

Школа бхакти

Пособие
для студентов

Международное общество сознания Кришны

ачарья-основатель Его Божественная Милость

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Киевская духовная академия сознания Кришны в Украине

Школа бхакти

Пособие для студентов

Издание четвертое

Киев 2020

Добро пожаловать!

Мы очень рады приветствовать вас на курсе «Школа бхакти»!

Цель этого курса – познакомить студентов с философией, культурой и практикой вайшнавизма, привить вкус к изучению священных писаний, а также помочь перенять ценности духовной жизни. Он предназначен как для тех, кто только начинает свой духовный путь, так и для тех, кто хочет структурировать и углубить свои знания.

В мире, куда вы решили отправиться в путешествие, под обретением знания принято понимать трансформацию характера человека, обретение наших с вами изначальных позитивных личностных качеств, качеств вечной, исполненной знания и блаженства души. Успех или неудачи в процессе вашего образования будут проявляться в том, насколько более гармоничными будут становиться ваши отношения с родственниками, друзьями, знакомыми, окружающим миром и, в конце концов, с Богом.

*раджа-видйа раджа-гухйам павитрам идам уттамам
пратйакшавагамам дхармйам су-сукхам картум авйайам*

Это знание – царь знания, самая сокровенная из тайн. Это – чистейшее знание, и, поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «Я», оно является совершенной религией. Знание этоечно, и постижение его радостно. (*«Бхагавад-гита», 9.2*)

Каждое занятие этого пособия построено на основе цитат Его Божественной милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады из Его писем и книг.

Курс рассчитан на то, что каждый студент будет вкладывать свою творческую энергию в процесс обучения, внимательно выполняя домашние задания и участвуя в обсуждениях. При проведении занятия мы предлагаем использовать различные формы проведения занятий, включая мозговой штурм, работу в парах, дискуссию и т.д..

Формат занятия: 15 минут – киртан, 100 минут – учебная часть.

Я очень благодарен и преклоняюсь перед Абхинанданой прабху за идею создания этого пособия и вдохновение, Тиртха-паваной прабху – за созданный им курс «Бхакти-лата», который послужил основой для данного курса, Вишвадакшиной прабху и Двиджа Говиндой прабху – за ценные советы; Тота Гопинатхой прабху, Данилом Набиуллиным прабху и Аркадием Шраером прабху – за помощь в составлении некоторых уроков.

Особая благодарность Враджа Дживане прабху, который под чутким руководством Нитьянанда Рая прабху составил краткую логическую линию курса и доработал многие занятия.

Неизмеримый вклад в этот учебник сделал Девавишвамбхара прабху – он проштудировал и доработал каждый урок, домашние задания и многое другое.

Также хочу выразить огромную благодарность матаджи Анне Заворотной за коррекцию текста, Владимиру Когуту прабху за дизайн обложки.

Мы надеемся, что это руководство станет полезным для вас и вы будете обращаться к нему регулярно. Если у вас есть вопросы или предложения по улучшению этого курса, пожалуйста, пишите по адресу: info@veda-kiev.org.ua

Ваш слуга,
Дивиямани дас

СОДЕРЖАНИЕ

Принципы вайшнавского образования	8
Краткая логическая линия курса	13
<hr/> Введение <hr/>	
1. Источники обретения знания. Вера	17
2. Веды	25
3. Линия ученической преемственности. Шрила Прабхупада	30
4. ИССКОН: цели и миссия	33
<hr/> Философия <hr/>	
5. Абсолютная истина и её энергии. Брахман, Параматма, Бхагаван	42
6. Шри Чайтанья Махапрабху. Ачинтья-бхеда-абхеда-таттва	48
7. Материальный мир, гуны материальной природы	57
8. Обусловленность и освобождение индивидуальной души	72
9. Карма и реинкарнация	78
<hr/> Практика <hr/>	
10. Необходимость гуру	84
11. Качества истинного духовного учителя. Наставники (помощники гуру)	90
12. Качества ученика – смирение, предание и энтузиазм	96
13. Качества способствующие и разрушающие бхакти	102
14. Девять видов преданного служения	110
15. Отдать утро Богу	115
16. Святое имя Господа Кришны	122
17. Изучение книг Шрилы Прабхупады	141
18. Поклонение Божествам. Важность посещения храма	144
19. Регулирующие принципы свободы	152
20. Прасад – милость Кришны. Экадаши	158
21. Этикет	169
22. Дхарма. Баланс духовных и материальных обязанностей	185
23. Варнашрама. Индивидуальная природа	196
24. Юкта-вайрагйа. Задействовать свою природу в преданном служении	208
<hr/> Культура <hr/>	
25. Развитие близких отношений с преданными. Старшие, равные, младшие	218
26. Критика и оскорбления	222
27. Родственники, друзья, коллеги	228
28. Социальная позиция вайшнава: другие религии, представители власти, социальные проблемы	232
29. Проповедовать может каждый	237

ПРИНЦИПЫ ВАЙШНАВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зачем человеку образование?

В соответствии с шастрой существует *шреяс* и *преяс*. *Шреяс* – конечная цель. Нам следует действовать таким образом, чтобы, в конце концов, стать счастливым. Таким образом если мы стремимся к сиюминутному счастью и отвергаем будущее, мы желаем *преяса*. *Преяс* предназначен для неразумных людей и детей. Ребёнок наслаждается играми целый день, он не желает, чтобы его отправляли в школу, и он там получал образование. Образование это *шреяс*, конечная высшая цель. *Шастры* учат нас стремиться к *шреясу* и не быть поглощённым *преясом*. Высший *шреяс* – это *бхакти-йога*. (*Учение Господа Капилы*», текст 43)

Иначе говоря, образование необходимо для того, чтобы человек мог делать правильный выбор, потому что свобода подразумевает выбор, выбор образа жизни, формы существования. Цель вайшнавского образования в отличие от современного образования – дать человеку всю полноту восприятия жизни. *атхато брахма-джигйаса*. Любая деятельность, которой занимается человек, будет бессмысленной, если он не задаётся вопросом о природе Абсолюта. (*введение к «Бхагавад-гите»*)

Можно по-другому сформулировать цель образования – проявить в человеке божественную, духовную природу. Что и есть синоним полноты существования, полноты жизни, потому что животная природа – это неполное существования души.

В чем суть «Бхагавад-гиты»? Ее цель – вызволить человечество из плена неживежественного материального существования. (*введение к «Бхагавад-гите»*)

Существует три фундаментальных принципа любого обучения, любого процесса познания. Любой процесс познания – современный или ведический – работает ровно настолько, насколько эти принципы включены и задействованы.

Первый принцип вайшнавского образования – это то, что с самого начала человека учат фундаментальным понятиям и прежде всего тому, как эти фундаментальные понятия связаны друг с другом. Иначе говоря, чтобы передать какой-то предмет этот предмет редуцируется до элементарных базовых понятий, и преподавание предмета заключается в том, чтобы дать человеку очень ясное понимание этих фундаментальных понятий и тому, как они связаны друг с другом и представляют собой единое целое.

Таким образом, читая «Бхагавад-гиту», мы узнаем, что мироздание во всей своей полноте включает в себя верховного повелителя, подвластных Ему живых существ, проявленный космос, вечное время и *карму*, или деятельность, – обо всем этом рассказывается на страницах данной книги. Вместе они составляют полное целое, и это полное целое именуют Высшей Абсолютной Истиной. Полным целым, или Высшей Абсолютной Истиной является полная Личность Бога, Шри Кришна. Все существует благодаря различным энергиям Шри Кришны, тогда как Он есть полное целое. (*введение к «Бхагавад-гите»*)

Потому что цель образования, которую мы сформулировали до этого – подчеркнуть связь всего сущего и в конечном счете нашу связь с Богом. В отличие от современного образования, которое остается частичным или дает какое-то частичное понимание, в ведическом образовании акцент делается на взаимосвязи всего сущего, чтобы в конце концов человек мог понять свою связь с Богом.

Это очень важный принцип подачи знания, того, как знание должно подаваться. Не из частности, ни в коем случае не из каких-то частностей, в которых человек запутывается. Обычно это то, почему люди теряют собственно интерес к знанию. Сначала нужно дать именно это целостное понимание. Эти фундаментальные принципы, элементарные понятия называются *таттвами*. Собственно, очень важно с самого начала понять и иметь ясное совершенно безоговорочное представление об этих таттвах.

«Бхагавад-гита» – это букварь, «Бхагавад-гита» – это простая целостная схема, которую нужно иметь для того, чтобы понимать всю остальную философию, все остальные детали и все остальное. Но мы не найдем там какого-то очень последовательного описания. Сколько тем описывается в Бхагавад-гите? Пять: *шивара, джива, пракрити, карма, кала*. Но не то, что первая глава – это *шивара*, вторая глава – это *джива*, третья глава – это *карма*, четвертая глава – *кала* и т.д. Почему? Потому что главное с самого начала, чтобы человек понял связь. Какой бы принцип я ни описывал, я описываю одновременно с этим принципом его связь со всеми остальными принципами, каким образом этот принцип связан со всеми остальными. С чего бы я ни начал.

Читая «Бхагавад-гиту», мы должны понять, кто такой Бог, какова природа живых существ, что такое пракрити (материальное мироздание), каким образом время управляет ими и что представляет собой деятельность живых существ. Обсуждение этих пяти основных тем «Бхагавад-гиты» приводит нас к выводу, что Верховная Личность Бога, Кришна, или Брахман, или Параматма - неважно, какое из этих имен вы используете, – величайший из всех. (*введение к «Бхагавад-гите»*)

Иногда люди не понимают этого, особенно воспитанные на Западной системе преподавания. Если мы говорим о *дживе*, мы не можем говорить о *дживе* отдельно, правильно? Мы должны обязательно говорить о *карме*, о *практи*, о том, каким образом *джива* действует в *карме* и *практи*, мы должны обязательно говорить о *кале*.

Хотя понятия даются, они формулируются, они фундаментальные, но тем не менее далеко не всегда, не обязательно должна быть какая-то строгая или последовательная система. Но такое изучение дает человеку возможность составить целостное понимание всего. Иначе говоря, если давать определение подлинного знания, оно начинается с понимания универсальных принципов и дальше способности применять их в разных обстоятельствах, месте и времени. Величие Шрилы Прабхупады в том, что он знал, каким образом принципы применить в другом месте, в другое время и в других обстоятельствах.

Соответственно, исходя из вышесказанного есть три стадии освоения знания или три стадии обучения. Сначала, естественно, человек должен изучить эти фундаментальные принципы с минимальным количеством деталей. С необходимыми примерами их применения на практике, но с минимальными примерами. Иначе говоря, в начале нужно дать очень простую схему. Пример в нашей с вами системе – это «Бхагавад-гита». Поэтому Шрила Прабхупада называет ее букварем духовного знания, некими азами духовного знания, без которых дальше нельзя пойти. На этом уровне мы должны очень хорошо усвоить все базовые определения, универсальные принципы, их взаимосвязь и соотношение между собой.

И вторая ступень – это освоение того, как эти принципы работают на практике в разных вариантах применения.

Третья ступень – это синтез этого всего, то есть импровизация, вдохновение, когда человек осваивает это все и практически может применять это в любых обстоятельствах.

Очевидный пример – это ведическая музыка. Сначала берутся ноты, происхождение нот, соотношение нот, как это все в конечном счёте связано с *шабда-брахманом*. Этот принцип *самбандхи* или принцип связи с самого начала закладывается. Потом дальше идет зубрежка. Дальше идет применение этого всего на практике в очень ограниченной контролируемой среде: *са ре га ма, га ма па да* и т.д. практически без конца.

То есть человек в начале на практике очень четко осваивает эту связь – как ноты взаимоотносятся друг с другом, какую эмоцию выражает каждая нота., когда он все это освоил, в течение многих-многих лет он это зубрит, зубрит, зубрит, что в результате должно получиться? Импровизация. В результате человек, который осваивает ведическую музыку, никогда одну и ту же вещь не играет дважды. Он импровизирует каждый раз в соответствии с конкретным местом, нюансами своего настроения и обстоятельствами. Он знает огромное количество вариаций, знает каким образом этим пользоваться, у него есть это целостное понимание внутри.

В «Бхагавад-гите» изложены пять важных составных частей знания, описывающих: 1) Верховного Господа; 2) живое существо; 3) природу; 4) время и пространство и 5) процесс деятельности. Из них Верховный Господь и живое существо качественно едины. Различие между ними описывается как различие между целым и его неотъемлемой составной частицей. Природа - это инертная материя, проявляющая взаимодействие трех *гул*, а вечное время и безграничное пространство считаются находящимися за пределами существования материальной природы. Деятельность живого существа определяется его различными наклонностями и может либо приковать живое существо к материальной природе, либо освободить из нее. В «Бхагавад-гите» эти темы обсуждаются кратко. Более подробное их описание содержится в «Шримад Бхагаватам». Из этих пяти категорий Верховный Господь, живое существо, природа, время и пространство вечны, но живое существо, природа и время

подвластны Верховному Господу, абсолютному и совершенно независящему ни от кого другого.

Верховный Господь является верховным повелителем. Материальная деятельность живого существа не имеет начала, но ее можно исправить качественно, сделав духовной. Так можно положить конец материальным по своей природе последствиям этой деятельности. И Господь и живое существо обладают сознанием, и у того и у другого есть чувство индивидуальности – сознание себя жизненной силой. Но обусловленное материальной природой, называемой *махат-таттвой*, живое существо ошибочно считает себя отличным от Господа. Вся система ведической мудрости нацелена на искоренение этой ложной концепции и на освобождение живого существа от иллюзии материального самоотождествления. Когда благодаря знанию и отрешенности эта иллюзия рассеивается, живые существа становятся способными сами отвечать за свои поступки и наслаждения. Чувство наслаждения, которое испытывает Господь, реально, но у живого существа оно является всего лишь чем-то вроде несбыточного желания. Эта разница в сознании и отличает эти две личности – Господа и живое существо. Между Господом и живым существом нет никаких иных различий. Следовательно, живое существо всегда одновременно и едино, и отлично. Все учение «Бхагавад-гиты» строится на этом принципе.

В «Бхагавад-гите» Господь и живые существа описаны как *санатана* (вечные), и обитель Господа, лежащая далеко за пределами материального неба, также называется санатаной. Живому существу открыт доступ в бытие Господа – *санатану*, и метод, с помощью которого оно может приблизиться к обители Господа, где проявляется свободная деятельность души, называется *санатана-дхармой*. Но, не освободившись от ложной концепции отождествления себя с материей, невозможно достичь вечной обители Господа, и «Бхагавад-гита» дает ключ к достижению этой стадии совершенства. Процесс освобождения от ложной концепции материального самоотождествления на различных стадиях называется по-разному: кармической деятельностью, эмпирической философией и преданным служением, вплоть до ступени трансцендентного самоосознания. Такое трансцендентное самоосознание становится возможным, если все вышеупомянутое связывать с Господом. Исполняя предписанные обязанности, упомянутые в Ведах, обусловленная душа может постепенно очистить греховный ум и подняться до уровня знания. Эта чистая ступень обретения знаний становится основой преданного служения Господу. Если человек занят поисками разрешения проблем жизни, его знание называют джняной, или очищенным знанием, но найдя истинное решение этих проблем, он приходит к преданному служению Господу. («Шримад Бхагаватам», 1.15.27)

<p align="center">Краткая логическая линия курса</p> <p align="center">Цель курса «Школа бхакти» – рост веры</p>		
Знание (самбандха)	Практика (абхидея)	Ценности (прайоджана)
<p>Дать общее понимание вайшнавской:</p> <ul style="list-style-type: none"> • философии • культуры (этикета) • практики 	<p>Вдохновить на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • следование садхане (изучение книг Шрилы Прабхупады, повторение святого имени и так далее) • принятие наставника и гуру • служение преданным 	<p>Помочь в развитии чувства благодарности к Господу и достижении любви к Кришне:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Введение» - мне это интересно • «Философия» - мне это нужно • «Практика» - это возможно • «Культура» - я хочу оставаться в обществе преданных

«Введение»

Кто я? В чём истинный смысл и предназначение моей жизни? Где найти высшее знание?

№	Тема	Логическая связь
1	Источники обретения знания Вера	Несмотря на то, что все люди стремятся к счастью, оно, как правило, остается для них недостижимой мечтой. Счастье действительно существует, но в духовном мире. Человек имеет шанс вновь обрести его,
2	Веды	если получит чистое знание из авторитетного источника – Ведической литературы.
3	Линия ученической преемственности Шрилы Прабхупада	Это знание передается по цепи ученической преемственности (парампаре). К одной такой парампаре принадлежит Шрила Прабхупада. Получив от своего духовного учителя наставление широко распространять это учение
4	ИССКОН: цели и миссия	он основал Международное общество сознания Кришны, которое сейчас распространяет Ведическое знание по всему миру.

«Философия»

Я - вечная душа, частица Кришны. Истинная цель моей жизни состоит в том, чтобы преданно служить Господу и наслаждаться трансцендентным блаженством

5	Абсолютная истина Брахман, Параматма, Бхагаван	Веды содержат исчерпывающую концепцию единой высшей абсолютной истины – Верховного Господа. Он обладает всеми энергиями и приходит в материальный мир в Своем изначальном облике Шри Кришны,
6	Шри Чайтанья Махапрабху Ачинтья-бхеда- абхеда-таттва	и как самая милостивая аватара – Шри Чайтанья Махапрабху. Его философия «непостижимого единства и отличия» совершенным образом объясняет всё сущее.
7	Материальный мир, гуны материальной природы	Материальный мир, относящийся к внешней энергии Кришны, появляется, поддерживается и разрушается благодаря трем качествам – благодати, страсти и невежеству.
8	Обусловленность и освобождение индивидуальной души	Живые существа, хотя и обладают, подобно Господу, свободой воли, не являются полностью независимыми и поэтому могут попадать под влияние внешней энергии, в результате чего получают материальные тела.
9	Карма и реинкарнация	Связывая себя реакциями греховных и благочестивых поступков, вращаются в круговороте рождений и смертей. Однако если они оставят желание наслаждаться отдельно от Господа, то смогут освободиться из плена майи.

«Практика»

Деятельность в духе преданного служения, которой можно полностью удовлетворить Кришну

10	Необходимость гуру	Для окончательного решения жизненных проблем, следует обратиться к духовному учителю (гуру). И, когда усилится желание следовать по пути преданности, принять прибежище
11	Качества истинного духовного учителя Наставники (помощники гуру)	у квалифицированного духовного учителя. Также следует искать личное руководство у опытного преданного, находящегося рядом, который подскажет, как в конкретной жизненной ситуации
12	Качества ученика - смирение, предание и энтузиазм	развивать в себе качества искреннего ученика
13	Качества способствующие и разрушающие бхакти	и придерживаться определенных принципов, создающих благоприятную платформу для практики бхакти.
14	Девять видов преданного служения	Стремясь заниматься разнообразной деятельности для удовольствия Шри Кришны, такой преданный постепенно пробуждает в себе дремлющую любовь к Нему.
15	Отдать утро Богу	Каждый день, начиная с ранних утренних часов, которые наиболее благоприятны для служения гуру и Кришне,
16	Святое имя Господа Кришны	ученик старается серьезно относиться к повторению святых имён Господа Кришны,
17	Изучение книг Шрилы Прабхупады	к чтению книг Шрилы Прабхупады,
18	Поклонение Божествам Важность посещения храма	к Божествам,
19	Регулирующие принципы свободы	строго следует базовым правилам,
20	Прасад – милость Кришны Экадаши	с почтением относится к прасад и прилагает дополнительные усилия ради духовных целей.
21	Этикет	Уважая другие живые существа, Господа и всё, что с Ним связано,

16 - КРАТКАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ КУРСА

22	Дхарма. Баланс духовных и материальных обязанностей	преданный старается гармонично выполнять свои мирские и духовные обязанности.
23	Варнашрама. Индивидуальная природа	Следуя наставлениям гуру и наставников он занимается служением в соответствии со своей обусловленностью и приходит к осознанию себя как слуги Бога,
24	Юкта-вайрагья – истинное отречение	который использует всё не для своего наслаждения, а для служения Кришне.

«Культура»

Преданные Господа Кришны – истинные леди и джентльмены

25	Развитие близких отношений с преданными Старшие, равные, младшие	Он горячо желает быть в обществе преданных и развивает с ними глубокие доверительные отношения,
26	Критика и оскорбления	тщательно стараясь избегать критики и оскорблений.
27	Родственники, друзья, коллеги	Правильно общаясь со своим окружением,
28	Социальная позиция вайшнава: другие религии, представители власти, социальные проблемы	преданный почтительно относится ко всем и сострадает проблемам современного мира.
29	Проповедовать может каждый	Для такого простого и искреннего человека, наполненного преданностью Кришне, естественно делиться ею с другими.

ЗАНЯТИЕ 1. ИСТОЧНИКИ ОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЯ. ВЕРА

Краткое содержание занятия:

- Основные методы получения знания
- Недостатки обретения знания посредством чувств и логики
- Преимущество авторитетных источников
- Четыре недостатка обусловленного живого существа
- Вера

Откуда мы можем получить знания?

По ведической традиции совершенным считается знание, полученное от наивысшего авторитета. В Ведах упоминается три вида доказательств: *пратьякша*, *анумана* и *шабда*. Первое – доказательство, полученное путем непосредственного зрительного восприятия. К примеру, если передо мной кто-нибудь сидит, я знаю об этом, потому что вижу его своими глазами. Второй метод – *анумана*, метод размышления: мы слышим голоса детей, играющих на улице, и из этих звуков делаем вывод о том, что там происходит. Третий метод – получение знаний от высших авторитетов. Именно так мы узнали, что человек смертен. Все верят в это, хотя никто не проверял, действительно ли все люди смертны. Мы просто соглашаемся с общепринятым мнением. И если спросить: «А кто первым открыл эту истину? Кто обнаружил, что человек смертен?», – ответить на этот вопрос будет сложно. Можно только сказать, что это знание получено свыше. Веда утверждает, что лучший из трех перечисленных методов – третий, то есть получение знания от высших авторитетов. (*«Царь знания»*, глава 5)

Определение трех *праман*

Прамана означает «доказательство» (свидетельство, утверждение). Вайшнавские философы свели всевозможные виды *праман* к трем: *пратьякша*, *анумана* и *шабда*.

Пратьякша – непосредственный опыт, полученный при помощи чувств.

Анумана – утверждения на основе гипотез, дедуктивной или индуктивной логики.

Шабда – получение знаний из авторитетных источников.

(*«Нарада-бхакти-сутра»* 59; *«Царь знания»*, глава 5; *«Учение Господа Чайтаньи»* 24; *«Шри Ишопанишад»*, Введение; *«Бхагавад-гита»* 9.2; *«Шримад Бхагаватам»* 11.5.12 и 11.3.37; *«Молитвы царицы Кунти»* 23; *«Чайтанья-чаритамрита»*, *Мадхья* 9.362 и *Мадхья* 20.353)

С какими трудностями мы столкнемся, если будем опираться лишь на наши чувства и логику?

Непосредственное восприятие всегда несовершенно, тем более в обусловленной жизни. Например, опираясь на непосредственное восприятие, можно предположить, что Солнце – это диск величиной с тарелку. Однако ученые утверждают, что оно в тысячи раз больше Земли. Так чему же верить – выводам ученых, утверждениям авторитетов или собственному опыту? (*«Царь знания», глава 5*)

Как избежать ошибок?

Существует два метода получения знания – индуктивный и дедуктивный. [от частного положения к общему и от общего к частному] Принято считать, что дедуктивный метод совершеннее. Например, если сказать, что все люди смертны, нет нужды обсуждать истинность этого утверждения, поскольку заранее известно, что так оно и есть. Дедуктивный вывод, соответственно, будет таким: «Мистер Джонсон – человек, следовательно, он смертен». Но откуда взялась эта предпосылка, что все люди смертны? Последователи индуктивного метода в данном случае попытались бы доказать это с помощью опытов и наблюдений. Мы видим: этот человек умер, тот умер и т.д., поэтому, увидев столько человеческих смертей, на основании своего опыта приходим к выводу, что все люди смертны. Но индуктивный метод имеет существенный недостаток: наш опыт ограничен. Возможно, мы просто никогда не встречали бессмертного человека, а уже беремся делать какие-то выводы, полагаясь на свой ограниченный опыт. Наши чувства ограничены, и вообще нам присуще великое множество недостатков, поскольку мы обусловлены телом. Следовательно, индуктивный метод не всегда безупречен, тогда как дедуктивный метод получения знания из совершенных источников совершенен. Он и является ведическим методом. (*«Царь знания», глава 5*)

Какие преимущества дает знание, полученное из правильных источников?

Нетрудно понять, почему знание, заключенное в «Бхагавад-гите», необходимо получать по цепи духовных учителей. Если, к примеру, мы хотим стать юристом, инженером или врачом, то должны получить знания от авторитетных юристов, инженеров и врачей. Начинаящий юрист должен пройти обучение у опытного юриста, и студент-медик должен стать практикантом и поработать с теми, кто уже имеет диплом и практику. Знания не будут совершенными, если их не получить из авторитетных источников. (*«Царь знания», глава 5*)

Хотя сами мы не в состоянии определить размеры Солнца, мы верим утверждениям астрономов. Так же и во всех сферах деятельности мы руководствуемся утверждениями авторитетов. Из газет и радиопередач мы часто узнаем о событиях в Индии, Китае или в другой стране, и, хотя нас самих там не было, и мы не знаем, достоверна ли данная информация, тем не менее, мы признаем авторитет газеты или радио. У нас нет другого способа получения

знаний, кроме одного – с верой принимать то, что говорят авторитетные люди. И когда авторитет совершенен, наше знание тоже совершенно. (*«Царь знания», глава 5*)

Существует ли истинный источник знаний?

