогда ты станешь настоящим другом самому себе. Однако если ты находишься во власти низших побуждений, свойственных миру эксплуатации, противодействия и страданий, то ты – свой злейший враг. Задумайся обо всем этом».

Будьте друзьями самим себе: никто не способен помочь вам больше, чем вы сами

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥

*вимршйаитад ашешена
йатхеччхаси татха кुरु*

(«Бхагавад-Гитā», 18.63)

«Тщательно обдумай это, а затем прими правильное решение».

Человеческая жизнь драгоценна. У вас есть способность к суждению и принятию решений, но вы можете лишиться ее, если, влекомые волной кармы, окажетесь в теле дерева, животного или любого другого низшего существа. Можете ли вы с уверенностью сказать, что в следующей жизни не опуститесь до животного существования? Есть ли у вас гарантии, что этого не произойдет?

Деятельность и развитие не ограничены миром смертной материи. Прогресс возможен не только в мире тьмы и невежества; если вы идете в правильном направлении, то ощутите, что действительно продвигаетесь вперед. *Хрдайеṇā бхйануджñāто* – вы почувствуете и осознаете, что находитесь на правильном пути, благодаря внутреннему одобрению вашего

сердца. Это чувство совсем не будет похоже на ощущения человека, которого обманом заманили в чужую страну, где его ожидают мучения и унижения.

भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिर्-
 अन्यत्र चैष त्रिक एककालः ।
 प्रपद्यमानस्य यथाश्रुतः स्युस्-
 तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम् ॥

*бхактих парешанубхаво вирактир
 аниятра чаиша трика эка калах
 прападйаманасйа йатхашринатах сйус
 туштих пуштих кшуд-апайо'ну-гхасам*

(«Шрймад-Бхāгаватам», 11.63)

В этой знаменитой *шлоке* из «Шрймад-Бхāгаватам» говорится: когда вы едите, появляются признаки того, что вы действительно насыщаетесь: это подтверждает и ваш желудок, и постепенное уменьшение чувства го-

лода, и прилив сил, и внутреннее удовлетворение от приема пищи. Подобно этому, в духовной жизни также существуют признаки, доказывающие, что вы движетесь вперед.

Есть много признаков, по которым можно определить, двигаетесь ли вы вперед в духовной жизни

удовлетворение от приема пищи. Подобно этому, в духовной жизни также существуют

признаки, доказывающие, что вы движетесь вперед.

В этой жизни мы получили человеческое тело, и это самое ценное время для нас; однако оно тратится впустую из-за того, что мы не используем его правильно. *Уттиштхатах джāгра-тах прāпйо варāн нибодхатах* – пробудитесь, восстаньте ото сна и отправляйтесь в путь – но не только сами, зовите с собой других, это позволит вам обрести дальнейшую помощь.

Главное – посвятить себя преданному служению под руководством по-

сланника высшего мира, не оставляя ни минуты на пустяковые дела. Такая деятельность в обществе преданных будет очень благотворной.

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः
पुनरावर्तिनोऽञ्जुन ।
मामुपेत्य तु कौन्तेय
पुनर्जन्म न विद्यते ॥

गीता: ८/१६

Часть четвертая

С частью, к которому мы стремимся, находится внутри нас, а не во внешних объектах. Желание внешних удовольствий порождает лишь разочарование и беспокойства, а внутренняя удовлетворенность приносит мир и покой. Понять это значит обрести сокровище, с которым не сравнится никакое другое. Такое понима-

ние близко к духовному осознанию. Истинная *бхакти* определяется как *ахайтуки* – самодостаточная: она сама, по собственной воле, проявляет себя, и ее не может вызвать ничто иное. Как говорил Гегель, Высшая Реальность существует сама по себе. Она – Единое Целое, независимое в своем бытии, а не абстракция нашего рассудка. *Бхакти* вечна, и у нее нет другого истока помимо нее самой. Причиной *бхакти* является сама *бхакти*. Она существует всегда, но сейчас она скрыта и находится в непроявленном состоянии. Нужно лишь помочь ей раскрыться, пробудить ее в своем сердце. Препятствия к этому – *анийāбхилāша*, карма и *джнāна* – неразумные желания и сознательные попытки эксплуатации, а также отрешенность, которая по сути дела есть равнодушие. Мы должны со-

рвать эти покрытия, и тогда бхакти засияет в своей первозданной славе.

Влечение к высшей истине встречается очень редко, особенно в нынешнюю эпоху, когда помыслы всех людей направлены на эксплуатацию, и даже наука преследует ту же цель. Когда знание служит эксплуатации, оно порождает хаос. Атомная энергия и множество других научных открытий поставили мир на грань разрушения. В любой миг может произойти катастрофа, которая сотрет с лица земли все человечество. Развивать знание такого рода – все равно что совершать самоубийство. Эксплуатация приводит к противодействию. Поэтому, если мы эксплуатируем все и вся, результатом будет *пралайа*, *махā-пралайа* – всеобщее уничтожение. Его причиной может быть и атомная бомба, и природные катаклизмы. После

этого мир будет сотворен вновь, а значит, каждому живущему в нем снова придется рождаться и умирать, опять рождаться и опять умирать, и это будет длиться бесконечно. Если мы хотим выпутаться из этих сетей, нам необходимо возвыситься над миром, воспринимаемым чувствами. В «Бхагавад-Гите», а также в Упанишадах говорится: *индрийāни парāñй āхур*. Наши чувства имеют более высокую природу, чем безжизненные объекты: если мы лишимся глаз, ушей, носа и прочего, мир материи перестанет существовать для нас. Только благодаря чувствам мы способны действовать в этом мире. В сфере опыта чувства играют первостепенную роль. Затем – *индрийебхйах парам манах* – внутри нас есть ум. А что такое ум? Это наша внутренняя способность принимать и отвергать: «Я хочу это, я не же-

лаю того». В нас живет влечение к одному и отвращение к другому – таков механизм действия ума. Он важнее, чем чувства: если я невнимателен, человек может пройти передо мной, а я его даже не увижу: «Я не заметил его! Я не видел и не слышал, кто это был. Я такой рассеянный». То есть ум преобладает над чувствами, а они – над объектами внешнего мира. Если ум бездействует, то чувства, подобно множеству дверей, никуда не ведущих, становятся бесполезными. Затем – манасас ту парā буддхир – внутри нас можно отыскать еще один принцип: разум, буддхи. Как же проявляется его деятельность? Ум думает: «Я хочу то-то и то-то», но разум

Чувства важнее объектов внешнего мира, выше чувств – ум, выше ума – разум; но существует нечто такое, что выше даже разума – наша душа

говорит: «Это принесет вред. Лучше сделай то, что даст тебе благо». Эта способность выбора, разум, является еще более высшим элементом.

Затем – *буддхер йах паратас ту сах* – есть то, что даже выше разума – душа.

Таким образом, можно проследить градацию уровней реальности. Наши чувства важнее объектов внешнего мира, выше чувств – ум, выше ума – более тонкий и более надежный разум; и – *буддхер йах паратас ту сах* – существует нечто такое, что выше разума – наша душа. Какова ее природа, ее свойства? Душа подобна свету.

В Писаниях приводится пример: облако может затмить луну, но само это облако можно видеть только благодаря лунному свету. Вьясадева, составитель Вед, говорит, что *ātma* подобна луне или солнцу: туча может заслонить их,

однако лишь их сияние позволяет нам это увидеть. Также и *ātmā* является источником света, позволяющим воспринять наше тонкое тело. Если погасить этот свет, то ум, интеллект и множество каналов, посредством которых мы получаем знание извне, теряют всякий смысл. *Ātmā* излучает духовное сияние; существует царство духовного света, и душа есть его частичка. Здесь также есть иерархия: от субъективного к сверхсубъективному, от души к Сверхдуше, от *āтмы* к *Парамāтме*. Как в этом мире материя развертывается от эфира к воздуху, затем к огню, воде, земле, потом камню – так и в более высокой области есть градация: от интеллекта к душе, от ду-

*Душа излучает
духовное сияние;
существует царство
света, состоящее
из души*

ши к Сверхдуше, к Сверх-сверхдуше. Есть субъективная реальность. Превыше нее – Бесконечное, Сверхсубъективное.