Веды не являются творением человеческого разума. Ведическое знание пришло из духовного мира, от Господа Кришны. Другое название Вед – *шрути*. Словом *шрути* называют знание, которое обретают в процессе слушания. Это не эмпирическое знание. *Шрути* сравнивают с матерью. От матери мы узнаем об очень многом. Например, если вы хотите узнать, кто ваш отец, кто может ответить вам? Только ваша мать. Когда мать говорит вам: «Вот твой отец», – вам остается только согласиться с этим. Установить личность отца экспериментальным путем невозможно. Аналогично этому, если вы хотите познать нечто, лежащее за пределами сферы вашего опыта, вашего эмпирического знания, за пределами сферы действия ваших чувств, то должны принять Веды. В этом случае не может быть и речи об экспериментировании. Все эксперименты уже давно поставлены. Истина уже установлена. Нам остается только принять ее, как мы принимаем на веру слова матери. Другого пути нет. (*«Шри Ишопанишад», Введение*)

Четыре недостатка обусловленного живого существа

Ведя материальное существование, мы обусловлены многими законами природы. Из-за несовершенства своих чувств все обусловленные души имеют четыре недостатка. Первое это то, что обусловленная душа обязательно совершает ошибки. Нет ни одного человека, который бы не ошибался. В Индии, например, Махатма Ганди считался очень великой личностью, но он также совершал ошибки. За пять минут до того, как пойти на встречу, на которой он был убит, он был предупрежден своими соратниками, но не послушал их. Совершать ошибки очень естественно для обусловленной формы жизни. В действительности, даже популярная пословица гласит: «Человеку свойственно ошибаться». Другое несовершенство обусловленной души в том, что она обязательно находится в иллюзии. Быть в иллюзии – значит принимать что-то, чего нет, несуществующее, за действительное. Все мы думаем, что мы являемся этим телом, но на самом деле это не так. Принятие тела за себя называется иллюзией, или майей. Третье несовершенство заключается в том, что обусловленные души имеют склонность обманывать. Мы часто слышим, как владелец магазина говорит: «Так как ты мой друг, я не хочу наживаться на тебе». Но, в действительности, мы знаем, что его прибыль составляет как минимум 50%. Существует так много случаев проявления этой склонности к обману. Так же много примеров учителей, которые, ничего на самом деле не зная, выдвигают миру теории со словами «возможно» или «может быть», в то время как фактически они просто обманывают своих студентов. Четвертое несовершенство – это то, что чувства живого существа несовершенны. Наше

20 - ИСТОЧНИКИ ОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЯ. ВЕРА

зрение так ограничено, что мы не можем видеть ни очень далеко, ни очень близко. Глаз может видеть только при определенных условиях, и, таким образом, очевидно, что наше зрение ограничено. Аналогично этому, все другие наши чувства также ограничены. Невозможно понять безграничное этими несовершенными, ограниченными чувствами. Вывод таков, что ведический процесс не поощряет нас пытаться понять Абсолютную Истину с помощью наших чувств, которые настолько ограничены. Если мы хотим получить знание, оно должно исходить из совершенного источника, который не обусловлен этими четырьмя недостатками. Этот источник – Кришна. Он – Верховный владитель в «Бхагавад-гите», и множество святых и мудрецов принимает Его истинным авторитетом. *(Шрила Прабхупада, лекция 23 апреля 1969 г.)*

Почему знания ученых ошибочны? Потому что обычный человек, обусловленный материальной природой, имеет четыре недостатка. Каковы же они? Первый – это то, что обусловленный человек имеет несовершенные чувства. Почему? Мы видим солнце как небольшой диск. Оно гораздо, гораздо больше, чем эта Земля, но мы видим его всего лишь как диск. Все знают, что наша способность видеть, способность слышать и так далее ограничены. И поскольку чувства человека несовершенны, обусловленная душа неизбежно совершает ошибки, каким бы великим ученым он ни был. Не так давно в этой стране случилась авария, когда ученые пытались запустить ракету, а она тотчас же сгорела дотла. Таким образом, это была ошибка. Обусловленная душа непременно совершает ошибки, потому что такова природа обусловленного существования. Ошибка может быть огромной или незначительной – это не важно, но обусловленное материальной природой живое существо обязательно совершает ошибки.

Кроме того, обусловленная душа обязательно находится в иллюзии. Это происходит, когда она снова и снова принимает одну вещь за другую. Например, мы принимаем тело за себя самого. Поскольку я не являюсь этим телом, то мое принятие тела за себя самого – это иллюзия. Целый мир подвержен иллюзии, что «Я – это тело». Поэтому гармонии нет места. Я думаю, что я индус, вы думаете, что вы американец, а китаец думает, что он китаец. Что такое «китаец», «американец», и «индус»? Это иллюзия, основанная на теле. Вот и все.

Склонность обманывать – это четвертый недостаток обусловленного существования. Я могу быть глупцом, но буду хвастаться, что я очень образован. Каждый, кто находится в иллюзии и совершает ошибки, является глупцом, но все же такие глупцы выдают себя за источник безошибочного знания. Таким образом, все обусловленные души обладают несовершенными чувствами, они совершают ошибки и пребывают в иллюзии, и они находятся под влиянием склонности обманывать.

Как может кто-либо рассчитывать получить истинное знание от таких обусловленных душ? Нет никакой возможности получения подлинного знания

от них. Не зависимо от того, ученый ли человек, философ, или кто угодно еще, из-за своей обусловленности он не может дать полную информацию, не важно, насколько образованным он будет. Это факт. (*«Трансцендентное учение Прахлада Махараджа»*, глава 5)

Пока мы пребываем в состоянии обусловленности, наше знание имеет много недостатков. Разница между обусловленной и освобожденной душой заключается в том, что обусловленной душе присущи четыре недостатка. Первый ее недостаток состоит в том, что она обречена совершать ошибки. Например, в нашей стране Махатму Ганди почитают великим человеком, но и он допускал много ошибок. Даже в последний день его жизни секретарь предупреждал его: «Махатма Ганди, не ходите на это собрание в Нью-Дели. Я слышал от друзей, что там опасно». Но он не послушался. Он настоял на том, чтобы пойти туда, и был убит. Даже такие великие люди, как Махатма Ганди, президент Кеннеди и им подобные, совершают ошибки. Человеку свойственно ошибаться. В этом заключается один из недостатков обусловленной души.

Другой недостаток – склонность впадать в иллюзию. Иллюзия – это вера в реальность того, чего не существует – *майи*. *Майя* буквально означает «то, чего нет». Каждый принимает свое тело за себя. Если я спрошу вас, кто вы, вы ответите: «Я мистер Джон, я богатый человек», и т.д., и т.п. Все это разные формы отождествления себя с телом. Но вы не есть тело. Это иллюзия.

Третий недостаток – склонность к обману. Каждый склонен обманывать других. Человек может быть первейшим глупцом, но выдавать себя за умного. Мы уже говорили, что человек на каждом шагу заблуждается и допускает ошибки, но это не мешает ему рассуждать: «Я думаю, что это так, а то – этак». При этом он даже не знает природы своего «я». Он пишет книги по философии, хотя сам далек от совершенства. В этом его болезнь. Это и есть обман.

И наконец, наши чувства несовершенны. Мы очень гордимся своим зрением. Часто люди с вызовом спрашивают нас: «Можете ли вы показать мне Бога?» Но есть ли у вас глаза, чтобы увидеть Бога? Вы не сможете Его увидеть, пока у вас не будет глаз, необходимых для этого. Если сейчас в комнате вдруг станет темно, вы не сможете увидеть даже собственную руку. Так много ли стоит ваша способность видеть? Таким образом, нельзя рассчитывать обрести истинное знание (веду) с помощью наших несовершенных чувств. Обладая этими недостатками, присущими обусловленным живым существам, мы никому не можем дать совершенного знания. Да и сами мы несовершенны. Поэтому мы безоговорочно принимаем авторитет Вед. (*«Шри Ишопанишад»*, Введение)

Можно ли считать Веды истинным источником знания?

В Индии, если один человек говорит другому: «Ты должен сделать то-то и то-то», – тот может спросить: «Чего ради? Почему я должен беспрекословно

выполнять твои указания? Что об этом сказано в Ведах?» Ведические предписания нельзя толковать по-своему. Но, в конечном счете, если вы тщательно изучите каждое из этих предписаний, то обнаружите, что они безошибочны. (*«Шри Ишопанишад», Введение*)

Так ведическое знание передается по цепи ученической преемственности. «Бхагавад-гита» также подтверждает, что ведическое знание передается этим путем. Поставив эксперименты, вы, в конечном счете, придете к тому же выводу, но, чтобы сберечь время, лучше просто принять учение Вед. Если вы хотите узнать, кто ваш отец, и признаете свою мать авторитетом в этом вопросе, то должны принять на веру все, что она вам скажет. (*«Шри Ишопанишад», Введение*)

Каждый проходит совершенно индивидуальный путь духовного роста или есть некая общая дорога, по которой идут все?

Вначале у человека должно возникнуть стремление к самоосознанию. Оно побудит его искать общества людей, достигших высокого духовного уровня. Затем начинающий преданный получает посвящение у возвышенного духовного учителя и, следуя его указаниям, начинает заниматься преданным служением. Занимаясь преданным служением под руководством духовного учителя, он освобождается от всех материальных привязанностей, становится постоянным в духовной практике и обретает вкус к слушанию повествований об Абсолютной Личности Бога, Шри Кришне. Этот вкус помогает преданному развить привязанность к сознанию Кришны, которая, усиливаясь, превращается в *бхаву*, начальную стадию трансцендентной любви к Богу. Истинная любовь к Богу называется *премой* и является высшей ступенью совершенства. (*«Бхагавад-гита» 4.10*)

Что такое вера?

Разум человека, твердо верящего в то, что, действуя в сознании Кришны, он достигнет высшего совершенства жизни, называется *вйавасайатмика*. В «Чайтанья Чаритамрите» (Мадхья, 22.62) сказано:

*'ираддха'-шабде — вишваса кахе судриджа нишчайя
кришне бхакти каиле сарва-карма крита хайа*

Верой называют твердую убежденность в существовании высшего начала. Тому, кто посвятил себя деятельности в сознании Кришны, нет нужды заниматься какой-либо мирской деятельностью и выполнять обязанности перед семьей, страной или человечеством. Результаты деятельности человека зависят от хороших или дурных поступков, которые он совершил в прошлом. Однако тому, в ком проснулось сознание Кришны, больше не нужно стремиться к положительным результатам в своей деятельности. Все действия человека, обладающего сознанием Кришны, становятся абсолютными, иначе говоря, к ним больше неприменимы такие понятия, как «хорошее» и «плохое». (*«Бхагавад-гита» 2.41*)

В "Чайтанья Чаритамрите" сказано, что вера – это непоколебимая убежденность в том, что, просто служа Верховному Господу Шри Кришне, можно достичь высшего совершенства. Такая убежденность называется истинной верой. («Бхагавад-гита» 9.3)

Шраддха (вера) – это твердая, глубокая убежденность в том, что трансцендентное любовное преданное служение Кришне уже включает в себя всю остальную деятельность. Такая вера необходима для того, чтобы человек мог преданно служить Господу. («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.62)

Развитие в человеке этой веры является сутью метода сознания Кришны. Есть три категории сознающих Кришну людей. К третьей категории относятся те, кто не обладает верой. Даже если формально они заняты преданным служением Господу, достичь высшей ступени совершенства они не смогут. Через некоторое время они, вероятнее всего, сойдут с этого пути. Они делают что-то в сознании Кришны, но из-за отсутствия твердой убежденности и веры им очень трудно идти по пути преданного служения. В ходе нашей миссионерской деятельности мы иногда встречаем людей, которые присоединяются к Движению сознания Кришны со скрытыми мотивами. Какое-то время они участвуют в его деятельности, но, поправив свое материальное положение, прекращают духовную практику и возвращаются к прежнему образу жизни. Совершенствоваться в сознании Кришны может лишь тот, кто обладает верой. Что касается степени развития веры, то человека, который, хорошо изучив священные писания, стал сведущ в науке преданного служения и обрел твердую веру, называют преданным первой категории. К числу преданных второй категории относятся те, кто не до конца понял смысл священных писаний, но непоколебимо верит в то, что *кришна-бхакти*, преданное служение Кришне, – это лучший из путей и, обладая такой верой, идет этим путем. Такие преданные превосходят преданных третьей категории, у которых нет ни знания священных писаний, ни твердой веры, которые пытаются следовать принципам сознания Кришны по простоте душевной и благодаря общению с преданными. Преданные третьей категории могут со временем пасть, преданные второй категории, как правило, не падают, а для преданного первой категории возможность падения исключена. («Бхагавад-гита» 9.3)

Во что мы верим?

дживера сварупа хая кришнера нитья даса

«Естественное состояние дживы, ее изначальное положение и вечное предназначение – с любовью служить Кришне. («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 20.108)

бхоктарам ягья-тапасам сарва-лока-махешварам

сукридам сарва-бхутанам гьятва мам шантим риччхати

Человек, полностью осознавший, что Я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что Я верховный

24 - ИСТОЧНИКИ ОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЯ. ВЕРА

владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение. (*«Бхагавад-гита» 5.29*)

Высшим занятием [дхармой] для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. (*«Шримад Бхагаватам» 1.2.6*)

Шрила Прабхупада неоднократно подчеркивает важность чтения «Бхагавад-гиты» и общения с преданными для укрепления веры

Вера создается внимательным чтением «Бхагавад-гиты» и пониманием, о чем же там действительно говорится. Пока человек не прочитал «Бхагавад-гиту», не может быть и речи о вере в Кришну. У человека должна быть вера в слова Кришны, особенно в слова: «Оставь все прочие виды религии и предайся мне. Я дам тебе всю защиту». (*«Учение Господа Капилы», стих 36*)

Вначале вера. И чтобы пробудить эту веру, Кришна объяснил Себя в «Бхагавад-гите». Тот, кто удачлив, после внимательного прочтения «Бхагавад-гиты» обретет крепкую веру в Кришну. (*Лекция Шрилы Прабхупады 12 декабря 1972 г.*)

Вера создается чтением «Бхагавад-гиты». Если вы внимательно будете читать «Бхагавад-гиту», пытаться ее понять, вера появится. Без чтения «Бхагавад-гиты» не может быть и речи о вере в Кришну. (*Лекция Шрилы Прабхупады 5 декабря 1974 г.*)

Обрести веру можно в общении с преданными. Неудачливые люди, даже услышав от великих душ все доводы Вед, тем не менее, не обретает веры в Бога. Сомневающиеся и колеблющиеся, они не могут неуклонно заниматься преданным служением Господу. Таким образом, вера – наиболее важный фактор развития в сознании Кришны. (*«Бхагавад-гита» 9.3*)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Прочитайте главу "Учение Вед" из книги «Веда, тайна Востока» (см. введение к «Шри Ишопанишад»).

ЗАНЯТИЕ 2. ВЕДЫ

Краткое содержание занятия:

- Структура Вед: *шрути, смрити, ньяя*.
- Достаточно ли изучить книги *Шрилы Прабхупады*, чтобы понять суть Вед и достичь совершенства?

Структура Вед

Веды сравниваются с древом желаний, так как содержат все знание, которое может быть доступно человеку. Они рассматривают вопросы, связанные и с материальными потребностями, и с духовным осознанием. В Ведах содержатся систематизированные основы знания в социальной, политической, религиозной, экономической, военной и медицинской сферах, химии, физике и метафизике, а также все, что необходимо для поддержания тела и души вместе. Кроме того, там есть специальные указания для духовного самоосознания. Систематизированное знание постепенно поднимает живое существо на духовный уровень, и высочайшее духовное осознание – это понимание того, что Личность Бога является источником всех духовных вкусов, *рас*. («Шримад Бхагаватам» 1.1.3)

В ведических писаниях содержатся мистические описания Абсолютной Истины, читая которые трудно удержаться от философских спекуляций. Также Веды сулят райские удовольствия в обмен на проведение особых обрядов. Но эти разделы Вед, *гьяна-канда* и *карма-канда*, суть *баланам анушасанам*, как сказано в сорок четвертом стихе данной главы. Поскольку недалекие люди любят рассуждать и заниматься кармической деятельностью, упомянутые разделы Вед предназначены для того, чтобы привлечь таких людей к ведическим наставлениям и так дать им возможность постепенно возвыситься до уровня сознания Кришны. («Шримад Бхагаватам» 11.3.47)

Первоначально была только одна Веда, и читать ее не было необходимости. Люди были такими умными и имели такую хорошую память, что могли понять ее, лишь однажды услышав из уст духовного учителя. Им достаточно было один раз услышать что-то, чтобы сразу постичь смысл сказанного. Но пять тысяч лет назад Вьясадева, заботясь о людях этого века, *Кали-юги*, записал Веды. Он знал, что со временем жизнь людей сократится, их память ослабеет, а разум притупится. «Поэтому я должен учить ведической мудрости, записав ее», – подумал он. Он разделил Веду на четыре части: «Риг», «Саму», «Атхарву» и «Яджур» – и поручил эти части своим ученикам. Потом он подумал о людях, не обладающих большим разумом: *стри, шудрах* и *двиджа-бандху*. Он решил позаботиться о женщинах, *шудрах* (рабочих) и *двиджа-бандху* (тех, кто, несмотря на высокое происхождение, лишен соответствующих качеств). Человека, родившегося в семье *брахмана*, но не имеющего качеств *брахмана*, называют *двиджа-бандху*. Для них он создал «Махабхарату», назвав так

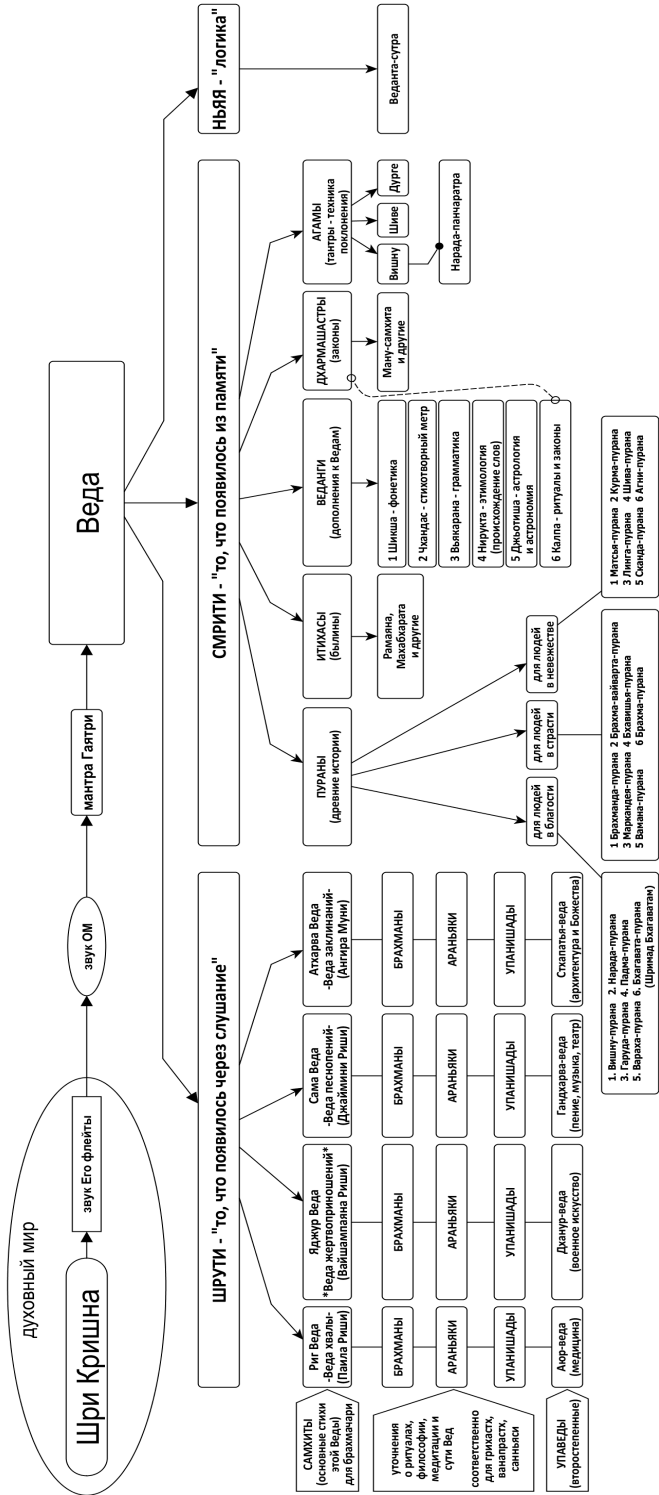
историю Индии, и восемнадцать *Пуран*. Все это: *Пураны*, «Махабхарата», четыре Веды и *Упанишады* – составляет ведическую литературу. *Упанишады* являются частью Вед. Затем Вьясадева обобщил ведическое знание для ученых и философов в «Веданта-сутре», которая венчает Веды.

Вьясадева сам написал «Веданта-сутру», следуя наставлениям Нарады, своего *Гуру Махараджи* (духовного учителя), но, тем не менее, он не чувствовал удовлетворения. Это длинная история. Она описана в «Шримад Бхагаватам». Вьясадева оставался неудовлетворенным даже после того, как создал *Пураны*, *Упанишады* и написал «Веданта-сутру». Тогда его духовный учитель Нарада дал ему указание: «Разъясни «Веданта-сутру»». *Веданта* означает «высшее знание», а это Сам Кришна. Кришна говорит, что цель всех Вед – познать Его: *веданта-крид веда-вид эва чахам*. Кришна говорит: «Я – составитель Веданты и знаток Вед». Следовательно, конечная цель Вед – Кришна. Это объяснено во всех комментариях *вайшнавов* к философии «Веданты». У нас, *Гаудия вайшнавов*, есть собственный комментарий к философии «Веданты» – «Говинда бхашья» Баладевы Видьябхушаны. И Мадхвачарья, и Рамануджачарья написали комментарии к «Веданте». Комментарий Шанкарачарьи далеко не единственный. Комментариев к «Веданте» много, но комментарий *вайшнавов* не был первым, поэтому люди ошибочно полагают, что комментарий Шанкарачарьи – единственный. Кроме того, Вьясадева сам написал совершенный комментарий к «Веданте» – «Шримад Бхагаватам». «Шримад Бхагаватам» начинается с тех же слов, что и «Веданта-сутра»: *джанмадй асия йатах*. Эти слова подробно объяснены в «Шримад Бхагаватам». В «Веданта-сутре» содержится только намек на то, что такое *Брахман*, Абсолютная Истина: «Абсолютная Истина – это То, из чего все исходит». Это афоризм, а его детальное объяснение приводится в «Шримад Бхагаватам». Если все исходит из Абсолютной Истины, то какова природа Абсолютной Истины? Это разъясняется в «Шримад Бхагаватам». Абсолютная Истина должна обладать сознанием. Она самосветящаяся (*сва-рат*). Мы развиваем свое сознание и углубляем познания, получая знание от других, но о Ней сказано, что Она самосветящаяся. «Веданта-сутра» в сжатой форме обобщает ведическое знание, и сам автор разъясняет ее в «Шримад Бхагаватам». (*«Шри Ишопанишад», Введение*).

Вся ведическая литература делится на три основные группы:

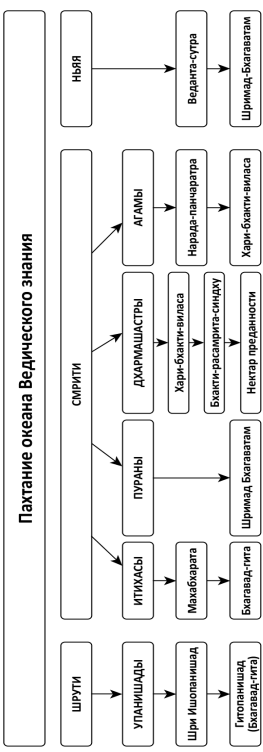
- *Шрути* – «то, что появилось через слушание»
- *Смрити* – «то, что появилось из памяти»
- *Ньяя* – «логические заключения»

Ведические тексты также делятся на другие три категории (*канды*), соответствующие различным этапам духовной зрелости души: *карма-канда*, *гьяна-канда* и *упасана-канда*.

...Вот что говорится в «Брахма-самхите» об удивительном звуке флейты Кришны: «Когда Кришна заиграл на Своей флейте, ее звук достиг слуха Брахмы в форме ведической мантры ом». Этот слог ом, состоит из трех букв — «а», «у» и «м» — и описывает наши взаимоотношения с Верховным Господом, деятельностью, с помощью которой мы можем достичь высшего совершенства любви, и саму любовь на духовном уровне. Когда звук флейты Кришны исходит из уст Брахмы, он становится мантрой гаятри. Так, звуком флейты Кришны, Брахма, первое и главное из всех сотворенных существ этом материальном мире, был посвящен в брахманы, и это подтверждает Шрила Джива Госвами. Мантра гаятри, возникшая из звука флейты Кришны, принесла Брахме просветление, и ему открылось все ведическое знание. Из благодарности Кришне за эту милость Брахма стал первым духовным учителем всех живых существ.

(«Учение Господа Чайтанья», глава 31)

Карма-канда, к которой относятся четыре Веды и родственные писания, предназначена для тех, кто привязан к временным материальным достижениям и склонен к ритуализму.

Гьяна-канда, в которую входят Упанишады и «Веданта-сутра», призывают к освобождению от власти материи, посредством отречения от мира и отказа от желаний.

Упасана-канда, к которой относятся главным образом тексты «Шримад Бхагаватам», «Бхагавад-гиты», «Махабхараты» и «Рамаяны», предназначена для тех, кто желает постичь Личность Бога и обрести отношения со Всевышним.

Первоначально существовала одна Веда, «Йаджур-веда», и она передавалась устно, от учителя к ученику. Но около 5000 лет назад великий мудрец Кришна-Двайпайана Вйаса (Вйасадева) записал Веды для людей этого века, *Кали-йуги*. Он разделил Веды на четыре части: «Риг», «Сама», «Йаджур», «Атхарву» и поручил эти части своим ученикам:

* «Риг-веда», «Веда хвалы», состоит из гимнов, собранных в десяти книгах. Большая часть стихов прославляет Агни, бога огня и Индру – бога дождя и райских планет.

* «Йаджур-веда», известная как «Веда жертвоприношений» содержит инструкции по проведению жертвоприношений.

* «Сама-веда», «Веда песнопений», состоит из гимнов, многие из которых встречаются в другом контексте в «Риг-веде».

* «Атхарва-веда», «Веда заклинаний» описывает множество различных видов поклонения и заклинаний. Все остатки первых трех Вед, которые не вошли в них, сложили вместе и это образовало Атхарва-веду.

В каждой Веде есть 4 раздела: *Самхиты*, *Брахманы*, *Араньяки*, *Упанишады*.

Самхиты – основные стихи данной Веды. Это *мантры* или молитвы, которые как правило, воспевают во время жертвоприношений. («Шримад Бхагаватам» 12.6.50)

Брахманы и *Араньяки* – излагают философию и скрытый смысл различных ритуалов, которые совершаются во время жертвоприношений.

Упанишады – философское постижение Бога, Его безличного сияния.

Также каждая Веда включает в себя *упаведу* (прикладное знание):

«Риг-веда» ← *Аюр-веда* (медицина)

«Сама-веда» ← *Гандхарва-упаведа* (пение, танцы, музыка, театральное искусство)

«Яджур-веда» ← *Дханур-упаведа* (военное искусство, политика)

«Атхарва-веда» ← *Стхапатья-упаведа* (архитектура, скульптура)

Достаточно ли изучить книги Шрилы Прабхупады, чтобы понять суть Вед и достичь совершенства?

Из 108 существующих Упанишад выделяются 11 основных, список которых возглавляет «Шри Ишопанишад». Именно ее перевел и прокомментировал А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, желая представить людям всего мира послание Вед. Среди всей литературы, относящейся к категории *смирити*, наиболее важными являются *Пураны*, за ними идут *Итихасы*. Среди *Пуран* больше всего ценится «Шримад Бхагаватам», а среди *Итихас* – «Махабхарата», поскольку «Махабхарата» содержит «Бхагавад-гиту» – наставления Самого Кришны, а «Шримад Бхагаватам» описывает качества Кришны и Его удивительные деяния, отношения с преданными и чистое преданное служение (*амала-пурана*). Поэтому Шрила Прабхупада представил человечеству именно эти жемчужины ведической литературы.

В категории *ньяя* заслуживает внимания только «Веданта-сутра», которая содержит анализ всех *Упанишад* и устраняет все кажущиеся противоречия между ними. Это очень сложное, трудное для понимания философское произведение, поэтому Шрила Вьясадева (составитель ведической литературы) сам написал комментарий к «Веданта-сутре» – это «Шримад Бхагаватам».

Таким образом, мы видим, что А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, желая объяснить суть всех Вед, представил человечеству самые важные произведения из всей Ведической литературы.

Господь изначально обладает совершенным знанием Вед, но, тем не менее, Он стал изучать их, желая на собственном примере показать людям, что долг каждого – изучать Веды под руководством авторитетного учителя, стараться удовлетворить его своим служением и затем отблагодарить учителя за полученные знания. («Шримад Бхагаватам» 3.3.2)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Напишите сочинение на тему: «Почему я верю утверждениям Ведических писаний? Является ли моя вера слепой?»

ЗАНЯТИЕ 3. ЛИНИЯ УЧЕНИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ. ШРИЛА ПРАБХУПАДА

Краткое содержание занятия:

- *Парампара – цепь духовных учителей*
- *Уникальное положение Шрилы Прабхупады, как ачарьи-основателя ИСККОН*
- *Шрила Прабхупада – уполномоченный представитель Шри Чайтаньи Махапрабху*

Какие существуют истинные линии ученической преемственности?

Ведическое знание хранят четыре вайшнавских *сампрадаи* (цепи ученической преемственности). Одна из них восходит к Господу Брахме, другая – к богине процветания, третья ведет начало от четырех Кумаров во главе с Санат-кумаром, а четвертая – от Господа Шивы. Все они существуют и по сей день. Пример царя Притху свидетельствует о том, что человек, стремящийся обрести трансцендентное ведическое знание, должен принять гуру, духовного учителя, принадлежащего к одной из этих сампрадай. (*«Шримад Бхагаватам» 4.17.5*)

Философию преданного служения по всей вселенной распространяют четыре школы вайшнавов. Это Рамануджа-сампрадая, Мадхва-сампрадая, Вишнусвами-сампрадая и Нимбарка-сампрадая. (*«Шримад Бхагаватам» 4.28.31*)

К какой сампрадае принадлежит Шрила Прабхупада?

Знание о Кришне можно получить только по цепи ученической преемственности (*сампрадае*). Существует четыре основных *сампрадаи*. Одна из них восходит к Господу Брахме (Брахма-сампрадая), другая берет начало от Лакшми, богини процветания, (Шри-сампрадая), третья – от Кумаров (Кумара-сампрадая), а четвертая – от Господа Шивы (Рудра-сампрадая). В настоящее время Брахма-сампрадаю представляет Мадхва-сампрадая, и мы принадлежим к Мадхва-Гаудия-сампрадае. Эта сампрадая ведет начало от Мадхвачарьи. К ней принадлежал Мадхавендра Пури, чьим учеником был Шри Ишвара Пури, духовный учитель Господа Чайтаньи Махапрабху. В честь Шри Чайтаньи Махапрабху наша *сампрадая* названа Мадхва-Гаудия-сампрадаей. Эта сампрадая начинается с самого Господа Брахмы. Существует также Рамануджа-сампрадая, которая является ветвью Шри-сампрадаи, и Вишнусвами-сампрадая, продолжающая Рудра-сампрадаю. Кумара-сампрадая дала начало Нимбадитья-сампрадае. Если мы не принадлежим ни одной из сампрадай, наши выводы бесполезны. (*«Учение Господа Капилы», глава 14*)

Уникальное положение Шрилы Прабхупады, как *ачарьи*-основателя ИСККОН

Ачарья – трансцендентный учитель духовной науки. («Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 1.46)

Ачарьей может быть только тот, кто неуклонно следует по стопам предыдущих ачарьев. Тому, кто действительно серьезен в развитии своего духовного служения, следует только желать удовлетворить предыдущих ачарьев. («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 19.156)

Ачарья – это совершенный учитель, которому известен смысл богооткровенных писаний, он во всем следует наставлениям шастр и учит этому своих учеников. («Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 1.46)

Каждый *ачарья* использует свои особенные методы, распространяя свое духовное движение, с целью так или иначе привлечь людей к сознанию Кришны. («Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 7.37)

Учитель (*ачарья*) должен учитывать время, кандидата и страну. Ему следует избегать принципа *ниямаграхи*, то есть он не должен стремиться достичь невозможного. Что возможно в одной стране, невозможно в другой. Обязанность *ачарьи* состоит в том, чтобы заботиться о сути – преданном служении. А в том, что касается *юкта-ваирагьи* (правильного отречения), те или иные детали можно в определенной степени приспособливать и изменять. Необходимо заботиться о сути преданного служения, а не о внешних атрибутах. («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 23.105)

Самбандха-гйана или учение передается из рук в руки в *сампрадае* от *ачарьи*-основателя *сампрадаи*. Это изначальное учение и *ачарья*-основатель *сампрадаи* должен быть объектом поклонения со всем полагающимся почтением. Человек должен быть предан его наставлениям, не принимая учения ни от кого другого. *Шикша-гуру* может быть только тот человек, который с полной верой следует учению *ачарьи*-основателя. («Шри Харинома чинтамани»)

Как *ачарья*-основатель Шрилы Прабхупада занимает уникальное положение в ИСККОН. Нам нужно глубоко понять это. Его личное поведение как *ачарьи* служит моделью и нормой для всех последователей ИСККОН. Поскольку он – основатель, то его личные нормы и принципы деятельности, его дух или настроение обрели социальную форму созданной им организации. Каждый конкретный последователь организации усваивает этот дух, стараясь поместить его в центр собственной личности. Дух Шрилы Прабхупады пронизывает его организацию, создавая ее особенную культуру, а последователи организации становятся зримым воплощением этой культуры в мире. (из документа GBC «Шрилы Прабхупада – ачарья-основатель ИСККОН»)

Шрилы Прабхупада, как *ачарья*-основатель Международного Общества Сознания Кришны, является основным *гуру* для всех членов ИСККОН. Всем

32 - ЛИНИЯ УЧЕНИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ. ШРИЛА ПРАБХУПАДА

членам ИСККОН, на все времена, поощряется искать прибежища Шрилы Прабхупады. (303. Утверждение Джги-Би-Си о положении Шрилы Прабхупады, март 2013 г.)

Шрила Прабхупада присутствует в своих книгах, наставлениях и учениках

Духовный учитель присутствует, где бы его искренний ученик ни пытался служить его наставлениям. Это возможно по милости Кришны. В твоих попытках служить мне и во всех твоих искренних чувствах преданности я с тобой, так же как и мой Гуру Махараджа со мной. Всегда помни об этом. (Шрила Прабхупада, письмо Дону, 1 декабря 1973 г.)

Шрила Прабхупада – уполномоченный представитель Шри Чайтаньи Махапрабху

Я также благодарю вас за высокую оценку моих книг, писем и лекций на встречах. Все это не мои слова, так как уже не раз сообщал вам, что я просто передаю послание от Господа Чайтаньи по цепи ученической преемственности, и я ничего не добавляю и ничего не отнимаю. Точно так же, если все вы будете передавать эти слова по цепи, то трансцендентная система парампары будет полностью установлена, и все люди в целом получают благо. (Письмо Бхагавану, Лос-Анджелес, 10 января 1970 г.)

Предсказание Господа Чайтаньи о Шриле Прабхупаде

*эбе нама-санкиртана тикшина кхадага лаийа
антара асура дживера пхелибе катийа
йади папи чади дхарма дуре деша йайа
мора сенапати-бхакта йаибе татхайа*

Вооружившись острым мечом совместного воспевания Харе Кришна мантры, я искореню и уничтожу демоническое умонастроение в сердцах всех обусловленных душ. Если какие-то грешники сбегут и, отказавшись от следования религиозным принципам, скроются в других странах, туда придет мой сенапати-бхакта, чтобы дать им сознание Кришны. («Чайтанья Мангала», Сутра-кханда, 12, 564-565)

❑ Каким образом Шрила Прабхупада действует сейчас как ачарья-основатель ИСККОН?

❑ Как на практике проявляется наша преданность Шриле Прабхупаде, если мы действительно приняли его духовным учителем?

❑ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Запомните название нашей сампрадаи и будьте готовы объяснить, почему она так называется.

ЗАНЯТИЕ 4. ИСККОН: ЦЕЛИ И МИССИЯ

Краткое содержание занятия:

- *Что такое ИСККОН?*
- *Миссия ИСККОН*
- *ИСККОН – духовная семья или организация?*
- *ИСККОН – это организация, основанная на любовных взаимоотношениях*
- *Важность участия в миссии ИСККОН*

Что такое ИСККОН?

Его Святейшеству Папе Павлу IV,
Викарию Иисуса Христа.
Государство Ватикан, Рим, Италия

Ваше святейшество,

пожалуйста, примите мои почтительные и смиренные поклоны у Ваших лотосоподобных стоп. Позвольте представиться: я – индийский монах, следующий ведическим принципам жизни, в настоящее время пребывающий в *санньясе*, статусе отречения от мира (мне семьдесят два года) и проповедующий сознание Бога по всему миру. Я прибыл в Америку в 1965 году и с тех пор приобрел множество последователей, принадлежащих как к христианской, так и к иудейской традициям. Я основал восемь храмовых центров сознания Кришны в США и Канаде. В сентябре месяце я планирую отправиться в Лондон с этой же миссией и, возможно, смогу посетить другие города Европы.

Я несу свою миссию в линии Господа Чайтаньи, который представляет собой олицетворение Божественной Любви, и который низошел на землю 482 года назад в Индии и проповедовал сознание Бога по всей стране. Его миссия состоит в том, чтобы возродить сознание Бога по всему миру, опираясь на «Шримад Бхагаватам» (науку о Боге). «Шримад Бхагаватам» стоит на том, что любая религия, помогающая человеку развить любовь к Богу, любовь бескорыстную и не сдерживаемую никакими материальными условиями, это истинная религия. А наилучшим и наилегчайшим методом [развития такой любви], особенно в эту эпоху, является пение и повторение святого имени Бога. Исходя из этого определения религии, которое дается в «Шримад Бхагаватам», мы можем сделать вывод, что истинную религию можно определить по тому, насколько она помогает людям пробудить дремлющую в их сердцах любовь к Богу, которая не вызывается искусственными приемами, а поднимается изнутри под влиянием серьезного общения с преданными и слушания о Боге.

Человеческая форма жизни особо предназначена именно для этой цели, а именно для пробуждения дремлющей любви к Богу, потому что сознание лучше всего развито именно у человека. Животные склонности к

удовлетворению чувств обнаруживаются как у людей, так и у животных. Особенность же человеческой жизни состоит в том, чтобы сделать достижение любви к Богу главной целью своей жизни. К сожалению, в настоящее время люди больше интересуются принципами чувственного наслаждения, то есть, животной частью человеческой жизни, и постепенно отказываются от осознания Бога. Это очень разрушительная тенденция, и поскольку Ваше Святейшество является главой крупного религиозного объединения, я думаю, нам следовало бы встретиться и наметить план сотрудничества. Нельзя дольше позволять человеческому обществу развивать безбожную цивилизацию ценой падения правдивости, уничтожения принципов чистоты (телесной и духовной), прощения и милосердия. Из-за пренебрежения этими принципами в наше время сокращаются продолжительность жизни, убывает сила, слабеет память людей. Человеческое общество постепенно деградирует в том, что касается религиозности и справедливости, «право сильного» постепенно вытесняет мораль и закон. Практически разрушена семейная жизнь, а союз мужчины и женщины постепенно вырождается в удовлетворение сексуальной потребности. Из надежного источника я знаю, что люди пытаются получить разрешения Вашего Святейшества на противозачаточные средства, что противоречит принципам любой религии мира.

В индуизме применение противозачаточных средств или аборт приравниваются к убийству. Поэтому в плане половых отношений человеческое общество постепенно деградирует до непристойности хуже животных. В результате ничем не ограничиваемого чувственного наслаждения, даже в обычных делах, человек не может доверять человеку, потому что склонность к обману возросла в людях до пределов, превышающих всякое понимание. Влечение молодых людей к молодым девушкам больше не обозначает любовь, оно строится исключительно на половом желании. Как только половая жизнь теряет свой накал, немедленно подается прошение о разводе.

А в Индии, которая некогда была землей религии и брахманической культуры, все испорчено до такой степени, что человека высшей касты узнают по шнурку, который надевается на тело в знак святости. Так называемые свами обманывают народ, потому что народ хочет быть обманутым дешевыми методами самоосознания. Они устраивают так называемые занятия йогой, чтобы сгонять жир и поддерживать тело в состоянии, пригодном для чувственного наслаждения. Если у человека нет достаточно денег, ему очень трудно добиться справедливости в суде. И если человек научился блефовать с помощью так называемого развития знания, он удостоивается докторской степени. Если человек беден, его сейчас же признают нецивилизованным. Разочарованные, люди становятся коммунистами и хиппи. Хранители общества должны сейчас же, без промедления очень серьезно отнестись к сложившемуся положению. Движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы

изменить все это положение. Мы формируем характеры людей, мы учим своих учеников, как полюбить Бога, Кришну. С самого начала они обучаются воздержанию от следующих четырех принципов деградации:

1. Половые отношения вне брака.
2. Употребление в пищу мяса и пищи животного происхождения.
3. Все виды одурманивающих веществ.
4. Азартные игры всех видов и пустое времяпрепровождение.

Наше учение основано на авторитетном движении Господа Чайтани, на принципах «Бхагавад-гиты» вначале и «Шримад Бхагаватам» в дальнейшем. Не хочу, чтобы это письмо вышло слишком длинным, но если Вы считаете, что наша встреча может принести пользу всему человеческому обществу, я буду очень рад, если Ваше Святейшество удостоит меня встречи. Заранее благодарен за скорый ответ. *(Шрила Прабхупада, письмо Папе Римскому, 3 августа 1968)*

Международное общество сознания Кришны – это авторитетное религиозное Общество, строго следующее принципам, приведенным в ведических писаниях и тысячелетиями практикуемым в Индии. Основа нашей веры такова:

1. Абсолютная Истина содержится во всех великих писаниях мира: Библии, Коране, Торе и т.д. Однако старейшие из существующих богооткровенных писаний – это Ведическая литература, самым известным произведением которой является «Бхагавад-гита», представляющая собой литературную запись слов, произнесенных лично Богом.

2. Бог, или Кришна, вечен, всеведущ, всемогущ и всепривлекателен. Он является зачинателем и отцом человека и всех живых существ. Он – энергия, поддерживающая всякую жизнь, природу и космос.

3. Человек в действительности не является своим телом, на самом деле он – вечный дух, неотъемлемая частичка Бога, а потому он тоже вечен.

4. Жить по принципу, что все люди – братья, можно лишь поняв, что Бог является, в конце концов, отцом всех нас.

5. Все наши дела должны вершиться как жертвоприношение Верховному Господу. «Чтобы бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал или отдавал, какие бы аскетические подвиги ни творил, делай это как подношение Мне». («Бхагавад-гита» 9.27)

6. Пища, с помощью которой мы поддерживаем свое тело, должна быть вначале предложена Господу. При этом она становится подношением, и такая еда очищает нас.

7. Мы можем, искренне развивая духовное знание, достичь положения чистого, бесконечного, блаженного, свободного от тревог сознания в течение этой жизни.

8. Рекомендуемым средством достижения зрелой стадии любви к Богу в данную эпоху раздоров, век Кали, является повторение святого имени Господа. Наипростейший для большинства людей метод – это повторение Харе Кришна

мантры: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

9. Главное наше дело – это проповедь Движения *санкиртаны* (пения святого имени Бога) по всему миру, как это было рекомендовано Самим Господом, Шри Чайтаньей Махапрабху. Люди этой эпохи из-за несчастливых условий своего существования совершенно не склонны к приобретению божественного сознания. День и ночь они тяжело трудятся лишь ради удовлетворения чувств. Но духовный звук *санкиртаны* постучится в дверь их сердца и духовно пробудит их. Таким образом, им будет предоставлен шанс воспользоваться этой возможностью.

Преданному Кришны не рекомендуется удаляться от мира, чтобы в уединении повторять святое имя Бога и тем добиться спасения для себя одного. Наш долг и религиозная обязанность заключаются в том, чтобы идти на улицы, где множество людей смогут слышать пение святых имен и видеть танец. Мы уже убедились на практике, что благодаря этому методу, множество юношей и девушек Европы и Америки спаслись от безнравственных дел этой эпохи и теперь посвятили свою жизнь служению Кришне.

Государственные законы направлены на то, чтобы сделать граждан добронравными людьми, а добрый нрав означает отказ от следующих видов греховной деятельности: одурманивание себя, незаконная половая жизнь, игра и мясоедение. Мы удерживаем людей от этих греховных дел. Все наши ученики практически применяют эти принципы в своей жизни и учат других следовать тем же принципам. Поэтому обязанность правительства – помогать нам в нашей миссионерской работе, а не сдерживать ее.

Мы надеемся, что правительственные служащие будут сотрудничать с нашими группами *санкиртаны*, предоставляя нам возможность проводить *санкиртану* на улицах. Чтобы исполнять ее, нам необходимо иметь возможность петь имена Кришны, танцевать, играть на барабане *мриданга*, собирать пожертвования, продавать журнал нашего Общества, а иногда сидеть с барабаном *мриданга*. Будучи преданными Господа Кришны, мы обязаны учить людей любить Бога и поклоняться Ему в своей повседневной жизни. В этом цель и предназначение человеческой жизни. (*Шрила Прабхупада, письмо правительству США, 1966-1967 гг.*)

Его Превосходительству достопочтенному праведному
Роланду Миченеру, Генерал-губернатору Канады.
Дом Правительства, Оттава, Онтарио, Канада

Ваше Превосходительство,

ИСККОН (Международное общество сознания Кришны) – это некоммерческая организация, целью которой является улучшение благосостояния человеческого общества путем привлечения его внимания к

Богу. Мы представляем собой несектантское Общество, в составе которого есть люди христианского, иудейского и мусульманского, а также индуистского вероисповедания. ИСККОН создан не как новая религиозная секта, его задача – пробудить дремлющую в каждом живом существе любовь к Богу, и тем самым дать человеческому обществу, на какой бы религиозной платформе оно ни находилось, универсальное основание ясного теистического знания и практики. Члены ИСККОН могут придерживаться собственной религии, поскольку ИСККОН предлагает ясные, практичные и общепонятные формулировки идеалов, общих для всех теистов. Он также призван прекратить ненужные догматические споры, раздирающие и ослабляющие лагерь теистов. Этот общий для всех теистов идеал – развитие любви к Богу. Мы следуем по стопам Господа Чайтаньи, стараясь пробудить дремлющую любовь к Богу. Суть этого учения в том, что живое существо является вечным слугой Бога, но, к несчастью, запутавшись в иллюзии, каждый член человеческого общества старается господствовать над другими, не принимая Верховного Господина. Примером этого может служить недавнее вторжение России в Чехословакию.

ИСККОН старается научить людей вести чистую жизнь при помощи простого метода, вдохновляя их общаться друг с другом в духе сознания Бога или сознания Кришны. Я получил неплохие результаты, в том смысле, что когда я приехал в западные страны и стал проповедовать это учение, мои ученики, не колеблясь, приняли эти принципы, хотя относились к разным культурам и религиозным традициям. Поэтому я считаю, что проповедь любви к Богу должна продвигаться и далее с хорошими результатами.

Я приехал в Монреаль в июне месяце, желая остаться здесь, и Ваш Департамент Иммиграции любезно принял меня как иммигранта, владеющего земельной собственностью. Как таковой, я хочу сделать Монреаль своей штаб-квартирой, из которой я намерен вести свою культурную или религиозную пропаганду в западном мире. Я искал хорошее место в городе и, по счастью, нашел такое место в номере 722 по Западной Шербрук-стрит. Этой собственностью, в конечном счете, распоряжается Ваше Превосходительство. Если это здание будет законно передано моему Обществу, я смогу очень хорошо организовать его деятельность, а именно:

1) Открыть типографию для издания книг и журналов. Многие из моих книг уже опубликованы, а одна из них, «Бхагавад-гита как она есть» печатается сейчас компанией МакМиллана и должна выйти в свет к концу октября 1968 г. Пожалуйста, взгляните на прилагаемую фотографию, где бывший Президент Индии принимает мой «Шримад Бхагаватам».

- 2) Пение, танцы, исполнение духовной музыки.
- 3) Пиршества и распространение пищи, приготовленной духовно.
- 4) Обучение проповедников.

5) Проведение лекций по философии богоосознания.

Я спрашивал в Корпорации распоряжения имуществом Короны в Оттаве, и узнал, что фиксированная цена этого здания составляет около 400 000 долларов.

Что касается меня, я не могу заплатить всю сумму сразу, но я могу принять любые условия, которые Ваше Превосходительство сочтет уместными. Но, поскольку я миссионер, я могу принять на себя ответственность выплачивать 12000 долларов в год, в начале года. Если Ваше Превосходительство милостиво сочтет мои усилия важными для человеческого общества в целом, Вы можете сделать что-нибудь для того, чтобы я смог воспользоваться этим зданием так, как я описал выше. Эта милость весьма способствовала бы делу всего человечества, а также послужила бы к славе и доброму имени правительства Канады. Заранее благодарен Вашему Превосходительству за ответ, остаюсь искренне Вашим А.Ч. Бхактиведанта Свами. *(Шрила Прабхупада, письмо Роланду Миченеру, 24 августа 1968 г.)*

Миссия ИСККОН

1. Систематически распространять в массах духовное знание и обучать людей методам духовной практики для восстановления нарушенного равновесия в системе ценностей общества, обеспечения подлинного единства всех людей и установления мира во всём мире.

2. Проповедовать философию сознания Кришны, как она изложена в «Бхагавад-гите» и «Шримад Бхагаватам».

3. Сблизить членов общества друг с другом и приблизить их к Кришне – изначальному Высшему существу, и тем самым дать возможность членам общества и всем людям осознать, что каждая душа является неотъемлемой частицей Бога (Кришны).

4. Распространять и поощрять движение *санкиртаны* – совместное воспевание святого имени Господа, следуя указаниям Господа Шри Чайтаньи Махапрабху.

5. Построить для членов общества и всех людей город в одном из святых мест, где проходили трансцендентные игры Кришны, Верховной Личности Бога.

6. Объединить членов общества в единую семью и научить их более простому и естественному образу жизни.

7. Для достижения вышеупомянутых целей издавать и распространять периодические издания, журналы и книги. *(Из документа об учреждении ИСККОН)*

☐ ИСККОН – это организация или семья?

Определения организации и семьи

Общественная организация – основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.

Семья – несколько живущих вместе близких родственников. В переносном смысле – объединение людей, сплоченных общими интересами. (*Словарь Ожегова*)

Шрила Прабхупада видел ИСККОН как семью

Все мы, живые существа, являемся детьми Бога, но мы забыли об этом и потому воюем друг с другом. В счастливой семье все сыновья знают: «Отец кормит нас всех. Мы – братья, зачем же нам воевать друг с другом?». (*«Молитвы царицы Кунти», глава 9*)

В сознании Кришны человек понимает, что творение – духовная семья, во главе которой стоит один Верховный Отец. (*«Путь к совершенству», 6*)

На самом деле твоя страна теперь мой дом. А Индия – зарубежное государство для меня. Причина в том, что моя духовная семья здесь, в то время как мои материальные отношения в Индии. Поэтому мой дом там, где фактически находится моя духовная семья. (*Шрила Прабхупада, письмо Нандарани, 8 октября 1967 г.*)

Наш ИСККОН должен считаться семьей, основанной на любви и доверии, поэтому подобно тому, как отец становится недовольным, когда один из его детей хочет разрушить семейные отношения, я также становлюсь недовольным, когда есть трудности в нашей семье ИСККОН. (*Шрила Прабхупада, письмо Ишане и Вибхавати, 21 сентября 1970 г.*)

❑ Приведите примеры различий в отношениях между преданными в ИСККОН, если видеть ИСККОН как семью и как организацию

❑ Зачем в семье ИСККОН нужна организация?

На ИСККОН возложена огромная миссия

Шри Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы Его Движение *санкиртаны* охватило весь мир. Теперь миссию проповеди учения Господа Чайтанья взяло на себя Международное общество сознания Кришны, и его члены должны не только строить храмы по всему миру, но и распространять книги, которые уже написаны, а также писать новые. (*«Чайтанья-чаритамрита», Ади, 7.164*)

Выполнение этой миссии невозможно без организации

Сегодня мне позвонили по телефону и сказали, что между вами и Гирираджей, который ответственен за бомбейский центр, есть какие-то разногласия. В этой связи разрешите сообщить вам, что все, что я делаю, чтобы развивать в мире это великое Движение, делается только при вашем сотрудничестве. В одиночку мне не справиться с такой огромной ответственностью. Поэтому, прошу вас, подчиняйтесь тому, кто ответственен за центр. При недостатке послушания не будет дисциплины, а без дисциплины

мы не потянем гигантскую международную организацию. (*Шрила Прабхупада, письмо Гаргамуни, Махамсе и Гирирадже, 19 июня 1972 г.*)

Даже если человек становится равен духовному учителю в образованности и знании, он должен продолжать соблюдать принцип дисциплины и подчинения старшему в любом начинании. Если дисциплина не соблюдается, никакое начинание не приведет к успеху. (*Шрила Прабхупада, письмо Раярама, 9 ноября 1967 г.*)

Организация, основанная на любовных взаимоотношениях

Таким образом, *прити*, любовные взаимоотношения близких людей, всегда проявляются в этих шести формах. В предыдущем стихе Шрила Рупа Госвами советовал избегать мирского общения и общаться только с преданными (*сангат-тйагат сато вриттех*). Международное общество сознания Кришны было основано именно для того, чтобы дать преданным возможность строить свое общение на перечисленных выше принципах. Создавая это общество, я действовал в одиночку, однако благодаря тому, что люди, проявляя инициативу, предлагают свои услуги и получают что-то взамен, наше движение ширится, охватывая своей деятельностью весь мир. Мы рады тому, что люди дают щедрые пожертвования на развитие общества и с готовностью принимают любой наш скромный дар в виде книг и журналов, рассказывающих только о сознании Кришны. Иногда мы проводим праздники Харе Кришна, приглашаем туда всех свободных членов и друзей нашего общества и угощаем их прасадом. Несмотря на то, что в большинстве своем эти люди принадлежат к высшим слоям общества, они приходят к нам и принимают прасад, каким бы скромным он ни был. Время от времени члены общества и люди, симпатизирующие ему, доверительно спрашивают нас о методах преданного служения, и мы стараемся рассказать им о них. Так наше движение ширится, распространяясь по всему миру, и образованные люди всех стран постепенно начинают понимать значение деятельности общества сознания Кришны. Жизнь общества сознания Кришны питают шесть типов любовных взаимоотношений между преданными, и все люди должны иметь возможность общаться с преданными ИСККОН, ибо, просто поддерживая с ними шесть типов перечисленных выше любовных взаимоотношений, обычный человек может пробудить дремлющее в нем сознание Кришны. (*«Нектар наставлений», текст 4*)

Так и мы учредили Международное общество сознания Кришны, чтобы дать людям возможность общаться с теми, кто помнит о Кришне. (*«Нектар наставлений», текст 2*)

Международное общество сознания Кришны открывает свои многочисленные центры, чтобы дать людям возможность жить в обществе преданных и следовать регулирующим принципам духовной жизни. (*«Нектар наставлений», текст 3*)

Важно ли нам занимать активную позицию в миссии?