В своей эволюционной теории Дарвин утверждает, что источником жизни является материя. Он считает, что зародившаяся в материнской утробе частичка вещества в процессе своего развития порождает сознание. Короче говоря,

*Сознание, а не материя
есть основа всего,
и все сущее – лишь
айсберг, плавающий
на поверхности океана
сознания*

сознание происходит из материи. Те, кто исповедуют духовные истины, не согласны с этим. Созна-

ние, а не материя, есть основа всего, и все сущее – лишь айсберг, плавающий по поверхности океана сознания. Эволюция субъективна. Дарвин говорил о

материальной эволюции, но ведические Писания утверждают, что настоящая эволюция – это эволюция уровней сознания. Один из европейских философов, Беркли, сказал: «Не ум в мире, но мир в уме». Сущее плавает на поверхности сознания. Сознание охватывает все.

Согласно дарвинистам, история жизни началась с ее примитивных форм. Но что такое примитивная форма? Определенное представление. Но для того, чтобы сформировалось какое-то представление, необходимо сознание. Поэтому мы заявляем, что сознание первично. Таким образом, ведическая истина учит, что Брахман, всепроникающий безличный аспект Абсолюта, является источником всех душ, а выше души, *ātмы*, находится Сверхдуша, *Парамāтма*. Развитие материального

мира – лишь искаженное отражение Высшей реальности – вечной обители, жизнь в которой многообразна, радостна и подобна игре волн в океане блаженства и ликования.

Итак, мы должны понять, в чем состоит цель жизни, для чего предназначено человеческое рождение и как воспользоваться им правильно. Существует множество религиозных учений, но мы, искатели истины, должны найти решение, которое все приведет в гармонию; поэтому нам нужно сравнивать и размышлять.

В Писаниях указано, что нужно стремиться сохранять свое нынешнее положение. Например, командующий может приказать своей армии: «Не оставляйте эти позиции. Умрите, но удержите их!» Однако когда появляется возможность, он командует: «Вперед!» Подобно это-

му, *śāstrы*, Писания, говорят: «Где бы ты ни родился согласно своей карме, где бы ни было твое место, не пытайся оставить его; в противном случае, ты можешь пасть». Но в то же самое время, если появляется надлежащая возможность, они советуют: «Вперед, к Абсолюту! Иди ввысь!» Поэтому в «Бхагавад-Гите» сказано: «Не оставляй легкомысленно свое нынешнее положение, обретенное благодаря деятельности в прошлом – лучше умереть, чем потерять его!» Но позже Крш́на говорит:

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

*сарва-дхарммāн паритйаджйа
мām экам śараṇам враджа*

«Когда у тебя появится возможность идти вперед, к Центру, делай это любой ценой». Это революционный ме-

тод. Он заключается в том, чтобы, рискуя всем, шагать вперед, к Абсолют-

*Рискуйте всем, что
имеете ради поиска
Истины, ибо жизнь
человека дает для
этого наилучшие
возможности*

ной Истине;
так как челове-
ческая жизнь
дает для этого
наилучшие воз-
можности, мы
должны прило-

жить все свои силы для следования по
указанному пути.

Фактически, только в теле человека
можно воспользоваться способностью
к различению и принятию осознанных
решений. Если вы утратите это положе-
ние, опустившись до животной или рас-
тительной жизни, никто не знает, когда
вы вновь обретете человеческое тело и
получите возможность принимать неза-
висимые и сознательные решения. Вот
почему так важна человеческая жизнь,

и вы не должны расточать ее на животную деятельность: *āxāru*, *нидру*, *бхайу*, *маитхуну* – на еду, сон, постоянный страх и чувственные наслаждения, поскольку их вы найдете везде. Если вам будет дано тело птицы, червя, насекомого или другой животной формы жизни, вы сможете испытать все вышеупомянутые удовольствия. Но что касается культуры духа, религии, осуществления вашего подлинного предназначения – этого вы не получите нигде, кроме человеческого рождения. Обсуждая в обществе святых такие вопросы, вы сможете продвигаться вперед и обрести спасение. Но упустив эту возможность, вы совершите самоубийство, или даже нечто худшее! Тот, кто упускает такой шанс и не пытается должным образом помочь себе, не стремится обрести полное избавление, убивает себя.

भक्ति : परेशानुभवो विरक्तिर्-
अन्यत्र चैष त्रिक एककाल : ।
प्रपद्यमनस्य यथाश्रतः स्युस् -
तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम् ॥

Часть пятая

*Ц*еловеку свойственно ошибаться. Ошибки неизбежны для нас, ибо мы несовершенны. Тем не менее никто не хочет оставаться таковым. В каждом из нас есть стремление к совершенству. Будь это не так, мы вообще не испытывали бы никаких желаний. Безусловно, наша тяга к идеалу очень слаба и ограничена; в

противном случае цель достигалась бы очень быстро. Стремление к идеалу и одновременно с этим – сознание

*Гуру –
это божественный
посланник бессмертной
надежды и радости
в этом смертном,
полном страданий мире*

нашего несовершенства открывают дверь учителю, или Гуру. Несовершенное всегда

нуждается в помощи извне. Совершенное же не может быть таковым, если оно не самодостаточно и не в силах оказать эту помощь. Таким образом, вести по пути к Совершенству, или Абсолютной Истине, может лишь сам Абсолют, а божественный посланник, исполняющий роль наставника, – это Шри Гуру.

Для искателя Абсолютной Истины необходимо полное подчинение Гуру.

Однако определенная категория мыслителей полагает, что духовное знание, подобно научному, можно обрести самостоятельно. Такие люди пребывают в неведении относительно самой природы Абсолютного Знания: Оно единственное является Абсолютным Субъектом, а все прочие, включая и нас, занимают положение объекта по отношению к Его всеведущему взору. Глаза не могут видеть ум, они способны иметь некоторую связь с ним лишь тогда, когда последний проявит к ним интерес. Аналогично этому, мы соприкасаемся с Абсолютным Знанием благодаря, главным образом, Его свободной воле. Мы должны полагаться исключительно на божественного посланника, духовного учителя, посредством которого Всевышний желает явить Себя.

Наше человеческое общество, с высочайшими проявлениями его культуры, составляет лишь бесконечно малую часть динамичного Абсолюта. Каким образом, помимо прямого и безусловного принятия откровения, мы надеемся постичь и развить идею трансцендентного знания Абсолютной Бесконечности? Все интеллектуальные гиганты оказываются просто пигмеями перед всезнающим и всемогущим Абсолютом, который сохраняет за Собой право проявляться лишь через Своих личных посланников.

Однако мы должны, используя все наше знание и искренность, следить за тем, чтобы не попасть в сети лжеучителя. Тут мы мало чем можем помочь себе, ибо в нынешнем состоянии находимся под властью предыдущих *самскар*, или приобретенной приро-

ды. «Рыбак рыбака видит издалека». Но, несмотря на то, что наши прошлые привычки берут над нами верх, существует определенная свобода выбора, особенно в человеческом рождении; в противном случае, исправление было бы невозможным, а наказание – неминуемым. Реальность способна заявить о себе. Свет не нуждается во тьме для доказательства своего существования. Солнце одним своим сиянием доказывает превосходство над всеми иными источниками света. Для открытого и непредубежденного взора Сад-Гуру (истинный учитель) затмевает всех величайших ученых.

*Истинный Учитель
превосходит
величайших ученых*

Шри Гуру являет себя, главным образом, двумя путями: как внутренний

наставник и как внешний учитель. Оба эти проявления помогают ученику, индивидуальной душе, достичь конечной цели. В нашем падшем состоянии нам трудно правильно понять указание внутреннего учителя, и поэтому милосердная внешняя ипостась Гуру – наша единственная опора и надежда. Но в то же самое время, лишь милость внутреннего Гуру дает возможность распознать его внешнее проявление и склониться к Его святым стопам.

Настоящий ученик должен полностью сознавать, что его высочайшая духовная удача – не что иное, как милость Абсолютного Господа, а не что-то, принадлежащее ему по праву, чего можно требовать или добиться силой. По своей природе мы можем только принимать благоволение Бога. Индивидуальная душа никогда не

сравнится с Абсолютной Личностью. Даже освобожденная или полностью осознавшая себя *джива* не может быть едина со Всевышним. Неспособность отличить Абсолютную Личность от сияющего ореола вокруг Ее вечной, духовной и исполненной блаженства обители порождает неправильное представление о единстве. На самом деле индивидуальная душа – не более чем частица особой промежуточной энергии Господа, и как таковая может попасть под влияние как духовной, так и материальной природы.

*Отношения,
основанные на служении,
неизменны и воистину
благотворны для души*

Она отличается от Верховной Личности как качественно, так и количественно, поэтому целиком зависит от Абсолюта. Другими словами, Всевыш-

ний Господь Шри Кришна есть Владыка, а индивидуальная душа по природе своей подвластна ему. Такие взаимоотношения неизменны и воистину благотворны для нас. Это не рабство, потому что в них существует свобода выбора и бесконечное благо от самопредания Богу. Когда душа предается Всевышнему Господу, ее свобода и индивидуальность не ущемляются, напротив, достигают своего настоящего расцвета. Личная свобода и участие – вот неотъемлемые черты тех, кто принадлежит Абсолюту, поэтому в Его обители они ощущают себя совершенно как дома, подобно рыбе в воде. Свобода и все другие качества Верховной Личности безграничны и трансцендентны, поэтому даже частичное их проявление дарит гармонию всем живым существам.

Шри Гуру не полностью тождествен самому Богу, но он во всей полноте представляет сущность внутренней энергии Господа и воплощает самое всеобъемлющее и прекрасное служение Всевышнему, Его благодать. Поскольку он преданный слуга Господа, он уполномочен возвращать заблудшие души на путь, ведущий их к наивысшему благу. Таким образом, Гуру – это божественный посланник бессмертной надежды и радости в этом смертном, полном страданий мире. Его явление – самое благотворное и счастливое событие для страждущих душ, которое можно сравнить с появлением на небосклоне утренней звез-

Нежным прикосновением руки Шри Гуру может иссушить нескончаемые слезы, струящиеся из всех плачущих глаз

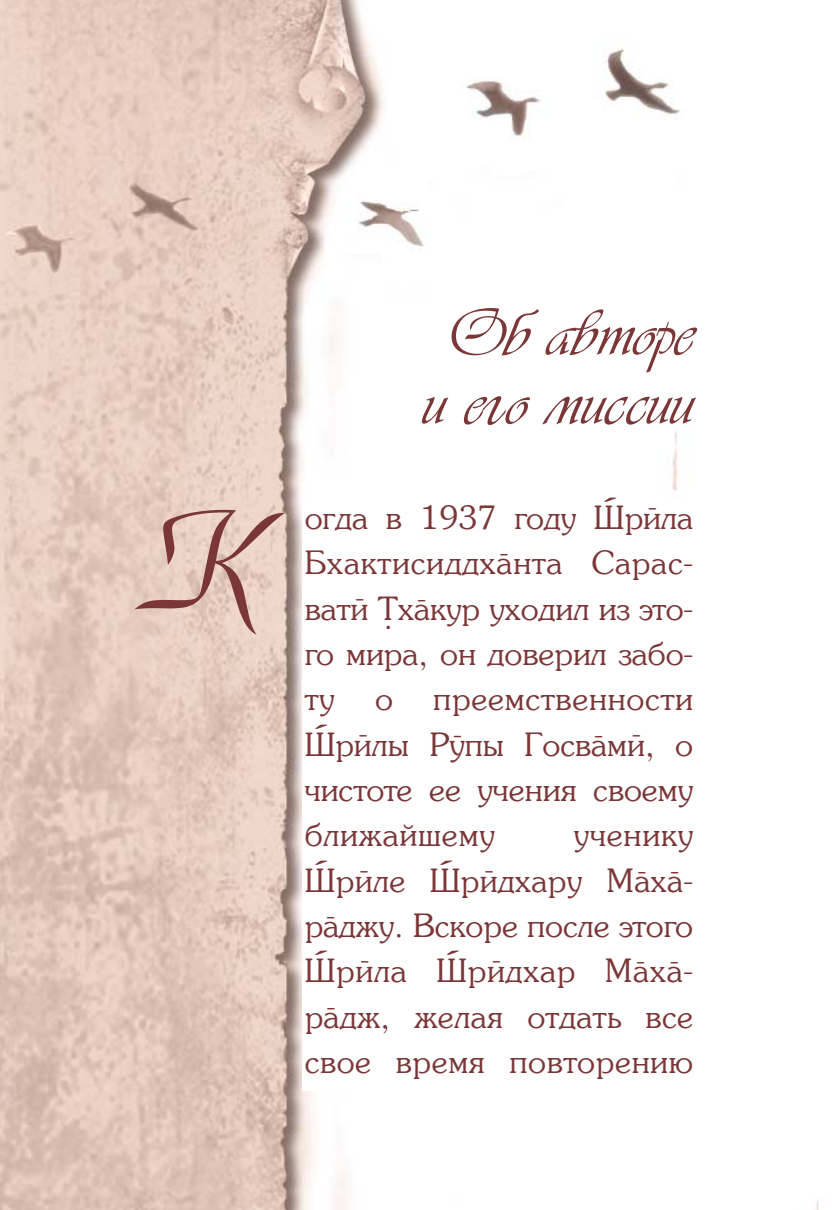
ды, указывающей путь страннику, заблудившемуся в пустыне.

Нежное прикосновение милосердной руки Шри́ Гуру может иссушить нескончаемые слезы, струящиеся из всех плачущих глаз, тогда как филантропы и патриоты в своих неистовых и тщетных попытках облегчить глубоко укоренившиеся страдания души лишь ухудшают положение, подобно невежественному, но полному энтузиазма врачу в его обращении с неудачливым пациентом. Велик тот день, когда эта несчастная душа осознает беспричинную милость Шри́ Гурудева!

Данное эссе Шри́лы Б.Р.Шри́дхара Дев-Госвами Махāрāджа впервые было опубликовано в 1934 году в журнале «The Harmonist» под названием «Шри Гуру и Его милость».

Об авторе и его миссии

Когда в 1937 году Шри́ла Бхактисиддханта Сарасватī Тхāкур уходил из этого мира, он доверил заботу о преемственности Шри́лы Рупы Госвāмī, о чистоте ее учения своему ближайшему ученику Шри́ле Шридхару Мāхārāджу. Вскоре после этого Шри́ла Шридхар Мāхārāдж, желая отдать все свое время повторению

Святого Имени и изучению Писаний, поселился на берегу Гаṅги в Шрї Навадвїпа Дхāме. Тогда его духовные братья, испытывавшие настоятельную потребность в общении со Шрїлой Шрїдхаром Мāхā-рāджем, обратились к нему с просьбой возглавить āшрам, который мог бы стать центром проповеди послания Чаитаньи Махāпрабху. Шрїла Шрїдхар Мāхāрāдж дал свое согласие и в 1941 году основал Шрї Чаитанья Сāрасват Матх. В его названии отражена идея, которая легла в основание Матха, – нести людям учение Чаитаньи Махāпрабху так, как оно представлено Шрїлой Бхактисиддхāнтой Сарасватї Тхāкурom.

Чистота, стойкость и милосердие последователей Шрїлы Шрїдхара Мāхāрāджа вскоре снискали большое уважение жителей Навадвїпы, и к Миссии

присоединились многие искренние души. Шри́ла Шри́дхар Ма́хара́дж много путешествовал по Индии с проповедью послания Махā-прабху, и благодаря этому центры Ма́тха появились в Калькутте, Врндава́не и Джаганнатха Пури́. Глубокое духовное понимание ача́рьи, его широкая образованность и уникальная способность доходчиво объяснять самые сложные духовные темы завоевали сердца многих не только индийских, но и западных искателей Истины. Западный мир узнал о Шри́ле Шри́дхаре Ма́хара́дже по милости Бхактиведāнты Свāми́ Прабхупāды – великого проповедника вайшнавизма.