Рассказывая о себе, Нарада Муни кратко описывает жизнь искреннего преданного. После посвящения, данного Господом или Его истинным представителем, такой преданный начинает со всей серьезностью воспевать славу Господа и странствует по всему миру, чтобы другие тоже смогли узнать о ней. (*«Шримад Бхагаватам» 1.6.26*)

Так же как если вы покупаете что-то, вы должны заплатить за это. Вы не можете расплатиться за ценность того, чему учит духовный учитель. Это невозможно. Поэтому это называется *сева*. Посвятите свою жизнь служению ему. Вы не сможете отплатить. Что у вас может быть, чтобы отплатить духовному учителю? (*Лекция по «Шримад Бхагаватам», 2.3.25, Лос-Анджелес, 23 июня 1972 г.*)

Серьезные последователи Движения сознания Кришны должны понять, что на них возложена огромная ответственность – проповедовать культуру Вриндавана (преданного служения Господу) по всему миру. Теперь у нас во Вриндаване есть хороший храм, и серьезные ученики должны воспользоваться теми возможностями, которые он предоставляет. Я очень надеюсь, что некоторые из наших учеников смогут принять эту ответственность и наилучшим образом служить человечеству, обучая людей науке сознания Кришны. (*«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 23.104*)

Послушный преданный рассматривает все как часть плана Кришны, он думает: «Что бы ни пришлось делать, я согласен, и буду делать это с полным вниманием к каждой мелочи, я погружусь в это служение с головой. Не важно, чем мне придется заниматься, пусть все остальные соображения будут забыты, и пусть мое желание сделать дело как можно лучше ради удовольствия Кришны станет моим единственным мотивом». Это более высокая стадия развития понимания преданного служения или сознания Кришны. Я очень благодарен тебе за то, что ты достиг ее. (*Шрила Прабхупада, письмо Джаяпатаке, 19 декабря 1972 г.*)

Разумный человек способен понять, что без преданного служения, без сознания Кришны, невозможно стать счастливым. Поэтому долг каждого преданного – широко проповедовать сознание Кришны, ибо люди, не обладающие им, вынуждены все время страдать. Проповедь сознания Кришны – наилучшая благотворительная деятельность. (*«Шримад Бхагаватам» 7.7.53*)

❑ Как мы можем принять участие в развитии ИСККОН?

❑ Какие препятствия возникают у нас относительно участия в миссии?

❑ Как преодолевать эти препятствия?

❑ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Напишите эссе на тему, как вы могли бы принимать участие в миссии ИСККОН и конкретные шаги, которые вы предпримете.

ЗАНЯТИЕ 5. АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА. БРАХМАН, ПАРАМАТМА И БХАГАВАН

Краткое содержание занятия:

- Что такое Абсолютная Истина?
- Что такое Брахман, Параматма и Бхагаван?
- Как одна и та же Абсолютная Истина может проявляться по-разному?
- Суть духовного мира, смысл его существования
- Взаимоотношения души и Господа в духовном мире
- Пять видов рас (отношений)

Абсолютная Истина

Абсолютная Истина – недвойственная сущность, проявляющая себя в виде трех аспектов: *Брахман*, *Параматма* и *Бхагаван*; Верховная Личность Бога Шри Кришна.

Брахман – сияние, исходящее от тела Кришны; безличный аспект Абсолютной Истины.

Параматма (Сверхдуша) – локализованный аспект Абсолютной Истины, который присутствует в каждом атоме и в сердце каждого живого существа; полная экспансия Господа.

Бхагаван – Верховная Личность Бога, в полной мере владеющая шестью совершенствами – силой, славой, богатством, знанием, красотой и самоотречением; наивысший, личностный аспект Абсолютной Истины.

(«*Бхагавад-гита*» 2.2, 3.28, 4.35, 5.18, 6.15, 7.13, 13.13, 14.3; «*Шримад Бхагаватам*» 1.1.2, 1.12.9, 1.2.11, 2.2; 10.1; «*Чайтанья-чаритамрита*» Ади 2.65)

Определение Верховной Личности Бога принадлежит великому мудрецу Парашаре Муни и содержится в «Вишну Пуране», стих 6.5.47:

*ашиварйасйа самаграсйа вирйасйа йашасах шрийах
джнана-ваирагйайош чаива шаннам бхага итингана*

Эти три божественных аспекта можно объяснить на примере Солнца, у которого также существует три различных аспекта – солнечный свет, поверхность Солнца и сама планета Солнце. Тот, кто изучает солнечный свет, находится на первой ступени процесса познания. Поднявшись на следующую ступень, человек познает, однако самым продвинутым является тот, кто достиг планеты Солнце. Учеников, довольствующихся изучением свойств солнечного света, его вездесущности и ослепительного безличного сияния можно сравнить с человеком, способным постичь лишь один аспект Абсолютной Истины – аспект Брахмана. Тот, кто более продвинут, обладает знанием о солнечном диске. Он подобен человеку, постигшему следующий аспект Абсолютной

Истины – аспект Параматмы. А того, кто проник в сердце планеты Солнца, сравнивают с человеком, который осознал личностный аспект высшей Абсолютной Истины. <...> Свет Солнца, солнечный диск и сама планета Солнце неотделимы друг от друга, однако тех, кто изучает тот или иной из этих аспектов, нельзя отнести к одной и той же категории. («Бхагавад-гита» 2.2)

Личностный аспект Бога наиболее полный

Как мы уже говорили, Верховная Личность Бога – это *сат-чид-ананда-виграха*. *Виграха* означает форма. Итак, Полное Целое не лишено формы. Если бы Оно не имело формы или в чем-либо еще уступало Своему творению, Его нельзя было бы назвать полным. Полное Целое должно содержать в себе все, что находится как в пределах, так и за пределами нашего опыта, иначе Оно не было бы полным. («Шри Ишопанишад», *Обращение*)

❑ Как обращаться к Богу? Каким именем? Почему?

Высшее имя Господа – Кришна

У Бога нет имени, но мы называем Его по Его качествам. Если человек необычайно красив, мы так и говорим о нем: «Он красивый». Если человек разумен, мы называем его мудрым. Таким образом, мы характеризуем людей по их качествам. Так как Бог всепривлекающий, имя «Кришна» может быть дано только Ему. «Кришна» означает «всепривлекающий». Это включает в себя все. («Совершенные вопросы, совершенные ответы», глава 1)

64 качества Кришны

Изучив различные писания, Шрила Рупа Госвами дает следующий перечень трансцендентных качеств Господа: 1) у Него прекрасная внешность; 2) на Его теле можно обнаружить все благоприятные знаки; 3) Его вид радует глаз; 4) Он излучает сияние; 5) Он силен; 6) вечно юн; 7) замечательный знаток языков; 8) правдив; 9) приятный собеседник; 10) красноречив; 11) высоко образован; 12) очень разумен; 13) гениален; 14) артистичен; 15) необычайно ловок; 16) искусен в делах; 17) благодарен; 18) непреклонен; 19) в совершенстве знает, как поступать согласно времени и обстоятельствам; 20) на все смотрит сквозь призму Вед (авторитетных писаний); 21) чист; 22) владеет собой; 23) решителен; 24) терпелив; 25) снисходителен; 26) непроницаем; 27) самодостаточен; 28) беспристрастен; 29) щедр; 30) религиозен; 31) отважен; 32) сострадателен; 33) почтителен; 34) учтив; 35) терпим; 36) застенчив; 37) защитник предавшихся Ему душ; 38) счастлив; 39) добр к Своим преданным; 40) Им руководит любовь; 41) Он всеблагой; 42) самый могущественный; 43) самый знаменитый; 44) всеобщий любимец; 45) питает пристрастие к Своим преданным; 46) очень притягателен для всех женщин; 47) объект всеобщего поклонения; 48) обладает всеми достоинствами; 49) почитаем всеми; 50) верховный повелитель. Верховная Личность Бога обладает всеми

пятьюдесятью трансцендентными качествами во всей их полноте, по глубине сравнимой лишь с океаном. Иначе говоря, степень проявления в Нем этих качеств непостижима.

Как неотъемлемые составные частицы Верховного Господа, индивидуальные живые существа тоже, в незначительной степени, могут проявлять все эти качества, когда становятся Его чистыми преданными. Иначе говоря, преданные до какой-то степени могут обладать перечисленными трансцендентными качествами, но полностью эти качества присутствуют только в Верховной Личности Бога. <...> Помимо упомянутых пятидесяти, Господь Кришна обладает еще пятью трансцендентными качествами, которые иногда частично присущи таким личностям, как Господь Брахма или Господь Шива: 51) Он неизменен; 52) всеведущ; 53) вечно обновляется; 54) сач-чид-ананда (обладает вечным исполненным блаженства телом); 55) обладает всеми мистическими совершенствами.

Кроме того у Кришны есть еще пять качеств, проявленных в теле Нарайаны: 56) Он обладает непостижимыми энергиями; 57) бесчисленные вселенные исходят из Его тела; 58) Он является изначальным источником всех воплощений; 59) убивая Своих врагов, Он дает им освобождение; 60) Он привлекает к Себе освобожденные души.

Помимо названных шестидесяти трансцендентных качеств Господу Кришне присущи еще четыре, которых нет даже у Его экспансий Нарайаны, не говоря уже о полубогах и живых существах: 61) Он являет разнообразные чудесные игры (особенно в детстве); 62) всегда окружен преданными, питающими необыкновенную любовь к Богу; 63) Своей игрой на флейте способен привлекать все живые существа во всех вселенных; 64) обладает необыкновенной красотой, с которой не может сравниться ничто во всем творении. (*«Нектар преданности», глава 21*)

Проявления Верховного Господа бесчисленны

Вишну-таттва – бесконечные непосредственные экспансии Верховной Личности Господа, качественно и количественно неотличные от него, но проявляющие различные силы в зависимости от времени и обстоятельств. (*«Бхагавад-гита» 15.7; «Шримад Бхагаватам» 1.2.26, 1.14.2829, 2.1.19*)

Экспансии Кришны сравниваются в этом стихе со свечами, которые зажигаются от одной первоначальной свечи. Все свечи имеют одинаковую силу, но одна из них является изначальной, от которой зажжены все остальные. Кришна – изначальная Верховная Личность Бога, и Он распространяет Себя в Балараму, Санкаршану, Анируддху, Прадьюмну и Васудеву. Таким образом, существуют бесчисленные воплощения и экспансии, которые все относятся к категории Бхагавана, Верховной Личности Бога. (*«Чайтанья-чаритамрита» Мадхья, 24.285*)

Почему у Господа много форм?

«Брахма-самхита» называет Господа единой Абсолютной Истиной. Он один, но у Него бесконечное множество форм (*ананта*). *Адвайтам ачйутам анадим ананта-рупам*. Являясь изначальной формой, Господь вместе с тем обладает бесчисленным множеством форм. Все многочисленные формы Господа трансцендентны, и Он являет их, исполняя желания Своих многочисленных преданных. Так, Хануман, великий преданный Господа Рамачандры, однажды сказал: «Я знаю, что Нараяна, супруг Лакшми, и Рама, муж Ситы, – одна и та же личность. Мне известно, что между Лакшми и Ситой нет никакой разницы, и, тем не менее, я люблю Господа Раму как никого другого». Другие преданные поклоняются изначальной форме Господа – Кришне. Говоря «Кришна», мы имеем в виду все формы Господа – не только Кришну, но и Раму, Нрисимху, Вараху, Нараяну и других. <...> Таким образом, Господь не имеет материальной формы, но, идя навстречу желаниям разных преданных, Он одновременно проявляет Себя в великом множестве форм, таких, как Рама, Нрисимха, Вараха, Нараяна и Мукунда. У Господа тысячи и тысячи форм, но все они являются *вишну-таттвой*, Кришной. (*«Шримад Бхагаватам» 4.24.31*)

Виды взаимоотношений с Богом

Когда человек становится преданным Господа, он сразу вступает в непосредственные взаимоотношения с Господом. Это очень обширная тема, но излагая ее кратко, можно сказать, что каждый преданный находится с Верховной Личностью Бога в одном из пяти типов трансцендентных взаимоотношений:

1. Преданный может находиться в нейтральных отношениях [*шанта-раса*]
2. Преданный может быть слугой Господа [*дасья-раса*]
3. Он может быть Его другом [*сакхья-раса*]
4. Преданный может быть отцом или матерью Господа [*ватсалья-раса*]
5. Преданный может быть связан с Господом отношениями супружеской любви [*мадхурья-раса*]

Арджуна был другом Господа. Разумеется, между их дружбой и дружбой в материальном мире существует огромная разница. Их связывали отношения трансцендентной дружбы, вступить в которые может далеко не каждый. Безусловно, каждое живое существо находится в определенном типе взаимоотношений с Господом и обнаружить их может лишь тот, кто достиг совершенства в преданном служении Господу. Однако в своем нынешнем состоянии мы забыли не только о Верховном Госпode, но и своих вечных взаимоотношениях с Ним. Каждое из многих миллионов и миллиардов живых существ находится в определенных вечных взаимоотношениях с Господом. Такое состояние живого существа называется *сварупой*. Занимаясь преданным

служением, живое существо может вновь обрести свою *сварупу* и подняться на уровень *сварупа-сиддхи* – достичь совершенства и вернуться в свое изначальное положение. («Бхагавад-гита», Введение)

В чем разница между духовным и материальным мирами?

Материальный мир полон забот и тревог. На любой из его планет – от высшей планеты и до самой низшей, Паталы, – все живые существа пребывают в постоянном беспокойстве, поскольку в материальном мире нельзя жить вечно. На самом деле все живые существа являются вечными. Они стремятся обрести вечный дом, вечную обитель, но, поскольку они живут в брэнном материальном мире, они постоянно пребывают в беспокойстве. Планеты духовного мира называют Вайкунтхами, потому что их обитатели не ведают тревог. Для них не существует рождения, смерти, старости и болезней, поэтому их жизнь не омрачают тревоги и печали. С другой стороны, обитатели материальных планет живут в вечном страхе перед рождением, смертью, старостью и болезнями, поэтому их постоянно гложут тревоги и беспокойства. («Шримад Бхагаватам» 3.15.13)

Голока и Вайкунтха

Обитель Самого Господа называют Голокой Вриндаваной, а обители Его полных экспансий, где Господь пребывает в образе Нараяны, – Вайкунтхами. Любовь к Богу дремлет в каждом живом существе, и весь процесс преданного служения Господу направлен на то, чтобы пробудить дремлющую в нас вечную любовь к Нему. Однако степень этого трансцендентного пробуждения может быть разной. Те, кто полностью пробудил в себе любовь к Господу, возвращаются на Голоку Вриндавану, высшую планету духовного неба, а люди, в которых любовь к Богу по счастливому стечению обстоятельств или благодаря общению с преданными только начала пробуждаться, попадают на Вайкунтхи. По сути дела, между Голокой и Вайкунтхой нет принципиальной разницы, однако обитатели Вайкунтх служат Господу, преклоняясь перед Его беспредельным величием, тогда как жители Голоки служат Господу, движимые чувством спонтанной любви и привязанности к Нему. («Шримад Бхагаватам» 3.2.20)

Голока Вриндавана – это высшая планета духовного мира. Чтобы попасть в духовный мир, необходимо пройти сначала сквозь оболочки материальной вселенной, а потом сквозь *брахмаджоти*, духовное сияние. Только потом можно достичь планеты, которая называется Голокой Вриндаваной. В духовном мире есть и другие планеты, именуемые Вайкунтхами. Их обитатели с почтением и благоговением поклоняются Господу Нараяне. На этих планетах царит *шанта-раса*, а некоторые их обитатели связаны с Верховной Личностью Бога *дасья-расой*, отношениями слуги и господина. Что же касается дружеских отношений, то на Вайкунтхах эта раса представлена *гаурава-сакхьей*, дружбой с оттенком трепета и преклонения. Другую разновидность дружеских отношений, проявляющуюся как *вишрамбха* (дружба на равных), можно

встретить только на Голоке Вриндаване. Выше дружбы стоит служение Господу в *ватсалья-расе* (родительская любовь), а самое высокое положение занимают отношения с Господом в *мадхурья-расе* (супружеская любовь). Полностью эти пять рас проявляются в отношениях с Господом в духовном мире. Вот почему лишь в духовном мире, под сенью лотосных стоп Кришны, находит прибежище лиана *бхакти*. («Чайтанья-чаритамрита» Мадхья, 19.154)

■ Есть ли смысл Господу приходить в материальный мир?

Проявления Господа в материальном мире

Аватара (буквально «тот, кто нисходит») – форма Господа, в которой Он нисходит в материальный мир. Существует 6 видов *аватар*: *пуруша-аватары*, *лила-аватары*, *гуна-аватары*, *манвантара-аватары*, *юга-аватары*, *шактьявеша-аватары*. («Шримад Бхагаватам» 1.3.28; «Чайтанья-чаритамрита» Мадхья, 20.263264; «Учение Шри Чайтаньи» глава 7)

Причины явления Господа

Когда Господь приходит на различные *локи* (планеты) или нисходит на эту планету, населенную людьми, Он являет Свои трансцендентные игры и делает это лишь для того, чтобы так привлечь к Себе обусловленные души и призвать их стать Его вечными слугами, друзьями, родителями или возлюбленными в трансцендентном мире, где Господь вечно отвечает взаимностью на это служение. («Шримад Бхагаватам» 1.11.35)

*йада йада хи дхармасйа гланир бхавати бхарата
абхйуттханама адхармасйа тадатманама сриджамай ахам*

Всекий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я Сам нисхожу в этот мир, о потомок Бхараты. («Бхагавад-гита» 4.7)

*паритранайа садхунама винашайа ча душкритама
дхарма-самстхапанартхайа самбхавами йуге йуге*

Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, Я прихожу сюда из века в век. («Бхагавад-гита» 4.8)

Главная причина прихода Господа

Господь Кришна нисходит в материальный мир прежде всего для того, чтобы исполнить желание Своих чистых преданных, которые очень хотят увидеть Господа и Его трансцендентные игры во Вриндаване. Поэтому главная цель каждой *аватары* Господа Кришны – удовлетворить желание Его чистых преданных. («Бхагавад-гита» 4.8 комм)

■ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Прочитайте главу «Кто такой Кришна?» в книге «Веда, тайны Востока»
- Выпишите главную мысль из каждого абзаца

ЗАНЯТИЕ 6. ШРИ ЧАЙТАНЬЯ МАХАПРАБХУ

Краткое содержание занятия:

- Положение Шри Кришны Чайтанья Махапрабху
- Причины Его прихода
- Его настроение
- Учение и миссия Господа Чайтанья
- Ачинтья-бхеда-абхеда-таттва – философия Господа Чайтанья

Кто такой Шри Кришна Чайтанья Махапрабху?

Безличный Брахман, о котором повествуют Упанишады, – не что иное, как сияние Его тела, а Сверхдуша в сердце каждого – Его полная экспансия. Господь Чайтанья – это Сам Бог, Верховная Личность, исполненная шести совершенств. Он – Абсолютная Истина, и нет истины превыше Его или равной Ему» (*«Чайтанья Чаритамрита» Ади 1.3*)

Господа Чайтанью Махапрабху нельзя считать одним из нас. Это Сам Кришна, Верховное Существо, и Его никогда не затмевает облако *майи*. Кришна, Его экспансии и даже Его возвышенные преданные никогда не попадают в ловушку иллюзии. Господь Чайтанья приходил на Землю, чтобы проповедовать *кришна-бхакти*, любовь к Кришне. Другими словами, это Сам Кришна, который открывает перед живыми существами истинный путь, ведущий к Богу. Он подобен учителю, который, видя неопытность ученика, берет карандаш, пишет и говорит: «Пиши так: А, Б, В». Однако это вовсе не значит, что учитель сам учит букварь. Господь Чайтанья явился в образе преданного, но мы всегда должны помнить, что это Сам Кришна (Бог), который учит нас, как постичь Кришну, и на Него нужно смотреть именно так. (*«Учение Шри Чайтанья», Введение*)

Почему мы принимаем Шри Чайтанью Махапрабху как Верховную Личность Бога?

Господь Чайтанья, *аватара* этого века, описан в Ведической литературе. Мы не можем принять кого-нибудь как *аватару*, если у него нет признаков, описанных в Писаниях. Мы не признаем Господа Чайтанью аватарой по прихоти, на основе голосования. В наше время стало модой, что любой человек может прийти и заявить, что он Бог или воплощение Бога, и какие-то глупцы и мошенники согласятся с этим: «Да, он бог». Но мы не определяем *аватару* подобным образом. Мы обращаемся к Ведам. Мы берем доказательства из Вед. Аватара должна соответствовать описанию, данному в Ведах. Тогда мы признаем ее, а иначе нет. В Ведах дано описание каждой *аватары*: «Он явится в таком-то и таком-то месте, в такой-то форме и будет действовать таким-то образом». Такова природа ведических свидетельств. (*«Наука самосознания», Явление Господа Чайтанья*)

*кришна-варнам твишакришнам сангопангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах*

В Кали-югу разумные люди совместно воспевают святые имена Кришны, чтобы так поклоняться воплощению Бога, который постоянно поет имена Кришны. Хотя цвет Его тела не темный, Он – Сам Кришна. Его сопровождают Его слуги, оружие и близкие спутники. («Шримад Бхагаватам» 11.5.32)

*суварна-варно хеманго варангаи чанданангади
саннийаса-крч чхамах шанто ниитха-шанти-парайанах*

У Господа [в Его воплощении Шри Чайтанья] золотистый цвет кожи, подобный цвету расплавленного золота. Господь прекрасно сложен и все Его тело умашено сандаловой пастой. Он достигнет четвертой ступени духовной жизни [санньясы] и будет полностью владеть Собой. В отличие от санньяси-майявади Он будет поглощен преданным служением и положит начало движению санкиртаны. («Махабхарата» Дана-дхарма, «Вишну-сахасра-нама-стотра» 149.92.75)

Главные причины прихода Шри Чайтанья Махапрабху

Господь пожелал явиться в этот мир по двум причинам: Он хотел познать сладость любовных отношений с Богом и научить людей преданному служению Богу, основанному на спонтанной любви. За это Его называют исполненным величайшей радости и самым милостивым. («Чайтанья-чаритамрита», Ади 4.16)

Господь Шри Чайтанья сказал: «Я познаю суть этих рас (отношений) и тем самым окажу милость всем Моим преданным. Услышав о чистой любви обитателей Враджа, преданные станут поклоняться Мне, побуждаемые спонтанной любовью, и забудут о религиозных обрядах и кармической деятельности». («Чайтанья-чаритамрита», Ади 4.32-33)

Хотя Господь Чайтанья – это Сам Шри Кришна, Он приходит как преданный, чтобы научить людей любить Кришну. («Учение Шри Чайтанья», Введение)

Второстепенная причина

Когда Господь по особой причине изъявил желание низойти на землю, в то же время возникла и необходимость провозгласить религию этого века. Так, преследуя две цели, Господь пришел в этот мир со Своими преданными и наслаждался нектаром *премы*, участвуя в совместном пении святого имени. Он распространял *киртан* даже среди неприкасаемых. Он сплел гирлянду из святого имени и *премы* и надел ее на весь материальный мир. Так, проникшись умонастроением преданного, Он проповедовал преданное служение и Сам погружался в служение Господу. («Чайтанья Чаритамрита», Ади 4.38-41)

Религия эпохи Кали – проповедь славы святого имени. Для того, чтобы прославить святое имя, Господь явился в облике Шри Чайтанья – *аватары* желтого цвета. («Чайтанья Чаритамрита», Ади 3.40)

Настроение Господа Чайтаньи

Шрила Рупа Госвами, близкий спутник Господа Чайтаньи, внимавший Его наставлениям десять дней подряд, вознес Господу такую молитву:

*намо маха-ваданйаа кришна-према-прадайа те
кришнайа кришна-чаитанйа-намне гаура-твише намах*

Я в почтении склоняюсь перед Верховным Господом Шри Кришной Чайтаньей. Он гораздо великодушнее любой другой *аватары* и даже Самого Кришны, ибо щедро раздает то, что еще никто никогда не давал, – чистую любовь к Кришне. (*«Учение Шри Чайтаньи», Введение*)

Чайтанья Махапрабху – это Сам Кришна, но Он проникается настроением Радхарани и встает на Ее место, чтобы показать нам, как любить Кришну. (*«Учение Шри Чайтаньи», Введение*)

Обрести любовь к Кришне совсем не просто, поскольку она пленяет Самого Кришну. Но Чайтанья Махапрабху раздавал любовь к Кришне каждому. Он одарил ею даже двух пьяниц, Джагая и Мадхая. Поэтому Нароттама дас Тхакур пел:

*дина-хина йата чхила хари-наме уддхарила,
та'ра сакии джагаи-мадхаи*

Чайтанья Махапрабху так великодушен: Он дарит спасение любому грешнику, позволяя ему петь мантру Харе Кришна. Пример тому – Джагаи и Мадхай. В те времена спасение обрели только два великих грешника – Джагаи и Мадхай, – но сейчас милостью Чайтаньи Махапрабху многие Джагаи и Мадхаи прислушиваются к Его словам и встают на путь спасения. Когда Чайтанья Махапрабху доволен, Он дарует *кришна-прему*, любовь к Кришне. Он дает ее каждому, независимо от того, достоин человек этого или нет. Ведь раздающий милостыню волен давать ее всякому. (*«Молитвы царицы Кунти», глава 24*)

Как мы можем обрести милость Господа Чайтаньи?

В играх Господа Чайтаньи Кришна предстает в образе пяти экспансий, именуемых Панча-таттвой. Шрила Кришнада Кавираджа Госвами выражает глубокое почтение Панча-таттве в четырнадцатом стихе первой главы «Чайтанья Чаритамриты». Кришна и Его спутники приходят как преданные Верховного Господа, приняв облик Шри Кришны Чайтаньи, Шри Нитьяланды Прабху, Шри Адвайты Ачарьи, Шри Гададхары Пандита и Шривасы Прабху. Но в любом случае Чайтанья Махапрабху остается источником энергии для всех Своих преданных. А раз так, то можно не сомневаться, что, приняв покровительство Шри Чайтаньи Махапрабху, мы достигнем успеха в сознании Кришны. Нароттама дас Тхакур в одной из своих песен говорит: «Дорогой Господь Чайтанья, будь милостив ко мне. Твоя милость ни с чем несравнима. Я неотступно молюсь Тебе, ибо Ты пришел освободить падших душ, а в целом

мире никто не пал ниже, чем я. Поэтому, пожалуйста, начни с меня». (*«Учение Шри Чайтаньи», Введение*)

Миссия Господа Чайтаньи

Миссия Господа Чайтаньи – одарить всех любовью к Богу. Эта любовь – высшее достижение человеческой жизни. Господь Чайтанья не придумывал новой религии, как считают некоторые. Обычно религии существуют для того, чтобы помочь человеку осознать Бога, в котором люди видят лишь владыку и хранителя вселенной. Однако божественная миссия Господа Шри Чайтаньи Махапрабху заключалась в том, чтобы каждого одарить любовью к Богу. Любой, кто признаёт Бога Всевышним, может начать повторять мантру Харе Кришна и обрести эту трансцендентную любовь. Вот почему Господа Чайтанью называют самым милосердным. Так щедро одаривать преданным служением может только Сам Кришна. Значит, Господь Чайтанья и есть Кришна.