Двух великих ача́рьев связывали узы крепкой многолетней дружбы. Когда Шри́ла Прабхупāда был еще семейным человеком, Шри́ла Шри́дхар Ма́хара́дж вместе с юным Говиндой

Махāрāджем несколько лет прожили в проповедническом центре, находившемся на втором этаже принадлежавшей ему фармацевтической лаборатории. Именно тогда юный Гауренду (имя Ш́рīлы Говинды Мāхāрāджа до посвящения в санньасу) изучал «Бхагавад-гīту» непосредственно под руководством Бхактиведāнты Свāmī, который сразу увидел в молодом человеке необычайные духовные качества. Ш́рīла Ш́рīдхар Мāхāрāдж однажды сделал предсказание: «Этот юноша будет великим святым и освободит тысячи душ». Спустя долгие годы он передал Говинде Мāхāрāджу бесценный дар Ш́рīлы Рūпы Госвāmī Прабхупāды (величайшего святого, уполномоченного самим Махā-прабху продолжать Его линию после Его ухода из этого мира), полученный Ш́рīлой

Шри́дхаром Ма́хара́джем от Шри́лы Бхактисиддхāнты Сарасватī Тхāкура, – трансцендентное знание, посредством которого душа может получить доступ в мир Духовного Врндавāна и стать одной из служанок Шри́ Рупы Ма́нджари – величайшей спутницы Божественной Четы Шри́ Шри́ Ра́дхи-Говинды.

Шри́ла Говинда Ма́хара́дж в полной мере исполнил предсказание своего духовного учителя. Он неоднократно объехал весь мир, и благодаря его проповеди центры и последователи Миссии появились почти во всех странах. Шри́ла Говинда Ма́хара́дж милостиво принял тысячи учеников, посвятив их в воспевание *Харинāмы* и указав им путь чистого бхакти. Он несколько раз посещал Россию и своими удивительными духовными качес-

твами завоевал здесь сердца очень многих людей, находящихся в духовном поиске.

Его учеником может стать любой, кто искренне желает этого, и зачастую это смущает многих ортодоксальных последователей движения «Харе Кришна». Однако величайший духовный принцип *бхакти* – «милосердие выше справедливости». В нашей Миссии каждый человек занимает положение согласно уровню его сознания и постепенно развивается духовно. Он может проповедовать, практиковать, живя в семье, или посещать лекции. Некоторые просто читают наши книги.

Шри́ла Говинда Ма́хара́дж учит, что свобода души – превыше всего, ибо она – бесценный дар Кришны. Духовная жизнь – это прежде всего внутренний путь души, и каждый человек дол-

жен пройти его сам, уповая на милость Гуру, Кришны и вайшнавов. Один из главных принципов духовной жизни, провозглашенный Шри Чайтаньядевом – «сострадание ко всякой душе, воспевание святого имени и служение святым вайшнавам».

Об этом и многом другом можно подробнее узнать, посетив наш ашрам в Шри Навадвипа Дхаме и лично встретившись со Шрилой Говиндой Махараджем. В России также существуют центры Миссии. Шрила Говинда Махарадж и его ученики с радостью помогут каждому, кого интересуют вопросы, связанные с духовной жизнью.

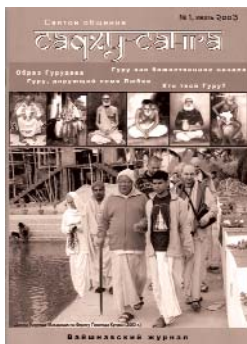
Каталог книг и журналов, опубликованных Миссией

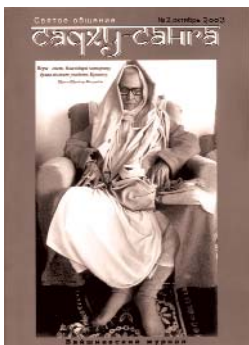
Эти и другие книги вы можете приобрести
в наших центрах или заказать на сайте
www.harekrishna.ru

Вайшнавский журнал “Садху-санга”, № 1

Первый выпуск журнала посвящен теме Шри Гуру. Обращение к Гуру – один из важнейших шагов на духовном пути. Но каков истинный гуру? Зачем мы приходим к нему? Статьи этого номера представляют концепцию Шри Гуру такой, как она раскрыта в книгах Шрилы Шридхара Махараджа. Гуру – это божественный поток, нисходящий через сердце вайшнава. Осознать эту концепцию, исходя из материальных представлений, невозможно. В ней обосновывается безграничная сущность Шри Гуру как особого проявления Самого Абсолюта. В личности Гуру непостижимым образом проявляется воля Шримати Радхарани и Шри Баладевы. Истинный облик Гуру скрыт от мирских глаз; его восприятие будет совершенствоваться соответственно глубине и силе нашей духовной жажды. И если мы способны увидеть свет божественной любви, который открывает нам Гуру, то примем его, откуда бы он ни исходил.

56 стр., формат 21x29,5 (A4).

Вайшнавский журнал “Садху-санга”, № 2

Тема второго выпуска – Вера.

Вера – единственное, что может помочь нам найти истину. Опыт чувств, знание, накопленное человечеством, ограничено, как слой атмосферы, окружающий землю. У этого знания есть предел, потому что оно – продукт земного опыта. Оно не поможет нам преодолеть границы этого мира и не приведет в мир Безграничный. Лишь *шраддха*, вера, будет нашим проводником в Безграничность – и ничто иное.

«Вера бывает трех видов в зависимости от состояния сознания, в котором находится живое существо, – благодати, страсти или невежества», – объясняет Кришна в «Бхагавад-гите». Но та вера, о которой говорят вайшнавцы, – *ниргуна* – есть тайное сокровище «Гить», оно, как сияние Радхарани, освещает нам смысл всех священных писаний.

Такая вера приходит как милость и дар святой души. Одна из таких душ – наш Гурудев, Шрила Говинда Махарадж, по чьей милости мы обрели крохотную искру надежды, которая со временем может разгореться в сильное пламя веры, и мы смиренно молим его в надежде обрести этот бесценный и редкий дар.

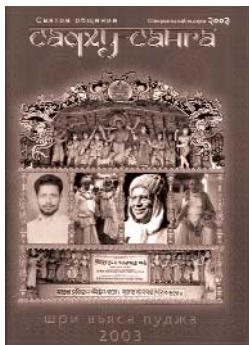
64 стр., формат 21x29,5 (A4).

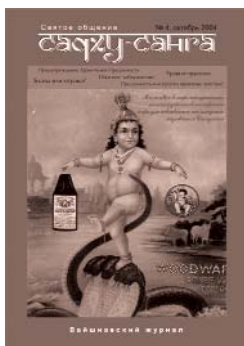
Вайшнавский журнал “Садху-санга”, № 3

Специальный выпуск, посвященный 75-му, юбилейному Дню Явления Шрилы Говинды Махараджа, нашего возлюбленного духовного учителя и милосердного покровителя, под сенью лотосных стоп которого мы, самые несовершенные, надеемся пересечь океан материального существования. Правда, Кришна особенно милостив к падшим душам, и это дает нам некоторую надежду. Прославление гуру и вайшнавов – великое лекарство, исцеляющее болезнь безверия и оскорблений.

Этот номер содержит не только статьи его ближайших учеников, но и документы, которые позволят искренним душам глубже понять величие Гурудева. Многие из них впервые публикуются на русском языке.

56 стр., формат 21x29,5 (A4).

Вайшнавский журнал “Садху-санга”, № 4

В предлагаемом вашему вниманию номере мы сделали попытку раскрыть вопросы, с которыми так или иначе сталкивается любой, кто искренне следует по духовному пути или находится в его поиске.