Миссия Шри Чайтаньи – научить людей привносить в свою жизнь трансцендентное любовное служение Богу. Он – Сам Кришна, который в облике преданного учит служению Себе. Заняв положение преданного и придя в вечном образе Шри Чайтаньи Махапрабху, Господь явил миру еще одно из Своих удивительных качеств. Собственными силами обусловленной душе никогда не достичь абсолютной Личности Бога, поэтому то, что Господь Шри Кришна в облике Господа Чайтаньи сделал эту цель легко достижимой для каждого, поистине, достойно восхищения. (*«Чайтанья-чаритамрита», Ади 4.41*)

До того, как Господь Чайтанья принял *санньясу* (отрекся от мира), Он носил имя Вишвамбхара. Вишвамбхарой называют того, кто поддерживает и хранит всю вселенную, а также возглавляет всех живых существ. Хранитель и повелитель всех живых существ пришел как Господь Шри Кришна Чайтанья, чтобы дать людям Свое возвышенное учение. Господь Чайтанья – идеальный учитель, открывающий перед каждым возможность обрести в жизни самое главное. Он щедрее всех раздает любовь к Кришне. Господь Чайтанья – вместилище всей благодати и удачи. Как подтверждается в «Шримад Бхагаватам», «Бхагавад-гите», «Махабхарате» и Упанишадах, Он – Верховная Личность Бога, Сам Кришна, и в этот век разногласий все люди должны поклоняться Ему. Любой может присоединиться к Его движению *санкиртаны*, для этого не требуется обладать какими-то особыми качествами. Просто следуя Его учению, каждый человек может стать совершенным. Тот, кому посчастливилось ощутить привлекательность Господа Чайтаньи, непременно достигнет в жизни успеха и исполнит свое предназначение. Иначе говоря, по милости Господа Чайтаньи все, кто стремится обрести духовное бытие, могут легко освободиться из когтей майи. (*«Учение Шри Чайтаньи», Предисловие*)

Основные постулаты учения Господа Чайтаньи

Между учением Господа Чайтаньи, которое излагается здесь, и учением Господа Кришны в "Бхагавад-гите" нет никакой разницы. Учение Господа Чайтаньи – это практическое воплощение учения Господа Кришны. Последнее наставление Господа Кришны в "Бхагавад-гите" состоит в том, что каждый должен предаться Ему, Господу Кришне. <...> В процессе предания себя на Его волю следует: (1) принимать то, что благоприятно для выполнения преданного служения, (2) отвергать все то, что неблагоприятно для этого, (3) твердо верить в защиту Господа, (4) чувствовать свою полную зависимость от милости Господа, (5) не иметь каких-либо интересов, не связанных с интересами Господа, (6) всегда чувствовать себя кротким и смиренным. <...>

Он учил, что святое имя Господа является звуковым воплощением Господа, и поскольку Господь есть абсолютное целое, между Его именем и Его трансцендентной формой нет никакой разницы. Таким образом, с помощью повторения святого имени Господа человек может непосредственно общаться с Верховным Господом через звуковую вибрацию. Практикующий эту звуковую вибрацию, проходит через три стадии развития: стадию оскорблений, стадию очищения и трансцендентную стадию. На стадии оскорблений у человека может сохраняться желание всех видов материального счастья, но на второй стадии он очищается от материального осквернения. Придя на трансцендентную стадию, человек достигает самого желанного положения – стадии любви к Богу. Господь Чайтанья учил, что это есть высочайшая ступень совершенства, которую может достичь человек. <...>

Господь Чайтанья учил поклоняться Самому Шри Кришне, который явился как приемный сын царя Враджа. Кроме того, Господь Чайтанья объяснял, что местность под названием Вриндаван достойна почитания наравне с Господом Кришной, ибо между именем, качествами, образом, деяниями, окружением Господа Кришны и Самим Кришной нет разницы. Такова природа Абсолютной Истины, Личности Бога. Господь Чайтанья также учил, что высшей и самой совершенной формой поклонения Богу является служение девушек Враджа. Эти девушки (гопи, пастушки) просто любили Кришну, без всякого стремления к материальной или духовной выгоде. Господь Чайтанья называл «Шримад Бхагаватам» безупречным повествованием, раскрывающим духовную науку, а высшей целью человеческой жизни Он провозгласил чистую любовь к Кришне, Верховной Личности Бога. (*«Учение Шри Чайтаньи», Предисловие*)

Совершенная философия должна давать исчерпывающее объяснение трем энергиям Верховной Божественной Личности

Господь Чайтанья учил людей философии *санкхьи* в варианте *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы*, которая утверждает, что Верховный Господь един со Своим творением и, в то же время, отличен от него. Господь Чайтанья учил

этой философии через пение и повторение святого имени Господа. (*«Учение Шри Чайтанья», Предисловие*)

Антаранга-шакти (внутренняя духовная энергия) – многообразие духовного мира.

Бахиранга-шакти (внешняя материальная энергия) – материальный мир, являющийся искаженным отражением внутренней энергии.

Татастха-шакти (пограничная духовная энергия) – индивидуальные живые существа (души), являющиеся крошечными частичками Шри Кришны. (*«Бхагавад-гита»* 18.46; *«Шримад Бхагаватам»* 11.2.37, 4.22.38; *«Чайтанья-чаритамрита»* Адй, 2.102-130, Мадхья, 6.160)

Основными энергиями Абсолютной Истины являются три энергии: внутренняя, внешняя и пограничная. С помощью внутренней энергии Личность Бога в Своем изначальном образе являет духовные вселенные Вайкунтхалоки, которые существуют вечно и остаются в неприкосновенности даже после разрушения материального мира. С помощью пограничной энергии Господь, подобно сияющему Солнцу, распространяет Себя в бесчисленное множество живых существ, которые являются Его частицами. А с помощью внешней энергии Господь являет материальное мироздание, подобно тому, как Солнце своими лучами создает туман. Материальный мир – это лишь искаженное отражение вечной природы Вайкунтхи.

О трех энергиях Абсолютной Истины говорится также в *«Вишну-пуране»*, где сказано, что пограничная энергия (живое существо) в качественном отношении не отлична от внутренней энергии Господа, а внешняя энергия косвенным образом подчинена изначальной причине. *Майя*, энергия иллюзии, вводит живые существа в заблуждение, подобно туману, который заслоняет солнечный свет и сбивает путника с пути. *Майя* качественно ниже пограничной энергии, состоящей из живых существ, неотъемлемых частиц Господа, и, тем не менее, она обладает властью над ними, как туман, поглощающий часть солнечных лучей, но не способный скрыть само Солнце. Пребывая во власти иллюзии, живые существа меняют тела одно за другим, получая то тело ничтожного муравья, то тело Брахмы, создателя Вселенной. *Прадхана*, или первопричина в безличном ее проявлении, – это не что иное, как Верховный Господь, личностный образ которого можно увидеть только в пределах внутренней энергии. Господь проявляет Себя в виде материальной, вселенской формы с помощью Своей непостижимой энергии. По сути, все три энергии Бога – внутренняя, внешняя и пограничная – едины, но действуют они по-разному, подобно электричеству, которое при разных обстоятельствах вырабатывает либо холод, либо тепло. Внешняя и пограничная энергии называются так в силу разницы в условиях существования, но эти условия не распространяются на внутреннюю энергию. Также следует отметить, что условия, в которых действует внешняя энергия, отличаются от тех, что влияют

на энергию пограничную. Человек, постигший все тонкости, связанные с действием энергий Верховного Господа, обретет необходимое знание и не сможет больше оставаться на позициях невежественного имперсоналиста-эмпирика. (*«Чайтанья-чаритамрита» Ади, 2.96*)

Философия Господа Чайтаньи - ачинтья-бхеда-абхеда-таттва

Настоящая Ведическая философия – это *ачинтья-бхеда-абхеда-таттва*, которая объясняет, что всё одновременно едино и отлично с Личностью Господа. (*«Чайтанья-чаритамрита» Ади, 1.46*)

Живые существа в качественном отношении тождественны Верховному Господу, так же как искры костра в качественном отношении не отличны от пламени костра. Однако в количественном отношении искры отличны от костра, так как по количеству тепла и света, излучаемого искрами, они несравнимы с костром. Когда *маха-бхагавата*, великий преданный, видит единство всего сущего, это означает, что он смотрит на все как на энергию Верховного Господа. А поскольку между энергией и источником энергии нет разницы, это единство имеет под собой реальную основу. Несмотря на то, что с аналитической точки зрения тепло и свет отличны от огня, огонь без тепла и света немыслим. Таким образом, рассматриваемые как единое целое тепло, свет и огонь не отличны друг от друга.

В этой *мантре* слова *эктавам анупашиятах* указывают на то, что мы должны смотреть на единство всех живых существ с точки зрения богооткровенных писаний. Отдельные искры высшего целого (Господа) наделены почти восьмьюдесятью процентами известных качеств целого, но не равны Верховному Господу в количественном отношении. Мы обладаем этими качествами, но в ничтожных количествах, поскольку живое существо является лишь крошечной частичкой высшего целого. Это можно сравнить с каплей воды и океаном: количество соли в капле воды из океана несравнимо с количеством соли во всем океане, но, тем не менее, соль в капле качественно, по химическому составу, не отличается от соли в океане. Если бы индивидуальное живое существо было равно Верховному Господу и качественно, и количественно, то оно не попало бы под влияние материальной энергии. (*«Шри Ииопанишад», Мантра 7*)

Солнечные лучи, так же как планета Солнце и бог Солнца, излучают свет, но солнечные лучи не тождественны богу Солнца, Вивасану. В этом смысл философии одновременного тождества и различия (*ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы*).

Все планеты покоятся на солнечных лучах, и благодаря исходящему от Солнца теплу все они движутся по своим орбитам. На всех планетах деревья и травы растут и меняют свой цвет благодаря свету Солнца. Солнечный свет – это лучи Солнца, поэтому он не отличен от самого Солнца. Планеты тоже не

отличны от Солнца, поскольку все они покоятся на его лучах. Весь материальный мир порожден Солнцем и потому полностью зависит от него. Будучи причиной, в скрытом виде Солнце присутствует во всех своих следствиях. Подобно этому, причиной всех причин является Кришна, поэтому Он присутствует во всех следствиях. Весь проявленный космос следует считать экспансией энергии Верховного Господа. (*«Шримад Бхагаватам» 4.31.16*)

Наставления Господа Чайтанья

(шраддхаван джан хе шраддхаван джан хе)

прабхура агйай, бхаи, маги эи бхикша

боло 'кришна', бхаджо кришна, коро кришна-шикша

О исполненные веры люди! Я умоляю вас, о братья – выполняйте указание Господа Гауранги: повторяйте «Кришна!», поклоняйтесь Кришне и следуйте наставлениям Кришны. (*Бхактивинод Тхакур, «Агья тахал»*)

«Шри Шикшаштака»

Господь Чайтанья Махапрабху наказал Своим ученикам писать книги, посвященные науке о Кришне, и эту задачу Его последователи выполняли на протяжении веков и продолжают выполнять сейчас. В силу того, что цепь ученической преемственности никогда не прерывалась, разработки и толкования философского учения Господа Чайтанья по объему, точности и логической завершенности не имеют себе равных среди всех религиозных традиций мира. В юности Господь Чайтанья был широко известным ученым, однако после Себя Он оставил только восемь стихов, которые называются «Шикшаштакой» и в которых ясно раскрываются Его миссия и заповеди. Ниже приведен перевод этих в высшей степени важных молитв.

1. Слава *санкиртане* Шри Кришны, которая очищает сердце от пыли, накопившейся за долгие годы, и гасит пожар обусловленного существования, повторяющихся рождений и смертей! Движение *санкиртаны* – высшее благословение всему человечеству, ибо оно распространяет лучи благословляющей луны. В нем – жизнь всего трансцендентного знания; оно увеличивает океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность в полной мере насладиться нектаром, которого мы всегда так жаждем.

2. О мой Господь, одно Твое святое имя способно даровать живым существам любые благословения, а у Тебя сотни и миллионы имен, таких как Кришна и Говинда. В эти трансцендентные имена Ты вложил все Свои трансцендентные энергии, и нет даже строгих правил произнесения Твоих имен. О мой Господь, по доброте Своей Ты дал нам возможность легко приблизиться к Тебе, повторяя Твои святые имена, но я настолько неудачлив, что не чувствую влечения к ним.

3. Следует повторять святое имя Господа в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на улице. Нужно стать терпеливее дерева,

полностью избавиться от тщеславия и всегда быть готовым оказать почтение другим. С таким умонастроением можно повторять святое имя Господа постоянно.

4. О Всемогущий Господь, мне не нужно ни богатств, ни прекрасных женщин, ни последователей. Единственное, чего я хочу, – это беспричинное преданное служение Тебе, жизнь за жизнью.

5. О сын Махараджи Нанды (Кришна), я Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я упал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вызволи меня из этого океана, и пусть я буду одним из атомов у Твоих лотосных стоп.

6. О мой Господь, когда же глаза мои украсятся слезами любви, беспрестанно льющимися при пении Твоего святого имени? Когда задрожит мой голос и волосы на теле встанут дыбом при повторении Твоего имени?

7. О Говинда! Мгновение разлуки с Тобой для меня – целая вечность. Слезы льются из глаз моих, как потоки дождя, и без Тебя весь мир кажется мне пустым.

8. Для меня нет иного Господа, кроме Кришны, и Он останется Им, даже если Он грубо обнимет меня или разобьет мое сердце, не показываясь мне на глаза. Он волен делать все что пожелает, и, несмотря ни на что, Он всегда будет моим Господом, которому я поклоняюсь. (*«Учение Шри Чайтаньи», Миссия Господа Чайтаньи*)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Прочитайте главу «Что такое сознание Кришны или бхакти-йога» в книге «Веда. Тайны востока». Напишите сочинение-пересказ (одна страница А4).
- Поразмышляйте над тем, как в вашей жизни проявляется милость Господа Чайтаньи.
- Выучите третий стих Шикшаштаки.

ЗАНЯТИЕ 7. МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР. ГУНЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

Краткое содержание занятия:

- Зачем нужен материальный мир?
- Почему дживы страдают в нем?
- Можем ли мы быть счастливы в материальном мире?
- Отношение преданного к материальному миру
- Проявления Кришны в материальном мире
- Время
- Определения гун и примеры их влияния
- Почему гуна благодати важна для духовной жизни?
- Выход из-под влияния гун

❑ Зачем нужен материальный мир?

Две причины сотворения материального мира

Мы уже неоднократно объясняли, что есть два типа живых существ. Большую часть живых существ составляют вечно освобожденные души, или *нитийа-мукты*, однако какая-то часть живых существ являются вечно обусловленными. Вечно обусловленным душам присуще стремление к господству над материальной природой, поэтому сотворение материального мира преследует одновременно две цели. Первая – дать возможность обусловленной душе проявить свою склонность господствовать над мирозданием, а вторая – предоставить ей шанс вернуться к Богу. («Шримад Бхагаватам» 2.10.6)

Каждый в материальном мире хочет играть какую-то роль. «Я хочу быть премьер-министром». «Я хочу быть крупным магнатом». «Я хочу быть начальником». «Я хочу быть философом». «Я хочу быть ученым». Люди пытаются играть эти роли, и Кришна предоставляет им такую возможность: «Хорошо, играйте».

Однако все эти роли – бессмыслица. Просто сон. Как только вы просыпаетесь, всё, что было во сне, исчезает. Нет никакого тигра и никаких джунглей. Точно так же, пока существует тело, душа может думать: «Я – важный начальник. Я – то, я – это», но, когда телу приходит конец, все эти представления исчезают. («В поисках просветления», глава 2)

Почему живые существа страдают в нем?

Чтобы как-то успокоить плачущего ребенка, отец дает ему игрушки. Подобно этому, весь материальный мир создан по воле Господа только для того, чтобы дать возможность сбитым с толку живым существам, оставаясь под

неусыпным контролем представителя Господа, господствовать над материальными объектами, как они того желают. Живые существа, как маленькие дети, играют в материальном мире под присмотром служанки Господа – природы. Они принимают *майю* (служанку) за олицетворение высшей власти и потому ошибочно полагают, будто Высшая Истина имеет женскую природу (богиня Дурга и т.д.). Глупые материалисты, как дети, неспособны даже представить себе, что есть кто-то, стоящий выше служанки Господа, материальной природы, но разумные взрослые сыновья Господа прекрасно сознают, что материальная природа подчиняется Господу так же, как прислуга подчиняется хозяину дома, отцу маленьких несмышленных детей. («Шримад Бхагаватам» 2.5.32)

Живое существо по своей природе трансцендентно к материальному заточению, но в данный момент оно заключено в тюрьму внешней энергии и потому считает себя одним из порождений материи. Из-за этого греховного контакта чистое духовное существо испытывает материальные страдания, находясь под влиянием *гун* материальной природы. Живое существо ошибочно принимает себя за порождение материи. («Шримад Бхагаватам» 1.7.5)

❑ Могут ли души быть счастливыми в материальном мире? Почему?

Неестественное положение души

Поскольку живое существо духовно по своей природе, оно может быть счастливо только в духовном мире, живя на одной из бесчисленных планет, именуемых Вайкунтхами. Поэтому духовное существо, обусловленное материальным телом, должно стараться вылечиться, а не усугублять свое болезненное состояние. Неразумные лидеры общества, поглощенные только заботой о собственном материальном благополучии, необоснованно гордятся своим высоким положением, однако этим лидерам абсолютно неведома духовная ценность человеческой жизни. Ослепленные иллюзией, они строят планы на обозримое будущее, но это никого не делает счастливее, ибо они не могут избавить людей от тройственных страданий, которые причиняет им материальная природа. Никакими усилиями невозможно повлиять на законы природы. В конце концов, человек неизменно подчинится главному ее закону – закону смерти. Смерть, рождение, старость и болезни – таковы симптомы недуга души. И потому высшая цель человеческой жизни – избавиться от этой болезни и вернуться домой, к Богу. («Чайтанья-чаритамрита» Ади, 5.20)

Как преданный относится к материальному миру?

Если всегда помнить о том, что все, чем вы пользуетесь, является энергией Кришны, вы будете находиться в сознании Кришны. Живые существа тоже являются Его энергией. Кришна объясняет это в следующем стихе: *anareya itas te aniyam prakrtim vidhi me param* – «Существует и другая, Моя высшая энергия». Что же такое *пара-пракрити*, высшая энергия? *Джива-бхута*, живые

существа. Дух, как и материя, – тоже энергия Кришны. И существует другой мир, духовный. Он – тоже Его энергия. Все является энергией Кришны. Итак, когда материальная энергия используется в служении Кришне, она превращается в духовную, подобно тому, как железный прут, помещенный в огонь, приобретает качества огня. Преданные Господа стараются задействовать энергии Кришны в служении Ему и таким образом превратить материальный мир в духовный. Такова цель Движения сознания Кришны. (*«В поисках просветления», глава 2*)

Каково отношение преданных к природе и экологии?

Человек может пользоваться всей этой землей, но с четким пониманием, что все принадлежит Верховной Божественной Личности. Как, например, приходя в прекрасный парк, в красивый сад, он должен постоянно помнить, что это – общественный сад, он не принадлежит ему лично. Это собственность правительства или государства. (*Шрила Прабхупада, письмо Раяраме, 17 октября 1968 г.*)

Простая жизнь, возвышенное мышление

Еще одна особенность преданного – *нирихайя*, простая жизнь. *Нириха* означает «нежный», «кроткий» или «простой». Преданный не должен жить очень роскошно и подражать материалистичной личности. Преданному рекомендуется простая жизнь и возвышенное мышление. Он должен принимать только то, что ему необходимо, чтобы поддерживать материальное тело пригодным для выполнения преданного служения. Он не должен есть или спать больше, чем требуется. Просто есть для жизни, а не жить для еды и спать только шесть-семь часов в день – вот те принципы, которым следуют преданные. Пока существует тело, оно будет подвержено влиянию климатических изменений, болезней и естественных раздражителей – тройственных страданий материального существования. Мы не можем избежать их. Иногда мы получаем письма от преданных-неофитов, которые спрашивают, почему они заболели, хотя и следуют сознанию Кришны. Из этого стиха они должны узнать, что они должны стать терпимыми (*двандва-титикишайа*). Это мир двойственности. Человек не должен думать, что получив болезнь, он потерял сознание Кришны. Сознание Кришны может продолжаться, не встречая препятствий со стороны любого материального сопротивления. Поэтому Господь Шри Кришна в "Бхагавад-гите" (2.14) советует *тамс титикишасва бхарата*: «мой дорогой Арджуна, пожалуйста, постарайся терпеть все эти беспокойства. Сосредоточься на своей деятельности в сознании Кришны». (*«Шримад Бхагаватам» 4.22.24*)

Материальный мир реальный или ложный?

В отличие от философов-*майявади* мы не называем этот мир ложным, *митхйа*. *Джаган митхйа*. Мы не говорим, что мир ложен. Кришна создал такое

множество чудесных вещей, которыми Он может наслаждаться. Так почему же я должен называть Его творение *митхьей*? В «Бхагавад-гите» сказано: *асатйам апрапиштхам те, джагад ахур анишварам*. Негодяи говорят, что этот мир ложен (*асатйам*), что у него нет причины и нет повелителя, *ишвары*. Так утверждают демоны. Однако, если Кришна – это реальность, Его творение тоже реально, как реальна и Его энергия. С какой стати, я должен называть этот мир ложным? (*«Жизнь происходит из жизни», глава 10*)

В тоже время материальное существование подобно сну

Хануман дас: В ваших книгах вы говорите, что мир подобен сну.

Прабхупада: Да, это сон.

Хануман дас: Как это может быть сном?

Прабхупада: Сон, подобно тому, как прошлой ночью ты видел какие-то сны. И они уже не имеют ценности. Этого ушло. И снова, следующей ночью, когда ты будешь спать, ты забудешь все эти вещи. Ты будешь видеть сны. В течение ночи ты не помнишь, пока видишь сны, что «у меня есть свой дом, у меня есть моя жена, я имею...» Ты все забываешь. Таким образом, это – сон.

Хануман дас: Это истинно или неистинно?

Прабхупада: Нет, нет. Где истина? Ты забываешь ночью. Ты помнишь, когда спишь, что у тебя есть жена, а сам просто спишь на кровати? Ты улетел куда-то за три тысячи миль и видишь что-то другое. Помнишь ли ты о том месте, в котором живешь?

Хануман дас: Нет.

Прабхупада: Это ночной сон. И ночной сон, который ты видел ночью, и сейчас – это сон. И то, и другое – сон. Ты всего лишь гость. Вот и все. Ты видишь этот сон, тот сон... Ты есть, это факт, но то, что ты видишь – это сон. <...> Как это может быть истиной? Так как вы не помните сны, которые видели прошлой ночью, мы говорим – «это сон». Точно так же, все эти вещи, потому что вы забываете о них их ночью – это также сны. Это – дневной сон, то – ночной сон. Вот и все. <...> Вы считаете этот дневной сон реальностью потому, что он длится долго. Ночью, когда вам снятся сны, их продолжительность составляет полчаса. В этом и заключается разница. Это – двенадцатичасовой сон, а то – получасовой сон. На самом деле, они оба – сны. И потому, что один сон длится двенадцать часов, вы принимаете его как... принимаете это как реальность. Это называется иллюзией. <...> Это лишь вопрос времени. Как и эта огромная вселенная... всё это должно будет разрушено. Как и твоё тело будет разрушено, так и это будет разрушено, аннигилировано, распадется... Такова природа, все растворится. Поэтому это и есть сон. Это длительный сон, вот и все. Ничего более. Но преимущество в том, что даже в этом сне можно реализовать реальность, Бога. Так что если вы не воспользуетесь этим сном, то вы будете потеряны. (*Шрила Прабхупада, утренняя прогулка, 9 января 1974 г.*)

Как преданный относится к материальным страданиям?

*тат те 'нукампам су-самикшиамано
 бхунджана эватма-критам виакам
 хрид-ваг-вапурбхир видадхан намас те
 джйвета йо мукти-паде са дайа-бхак*

Мой дорогой Господь, тот, кто смиренно ждет, когда Ты прольешь на него Свою беспричинную милость, терпеливо снося все последствия своих прошлых ошибок и почитая Тебя в сердце, словами и телом, несомненно, достоин освобождения, которое становится его законным правом.

Шрила Шридхара Свами объясняет в своем комментарии, что, подобно сыну, которому для получения наследства от отца надо просто оставаться в живых, тот, кто просто поддерживает свою жизнь в сознании Кришны, следуя регулирующим принципам *бхакти-йоги*, получает право на милость Верховного Господа. Другими словами, его обязательно заберут в царство Бога.

Слово *сусамикшиамана* указывает на то, что преданный терпеливо ждет милости Всевышнего, переносит все невзгоды, посланные ему за былые грехи. Господь Кришна объясняет в «Бхагавад-гите», что преданному, целиком посвятившему свою жизнь Господу, не придется страдать от последствий своих прошлых поступков. Однако в уме его может сохраняться тень желания грешить. Поэтому милостивый Господь устраняет остатки желания наслаждаться здесь, посылая преданному наказания, которые иногда напоминают возмездие за грехи. Основная цель, с которой Бог создал материальный мир, – устранить в живых существах стремление наслаждаться независимо от Бога, и потому наказание, которое причитается за каждый конкретный проступок, самым эффективным образом уничтожает умонастроение, породившее его. Несмотря на то, что преданный посвящает все свои силы служению Господу, до тех пор, пока он не обрел совершенное сознание Кришны, в его сердце может оставаться некоторая склонность наслаждаться ложным счастьем этого мира. Чтобы устранить этот дух наслаждения, Господь ставит Своих преданных в особые ситуации. Страдания, которые испытывает искренний преданный, по сути дела, не являются кармическими последствиями его поступков; это особая милость Господа, побуждающая преданного избавиться от привязанности к материи и помогающая ему вернуться домой, обратно к Богу. (*«Шримад Бхагаватам» 10.14.8*)

В «Шримад Бхагаватам» сказано: Попадая в беду или сталкиваясь с трудностями, преданный видит в них милость Господа. «В наказание за прошлые грехи, – думает он, – я должен был бы страдать гораздо сильнее, чем страдаю сейчас. Только по милости Верховного Господа я не получил заслуженного наказания в полной мере. Милостью Верховной Личности Бога мне досталась лишь малая толика страданий». (*«Бхагавад-гита» 12.13-14*)

Меня очень вдохновляет то, что, несмотря ни на какие уловки майи и трудности, ты продолжаешь так сильно стремиться к Кришне. Большое тебе спасибо. Чтобы достичь высшего совершенства жизни в этой человеческой форме, нужно просто стараться для Кришны с энтузиазмом и терпением, и тогда все препятствия останутся позади. Если ты решительно настроена стать такой Его преданной, Кришна пошлет какое-нибудь счастливое решение. Но даже если Он посылает нам какие-нибудь необычайные трудности, мы должны быть всегда готовы принять их как Его особую милость. Мы должны понимать, что Он проверяет нашу искренность, или думать, что эти трудности – ничто по сравнению с тем, чего мы на самом деле заслуживаем. (*Шрила Прабхупада, письмо Пэтти Дорган, 17 ноября 1971 г.*)

■ Является ли освобождение от страданий нашей главной целью?

Господь Чайтанья учил, что высшим достижением человеческой жизни является обретение милости Господа, любви к Богу. Он говорил: *«према пумартхо махан»*, достичь любви к Богу – есть высшее совершенство жизни. (*«Шримад Бхагаватам» 3.23.8.*)

Для преданных безразлично, будут ли они в материальном или духовном мире

Таким образом, слово *вишате*, используемое в этих стихах «Бхагавад-гиты», относится к преданным, которых вообще не интересует освобождение, – само по себе служение Господу, независимо от внешних обстоятельств, приносит им полное удовлетворение. (*«Шримад Бхагаватам» 2.6.35*)

Чистые преданные Господа могут жить в материальном мире, но при этом не испытывать на себе его влияние

Для того, кто, идя этим путем, обрел удовлетворение [в сознании Кришны], уже не существует тройственных страданий материального существования. Благодаря этому удовлетворению разум человека быстро становится устойчивым. (*«Бхагавад-гита» 2.65*)

▣ Боится ли преданный жить в материальном мире?