Кришна-сознание – это откровение, нисходящее свыше, и оно является нам лишь по Его беспричинной милости. От нас требуется только одно – терпеливая готовность смиренно ждать, считая кощунством малейшую мысль о том, что мы достойны ступить в Его обитель. Стремясь к преданности Кришне, нельзя ни на миг забывать сказанные Им слова:

«Я не принимаю преданности тех, кто поклоняется непосредственно Мне. Воистину предан Мне только тот, кто служит Моим преданным». Быть с Кришной означает быть среди Его преданных: «Я там, где Мои чистые преданные воспевают Мое Имя». Мы не можем приблизиться к Кришне, игнорируя Его окружение. Отталкивая Его преданных, мы отталкиваем Его Самого.

Мы выражаем смиренную надежду, что публикуемые статьи помогут читателям глубже понять наставления ачарьев, по чьей милости нам выпала редкая духовная удача – соприкоснуться с миром бескорыстной преданности.

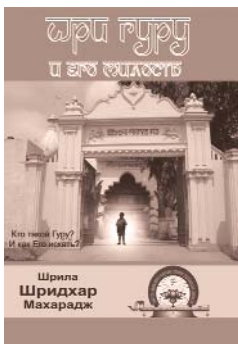
80 стр., формат 21x29,5 (А4).

Према-дхама-дева стотра

Эта поэма воистину является величайшим сокровищем для людей, обладающих духовным разумом. Ее можно сравнить с прекрасной гирляндой, украшающей Шри Сарасвата Гаудия вайшнавов. Особенность этой поэмы состоит в том, что она одновременно описывает все *лилы* Шри Гаурасундара и *ачинтия-бхедабхеда-сиддханту* – философию непостижимого единства и различия. Это сочетание создает такую замечательную гармонию между поэтической красотой и философской глубиной, что ученые ставят ее в один ряд со *Шри-мат-Бхагаватам* и *Шри Чайтанья-чаритамритой*.

92 стр., твердый переплет, формат 11,5x16,5.

Шри Гуру и Его Милость

Новый перевод книги Шрилы Б.Р. Шридхара Махараджа «Шри Гуру и Его Милость». Каждому искренне ищущему искателю знания она помогает раскрыть истинные отношения ученика и духовного учителя.

Шри Гуру имеет два проявления. Первое – это голос нашего сердца, второе – личность, дающая наставления. В нашем нынешнем, падшем состоянии мы можем заблудиться и принимать за голос сердца ложные идеи собственного ума, поэтому милосердное проявление Бога в образе духовного наставника – единственная надежда и поддержка для нас. Однако прийти к подлинному Учителю и предаться Ему мы можем только по милости нашего «внутреннего гуру».

«внутреннего гуру».

Концепция Шри Гуру подчеркивает прежде всего духовную суть – божественный поток, нисходящий из Высшей Обители через боговдохновенное сердце вайшнава. Верность ученика заключается в том, что он признает божественное присутствие Шри Гуру, где бы его ни встретил, и склоняется к лотосным стопам посланника, через которого Божественное столь милостиво являет Себя.

130 стр., мягкий переплет, формат 15x21 (А5).

Шримад Бхагавад-гита

Второе издание

Автор комментариев и перевода с санскрита на бенгали Шрила Шридхар Махарадж назвал свою работу «Великое Сокровище Сладчайшего Абсолюта». Такое название раскрывает сокровенные истины этого произведения, которые устанавливают высочайшее положение Господа Шри Кришны как Верховной Личности и путь Божественной Любви, позволяющий душам обрести свои взаимоотношения с Ним.

В своих комментариях Шрила Шридхар Махарадж дает объяснение знаменитым чатур-шлокам – главным четырем стихам «Бхагавад-гиты». Это единственные в своем роде комментарии, высоко ценимые индийскими учеными-богословами. Они показывают, как в «Гите» скрыто присутствуют сокровеннейшие концепции бхакти и мадхура-расы, во всей полноте выраженные в «Шримад-Бхагаватам» и учении Шри Чайтаньи Махапрабху.

360 стр., твердый переплет, формат 11,5x17.

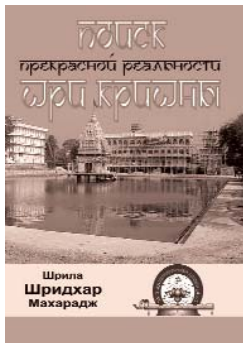
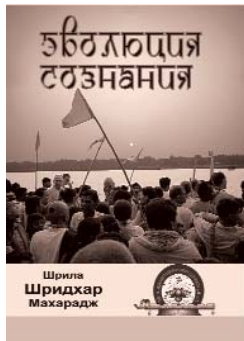

Субъективная эволюция сознания

Новый перевод книги Свами Б. Р. Шридхар Махараджа. Эволюцией материального мира обычно называют появление новых биологических видов в процессе естественного отбора. Однако на самом деле эти виды не происходят один из другого, как полагал Дарвин, а являются внешним выражением желаний души, ее сознания. Физическое тело – продукт заблуждения души, порожденного тем, что она забыла о своей подлинной природе слуги Всевышнего Господа. Будучи в неведении, мы воспринимаем себя в качестве субъектов, тогда как в действительности субъект – Господь, а мы лишь объекты Его воли. Мы считаем себя собственниками окружающего мира, однако настоящее положение дел таково, что и мир, и мы сами – Его собственность.

Субъективная эволюция сознания оставляет позади извечные сомнения науки и превосходит тайную мудрость мистицизма. Автор утверждает: “Необходимо понять три вещи: существование, сознание и блаженство, присущие чистому сознанию”. Шрила Шридхар Махарадж рассматривает различные учения о природе сознания от теории происхождения видов до различных научных и теистических положений, опираясь не только на обширные познания, но и на свой глубочайший духовный опыт.

104 стр., мягкий переплет, формат 15X21 (А5).

Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности

Новый перевод. Предлагаемая читателям книга была составлена Бхакти Судхиром Госвами и его помощниками из записей избранных даршанов Шрилы Шридхар Махараджа в 1980-1982 гг. Это была пора великого отчаяния после ухода Свами Прабхупады и смещения, наступившего в рядах его истинных последователей. По словам одного из них, эта книга стала источником духовной силы и помогла выйти из безысходности того периода. Со временем она предстала ярчайшим и чистейшим бриллиантом онтологии, когда-либо являвшимся в *Гаудия-сампрадае*. Обычный читатель,

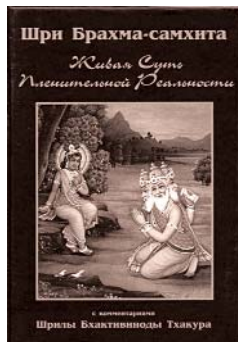
будь может, найдет в этой книге источник вдохновения и увидит, что его поиски увенчались настоящей находкой. Между тем, читатель истинно одаренный поймет, что его поиски только-только начались.

318 стр., твердый переплет, формат 11,5x17.

Шри Брахма-самхита

Один из важнейших вайшнавских священных текстов – великое откровение Абсолютной Истины, подаренное этому миру Господом Брахмой. Она была вновь открыта человечеству Шри Чайтаньей Махапрабху, обнаружившим ее в одном из древних храмов во время странствий по Южной Индии. *Шри Брахма-самхита* не только раскрывает важнейшие положения вайшнавской философии, но и содержит в себе в сжатой форме всю *сиддханту* Шри Чайтаньи Махапрабху. О значении *ее* для вайшнавского мира свидетельствует и тот факт, что комментарии к ней писали такие прославленные вайшнавские ачарьи, как Шрила Рупа Госвами и Шрила Джива Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Настоящее издание представляет собой перевод и подробные комментарии знаменитого философа и святого Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

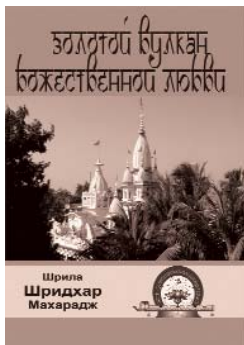
217 стр., твердый переплет, формат 12х17.