Он боится материальную иллюзию и боится забыть о Кришне

Господь Васудева – единственное прибежище для тех, кто воистину страшится материального бытия. (*«Шримад Бхагаватам» 5.1.27*)

*ом намо бхагавате нарасимхайа
намас теджас-теджасе авир-авирбхава
ваджра-накха ваджра-дамитра кармашайан
рандхайа рандхайа тамо граса граса ом сваха
абхайам абхайам атмани бхуйиштха ом кираум*

Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Нрисимхадевой, источником всей силы. О Господь, Твои ногти и клыки подобны молниям, так

истреби же демона наших желаний, связанных с кармической деятельностью. Появись в нашем сердце и изгони оттуда невежество, чтобы по Твоей милости мы, изнуренные борьбой за существование в этом мире, обрели бесстрашие. (*Молитва Прахлада Махараджа из «Шримад Бхагаватам» 5.18.8*)

Я получил твое письмо от 6 декабря 1968 года и искренне благодарен тебе за него. Так же как ты часто думаешь обо мне, так же и я, ты должны это знать, тоже часто думаю о тебе. Таким образом, если ты сможешь никогда не забывать и всегда помнить Кришну и наставления своего духовного учителя, тогда это, конечно же, принесет самое высокое благословение тебе и тем, с кем тыходишь в контакт. До какой степени мы думаем о Кришне, до той степени майя не имеет никакого влияния. Но, так как мы желаем забыть Кришну и пытаемся наслаждаться ради себя, в такой же степени мы будем должны страдать от майи. Таким образом, наше средство от материальной жизни очень простое – просто петь для Кришны, танцевать для Кришны, работать, готовить хорошую пищу для Кришны и так, шаг за шагом, мы станем полностью избавленными от всех других влияний. Пожалуйста, всегда помни эту тайну и показывай пример всем другим. (*Шрила Прабхупада, письмо Химавати, 12 декабря 1968*)

Мы не испытываем ненависти к майе, поскольку знаем, что она – доверенная служанка Кришны, просто задача у нее неблагодарная. Наша миссия состоит в том, чтобы использовать все в служении Кришне, потому что все принадлежит Кришне. Твой отец, как и всякий бизнесмен, может ошибочно полагать, что его бизнес принадлежит ему и, следовательно, он имеет право использовать прибыль в свое удовольствие, но мы знаем, что все принадлежит Кришне, и именно Он наслаждается любой собственностью. Так говорит «Бхагавад-гита» там, где Господь утверждает: «Я – Верховный Наслаждающийся плодами всех жертвоприношений, подвигов, деятельности ради плодов и т.д.». Люди пытаются отречься от материального мира, но мы рассматриваем материальный мир под другим углом зрения. Мы видим, что все произведено энергиями Кришны, и знаем, как использовать все так, чтобы Кришна был доволен. Пожалуйста, постарайся следовать этому принципу и постоянно помни живой пример Арджуны, который с такой любовью использовал в служении Кришне свой необыкновенный воинский талант. <...> Наша цель – не наслаждение и не отречение. Мы просто слуги Кришны. Пожалуйста, придерживайся этого принципа, и майя никогда ничем тебя не испугает. (*Шрила Прабхупада, письмо Гаргамуни, 22 ноября 1968 г.*)

Преданные, целиком посвятившие себя служению Верховной Личности Бога, Нараяне, не чувствуют страха, где бы они ни оказались. Для них нет разницы между раем, адом или освобождением, ибо таких преданных интересует только служение Господу. (*«Шримад Бхагаватам» 6.17.28*)

Как научиться видеть Кришну в этом мире?

* использовать все для Кришны

Видеть Кришну во всем значит действительно обладать сознанием Кришны. В своем обусловленном состоянии мы считаем само собой разумеющимся, что все отделено от Кришны. Но на самом деле это не так. Ничто нельзя отделять от Кришны; все покоится в Кришне, поэтому всякая вещь, которую мы сейчас считаем материей, будучи задействована в служении Абсолютной Истине, Кришне, восстанавливает свое духовное качество. В этой связи можно привести еще один пример. Когда мы готовим на кухне пищу, чтобы съесть ее, это не то же самое, что когда пища готовится и предлагается Кришне. Те же дал, рис, материальные для материальной цели, становятся духовными, когда их используют для Кришны. Поэтому на высшем уровне нет ничего материального, там все принимается во взаимоотношениях с Кришной или Высшим Духом. (*Шрила Прабхупада, письмо Бхагавану, 10 января 1970 г.*)

* видеть мир как творение и проявление Кришны

О сын Кунти, Я – вкус воды, свет Солнца и Луны, слог ОМ в ведических мантрах. Я – звук в эфире и талант в человеке. (*«Бхагавад-гита» 7.8*)

В детстве родители учили меня никогда не тратить попусту энергию Кришны. Они учили меня, что даже если зернышко риса попало в щель между досками пола, я должен поднять его, коснуться им лба и съесть его, чтобы оно не пропало даром. Меня учили, как все видеть связанным с Кришной. Это и есть сознание Кришны. Поэтому мне не нравится, когда что-то пропадает или используется не по назначению. Мы учим своих учеников, как можно использовать все для Кришны и как понять, что Кришна есть все. Кришна говорит в «Бхагавад-гите» [6.30]: «Тот, кто видит Меня повсюду и видит все во Мне, никогда не утратит Меня и не будет потерян для Меня». (*«Жизнь происходит из жизни», глава 10*)

* поклоняться Божеству и уважать другие живые существа

Это естественно для преданного. Преданный выражает свое почтение даже Дурге, майе, ибо майя – это энергия Кришны. Если мы любим Кришну, мы с почтением относимся к каждому, даже к муравью. (*«Путь к совершенству», глава 8*)

Поклонение Божеству в храме – это составная часть жизни преданного. Каждый день он приходит в храм, чтобы увидеть Божество, облаченное в нарядные одежды. С благоговением он касается лотосных стоп Господа и поклоняется Ему, предлагая фрукты, цветы и вознося молитвы. Однако, чтобы достичь более высоких ступеней преданного служения, преданный должен смотреть на другие живые существа как на духовные искры, частицы Верховного Господа. Он должен выражать почтение каждому живому

существо, которое так или иначе связано с Господом. И поскольку каждое живое существо, являясь неотъемлемой частицей Господа, изначально связано с Ним, преданный должен стараться увидеть духовное равенство всех живых существ. Как сказано в «Бхагавад-гите», *пандит*, человек, обладающий знанием, не делает различий между ученым *брахманом*, *шудрой*, свиньей, собакой и коровой. Он не обращает внимания на тело, которое является всего лишь внешней оболочкой. Он видит не внешнюю оболочку брахмана, коровы или свиньи, а духовную искру, частицу Верховного Господа. Тот, кто не способен видеть в каждом живом существе частицу Верховного Господа, называется *пракрита-бхактой*, материалистичным преданным. Такой преданный еще не достиг духовного уровня и находится на низшей ступени преданного служения. Это, однако, не мешает ему выражать почтение Божеству в храме. («Шримад Бхагаватам» 3.29.16)

Время – это безличное проявление Шри Кришны

Вечное время является изначальной причиной взаимодействия трех гун материальной природы. Вечное время неизменно и беспредельно, оно — орудие в руках Верховного Господа, который с его помощью являет в материальном мире Свои игры.

КОММЕНТАРИЙ: Имперсональный фактор времени находится позади материального проявления в качестве инструмента Верховного Господа. Это составляющая помощи, оказываемой материальной природе. Никто не знает, где начинается время и где оно кончается; только время способно хранить информацию о создании, поддержании и разрушении материального проявления. Фактор времени является материальной причиной творения и, следовательно, непосредственной экспансией Личности Бога. Время считают безличным аспектом Господа. («Шримад Бхагаватам» 3.10.11)

Три качества (три гуны) материальной природы

Материальная природа состоит из трех *гун*: *саттва-гуны*, *раджо-гуны* и *тамо-гуны*, или *гун* благости, страсти и невежества. У слова *гуна* есть значение – «веревка». Вережка изготавливается из волокон в три приема. Вначале сплетают три тонких пряди волокна в бечевку, затем три таких бечевки скручивают вместе, а потом сплетают три полученных таким образом веревки. Так получается очень крепкая веревка. Аналогично этому, три *гуны* природы – *гуны* благости, страсти и невежества, – смешиваются, образуя побочный продукт. Это смешение происходит снова и снова. Так они «переплетаются» бесчисленное количество раз. («Путешествие вглубь себя», Бог и законы кармы)

Саттва (благость) – одна из трех *гун*, которая, будучи чище других, просветляет живое существо и избавляет его от всех последствий грехов. Пребывающие под влиянием этой гуны привязываются к знанию и ощущению счастья.

66 - МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР, ГУНЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

Раджас (страсть) – одна из трех *гун*, порожденная бесконечными желаниями и алчностью, связывает живое существо узами материальной корыстной деятельности.

Тамас (невежество) – одна из трех *гун*, порожденная незнанием, держит всех воплощенных живых существ в плену иллюзии. Ее влияние проявляется в виде безумия, лени и сна, которые опутывают обусловленную душу.
(«Бхагавад-гита» гл. 14)

Влияние трех *гун* материальной природы

Заполните таблицу на основании стихов «Бхагавад-гиты»:

СФЕРА ВЛИЯНИЯ	САТТВА (благость)	РАДЖАС (страсть)	ТАМАС (невежество)
Пища (Бг 17.8-10)			
Пожертвования (Бг 17.20-22)			
Отношение к предписанным обязанностям (Бг 18.7-9)			
Знание (Бг 18.20-22)			
Деятельность (Бг 18.23-25)			
Действующий (Бг 18.26-28)			

Разум (Бг 18.30-32)			
Решимость (Бг 18.33-35)			
Счастье (Бг 18.37-39)			
Следующая жизнь (Бг 14.14,15,18)			

Обусловленность гунами

* гуна благодати

Человек в *гуне* благодати гораздо меньше подвержен материальным страданиям, он осознает свои преимущества в знании перед другими людьми. Типичным примером людей в *гуне* благодати являются брахманы. Причина счастья, которое испытывают такие люди, заключается в том, что, поднимаясь на уровень *гуны* благодати, человек освобождается от груза греховных реакций. В Ведах говорится, что *гуна* благодати дает людям гораздо больше знаний и счастья, чем другие материальные *гуны*.

Проблема в том, что находясь в *гуне* благодати, живое существо осознает свое преимущество в знании, чувствует свое превосходство над другими людьми и таким образом обуславливается. Лучший пример тому – философы и ученые. Все они гордятся своими познаниями и, поскольку большинство из них живет в достатке, они испытывают своего рода материальное счастье. Это ощущение счастья в рамках обусловленной жизни привязывает их к *гуне* материальной благодати. Они очень привязаны к деятельности в *гуне* благодати, и пока у них существует эта привязанность, они будут вынуждены менять тела, оставаясь во власти гун материальной природы. Такие люди лишены возможности достичь освобождения и вернуться в духовный мир. Снова и снова рождаясь ученым, философом или поэтом, человек снова и снова испытывает страдания, которые приносят рождение и смерть. Но находясь во власти материальной энергии и пребывая в иллюзии, он, тем не менее, считает себя счастливым. («Бхагавад-гита» 14.6)

* *гуна страсти*

Гуна страсти заставляет мужчин и женщин испытывать влечение друг к другу. В материальном мире женщину влечет к мужчине, а мужчину – к женщине. Так действует *гуна страсти*, и когда ее влияние возрастает, человек начинает стремиться к материальным наслаждениям. Он хочет удовлетворять свои чувства. Ради удовлетворения чувств, человек в *гуне страсти* жаждет общественного или даже всенародного признания, мечтает о счастливой семейной жизни, о хорошей жене, послушных детях и уютном доме. Это – результат влияния *гуны страсти*. Чтобы получить все это, человеку приходится работать, не покладая рук. Наслаждаясь плодами своего труда, он, как сказано в данном стихе, заковывает себя в кандалы материальной деятельности. Чтобы удовлетворить жену, детей и общество и поддержать свой престиж, человек должен работать. Поэтому весь материальный мир в той или иной степени находится под влиянием *гуны страсти*.

И прогресс современной цивилизации – это также прогресс в *гуне страсти*. В былые времена прогрессивной считалась цивилизация в *гуне благодати*. Но если даже люди в *гуне благодати* не могут освободиться из материального плена, что тогда говорить о тех, кто находится под влиянием *гуны страсти*?» («Бхагавад-гита» 14.7)

* *гуна невежества*

Гуна невежества является прямой противоположностью *гуны благодати*. Находясь в *гуне благодати* и обладая знанием, человек видит, что есть что, в отличие от того, кто пребывает в невежестве. Каждый, кто оказывается во власти *гуны невежества*, становится безумцем, не способным отличить хорошее от дурного. Вместе с того, чтобы продвигаться вперед, такой человек деградирует. Веды характеризуют *гуну невежества* следующим образом: «*васту-йатхатмйа-джнанавара-кам випарйайа-джнана-джсанакам тамах* – плененные *гуной* невежества, люди утрачивают способность видеть вещи такими, как они есть». Так, каждый знает, что все его предки умерли, значит, он тоже умрет; человек смертен. Дети, которым он даст жизнь, тоже умрут в положенный срок. Таким образом, смерти не избежит никто. И все же люди неистово копят деньги и работают день и ночь, выбиваясь из сил. Никто из них не думает о вечной душе. Вот что такое безумие. Это безумие делает их равнодушными/невосприимчивыми к процессу духовного самоосознания. Такие люди необыкновенно ленивы. Когда им предлагают духовное знание, они не проявляют к нему никакого интереса. В них нет даже той жажды деятельности, которая присуща людям в *гуне страсти*. Поэтому характерной чертой человека в *гуне невежества* является то, что он спит гораздо больше, чем необходимо. («Бхагавад-гита» 14.8)

❑ Почему *гуна благодати* важна в духовной жизни?

Мы делаем то, что хочет Кришна

Тот, кто хочет заниматься преданным служением Господу, чтобы очиститься и достичь цели жизни – трансцендентного любовного служения Личности Бога, должен, прежде всего, выяснить, чего от него хочет Господь. Тот, кто любит Кришну, всегда предлагает Ему то, чего Он желает, и никогда не станет предлагать того, чего Господь не хочет или о чем не просит его. Так, Кришне нельзя предлагать мясо, рыбу и яйца. Если бы Он хотел, чтобы Ему предлагали их, то непременно сказал бы об этом. Однако Господь просит предлагать Ему листья, плоды, цветы и воду, и говорит, что Он примет их. Отсюда следует, что Он никогда не примет от нас мясо, рыбу и яйца. (*«Бхагавад-гита» 9.26*)

Гуны страсти и невежества – основа демонического образа жизни, противоположного бхакти

Материальная энергия состоит из трех *гун* материальной природы. Поэтому человек должен подняться, по крайней мере, на уровень *гуны* благости прежде, чем перед ним откроется путь к постижению Верховной Личности Бога. Не достигнув уровня *гуны* благости, он останется во власти страсти и невежества, составляющих основу демонического образа жизни. (*«Бхагавад-гита» 16.24*)

Гуна благости – благоприятная точка опоры для духовной практики

Таким образом, принцип в том, чтобы поместить наш ум или сознание в *саттва-гуну*. Это – первостепенное дело. Потому что материальный мир подразумевает *саттва-гуну*, *раджо-гуну* и *тамо-гуну*. *Саттва-гуна* – это уровень чистого брахмана. *Шамо дамас титикиа арджавам гьянам вигьянам астикьям брахма-карма свабхава-джам* [*«Бхагавад-гита» 18.42*]. *Саттва-гуна*. Это признак *саттва-гуны*. Не достигнув платформы *саттва-гуны* или брахманической квалификации, нельзя сделать прогресс в духовной жизни. Поэтому в нашем Движении сознания Кришны мы, в первую очередь, приводим любого к платформе брахмана. (*Лекция по «Шримад Бхагаватам» 1.2.19, 27 сентября 1974, Калькутта*)

Материальная *гуна* благости сама по себе не является духовной, но она не препятствует духовной жизни. Поскольку материальная *гуна* благости очищает сознание человека и рождает желание получения более высокого знания, это – благоприятная платформа, с которой продолжается движение к духовной жизни, подобно тому, как аэропорт является благоприятным местом начала путешествия. Если человек желает путешествовать из Нью-Йорка в Лондон, Нью-Йоркский аэропорт – это, определенно, благоприятное место начала путешествия. (*«Шримад Бхагаватам» 11.7.8*)

Гуна благости – не конечная цель

Если человек желает путешествовать из Нью-Йорка в Лондон, то аэропорт Нью-Йорка, безусловно, наиболее благоприятное место для отправления. Но

если человек пропускает свой самолет, он не ближе к Лондону, чем кто-либо в Нью-Йорке, кто даже не ездил в аэропорт. Другими словами, преимущество аэропорта имеет смысл, только если человек попадет на свой самолет. Подобным же образом, материальная *гуна* благодати является наиболее благоприятным положением для начала движения к духовному уровню. Веды предписывают и запрещают различные действия, чтобы поднять обусловленную душу до материальной *гуны* благодати, и оттуда ей следует подняться до духовного уровня трансцендентного знания. Поэтому если кто-то не достигает уровня сознания Кришны, его подъем до материальной *гуны* благодати бесполезен, так же как и путешествие в аэропорт бесполезно для того, кто опоздал на свой самолет. (*«Шримад Бхагаватам» 11.7.8*)

7 Приведите примеры того, как преданные в своей жизни могут ошибочно ставить *гуну* благодати за самоцель

7 Приведите примеры случаев из своей жизни, когда вы находились под сильным влиянием *гун* страсти и невежества. Как вы себя чувствовали? Приведите примеры, когда на вас влияла *гуна* благодати. Как вы чувствовали себя при этом?

7 В каких сферах вы можете улучшить свои действия, подняв их до благодати?

7 Какие проблемы возникают в следовании стандартам *гуны* благодати и как их можно решить?

Выход из-под влияния *гун*

В материальном мире воплощенное живое существо всегда находится под преобладающим влиянием одной из материальных *гун*. Окончательно освободившись от оков материального тела, оно выходит из-под влияния *гун* материальной природы. Но до тех пор, пока живое существо находится в теле, ему следует всегда оставаться нейтральным. Занимаясь преданным служением Господу, мы постепенно перестанем отождествлять себя с материальным телом. Пока человек считает себя телом, целью всех его действий является удовлетворение собственных чувств, но развив в себе сознание Кришны, он естественным образом перестает удовлетворять свои чувства. Нам не нужно материальное тело, и мы вовсе не обязаны удовлетворять его прихоти. *Гуны* материальной природы могут продолжать действовать в теле живого существа, но осознавая себя духовной душой, оно остается безучастным к их деятельности. Как же развить в себе такую безучастность? Нужно освободиться от желания наслаждаться материальным телом, равно как и от желания избавиться от него. Так, поднимаясь на трансцендентный уровень, преданный естественным образом достигает освобождения. Ему не следует прилагать особых усилий, чтобы выйти из-под влияния материальных *гун*. (*«Бхагавад-гита» 14.18*)

Гуна также значит «веревка», и обусловленная душа крепко-накрепко связана веревками иллюзорной энергии. Человек, связанный по рукам и ногам, не может освободиться сам, ему должен помочь тот, кто сам свободен. Поскольку тот, кто связан сам, не в состоянии помочь связанному, сделать это должен тот, кто уже достиг освобождения. Поэтому только Господь Кришна, или Его истинный представитель, *гуру*, может освободить обусловленную душу. Без помощи свыше живое существо никогда не сбросит с себя оковы материального рабства. Преданное служение, метод сознания Кришны, призван помочь человеку освободиться из материальных пут. Кришна, который является Повелителем непреодолимой иллюзорной энергии, может приказать ей освободить обусловленную душу. Он отдает такой приказ по Своей беспричинной милости к обусловленной душе, а также из чувства отеческой любви к живому существу, которое изначально является возлюбленным сыном Господа. Поэтому выйти из-под влияния суровых законов материальной природы может лишь тот, кто предался лотосным стопам Господа. («*Бхагавад-гита*» 7.14)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Напишите письмо-благодарность Кришне за все то, что случилось с нами и за все то, что окружает нас в этой жизни (стр. А4).
- Напишите план – как вы могли бы более продуктивно использовать свое время в служении Кришне.
- Прочитайте тексты 5-26 в 14 главе «Бхагавад-гиты», запишите, о чем говорит каждый стих и как он связан с предыдущими стихами.
- Составьте список того, в чем вы бы хотели подняться к *гуне* благодати.

ЗАНЯТИЕ 8. ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДУШИ

Краткое содержание занятия:

- *Существует ли душа?*
- *Положение индивидуальной души и Кришны*
- *Санатана-дхарма – неизменное предназначение души*
- *Падение души в материальное существование*
- *Освобождение от материального рабства*

Как подтвердить существование души?

Любой может увидеть разницу между живой душой и мёртвым телом. В чем состоит разница между живой душой и мёртвым телом? Когда человек умер, его родственники плачут и причитают: «Мой отец ушёл! Мой сын умер!» Но отец, и мы видим это, лежит на полу. Тогда почему мы причитаем: «О, мой отец ушёл»? Это значит, что вы никогда не видели того, кто умер, кто покинул это тело. Вы только видели это тело. И вот тело лежит, а вы плачете: «Мой отец умер». Любой разумный человек может понять, что настоящий отец, тот, который находился внутри этого тела, был кем-то совершенно другим. Но наше невежество так велико, что мы принимаем это тело – это мёртвое тело – за своего отца. Это тело не только сейчас мертво, оно было мертво всегда. Потому что внутри этого тела была живая душа, она заставляла тело двигаться. Это факт. Как, к примеру, машина. Едет себе красивая машина, но если в ней нет водителя, мотор, который находится внутри машины, не работает. Глупо отождествлять водителя машины с машиной. (*Лекция по «Бхагавад-гите», 2.17*)

Подобно тому, как Солнце, находясь в одном месте, освещает всю Вселенную, крошечная духовная частица, пребывая в сердце живого существа, озаряет все тело своим сознанием. Таким образом, сознание свидетельствует о присутствии души в теле так же, как солнечный свет свидетельствует о присутствии Солнца. (*«Бхагавад-гита» 13.34*)

Это крошечная духовная искра является основополагающим принципом (основой материального тела) и ее влияние распространяется на все тело подобно тому, как действие того или иного лекарственного препарата распространяется на весь организм. Влияние духовной души ощущается в каждой точке тела в форме сознания, которое является доказательством присутствия души в теле. Даже обыкновенному человеку нетрудно понять, что материальное тело, лишённое сознания, мертво, и если сознание покинуло тело, его нельзя вернуть никакими материальными средствами. Следовательно, источником сознания является не комбинация тех или иных материальных элементов, а духовная душа. (*«Бхагавад-гита» 2.17*)

Кто есть душа?

По своей природе индивидуальное живое существо является частицей Верховного Существа, но, забыв о том, что его долг – служить Всевышнему, оно сосредоточивает свое внимание на служении другим. Это и называется *майей*. Служа другим, человек обманчиво считает себя господином. (*«Шримад Бхагаватам» 3.30.10*)

Сравнение души и Кришны

Поскольку ты духовен, ты не отличаешься от Кришны, но поскольку ты всего лишь крошечная частица Кришны, ты отличен от Него. (*«Учение Шри Чайтаньи», Глава 45*)

Обыкновенное живое существо, или душа, может быть всепроникающим в пределах своего ограниченного тела, но верховное живое существо проникает везде и всюду. (*«Шримад Бхагаватам» 1.12.11*)

Санатана-дхарма – вечное предназначение живого существа

Санатана-дхарма – вечная, неизменная деятельность живого существа, являющаяся ее неотъемлемой частью; преданное служение Верховной Личности Бога. (*«Бхагавад-гита», Введение*)

Значение русского слова «религия» несколько отличается от понятия *санатана-дхармы*. Религия несет в себе идею веры, а веру, как известно, можно изменить. Кто-то из нас может верить в действенность того или иного метода, однако не исключено, что с течением времени он начнет верить во что-то другое. Между тем, *санатана-дхармой* называют деятельность, которую нельзя изменить. К примеру, у воды нельзя отнять того, что она – жидкая, как тепло нельзя отделить от огня. Аналогичным образом у вечного живого существа нельзя отнять его вечную деятельность. *Санатана-дхарма* вечно присуща живому существу и неотделима от него. Поэтому говоря о *санатана-дхарме*, мы, опираясь на авторитет Шрипады Рамануджи ачарьи, должны принять на веру, что у нее нет ни начала, ни конца. То, что не имеет ни начала, ни конца, не может быть ограничено узкосектантскими рамками, ибо его вообще нельзя ограничить. Те, кто сами являются сектантами, могут по ошибке принять *санатана-дхарму* за сектантское понятие, однако, изучив этот вопрос достаточно глубоко и рассмотрев его с позиций современной науки, мы увидим, что *санатана-дхарма* является деятельностью, которой занимаются все люди земли и, даже более того, – все живые существа во вселенной. <...>

Когда Санатана Госвами спросил Шри Чайтанью Махапрабху о *сварупе* каждого живого существа, Господь ответил, что *сварупа*, или изначальное положение живого существа, состоит в том, чтобы служить Верховной Личности Бога. Проанализировав это утверждение Господа Чайтаньи, мы увидим, что каждое живое существо постоянно кому-нибудь служит. Одно

живое существо служит другим в различных качествах и таким образом наслаждается жизнью. Низшие животные служат людям, как слуги – хозяевам, А служит хозяину Б, Б служит хозяину В, который служит в свою очередь хозяину Г и так далее. Мы видим также, как один друг служит другому, мать служит сыну, жена – мужу, муж – жене и так далее. Продолжив это исследование, мы убедимся в том, что все без исключения живые существа кому-нибудь служат. Политики представляют избирателям свои программы, стремясь убедить их в своей способности служить обществу, и тогда избиратели отдают им свои голоса в надежде на то, что они окажут обществу много неоценимых услуг. Продавец служит покупателю, а рабочий – капиталисту. Капиталист служит семье, а семья служит государству, реализуя вечное стремление вечного живого существа. Таким образом, мы увидим, что нет ни одного живого существа, которое бы не служило другим, и сможем с уверенностью заключить, что служение является вечным спутником и вечной религией всех живых существ.

Тем не менее, человек заявляет о своей принадлежности к той или иной вере, в зависимости от времени и места/обстоятельств, и потому объявляет себя индусом, мусульманином, христианином, буддистом или же членом какой-нибудь секты. Подобные обозначения не имеют никакого отношения к *санатана-дхарме*. Индус, изменив веру, может стать мусульманином, мусульманин – индусом, а христианин – кем-то еще. Однако в любом случае смена религиозной веры не оказывает никакого влияния на вечную деятельность живого существа в служении другим. Индус, мусульманин или христианин всегда кому-нибудь служит. Таким образом, объявляя себя приверженцем той или иной веры, человек не говорит о *санатана-дхарме*. *Санатана-дхармой* является служение.