Золотой вулкан Божественной Любви

Новый перевод. Шрила Шридхар Махарадж пишет: «Глубоко погрузившись в Собственную красоту и сладость, Кришна проникся умонастроением Радхарани и, облекшись в Ее сияние, явился как Шри Чайтанья Махапрабху. В мучениях разлуки с Кришной Его сердце, как вулкан, извергало божественный экстаз, а Его заповеди, известные как Шикшаштакам, изошли из Его уст, подобно золотой лаве. Полюбить Кришну значит, что мы должны "умереть, чтобы жить". В начале божественная любовь кажется подобной лаве, смерти, но на самом деле это нектар, жизнь. Боль, которую приносит разлука с Кришной, хоть и сравнивается с лавой, не губительна, подобно последней. Кавираджа Госвами объясняет: "Чудесное свойство божественной любви к Кришне заключается в том, что хотя внешне она словно огненная лава, внутренне она подобна сладостному нектару, который наполняет сердце величайшей радостью"».

130 стр., мягкий переплет, формат 15х21 (А5).

Жизнь, посвященная гуру

«Существует очень много форм и видов религий, но подлинная религия живет в вашем сердце. Она – ваше желание, ваше устремление – составляет богатство души и называется любовью к Всевышнему Господу, божественной любовью, *премой*. Она является достоянием каждого. Господь ищет Своего дорогого заблудшего слугу, а нас никогда не покидает желание найти Его».

Сборник лекций, прочитанных Шрилой Говиндой Махараджем во время его проповеднических поездок по миру. Книга затрагивает такие темы, как преданность, правильное общение, совершенство гуру, ложное эго, выбор души, нисхождение духовного знания и многое другое. В конце ее приводятся воспоминания Шрилы Говинды Махараджа о своих первых днях в Матхе, изложенные со свойственными ему теплотой и юмором.

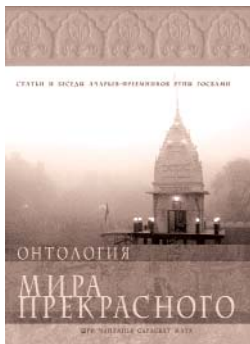
120 стр., мягкий переплет, формат 15x21 (A5).

Онтология Мира Прекрасного

Книга содержит лекции и статьи великих ачарьев – Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Махараджа и Шрилы Бхакти Сундара Говинды Махараджа. Все статьи объединяет одна тема – красота и гармония Мира Высшей Реальности, Мира Истины.

Красота предполагает многообразие, в котором есть место всему, как пишет Шрила Шридхар Махарадж – "и хорошему, и плохому – всему, кроме несовершенства, присущего лишь материальному миру". Мир Абсолюта – это мир вечно новых, притягательных, бесконечно разнообразных деяний Господа. Эти деяния прихотливы, непредсказуемы, изменчивы и повинуются только Его неисповедимым желаниям. Красота может проявляться во всем, даже в том, что с материальной точки зрения кажется неприемлемым. Духовное нельзя мерить мирскими мерками. Испытав даже небольшой опыт соприкосновения с Высшей Реальностью, душа понимает, что все ее тревоги о несовершенстве и дисгармонии вызваны лишь ее неверными представлениями о мире.

112 стр., мягкий переплет, формат 15x21.

Шри Шри Прапанна-дживанамритам

(Нектар бессмертия предавшейся души)

Жемчужина духовной литературы, *Шри Шри Прапанна-дживанамритам*, включает в себя многочисленные цитаты из священных писаний, а также шлоки самого Шрилы Шридхара Махраджа. В то же время эта книга является совершенным и законченным произведением, последовательно раскрывающим все аспекты *шаранагати* – безраздельного самопредания Богу. Все гаудиявайшнавьи в линии Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура почитают ее наравне с творениями величайших святых наставников преданности. В качестве приложения содержит сборник избранных молитв автора, ставших классикой современной религиозной поэзии на санскрите.

318 стр., твердый переплет, формат 12х17.

Бхагават Даршан

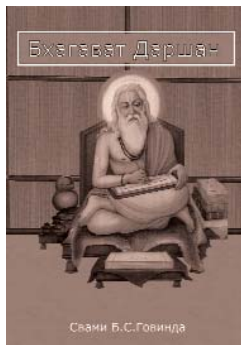
Непостижимое откровение

Книга, составленная на основе лекции Шрилы Говинды Махараджа.

Что может принести душе истинное духовное благо? Безупречное следование Ведам дает освобождение от грехов, но чему душа посвятит себя потом? Описав путь самоосознания, Ведавьеса, тем не менее, испытывал неудовлетворенность, пока по милости Нарай Муни ему не открылось подлинное счастье души – служение лотосным стопам Шри Кришны. Это же имеет в виду Махапрабху, отвергая известный принцип "Бхагават-гиты", *сарва-дхарман паритйаджа*, – он несовершенен, потому что в нем ничего не сказано о служении Господу.

Шримад-Бхагаватам – суть всей философии, ибо содержит высшую истину, не оскверненную материальной корыстью. *Татра джнана-вирага-бхакти-сахитам* – это не обычное знание и не просто путь отречения. Он украшен преданностью и служением Господу Кришне. Здесь все посвящено Кришне, и нет места своим интересам. Именно такой дух преданности живет в сердцах настоящих вайшнавов.

30 стр., мягкий переплет, формат 15х21 (А5).

Океан нектара

Жемчужина духовной литературы, *Шри Шри Прапанна-дживанамритам*, включает в себя многочисленные цитаты из священных писаний, а также шлоки самого Шрилы Шридхара Махраджа. В то же время эта книга является совершенным и законченным произведением, последовательно раскрывающим все аспекты *шаранагати* – безраздельного самопредания Богу. Все гаудиявайшнавцы почитают ее наравне с творениями величайших святых наставников преданности. В качестве приложения содержит сборник избранных молитв автора, ставших классикой современной религиозной поэзии на санскрите.

96 стр., твердый переплет, формат 12х17.

Наставления учителя

Книга, составленная на основе лекции Шрилы Говинды Махараджа.

Что может принести душе истинное духовное благо? Безупречное следование Ведам дает освобождение от грехов, но чему душа посвятит себя потом? Описав путь самоосознания, Ведавьяса, тем не менее, испытывал неудовлетворенность, пока по милости Нарады Муни ему не открылось подлинное счастье души – служение лотосным стопам Шри Кришны. Это же имеет в виду Махапрабху, отвергая известный принцип "Бхагават-гиты", *сарва-дхарман паритйаджа*, – он несовершенен, потому что в нем ничего не сказано о служении Господу.

Шримад-Бхагаватам – суть всей философии, ибо содержит высшую истину, не оскверненную материальной корыстью. *Татра джнана-вирага-бхакти-сахитам* – это не обычное знание и не просто путь отречения. Он украшен преданностью и служением Господу Кришне. Здесь все посвящено Кришне, и нет места своим интересам. Именно такой дух преданности живет в сердцах настоящих вайшнавов.

30 стр., мягкий переплет, формат 15х21 (А5).

Адреса центров Миссии Шри Чайтанья Сарасват Матх

International Headquarters

Nabadvip

Sri Chaitanya Saraswat Math

Sri Chaitanya Saraswat Math Road,
Kolerganj, P.O. Nabadwip
District of Nadia, Pin 741302, West Bengal, India
Phone: (03472) 240086 & (03472) 240752
Web: <http://scsmath.com>
E-mail: calcutta@scsmath.com

India

Kolkata

(formerly Calcutta)

Sree Chaitanya Saraswata

Krishnanushilana Sangha
Opp. Tank 3, 487 Dum Dum Park
Kolkata, Pin 700055, West Bengal, India
Phone: (033) 2590 9175 and
2590 6508

Sree Chaitanya Saraswata
Krishnanushilana Sangha
Kaikhali, Chiriamore (by Kolkata Airport)
P.O. Airport, Kolkata, Pin 700052
West Bengal, India
Phone: (033) 2573-5428

Burdwan

Sri Chaitanya Saraswat Ashram

P.O. and Village Hapaniya
District of Burdwan
West Bengal, India

Phone: (03453) 249505

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram

Village of Bamunpara, P.O. Khanpur
District of Burdwan
West Bengal, India

Orissa

Sri Chaitanya Saraswat Math

Bidhava Ashram Road, Gaur Batsahi
Puri, Pin 752001, Orissa, India
Phone: (06752) 231413

Mathura

Sri Sridhar Swami Seva Ashram

Dasbisa, P.O. Govardhan
District of Mathura, Pin 281502
Uttar Pradesh, India
Phone: (0565) 281 5495

Sri Chaitanya Saraswat Math & Mission

96 Seva Kunja, Vrindavan
District of Mathura, Pin 281121
Uttar Pradesh, India
Phone: (0565) 245 6778

U.S.A.

California

Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram

2900 North Rodeo Gulch Road
Soquel, CA 95073, U.S.A.
Phone: (831) 462-4712
E-mail: soquel@scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram

269 E. Saint James Street
San Jose, Ca 95112, U.S.A
Phone: (408) 288 6360
and (408) 287-6360

Oregon

Sri Chaitanya Saraswat Ashram

741 Lincoln St.,
Eugene, Or. 97401, U.S.A.
Phone (541)434-1008 and (541) 687-1093
E-mail: oregon@scsmath.org

East Coast

Sri Chaitanya Saraswat Math

P.O. Box 311, Oaklyn NJ, U.S.A.
Phone: (856) 962-0894
Web: <http://www.scsmathny.org>
and: <http://www.scsmathnj.org>
E-mail: bkgiri@scsmath.com

Hawaii

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Mission

RR1 Box 450-D, Crater Road
Kula, Maui, HI 96790, U.S.A.
Phone & Fax: (808) 878-6821
Web: <http://www.krsna.cc/>
E-mail: mdsa@krsna.cc

Sri Chaitanya Sanctuary

P.O. Box 1292, Honokaa, HI 96727, U.S.A.
E-mail: bororaj@yahoo.com

Canada

Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan,

4271 De Rouen #8, Montreal,
Quebec, H1V 1G8, Canada
Phone: (514) 899-5226
E-mail: info@scsmath-canada.com

Mexico

Merida

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva

Ashram de Mexico, A.R.
Calle 69-B, No. 537, Fracc. Santa Isabel
Kanasin, Yucatan c.p. 97370, Mexico
Phone: (52-999) 982-8444
E-mail: merida@scsmath.org

Guadalajara

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva

Ashram de Mexico, A.R.
Reforma No. 864, Sector Hidalgo
Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280, Mexico
Phone: (52-33) 3826-9613
E-mail: guadalajara@scsmath.org

Monterrey

Sri Chaitanya Saraswat Krishnanushilana

Sangha Alheli 1628, Col Santa Maria
Cd. Guadalupe, Nuevo Leon, c.p. 67160,
Mexico

Sri Chaitanya Saraswati Seva Ashram de Mexico, A.R.

Apartado Postal 510
Col. del Valle, Nuevo Leon, c.p. 66250,
Mexico
E-mail: madhumai@mail.cmact.com

Tijuana

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Sevashram
de Tijuana, A. R.
Ave. de las Rosas 9
Fracc. del Prado, c.p. 22440
Phone: (52-664) 608-9154
E-mail: tijuana@scsmath.org

Veracruz

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva
Ashram de Mexico, A.R.
1ro. de Mayo No.1057, (entre Iturbide y
Azueta) Veracruz, Veracruz, c.p. 91700,
Mexico
Phone: (52-229) 931-3024
E-mail: madhuchanda@ver.megared.net.mx

Orizaba

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva
Ashram de Mexico, A.R.
Andador 13 No. 108, U. Hab. El Trebol
Orizaba, Veracruz, c.p. 94348, Mexico

Mexico D.F.

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva
Ashram de Mexico, A.R.
Fernando Villalpando No.100, interior 103
Col. Guadalupe Inn, Deleg. Alvaro Obregon
Mexico, D.F., c.p.01020, Mexico
Phone: (52-55) 5097-0533
E-mail: aradia53@hotmail.com

Morelia

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva
Ashram de Mexico, A.R.
Calle Loma Florida No 258
Sector Independencia, Col. Lomas Del Valle
Morelia, Michoacan, c.p. 58170, Mexico
Phone: (52-443) 327-5349
E-mail: bhagavan@unimedia.net.mx

Brazil

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
Krishna Sakti Ashram, P.O. Box 386
Campus do Jordao, Sao Paulo, Brasil
Phone: (012) 263 3168

Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan
Rua Mario de Andrade 108, Caucaia Do Alto
- Cotia, Sao Paulo, Cep 06720-000, Brasil
Phone: (011) 4611-1253 & 4611-6777

Srila Govinda Maharaj Seva Ashram
P.O. Box 92.660,
Prata dos Aredes Teresopolis
Rio de Janeiro, Cep 25951-970, Brasil
Phone: (021) 644-6695

Srila Sridhar Govinda Sangha
Rua Pedro Wayne, 78,
Cep 91030-480 Porto Alegre, RS, Brasil
Tel: (051) 362-6448
<http://www.geocities.com/nityadasa/>

Sri Chaitanya Saraswat Math,
Rua: 13 de Maio 1184 ap.02
Curitiba - Parana - Brasil
Tel : (41) 324-7816

Sri Chaitanya Saraswat Math
Rua Quintino Bocaiuva, 537
Pajussara-Maceio-Alagoas
Brasil-CEP 57030-320
Tel: 82- 337-3374

Sri Caitanya Saraswat Ashram
Caixa Postal 39 - CEP: 72980-000
Pirenopolis -Goias, Brasil
Ecuador

Srila Sridhar Swami Seva Ashram
P.O. Box 17-01-576
Quito, Ecuador
Phone: 342-471
Fax: 408-439

Venezuela

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram

Avenida Tuy con Avenida Chama
Quinta Parama Karuna,
Caracas, Venezuela
Phone: [+58] 212-754 1257

Urbanizacion Prados del Este,
calle Los Rios c/calle El Carmen, Quinta Nieves
Madlen. Municipio Baruta.
Caracas 1080. Venezuela.
Telfonos: 58 212 976 21 04 and 58 414 246 35 57

Calle Libertad, Los Robles

Municipio Maneiro, (a una cuadra bajando despues de la Iglesia)
Margarita, Venezuela
Phone: (58) 414 798 8227
and 792 8853

England

Sri Chaitanya Saraswat Math
466 Green Street, London E13 9DB, U.K.
Phone: (0208) 552-3551
E-mail: londonmath@scsmath.org

Republic of Ireland

Attn: Brian Timoney
Sri Caitanya Saraswat Sangha
Willowfield Road, Ballinamore
Co. Leitrim, Republic of Ireland
Tel: 071 9645661
E-mail: ireland@scsmath.org

Italy

Villa Govinda Ashram

Via Regondino, 5, 23887 Olgiate Molgora (LC)
Fraz. Regondino Rosso, Italy
Tel: [+39] 039 9274445
E-mail: villagovinda_ashram@virgilio.it

Sri Chaitanya Saraswat Sangha

Zona Corlo 40, 06014 Montone (PG)
Tel. +39 0759306496
Web: <http://www.krsna.cc/>
E-mail: mohita.k@virgilio.it
E-mail: italiano@scsmath.org
<http://italiano.scsmath.org>

Sri Chaitanya Saraswat Sangha

Via del Vescovado 42, 05100 Terni
Tel: +39 074458806
E-mail: tulasi@inwind.it

Netherlands

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Ashram

Middachtenlaan 128
1333 XV Almere, Buiten, Netherlands
Phone: 036 53 28150
E-mail: gandiva@chello.nl

Sri Chaitanya Saraswat Math

Van Beuningenstraat 81
1051XD Amsterdam, Netherlands
Phone: (020) 686-2099
E-mail: sacidevi@dds.nl

Portugal

Sri Chaitanya Saraswat Math,

Rua do Sobreiro 5, Cidreira,
3020-143 Coimbra, Portugal

Hungary

Sri Chaitanya Saraswat Math

Andras Novak
Nagybanyai ut 52. H-1025 Budapest,
Hungary
Phone: (361) 3980295
Fax: (361) 3980296
E-mail: sweetwater@scsmath.org