В действительности все мы связаны с Верховным Господом отношениями служения. Верховный Господь – это Верховный Наслаждающийся, а мы, живые существа, – Его слуги. Мы созданы для того, чтобы Он наслаждался нами и, участвуя с Господом в этом вечном процессе наслаждения, мы обретаем истинное счастье. В противном случае нам никогда не стать счастливыми. Мы не можем быть счастливы сами по себе точно так же, как ни одна часть нашего тела не может быть счастливой, не сотрудничая с желудком. Живое существо никогда не станет счастливым, если оно не занимается трансцендентным любовным служением Верховному Господу. (*«Бхагавад-гита», Введение*)

Изначальная причина падения

Когда живые существа хотят наслаждаться независимо от Господа, в их сознании возникает двойственность и у них появляется ненависть к служению Господу. (*«Шримад Бхагаватам» 4.28.53*)

Два этих чувства – желание стать Богом и зависть к Нему – являются изначальной причиной материального рабства. (*«Шримад Бхагаватам» 3.27.20*)

Живое существо в естественном состоянии обладает сознанием Кришны, но пограничное положение живого существа дает ему возможность злоупотребить своей независимостью и забыть Кришну. Изначально каждое живое существо обладает чистым сознанием Кришны, но если оно злоупотребляет своей пограничной независимостью, то получает возможность забыть о Кришне. (*«Шримад Бхагаватам» 3.26.23-34*)

Желание господства как причина нашего пребывания в материальном мире

По сути дела, чистая душа остается в этом мире только потому, что ее ум находится под влиянием ложного эго, которое стремится господствовать над материальной природой. (*«Бхагавад-гита» 6.5*)

Хотя живое существо качественно едино с Верховным Господом, оно имеет склонность властвовать над материальной природой. Однако являясь бесконечно малым, оно вместо этого само попадает под ее контроль. (*«Учение Шри Чайтаньи», глава 24*)

На самом деле живое существо трансцендентно к материальному миру, но желание господствовать над материальной природой не дает ему возможности положить конец материальному существованию, и оно, словно во сне, вынуждено переносить множество несчастий. (*«Шримад Бхагаватам» 3.27.4*)

Классификация причин обусловленности

Аханкара – ложное эго, имеет два аспекта: *аханта* (сознание своего “я”) и *мамата* (сознание того, что мне принадлежит). (*Вишванатха Чакраварти Тхакур, «Мадхурья-Кадамбини»*)

Страдания происходят из-за пяти причин [называемых *клеша*]: *авидья* (невежество), *асмита* (ложная гордость), *рага* (привязанность), *двеша* (ненависть) и *абхинивеша* (погруженность в материальное), которые представляют собой различные аспекты *гуны* невежества. Также одной из *клеш* являются греховные реакции. (*Вишванатха Чакраварти Тхакур, «Мадхурья-Кадамбини»*)

Преданное служение является *клеша-гхни* даже для начинающих. Это означает, что оно уменьшает или аннулирует все виды страданий [*клеш*]. Слово *шуббха-да* показывает, что преданное служение дарует благую удачу, и слова *кришна-акаришни* указывают на то, что преданное служение постепенно привлекает Кришну к преданному. Следовательно, преданный не подвержен никаким греховным реакциям. (*«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья 17.95*)

Нитйа-баддхи и нитйа-мукты

Нитья-баддхи— это вечно обусловленные души, а *нитья-мукты* – вечно свободные. Вечно свободные души [*нитья-мукты*] живут в духовном мире (*вайкунтха-джагат*) и никогда не падают в материальный. Те же, кто

находится в материальном мире, – это обусловленные души, *нитья-баддхи*. *Нитья-баддхи* смогут обрести освобождение, если обуздают свой ум, так как именно ум является причиной их обусловленной жизни. («Шримад Бхагаватам» 5.11.12)

Пять видов освобождения из обусловленного существования

До тех пор пока у философа, имперсоналиста или буддиста сохраняется желание быть Всевышним, стать всем или отрицать существование Бога, продолжает существовать и причина его материального рабства, поэтому ни о каком освобождении не может быть и речи. («Шримад Бхагаватам» 3.27.20)

Есть два вида освобожденных душ: те, кто обрел освобождение по милости Господа, и те, кто избавился от материального рабства собственными силами. Последних называют имперсоналистами: они сливаются [*саюджья*] с сиянием Господа, *брахмаджьоти*. А те, кто достиг духовного уровня, занимаясь преданным служением, обретают освобождение одного из четырех видов: *салокия* (обитание на одной планете с Господом), *самипья* (постоянное общение с Господом), *сарити* (обладание такими же достоинствами, как у Господа) и *сарупья* (обладание телом, подобным телу Господа). («Чайтанья-чаритамрита» Ади 5.30)

Амбициозные философы-*майавади* желают слиться с бытием Господа и это может быть расценено как *саюджья-мукти*. Однако эта форма означает отрицание индивидуального существования. Другими словами, это своего рода духовное самоубийство. Это абсолютно противоположно философии *бхакти-йоги*. («Чайтанья-чаритамрита» Мадхья 6.169)

Методы достижения освобождения

Состояние, в котором сознание живого существа поглощено тремя *гунами* материальной природы, называют обусловленным. Но когда сознание живого существа сосредоточено на Верховной Личности Бога, оно становится освобожденным. («Шримад Бхагаватам» 3.25.15)

В «Веданта-сутре» также сказано, что звук является источником всех материальных объектов и что с помощью звука можно положить конец материальному существованию. («Шримад Бхагаватам» 3.26.32)

Итак, *гьяны*, или знания о том, что я не материальное тело, а вечная душа, еще не достаточно, чтобы обрести освобождение. Человек должен действовать как душа, иначе ему не удастся вырваться из материального плена. («Бхагавад-гита» 5.2)

Стремясь к освобождению, следует уповать только на беспричинную милость Господа и никогда не полагаться на собственные силы. («Шримад Бхагаватам» 4.7.30)

Бхакти как высшая ступень освобождения

Бхакти, или желание служить Верховной Личности Бога, имеет трансцендентную природу и стоит неизмеримо выше *мукти*, освобождения. Таким образом, *бхакти* – это ступень, следующая за освобождением. Только освобожденная душа способна занять свои чувства служением Господу. («Шримад Бхагаватам» 3.25.32)

В Седьмой песне «Шримад Бхагаватам» (6.25) Прахлада Махараджа говорит: «Дорогие друзья, рожденные в безбожных семьях, самое редкое достижение в этом мире – суметь удовлетворить Верховную Личность Бога. Иначе говоря, если Верховный Господь Кришна доволен вами, любое желание, хранящееся в глубине вашего сердца, вне всяких сомнений, будет исполнено. А если так, то какой смысл стремиться к плодам кармической деятельности, которые являются результатом взаимодействия гун материальной природы и потому приходят к нам независимо от нашего желания? Что проку в духовной свободе или освобождении из материального рабства? Если вы всегда поете славу Верховному Господу и наслаждаетесь нектаром Его лотосных стоп, во всем этом нет никакой необходимости». Из этих слов Прахлады Махараджи явствует, что тот, кто получает наслаждение от слушания повествований о трансцендентной славе Господа и от прославления Его, обрел богатство, с которым не могут сравниться никакие материальные блага, включая все плоды благочестивой кармической деятельности и жертвоприношений и даже освобождение из материального рабства. («Нектар преданности» 4)

Достигнув совершенства в преданном служении, он утверждает на духовном уровне и обретает способность ощущать присутствие Господа в любой своей деятельности. Такое состояние называют высшей ступенью освобождения. («Бхагавад-гита» 5.27-28)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Напишите ответ на вопрос – что держит меня в материальном мире?

ЗАНЯТИЕ 9. КАРМА И РЕИНКАРНАЦИЯ

Краткое содержание занятия:

- Почему с хорошими людьми случаются плохие события?
- Существует ли «хорошая» карма?
- Зачем существует закон кармы
- Карма и свобода выбора
- Как изменить карму или уничтожить ее?
- Реинкарнация
- Почему мы не помним наших прошлых жизней?
- Материальные страдания

Если карма существует, то почему с хорошими людьми случаются плохие события?

Шрила Рупа Госвами говорит, что наши страдания являются результатом греховных поступков, совершенных нами как в этой, так и в прошлых жизнях. Как правило, люди совершают грехи в силу своего невежества. Но невежество не может служить оправданием и не избавляет от необходимости страдать от последствий греховных действий. Греховные действия бывают двух видов: созревшие и не созревшие. Греховные действия, за которые мы страдаем в настоящий момент, называются созревшими. Многочисленные накопленные нами греховные действия, за которые мы еще не страдали, называются незрелыми. Скажем, человек совершил какие-то преступления, но еще не арестован за них. Однако, как только его уличат в них, ему не избежать ареста. Подобно этому за одни наши греховные действия нас ожидают страдания в будущем, за другие же, уже созревшие, мы страдаем сейчас.

Так возникает цепь греховных действий и вызванных ими страданий, заставляя обусловленную душу жизнь за жизнью мучиться за свои грехи. Сейчас она страдает в результате греховных действий, совершенных в жизни прошлой, и одновременно создает новые страдания, которые придут к ней в будущей жизни. (*«Нектар преданности» 1*)

Существует ли «хорошая» карма?

Хорошая карма означает, что это [действие] описано в Ведах. В особенности это подразумевает совершение *ягьи*. *Ягья* означает действия для удовлетворения Вишну, Верховной Личности Бога. <...> К сожалению, современная цивилизация ничего не знает о Верховном Господе, не говоря уже о том, как удовлетворить Его. Люди не знают. Они просто поглощены материальной деятельностью, поэтому создают только плохую карму и, таким образом, страдают. (*«Совершенные вопросы, совершенные ответы», глава 7*)

И плохая, и хорошая карма заставляют нас получать новые тела

Допустим, я жертвую деньги на развитие сети учебных заведений. Это благочестивая деятельность, и в следующей жизни я смогу наслаждаться плодами своих благочестивых поступков; по закону *кармы* я получу рождение в хорошей семье, что даст мне возможность получить хорошее образование, занять достойное положение в обществе и зарабатывать много денег. Но на что я буду тратить свои деньги? На то, чтобы доставлять более изощренное наслаждение своим чувствам. Так благотворительная деятельность, как и любая другая деятельность ради ее плодов, связывает нас законом *кармы* и удерживает в круговороте рождений и смертей. (*Путь к совершенству*, гл. 2).

Слово «*карма*» в самом широком смысле относится к любой деятельности, но чаще всего это означает действия, выполненные в рамках Ведических предписаний с намерением обладать результатами (другой термин, «*викарма*», использован для деятельности, запрещенной Ведами). Таким образом, *карма*, хотя и имеет религиозный аспект, все еще материальна. В этой жизни *карми* интересуются такими вознаграждениями как деньги, чувственные удовольствия и слава, а также ищут продвижение на более высокие планеты в следующей жизни. Большой недостаток *кармы* состоит в том, что она всегда приводит к реакциям, которые вынуждают *карми* принять другое материальное рождение в процессе переселения души. Поэтому какая бы ни была – "хорошая" или "плохая", благочестивая или неблагочестивая – вся *карма* удерживает человека связанным в цикле рождения и смерти. (*Нарада-бхакти-сутра*, 25)

❑ Как наши прошлые желания влияют на наше настоящее?

❑ Почему душа получает то или иное тело?

❑ Зачем существует закон *кармы*?

*** это инструмент для наказания греховных живых существ**

Всевышний нисходит в материальный мир не по принуждению и делает это посредством Своей внутренней, а не внешней энергии. Когда губернатор приходит в тюрьму, это не значит, что он вынужден это делать. Он не преступник и посещает тюрьму добровольно, чтобы проверить положение дел. Однако, если обыкновенный человек оказывается в тюрьме, это значит, что он попал туда по решению суда, установившего его вину. (*Учение Господа Капилы*, текст 1)

*** это закон причин и следствий**

Кришна настолько милостив, что если мы хотим использовать свои чувства, Он позволяет сделать это. Чувства не принадлежат нам, они принадлежат Кришне, но Кришна дает нам возможность пользоваться ими в соответствии с нашими желаниями. Например, у каждого из нас есть язык, и, предположим,

нам захотелось питаться отбросами. Мы можем попросить Господа: «Кришна, мне хочется попробовать отбросов», – и Кришна скажет: «Хорошо, вот тебе тело свиньи, ешь отбросы». Так поступит хозяин – Кришна. Он даст нам соответствующее тело и напомним нам: «Дорогое живое существо, ты хотело питаться отбросами. Теперь у тебя есть тело, которое позволит тебе сделать это». (*«Молитвы царицы Кунти», глава 6*)

* это закон справедливости

Мы называем справедливость *кармой*. Вам не нужно искать справедливости. Она уже присутствует. Делайте что-то хорошее, получите хорошие результаты. А если будете делать что-то плохое, будете страдать. (*«Взрыв Харе Кришна», глава 18*)

Где же свобода воли живого существа, если все уже предопределено *кармой*?

Обусловленная душа вынуждена принять определенный тип тела и чувств из-за влияния трех *гун* материальной природы. Она получает это тело не по собственному выбору. Иначе говоря, обусловленная душа лишена свободы выбора – она вынуждена получать тело определенного типа в зависимости от своей *кармы*. Но, когда живое существо испытывает на себе последствия своей деятельности в форме радостей и страданий, их причиной следует считать саму душу. Если она того захочет, то может положить конец обусловленной жизни в мире двойственности, став на путь преданного служения Кришне. Живое существо само является причиной собственных страданий, но оно может стать и причиной своего вечного счастья. Когда живое существо хочет действовать в сознании Кришны, внутренняя духовная энергия Господа предоставляет ему подходящее тело, а когда оно желает удовлетворять собственные чувства, то получает тело, состоящее из материальных элементов. Таким образом, живое существо вправе выбирать между духовным и материальным телом, но, воплотившись в том или ином теле, оно вынуждено страдать или наслаждаться в зависимости от своего выбора. (*«Шримад Бхагаватам» 3.26.8*)

Можно ли каким-то образом изменить *карму* или уничтожить ее?

В этом стихе (*«Шримад Бхагаватам» 4.29.33*) замечательно описаны попытки живого существа переложить свою ношу с одного места на другое. Устав нести груз на голове, человек перекладывает его на плечо. Это не значит, что его ноша стала легче. Подобно этому, человеческое общество, пытаясь решить одну проблему, создает другие, называя это прогрессом цивилизации. В современном обществе производится огромное количество автомобилей, способных быстро доставить людей из одного места в другое, но вместе с ними появилось и много новых проблем. Людям приходится строить огромное количество дорог, но и их недостаточно для того, чтобы разгрузить автомагистрали и избежать заторов. Кроме того, возникают проблемы, связанные с загрязнением воздуха и дефицитом топлива. Таким образом, наши

усилия, направленные на то, чтобы противостоять страданиям или свести их к минимуму, в действительности не избавляют нас от страданий. Все это не более чем иллюзия. Мы просто перекладываем свою ношу с головы на плечо. Единственный реальный способ свести свои проблемы к минимуму – это предаться Верховному Господу и обрести Его покровительство. Господь всемогущ, и только Он способен избавить нас от всех материальных страданий. (*«Шримад Бхагаватам» 4.29.33*)

Рейнкарнация – переселение души из одного тела в другое

Существует два тела – тонкое и грубое

Когда духовная искра, размер которой равен одной десятичной части кончика волоса, попадает в материальный мир, ее покрывают оболочки из грубых и тонких материальных элементов. Материальное тело состоит из пяти грубых элементов: земли, воды, огня, воздуха и эфира – и трех тонких: ума, разума и эго. (*«Шримад Бхагаватам» 4.23.15*)

Умирая, человек оставляет грубое тело, но тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго, переносит его в новое тело. В течение жизни то же самое тонкое тело в процессе умственного развития обеспечивает переход человека с одного этапа жизни на другой (например, от детства к отрочеству). По уровню умственного развития и складу ума ребенок отличается от подростка, подросток – от молодого человека, а молодой человек – от старика. В момент смерти смена одного грубого тела на другое тоже определяется тонким телом: ум, интеллект и эго переносят душу в другое грубое тело. Это называется переселением души. Однако возможно состояние, в котором душа освобождается даже от влияния тонкого тела. Тот, кто достигает этого состояния, полностью готов перенестись в духовный мир. (*«Шримад Бхагаватам» 4.12.18*)

То, что бесконечно малая индивидуальная душа постоянно меняет тела, является общепризнанным фактом. Даже современные ученые, которые не верят в существование души, но вместе с тем не могут объяснить источник энергии, находящийся в сердце, вынуждены признать, что наше тело постоянно меняется – ребенок, вырастая, становится юношей, юноша – взрослым человеком, а взрослый человек – стариком. Затем живое существо переходит в новое тело. (*«Бхагавад-гита» 2.13*)

Очень греховные люди, чрезмерно привязанные к своей семье, дому, деревне или стране, после смерти не получают физического тела, состоящего из пяти материальных элементов, но остаются в тонком теле, которое состоит из ума, интеллекта и эго. Тех, кто живет в тонком теле, называют привидениями или призраками. (*«Шримад Бхагаватам» 4.18.18*)

Истинная *ахимса* обязывает человека не препятствовать эволюции других живых существ. Животные так же поднимаются по эволюционной лестнице,

переходя из одной формы животной жизни в другую, и, убивая животное, мы мешаем его развитию. Если животное находилось в своем теле какое-то количество дней или лет, но затем было убито, ему придется снова получить то же самое тело, чтобы закончить положенный срок пребывания в нем и лишь затем перейти в другую форму жизни. (*«Бхагавад-гита» 16.13*)

Почему мы не помним наших прошлых жизней?

Разница между Верховным Господом и живым существом в том, что *танй ахам веда сарвани* – Кришна, в отличие от живых существ, помнит все, что делал в Своих предыдущих воплощениях. Таково одно из различий между Богом и человеком. Бог вечен, и мы вечны, но, в отличие от Него, мы постоянно меняем тела. В момент смерти мы забываем обо всем, что происходило в этой жизни, потому что смерть – это забвение. Ночью, во сне, мы забываем, что являемся мужем такой-то женщины и отцом таких-то детей. Во сне мы забываем себя, а проснувшись, вспоминаем: «Я такой-то и должен делать то-то и то-то». (*«Царь знания», глава 5*)

Материальные страдания

Тана-трайа значит «тройственные материальные страдания»: 1) *адхьятмика*, 2) *адхибхаутика* и 3) *адхидайвика*. В этом мире мы испытываем страдания, которые нам причиняют другие живые существа [2], враждебные стихии [3], а также наше тело и ум [1]. Душа трансцендентна по отношению к телу и уму, но, отождествляя себя с телом и умом, она испытывает страдания, которые являются результатом материального осквернения. (*«Учение Господа Капилы», стих 8*)

Всякая попытка обрести счастье в материальном мире заранее обречена на неудачу. Так если кто-то решит построить небоскреб, то сможет сделать это ценою людских страданий. Тому, кто финансирует строительство, придется приложить немало усилий, чтобы собрать необходимые для этого средства, а рабочие-строители будут тяжело трудиться физически. Все это не что иное, как страдания. (*«Бхагавад-гита» 14.16*)

В материальном мире так называемое счастье приходит к человеку в результате его трудов. Работая, не разгибая спины, человек может разбогатеть, но такому заработанному тяжким трудом счастью всегда сопутствуют страхи и сомнения, ибо никто не знает, как долго оно продлится. (*«Шримад Бхагаватам» 2.6.18*)

В материальном мире каждый стремится к счастью, но материальным радостям всегда сопутствуют материальные страдания. В этом мире невозможно обрести настоящее счастье. Какие бы удовольствия ни испытывал человек, к ним всегда примешана горечь страдания. Например, тому, кто хочет пить молоко, приходится брать на себя хлопоты по содержанию коровы и заботиться о ней так, чтобы она давала молоко. Пить молоко очень приятно, это

тоже удовольствие, но ради того, чтобы иметь эту возможность, человеку приходится тяжело трудиться. (*«Учение Господа Капилы», 7.13*)

Каждый старается избежать неприятностей и получить как можно больше удовольствий. Однако, и счастье, и несчастье, которые мы испытываем в материальном мире, относительно. То, что счастье для одного, – несчастье для другого. Таков материальный мир. Здесь счастье и несчастье – это две стороны одной медали. На самом деле, материальное счастье так же иллюзорно, как и материальное горе. Летом вода приносит нам радость, а зимой та же самая вода вызывает неприятные ощущения. Одна и та же вода в одном случае радует нас, а в другом заставляет страдать. Когда ребенок рождается, он дарит родителям счастье, а когда умирает, то приносит горе. Материальный мир – это мир двойственности. Здесь нельзя испытать счастья, не познав горя, и наоборот. (*«Учение Господа Капилы», стих 13*)

Нежелательное состояние временной жизни называется невежеством. Совсем нетрудно понять, что материальное тело бrenно: оно в какой-то момент возникает и затем, пройдя в своем развитии через шесть этапов – рождение, рост, сохранение, размножение, увядание и смерть, – в определенный срок перестает существовать. Вечная душа переживает все это из-за своего невежества, и, хотя подобное состояние длится лишь какое-то время, оно нежелательно для души. Из-за невежества душа вынуждена получать одно бrenное тело за другим. Однако на самом деле, ей незачем попадать в эти тела. Такое происходит с ней только из-за ее невежества, из-за того, что она забыла Кришну. (*«Шримад Бхагаватам» 7.7.27*)

Тот, кто действительно осознал, что Кришна является источником всего сущего, своей деятельностью, совершаемой в таком сознании, приносит благо каждому. Причина страданий людей кроется в забвении ими своих взаимоотношений с Кришной, верховным наслаждающимся, верховным владыкой всего сущего и верховным другом каждого живого существа. Поэтому деятельность, направленная на то, чтобы возродить в человеческом обществе подобное сознание, является высшей благотворительной деятельностью. (*«Бхагавад-гита» 5.2*)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Прочитайте главу «Переселение души» в книге «Веда. Тайны Востока».

ЗАНЯТИЕ 10. НЕОБХОДИМОСТЬ ГУРУ

Краткое содержание занятия:

- Необходимость духовного учителя
- Виды духовных учителей
- Отношение к духовному учителю
- Зачем нужен «живой» духовный учитель?

Нужен ли в духовной жизни учитель или можно обойтись без него?

Господь дал Брахме знания изнутри. В форме Сверхдуши Господь пребывает в сердце каждого живого существа, и Он дал Брахме посвящение, поскольку тот очень хотел его получить. Таким же образом Господь может дать посвящение любому, кто хочет этого. <...> Однако не следует считать, что мы находимся на одном уровне с Брахмой и Сам Господь даст нам посвящение изнутри, поскольку в наш век нет никого, кто был бы так же чист, как Брахма. Пост Брахмы – творца вселенной – предоставляется самому чистому живому существу. Тот, кто не обладает такой же чистотой, не может рассчитывать на то, что Господь окажет ему то же внимание, какое Он уделил Брахмаджи. Однако чистые преданные Господа, наставления писаний (особенно наставления «Бхагавад-гиты» и «Шримад Бхагаватам») и истинный духовный учитель, который всегда приходит к искренней душе, открывают перед человеком практически те же возможности. (*«Шримад Бхагаватам», 2.9.7*)

Абсолютная необходимость принятия духовного учителя

На пути регулируемого преданного служения необходимо: 1) найти истинного духовного учителя; 2) получить у него посвящение; 3) служить ему; 4) внимать наставлениям духовного учителя и задавать ему вопросы, стремясь понять науку преданного служения; 5) следовать по стопам предшествующих *ачарьев* и выполнять указания своего духовного учителя. (*«Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 22.115*)

Мой духовный учитель часто говорил: «Духовный учитель – это прозрачная среда». Например, через эти прозрачные очки я очень хорошо вижу буквы в этой книге, а без них я не увижу ничего, так как мои глаза несовершенны. По аналогии с этим все наши чувства несовершенны. Мы не можем видеть Бога этими глазами, мы не можем слышать «Харе Кришна» этими ушами, мы не можем ничего сделать без посредничества духовного учителя. Несовершенный глаз не может видеть без очков, так же и человек способен увидеть Верховного Господа только через прозрачную среду духовного учителя. «Прозрачная» означает, что среда должна быть ничем не загрязнена. Если она прозрачна, через нее можно видеть. (*«Наука самоосознания» глава 9*)

Чайтанья Махапрабху рекомендует чистое преданное служение, не омраченное стремлением исполнять свои материальные желания и попытками

понять Кришну с помощью эмпирической философии и кармической деятельностью, совершаемой ради того, чтобы добиться от Кришны материальных благ. Единственным нашим желанием должно быть желание служить Кришне позитивно, как Он того хочет. Если Кришна хочет чего-либо, мы должны сделать это <...> Нужно понять, чего хочет от нас Кришна. Когда человек находится с Кришной в таких близких отношениях, он может быть занят самым позитивным служением. А до тех пор, пока таких близких отношений нет, узнавать о том, чего хочет от нас Кришна, нужно через прозрачную среду, от духовного учителя. (*«Наука самоосознания» Высшая любовь*)

*тад виддхи пранипатена парипрашна севайя
упадекишанти те гйанам гйанинас таттва-даршинах*

Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вспрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину.

КОММЕНТАРИЙ: Путь духовного самопознания, без сомнения, очень труден. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, которая ведет начало от Самого Господа <...> Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. В «Бхагаватам» (6.3.19) сказано: *дхармам ту сакшиад бхагават-пранитам*. Путь религии указывает людям Сам Господь. Поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знание, необходимо найти истинного духовного учителя. (*«Бхагавад-гита» 4.34*)

*дургаме патхи ме'ндхасйа скхалат-пада-гате мухух
сва-крипа-йасти-данена сантах сантв аваламбанам*

Мой путь очень труден. Я слеп, и ноги мои то и дело скользят. Так пусть же святые помогут мне, даровав посох своей милости, чтобы я смог опираться на него (*«Чайтанья-чаритамрита», Антья 1.2*)

Природа устроена так, что материальная деятельность, которой мы занимаемся, ставит каждого из нас в очень трудное положение. Трудности подстерегают нас на каждом шагу, поэтому все мы нуждаемся в помощи истинного духовного учителя, способного объяснить, как достичь высшей цели жизни. Все ведические писания призывают нас обратиться к истинному духовному учителю, чтобы он распутал клубок наших жизненных проблем и вывел нас из трудного положения, в которое мы попали помимо своей воли. Эти проблемы подобны пожару, который вдруг, без видимой причины, возникает в лесу. Материальный мир устроен аналогичным образом: трудности приходят к людям сами, как незваные гости. Никто не хочет пожара, но он все равно возникает, и мы начинаем лихорадочно думать, как спастись от него.

Поэтому ведические писания гласят: чтобы научиться решать жизненные проблемы и покончить с ними, необходимо обратиться к наставнику, принадлежащему к цепи духовных учителей. Человек, нашедший истинного духовного учителя, может постичь всё. Поэтому вместо того, чтобы тщетно пытаться самому разрешить свои проблемы, нужно обратиться к духовному учителю. («Бхагавад-гита» 2.7)

Если кто-то желает узнать суть «Шримад Бхагаватам», ему следует обратиться за наставлениями к осознавшей себя душе. Не следует гордо полагать, что понять трансцендентное любовное служение Господу можно одним чтением книг. Необходимо стать слугой *вайшнава*. Это подтверждают слова Нароттамы даса Тхакура: *чхадийа ваишнава-сева нистара пайечхе кеба* – невозможно возвыситься до трансцендентного положения тому, кто не служит верой и правдой чистому *вайшнаву*. Следует принять гуру (*адау гурв-аирайам*) и затем, задавая вопросы и получая на них ответы, следует постепенно изучать чистое преданное служение Кришне. Это называется системой *парампары*. («Чайтанья Чаритамрита», Антья, 7.53)

Виды духовных учителей

Учителя, который первым рассказывает человеку о духовной жизни, называют *вартма-прадаришака-гуру*. Духовного учителя, который в соответствии с предписаниями шастр дает посвящение, называют *дикиша-гуру*, а духовного учителя, наставляющего ученика ради его возвышения, называют *шикиша-гуру*. («Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 8.128)

Сунити, мать Дхрувы, была его *вартма-прадаришака-гуру*, то есть «гуру (духовным учителем), который указывает путь». Иногда такого духовного учителя называют *шикиша-гуру*. *Дикиша-гуру* Махараджи Дхрувы (духовным учителем, дающим посвящение) был Нарада Муни, но первым, кто объяснил ему, как добиться благосклонности Верховной Личности Бога, была его мать, Сунити. И *шикиша-гуру*, и *дикиша-гуру* обязаны указывать ученику истинный путь, а ученику надлежит следовать наставлениям своего учителя. Согласно *шастрам*, между *шикиша-гуру* и *дикиша-гуру* нет разницы и, как правило, *шикиша-гуру* впоследствии становится *дикиша-гуру*. («Шримад Бхагаватам», 4.12.32)

В отношении твоего вопроса о том, что муж становится духовным учителем жены: к каждому, кто способен давать наставления в духовной жизни, следует относиться как к духовному учителю. Есть два вида духовных учителей: иницирующий и наставляющий. Муж может помогать жене как наставляющий духовный учитель. (Шрила Прабхупада, письмо Химавати, 24 января 1969 г.)