Mandala-Veda Ashram

Attila Bakos
Erdo utca 126. H-2092 Budakeszi,
Hungary
Phone & Fax: (36) 23-452-969
E-mail: budakeszi@scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswat Community Centre

Kozep fasor 7/A IV/12.
6726 Szeged, Hungary
E-mail: szeged@scsmath.org

Slovak Republic

(information):
Pavol Nemcek (Pavan Krishna Das)
Vargova 22
984 01 Lucenec
Slovak Republic

Czech Republic

Sri Sridhar-Govinda Sangha

Libecina 14
566 01 Libecina, Posta Vysoke Myto
Czech Republic
E-mail: czech@scsmath.org

Turkey

Sri Govinda Math Yoga Centre

Abdullah Cevdet sokak
No 33/8, Cankaya 06690, Ankara,
Turkey
Phone: 090 312 4415857
and 090 312 440 88 82
E-mail: turkey@scsmath.org

Sri Caitanya Saraswat Sridhar Govinda Maha Mantra Yoga Center

Kuskondu Sok.
7/8 Cankaya, Ankara,
Turkey
Tel +90. 312. 442 8226
E-mail: murali_mohandas@yahoo.com

Branch: Sri Caitanya Saraswat Sridhar Govinda Bhakti Yoga Center

Konutkent 2 Sitesi Finike Sok.
FII/4 Cayyolu, Ankara,
Turkey
Tel +90. 312. 240 1309
Fax +90. 312. 240 0389

Yoga Ranch: Sri Caitanya Sridhar Govinda Seva Ashram

Address: Belen Alan Kay, Akseki, Antalya
Turkey

Australia

Sri Govinda Dham

P.O. Box 72, Uki, via Murwillumbah
N.S.W. 2484, Australia.
Phone: (0266) 795541
<http://www.mandala.com.au/dham/>

Sri Chaitanya Saraswat Asan

31 Kingsley Street.
Byron Bay, NSW 2481, Australia.

New Zealand

1030 Coatesville Riverhead Highway,
Riverhead, Auckland, New Zealand.
Phone: (09) 4125466

27b Achilles Street
Shirley, Christchurch, New Zealand.
Phone: 385 6165.

Malaysia

Persatuan Penganut Sri Chaitanya Saraswat Sadhu Sangam

Lot No. 224A Jalan Slim Lama
35900 Tanjung Malim, Perak, Malaysia
Phone: (05) 459 6942
<http://scsmath.org/centres/malaysia/>

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram

7 Taman Thye Kim, Jalan Haji Mohammed Ali
32000 Sitiawan, Perak, Malaysia
Phone: (05) 6924 980

Philippines

Srila Sridhar Swami Seva Ashram

c/o Gokulananda Prabhu
23 Ruby St., Casimiro Townhouse, Talon Uno,
Las Pinas City, Zip code 1747, Philippines
Phone: 800-1340

Fiji

Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan
P.O. Box 4507, Saru Lautoka, Fiji

South Africa

Sri Chaitanya Saraswat Math

P.O. Box 60183, Phoenix 4068
Kwa-Zulu Natal,
South Africa
Phone: (031) 500-1576

Sri Chaitanya Saraswat Math

57 Silver Road, Newholmes, Northdale
Pietermaritzburg 3201
Kwa-Zulu Natal,
South Africa
Phone: (0331) 912026
Fax: (0331) 947938

Sri Chaitanya Saraswat Ashram,

4464 Mount Reiner Crescent,
Lenasia South, Extension 4,
Johannesburg 1820
Republic of South Africa
Phone: (011) 852-2781
and 211 0973

Mauritius

Sri Chaitanya Saraswat Math International

Nabadwip Dham Street, Long Mountain
Republic of Mauritius
Phone & Fax: (230) 245-3118 / 5815/2899

Vaisnava Seva Society

Ruisseau-Rose, Long Mountain
Republic of Mauritius.
Phone & Fax: (230) 245-0424

Sri Chaitanya Saraswat Math International

(Southern Branch), Royal Road La Flora,
Republic of Mauritius
Phone: (230) 617-8164 & 5726

Россия

Москва,
Шри Чайтанья Сарасвати,
107031, Москва,
Б. Кисельный пер., д. 7, стр. 2,
тел.: (095) 928-8855,
факс: (095) 928-6338,
e-mail: avadhut@list.ru

Санкт-Петербург,
Шри Чайтанья Сарасват Сева Ашрам,
197229, Санкт-Петербург,
п. Лахта, ул. Морская, д. 15,
тел.: (812) 973-5881, (812) 115-1788,
факс: (812) 351-4080,
e-mail: scsmath@mail.ru

Проповеднические центры в СНГ

Ярославль,
Нанаратна Диди, тел.: (0852) 31-1530,
Ачьютананда Прабху, тел.: (0852) 79-
9922, e-mail: rydandr@nordnet.ru

Ижевск,
Лила Шакти Диди, тел: 8 (3412) 78-60-79

Смоленск,
Васудев Прабху, тел.: (08122) 65-9267,
smolensk@scsmath.org

Тольятти,
Враджанандан Прабху,
тел.: (8482) 22-5275,
e-mail: zhv@avtograd.ru

Томск,
Нарадев Прабху, тел.: (3822) 25-7994,
e-mail: naradev@mail15.ru

Хабаровск,
Гандхарвика Диди, тел.: (4212) 23-4391,
e-mail: denisco@redcom.ru

Красноярск,
Харидаси Диди, тел.: (3912) 50-1613,
Иша Кришна Прабху, e-mail: tilak@ktk.ru

Пенза,
Сундар Гопал Прабху,
тел.: (8412) 44-4119

Минск,
Садананда Прабху, Сурья Нандини Диди,
тел.: (375-17) 243-7470

Киев,
Кану Прабху, тел.: (38-044) 453-1182,
e-mail: kanudas@ukr.net

Одесса,
Яшодамайя Диди,
тел.: (38-0482) 34-3504,
Рагхава Пандит,
тел.: (38-048) 711-9207

Запорожье,
Гопишвар Прабху,
тел.: (38-0612) 33-4214,
Сваруп Прабху, e-mail:
grugha_om@list.ru

Донецк,
Сакши Гопал Прабху,
тел.: (38-0622) 99-0618, (050) 602-8221.

Панча-таттва Маха-мантра

*ш्री-кршна-чайтанья прабху нитйананда
ш्री адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-врунда*

Харе Кришна Маха-мантра

*харе кршна харе кршна кршна кршна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе*

Мантры «Панча-таттва» и «Харе Кришна» – основные молитвы вайшнавов. В ежедневную практику входит также изучение таких священных писаний как «Бхагавад-гита», «Шримад-Бхагаватам», «Чайтанья-чаритамрита», вкушение *прасада* (одухотворенной пищи) и поклонение храмовым божествам. Обо всем этом вы сможете узнать, посетив наши центры или написав нам.

Мы ждем всех друзей на наших программах и будем рады рассказать вам о нашем Гуру и его Миссии.

Наши координаты:

095) 928-8855, (095) 928-7404 в Москве,

(812) 973-5881, (812) 115-1788 в С.-Петербурге.

web-site: www.harekrishna.ru; www.scsmath.com

e-mail: scsmath@mail.ru

Послователи Шри Чайтанья Сарасват Матха

Над книгой работали

Перевод:

Шрипад Б. Ч. Бхарати Махарадж,
Шрипад Б. Б. Авадхут Махарадж.

Редакция текстов:

Муралишвара Прабху, Гокула Диди,
Динашрая дас.

Дизайн:

Ишарупа Диди, Мадхумати Диди.

Верстка:

Мадхумати Диди.

www.harekrishna.ru

Подписано в печать 14.02.2005 г. Формат 70x90/32.

Печать офсетная. Тираж 5000 экз. Заказ № 1055.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО

«Издательско-полиграфическое предприятие «Искусство России»»

198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2.

Тел. 186-87-13