Как нужно относиться к духовному учителю и почему?

Господь помогает нам изнутри, направляя Своими указаниями нашу деятельность в преданном служении, и благодаря этому мы продвигаемся по

пути, ведущему домой, к Богу. И Он же в облике духовного учителя дает нам наставления извне. Поэтому духовного учителя ни в коем случае нельзя считать обыкновенным человеком. Господь говорит: *ачарйам мам виджанийан нава-манйета кархичит* – к духовному учителю нельзя относиться как к обыкновенному человеку, ибо он является представителем Верховной Личности Бога. («Шримад Бхагаватам», 11.17.27)

Духовному учителю нужно оказывать то же почтение, что и Верховной Личности Бога, никогда нельзя завидовать ему или считать его обыкновенным человеком. («Шримад Бхагаватам», 4.20.13)

Уважать учителя как самого Бога – не является ли это чем-то неестественным?

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: *сакшад-дхаритвена самаста-шастраир уктас татха бхавйата эва садбхих*. Во всех священных писаниях духовного учителя называют представителем Верховной Личности Бога. Духовного учителя почитают наравне с Верховным Господом, поскольку такой учитель – Его доверенный слуга (*кинту прабхор йах прийа эва тасйа*) <...> Духовного учителя, который следует перечисленным выше принципам преданного служения [принципам чистой преданности], нужно считать олицетворением Верховной Личности Бога. Обратиться за советом к истинному духовному учителю – все равно что обратиться за советом к Самому Господу, Верховной Личности Бога, на что указывают слова *гурур харих*. Поэтому каждый должен принять покровительство истинного духовного учителя. («Шримад Бхагаватам», 4.29.51)

❑ Как наше уважение к духовному учителю помогает нам же самим?

Невозможно получить знание или милость, если мы неуважительно относимся к гуру

Духовного учителя следует считать Самим Верховным Господом, ибо он дает духовное знание, несущее человеку просветление. Поэтому того, кто смотрит на духовного учителя с материальной точки зрения и считает его простым смертным, ожидает полное разочарование. Все его попытки постичь Веды, и обрести просветление, подобны купанию слона.

КОММЕНТАРИЙ: Духовного учителя следует почитать наравне с Верховной Личностью Бога. *Сакшад дхаритвена самаста-шастраих*. К этому призывают все *шастры*. *Ачарйам мам виджанийат*. Нужно понимать, что *ачарья* находится на одном уровне с Верховной Личностью Бога. Если же человек, несмотря на все эти наставления, считает духовного учителя простым смертным, он, бесспорно, обречен. Такой человек может изучать Веды и, стремясь к просветлению, совершать аскетические подвиги, однако все это будет таким же бесполезным, как купание слона. Слон купается в озере, а

потом, выйдя из воды, тотчас набирает в хобот пыль и осыпает ею все свое тело. Так его купание теряет всякий смысл. Кто-то может возразить: родственники и соседи духовного учителя видят в нем такого же человека, как все, поэтому что плохого, если ученик тоже считает своего гуру обыкновенным человеком?.. Если родственники духовного учителя – истинного представителя Верховной Личности Бога – видят в нем обыкновенного человека, это еще не значит, что духовный учитель и в самом деле является обычным человеком. Духовный учитель находится на одном уровне с Верховной Личностью Бога и тому, кто действительно хочет духовно развиваться, следует почитать его соответствующим образом. Если ученик хотя бы слегка отступит от этого принципа, все его изучение Вед и аскетические подвиги будут напрасной тратой времени. (*«Шримад Бхагаватам», 7.15.26-27*)

Исправить наше поведение, ошибки и недопонимание может только личность - только на личностном примере можно увидеть как кто-то воплощает в жизнь идеалы бхакти

Не следует горделиво считать, что мы можем понять трансцендентное любовное служение Господу, просто читая книги <...> Мы обязаны принять *гуру-вайшнава (адау гурв-аишраям)*, и тогда, задавая ему вопросы, нам следует постепенно постигать, что из себя представляет чистое преданное служение Кришне. Это называется системой *парампары*. (*«Чайтанья Чаритамрита», Антья, 7.53*)

Предаться можно только личности, на отношениях с гуру мы учимся нашим отношениям с Господом

Бога называют *чайтья-гуру*, духовным учителем в сердце. А духовный учитель во плоти – это милость Бога. Если Бог видит, что вы искренни, Он пошлет вам духовного учителя, который защитит вас. Он поможет вам изнутри и извне, извне – в образе духовного учителя, а изнутри – как духовный учитель в сердце. (*Шрила Прабхупада, Рим, 23 мая 1974 г.*)

Гуру объясняет, как применять знания в соответствии со временем, местом и обстоятельствами, занимает нас подходящим практическим служением

Обязанность *гуру* – учитывая время, обстоятельства и индивидуальность конкретного человека, найти способ занять его преданным служением, которое Кришна принимает от тех, кто действительно хочет вернуться домой, к Богу. После долгих скитаний по всей материальной вселенной удачливая душа начинает искать такого *гуру, ачарью*, который обучит ее служить Верховной Личности Бога с учетом обстоятельств так, чтобы Господь принял это служение. Благодаря этому человеку становится легче достичь высшей цели. Итак, обязанность *ачарьи* – найти для преданных способ служения Господу в соответствии с предписаниями *шастр*. (*«Шримад Бхагаватам», 10.2.31*)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Подготовьте к следующему занятию небольшие сообщения о жизни наших ачарьев (выбрать 3 студента – 3 доклада по 10 мин):

• Мадхавачарья	• Санатана Госвами	• Вишванатх Чакраварти Тхакур
• Вьясадева	• Рупа Госвами	• Баладева Видья бхушана
• Господь Чайтанья	• Гопал Бхатта Госвами	• Джаганнатха дас Бабаджи
• Господь Нитьянанда	• Рагхунатх дас Госвами	• Бхактивинода Тхакур
• Адвайта Ачарья	• Рагхунатх Бхатта Госвами	• Гауракишора дас Бабаджи
• Гададхар Пандит	• Джива Госвами	• Бхактисиддханта Сарасвати
• Шривас Тхакур	• Нароттам дас Тхакур	
• Локанатх Госвами		

ЗАНЯТИЕ 11. КАЧЕСТВА ИСТИННОГО ДУХОВНОГО УЧИТЕЛЯ. НАСТАВНИКИ (помощники гуру)

Краткое содержание занятия:

- Почему нужно знать качества истинного духовного учителя?
- Каковы качества истинного духовного учителя?
- Кто может стать духовным учителем?
- Зачем нужен наставник?
- Каковы его функции?
- Чем другие старшие преданные отличаются от наставника?
- Как найти наставника?
- Как развивать отношения с наставником?

Почему нужно знать качества истинного духовного учителя?

Веды учат, что выбор гуру – дело серьезное. Нельзя думать: «Надо бы завести себе гуру – это теперь модно. Но следовать его указаниям совсем необязательно». Такие «гуру» и такие «ученики» никуда не годятся. К выбору духовного учителя нужно отнестись со всей серьезностью. Нужно найти истинного гуру, который поможет разрешить главные вопросы жизни. Обращаться к духовному учителю должен лишь тот, кто всерьез решил выбраться из бушующего пламени материального существования. (*«Еще один шанс»*, глава 8)

Качества истинного духовного учителя

Качества, которыми обладает истинный духовный учитель, перечислены в «Шримад Бхагаватам» (11.3.21):

*тасмад гурум прападйета джигьясах шрейя уттамам
шабде паре ча ниинатам брахманй упашамашрайам*

Тот, кто действительно хочет обрести счастье, должен найти истинного духовного учителя и принять его покровительство, получив от него духовное посвящение. Духовным учителем называют того, кто, тщательно изучив священные писания, постиг их смысл и потому способен убедить других в истинности заключенных в них выводов. Такие великие души, которые, отбросив все материальные соображения, полностью предались Верховной Личности Бога, являются истинными духовными учителями. (*«Шримад Бхагаватам»* 4.29.55)

Гуру должен быть весьма сведущ в ведических писаниях и знать их окончательные выводы. Истинный гуру не только постиг мудрость Вед, но и живет в соответствии с ведическими наставлениями, не отклоняясь от них ни на шаг. Ему чуждо стремление к богатству, женщинам и славе; он полностью погружен в духовную жизнь и безраздельно предан Кришне, Верховной Личности Бога. (*«Еще один шанс»*, глава 8)

Как выбирать гуру, объясняется в «Шримад Бхагаватам» (11.3.21): *тасмад гурум прападйета джиджнасух шрейя уттамам* - нужно найти истинного гуру и вопрошать его о высшей цели жизни. Об истинном гуру говорится следующее: *шабое паре ча нишнатам*. Такой гуру не показывает фокусов с золотом и не разглагольствует. Он прекрасно знает суть Вед (ведаях ча сарваир ахам эва ведйах), полностью свободен от материальной скверны и поглощен служением Кришне. Если нам посчастливится осыпать свою голову пылью с лотосных стоп такого гуру, наша жизнь увенчается успехом; в противном случае нам не достичь высшей цели ни в этой жизни, ни в следующей. («Шримад Бхагаватам» 5.14.13)

*тад-вигьянанартхам са гурум эвабхигачхет
самит паних шротрийам брахма-ништхам*

Чтобы понять духовную науку, необходимо смиренно обратиться к истинному духовному учителю, который познал Веды и утвердился в преданном служении Абсолютной Истине. (Мундака Упанишад, 1.2.12)

Из Упанишад мы узнаем о том, что гуру называют того, кто получил знание, слушая Веды: *шротрийам брахма-ништхам*. Другое название Вед - *шрути*, и истинный духовный учитель должен получить ведическое знание по цепи ученической преемственности. Как сказано в «Бхагавад-гите» (4.2), *эвам парампара-праптам*. Настоящий гуру ничего не говорит от себя и ничего не придумывает. Знание, которое он дает своим ученикам, является авторитетным и получено им по *парампаре*. Он также полностью поглощен служением Верховной Личности Бога (брахма-ништхам). Таковы два главных качества истинного духовного учителя: он должен обладать знанием, полученным по цепи ученической преемственности, и посвящать все свое время служению Верховному Господу. Ему не обязательно обладать обширными познаниями и эрудицией, но все его знания должны исходить из авторитетного источника. («Учение Господа Капилы», глава 4)

*вачо вегам манасах кродха-вегам джихва-вегам ударопастха-вегам
этан веган йо вишахета дхирах сарвам апйам притхивим са ишият*

Уравновешенный человек, способный контролировать речь, совладать с требованиями ума, умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы принимать учеников повсюду в мире. («Нектар наставлений», 1)

Кто может стать духовным учителем?

Философия сознания Кришны очень проста. Мы не выдвигаем никаких новых идей. Мы всего лишь повторяем то, что говорит Кришна, Верховная Личность Бога, Его воплощение или Его представитель. Представитель Кришны никогда не будет говорить того, чего не говорил Сам Кришна. Быть представителем Кришны очень просто. Но тот, кто пытается толковать слова Кришны на свой лад, не имеет права называться представителем Бога. Кришна

говорит: *маттах паратарам нанйат кинчид асти дхананджайа дхананджайа* («Бхагавад-гита», 7.7) – «Нет истины превыше Меня», – и если мы говорим людям: «Нет истины превыше Кришны», то становимся *гуру*. Духовным учителем, *гуру*, может стать только тот, кто ничего не меняет. Об этом говорил Чайтанья Махапрабху: *амара аджнайя гуру хана тара' эи деша* («Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 7.128). Он призывал каждого стать *гуру*. Кто-то может недоумевать: «Я совсем неграмотный и необразованный. Я не могу похвастаться знатным происхождением. Как же я стану *гуру*?», но Чайтанья Махапрабху говорит, что это совсем не сложно. *Йаре декха, таре каха 'кришна'-упадеша* – «Просто повторяй то, что говорит Кришна, и ты станешь *гуру*». Тот же, кто противоречит Кришне, – мошенник, а не *гуру*. *Гуру* говорит только то, чему учит Кришна. Таково определение *гуру*.

*шат-карма-нипуно випро мантра-тантра-вишарадах
авайшинаво гурур на сйад вайшинавах шва-пачо гурух*

Ученый брахман, сведущий во всех областях ведического знания, не может быть духовным учителем, если он не является *вайшинавом*. Но *вайшнав*, будь он даже самого низкого происхождения, имеет право стать духовным учителем (из Падма-пураны). («Учение Господа Капила», глава 7)

*йаре декха, таре каха 'кришна'-упадеша
амара аджнайя гуру хана тара' эи деша*

Проси всех исполнять наставления Господа Шри Кришны, изложенные в «Бхагавад-гите» и «Шримад Бхагаватам». Таким образом стань духовным учителем и постарайся спасти всех в этих краях. («Чайтанья-чартамрита», Мадхья, 7.128)

*киба випра, киба нйасй, шудра кене найа
йеи кришна-таттва-ветта, сеи 'гуру' хайа*

Кем бы ни был человек – *брахманом*, *санньяси* или *шудрой*, – если он знает науку о Кришне, то может стать духовным учителем. («Чайтанья-чартамрита», Мадхья, 8.128)

Принцип «*гуру, садху, шастры*»

Ни *садху* (святой человек или *вайшнав*), ни истинный духовный учитель не станут говорить того, чего нет в писаниях. Таким образом, утверждения писаний, а также наставления истинного духовного учителя и святых всегда согласуются друг с другом. («Чайтанья-чартамрита», Ади, 7.48)

Есть много духовных учителей, но Ришабхадева советует, что человек не должен становиться духовным учителем, если он не может спасти своего ученика от повторяющихся рождения и смерти. («Шримад Бхагаватам», 5.5.18)

Согласно *шастрам*, обязанность *гуру* состоит в том, чтобы привести ученика обратно домой, к Богу. Если же *гуру* неспособен на это да еще мешает

своему ученику вернуться к Богу, он не должен быть *гуру*. *Гуру* на са сйат. («Шримад Бхагаватам», 5.5.18) Тот, кто не может помочь своему ученику прогрессировать в сознании Кришны, не должен становиться духовным учителем. Цель жизни – стать преданным Господа Кришны и вырваться из плена материального бытия (*тйактва дехам пунар джанма наити мам эти со рджуна*). Духовный учитель ведет ученика к этой цели, помогая ему развивать в себе сознание Кришны. («Шримад Бхагаватам» 8.20.1)

Преданный может служить в роли *дикиша* или *шикиша-гуру* в ИСККОН только после прохождения процедуры авторизации, данной в секции: «Процедура авторизации *дикиша* и *шикиша-гуру*» (Законы ИСККОН, 6.6)

Наставник это – друг, советник и философ

Чем отличается наставник от *шикиша-гуру*?

Кто-то может помочь человеку встать на духовный путь, но учитель, который посвящает его в повторение *маха-мантры*, именуется *дикиша-гуру*, а святых, чьи наставления помогают человеку развиваться в сознании Кришны, называют *шикиша-гуру*. Несмотря на то, что *дикиша-гуру* и *шикиша-гуру* находятся в разных отношениях с учеником, оба они – равноправные и неотличимые друг от друга проявления Кришны, которые призваны привести обусловленную душу домой, к Богу. («Чайтанья Чаритамрита», Ади, 1.34)

Секрет в том, что для этого необходимо смиренно слушать людей, в совершенстве постигших науку о Боге, и служить Господу под руководством наставника <...> У преданного должен быть только один иницирующий духовный учитель, потому что *шастры* всегда запрещают принимать более одного. Однако нет подобных количественных ограничений на принятие духовных учителей, дающих наставления. («Чайтанья Чаритамрита», Ади, 1.35)

К тому, кто учит нас, мы должны относиться как к духовному учителю. Неверно, что просто получив посвящение, мы становимся совершенными. Нет, требуется еще и обучение. И если мы принимаем наставления от наших старших духовных братьев, к ним нужно относиться как к *гуру*. Вреда от этого не будет. На самом деле духовный учитель только один – тот, кто дал тебе посвящение, подобно тому, как у тебя только один отец. Но к каждому *вайшнав*у нужно относиться как к *прабху*, господину, и считать его выше себя. В этом смысле, если я учусь у него, я должен относиться к нему как к *гуру*. Но при этом я не должен проявлять непослушание по отношению к своему настоящему духовному учителю и называть духовным учителем кого-то другого. Это неправильно. Духовным учителем я могу называть только того, кто учит меня точно тому же, что и мой духовный учитель. (Шрила Прабхупада, письмо Шри Галиму, 20 ноября 1971 г.)

Каковы функции наставника?

Привязанность к преданному – это привязанность к служению Господу, потому что *садху* учит тех, кто с ним общается, как стать преданными Господа, как поклоняться Господу и искренне служить Ему. Таковы блага, которые приносит общение с *садху*. Если мы хотим общаться с *садху*, то должны ожидать от него не советов о том, как улучшить свое материальное положение, а наставлений, которые помогут нам разрубить узел материальных привязанностей в сердце, избавиться от их оскверняющего влияния и прогрессировать в преданном служении Господу. Таков результат общения с *садху*. («Шримад Бхагаватам», 3.25.20)

Как найти наставника?

- * молиться Кришне, который может послать нам наставника
- * необходимо слушать разных наставников
- * наставника нельзя «назначить», его выбирают добровольно

Необходимо культивировать близкие и доверительные отношения, не забывая о почтении и благоговении

Ты принял меня как своего отца, поэтому и я тоже принял тебя как своего родного, любимого сына. Отношения отца и сына на духовной основе реальны и вечны; на материальной же основе такие отношения эфемерны и временны. Хотя я не могу дать тебе ничего, что обычно дает отец, я все же могу молить Кришну о твоём продвижении в сознании Кришны. Твоя искренность и настроение служения всегда будут помогать тебе в достижении твоих благородных целей. (Шрила Прабхупада, письмо Сатсварупе, 22 января 1968 г.)

Отношения с духовным учителем должны всегда оставаться полными благоговения и почтения. О возвышенном положении *гуру* никогда нельзя забывать; это отношения отца и сына. (Шрила Прабхупада, письмо Хамсадуте, 16 января 1969 г.)

Итак, занимайся этим делом с полным энтузиазмом, и ты будешь испытывать все больший восторг и духовное блаженство. Что же касается меня, то, поскольку отношения между нами – это отношения отца и сына, никто не радуется больше меня, видя твои успехи в проповеди. Никто в этом мире не хочет, чтобы его превосходили, но отец испытывает удовольствие, когда сын его превосходит. Поэтому я могу лишь снова и снова просить тебя приложить максимум усилий, чтобы сделать Новый Вриндаван точной копией изначального Вриндавана; это доставит мне величайшее удовольствие. (Шрила Прабхупада, письмо Киртанананде Махарадже, 18 февраля 1970 г.)

❑ Ожидается ли от преданного слепое следование наставлениям?

Ученик должен научиться понимать смысл различных наставлений. Неправильно принимать наставления без понимания того, в чем их смысл

В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и, став его послушным слугой и задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. (*«Бхагавад-гита» 4.34*)

Так же неправильно и не следовать наставлениям

Следующий твой вопрос касается свободной воли, ты спрашиваешь, есть она у нас или нет. Если у человека недостаточно разума, чтобы принимать решения, тогда все его решения должны быть санкционированы духовным учителем. Быть неофитом – значит, не принимать независимых решений, не иметь свободной воли, то есть подчиняться. Но когда человек уже обучен, свобода естественным образом возвращается к нему. Например, маленький ребенок может есть только то, что санкционировано его родителями, а не по собственному выбору. Свобода воли заключается в том, что когда начальник говорит, что надо сделать то-то и то-то, у тебя есть выбор: делать это или не делать. У тебя есть право не делать: *ити те джнанама акхйатам, гухйад гухйатамам майа вимрийаитед ашешена, йатхеччхаси татха куру* (*«Бхагавад-гита» 18.63*) «Итак, Я открыл тебе знание сокровеннее сокровенного. Обдумай все как следует, а затем поступай, как знаешь». Кришна спрашивает: «Ты принял решение сражаться?» «Да, я решил исполнить Твой приказ». Это и есть свободная воля. (*Шрила Прабхупада, письмо Ягьешваре, 2 января 1972 г.*)

В практических повседневных вопросах лучше советоваться с теми, кто рядом

Иногда *дикиша-гуру* может не присутствовать постоянно. Поэтому можно учиться и получать наставления от продвинутого преданного. Это называется *шикиша-гуру*. (*Шрила Прабхупада, лекция по БГ, 17.1-3*)

❑ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Запомните основные качества истинного духовного учителя.
- Напишите эссе о вашем понимании роли и важности наставника в вашей жизни.
- Подумайте над тем, как вы можете развить отношения со своим духовным учителем и наставником. На несколько месяцев составьте план действий, которые вы реально можете сделать в этом отношении.

ЗАНЯТИЕ 12. КАЧЕСТВА УЧЕНИКА - СМЕРЕНИЕ, ПРЕДАНИЕ И ЭНТУЗИАЗМ

Краткое содержание занятия:

- Важность смирения
- Отличие смирения от ложного смирения
- Как проявляется смирение в разных сферах?
- Виды предания Господу
- Важность энтузиазма в духовной жизни
- Как обрести, сохранить и увеличить энтузиазм?

▣ Какую роль смирение играет в духовной жизни?

Первостепенные качества ученика

*тад виддхи пранипатена парипрашна севайа
упадекийанти те гйанам гйанинас таттва-даршинах*

Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину.

КОММЕНТАРИЙ: Путь духовного самопознания, без сомнения, очень труден. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, которая ведет начало от Самого Господа <...> Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. В «Бхагаватам» (6.3.19) сказано: *дхармам ту сакшиад бхагават-пранитам*. Путь религии указывает людям Сам Господь. Поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопроения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знание, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя, истинного духовного учителя. Пытливость и смирение – вот два качества одинаково необходимые для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем, и, когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и, став его послушным слугой и задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной

науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику, поэтому, если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание. (*«Бхагавад-гита» 4.34*)

Описанный здесь процесс познания подобен ведущей вверх лестнице, первой ступенью которой является развитие смирения, а последней – постижение Высшей Истины, Абсолютной Личности Бога. <...> Поэтому процесс познания начинается со смирения (*аманитва*). Нужно стать смиренным и понять, что мы подвластны Верховному Господу. Восстав против Господа, мы стали рабами материальной природы. Каждый должен знать эту истину и твердо верить в нее. (*«Бхагавад-гита» 13.8-12*)

Что такое смирение? Что такое ложное смирение?

Смиренным называют того, кто не стремится к славе и почестям. Материальные представления о жизни заставляют нас искать почета и уважения, но для того, кто обрел совершенное знание и осознал, что он отличен от материального тела, почет или бесчестье, относящиеся к телу, не имеют никакого значения. (*«Бхагавад-гита» 13.8-12*)

Смиренным называют такого преданного, который не гордится своими достижениями, даже если ему удалось развить в себе все качества чистой осознавшей себя души. (*«Нектар преданности», глава 18*)

По отношению к чему в нашей жизни мы можем проявлять смирение?

Преданный всегда должен быть кротким и смиренным, особенно по отношению к руководителям и преданным. Философия Господа Чайтаньи состоит не в том, чтобы стать Богом, а в том, чтобы стать слугой слуги слуги Бога. Чем более низкое положение слуги занимает человек, тем ближе он к Богу. В этом наша философия. (*Шрила Прабхупада, письмо Джая-Говинде, 8 февраля 1968 г.*)

В духовном мире преданные никогда не завидуют другим преданным за их совершенство, наоборот, если преданный видит совершенство в других преданных, он прославляет их, ставя себя в подчиненное положение. Хотя в духовном мире нет такого понятия как субординация, все же преданные, поскольку они кротки и смиренны, ставят себя в такое положение. В материальном мире эта же идея принимает извращенные формы. Но в духовном мире, если кто-то занимает подчиненное положение, это не вызывает в нем зависти к другим. (*Шрила Прабхупада, письмо Сатсварупе, 20 февраля 1969 г.*)

Как вы в своей жизни проявляете гордыню и смирение?

Ты совершенно верно говоришь, что мы не должны превращать Кришну в исполнителя наших приказов. Мы должны всегда стремиться сделать что-то для Кришны и при этом избегать какой-либо награды от Него. (*Шрила Прабхупада, письмо Брахмананде, 8 февраля 1968 г.*)

▣ Предание – как оно проявляется у преданных по отношению к Господу?

Шесть видов предания

Чистый преданный – это душа, которая всегда и во всем полагается на Господа, подобно тому, как ребенок полагается на своих родителей, а животное – на своего хозяина. В процессе предания себя на Его волю следует: (1) принимать то, что благоприятно для выполнения преданного служения, (2) отвергать все то, что неблагоприятно для этого, (3) твердо верить в защиту Господа, (4) чувствовать свою полную зависимость от милости Господа, (5) не иметь каких-либо интересов, не связанных с интересами Господа, (6) всегда чувствовать себя кротким и смиренным.

Предание себя Богу – это и есть настоящая духовная жизнь. *Сарва-дхарман паритиаджайа*. Предаться Богу, значит – принимать то, что благоприятствует служению Ему, и отвергать то, что неблагоприятно. Преданный убежден, что Господь всегда защитит его. Преданный кроток и смирен и считает себя одним из членов семьи Господа. Таков подлинный духовный коммунизм. Коммунист думает: «Я – член общества», но правильное понимание таково: «Я – член семьи Бога» <...> Человек, обладающий сознанием Кришны, понимает, что все мироздание – духовная семья, которую возглавляет верховный отец. («В поисках просветления»)

▣ Как преданный воспринимает трудности на своем пути? Почему преданный может сойти с пути бхакти, если у него возникают трудности?

Трудности – это благословение

В сознании Кришны, если человек сталкивается с трудностями, они воспринимаются как благословение, потому что без *тапасы*, то есть добровольного принятия каких-то неудобств, осознать Трансцендентность невозможно. Поэтому когда мы сталкиваемся с трудностями, исполняя свои обязанности в сознании Кришны, следует понимать, что Кришна помещает нас на поле аскетизма и покаяния, чтобы помочь нам продвинуться к пониманию нашей цели жизни. (*Шрила Прабхупада, письмо Джая-Говинде, 8 мая 1969 г.*)

Предание себя должно совершаться не только при наличии благоприятных условий. Тогда это будет не предание. [Настоящее] предание означает, что предаваться нужно в любых обстоятельствах. (*Шрила Прабхупада, письмо Кришна-дасу, 5 марта 1969 г.*)

Преданный воспринимает их как маленькую часть того, что он заслужил за свои грехи

Я был потрясен, узнав, что ты опять попал в какую-то аварию на дороге, и, кажется, это уже второй раз, как ты ломаешь себе ноги. Не знаю, почему это происходит <...> Так или иначе, какие бы несчастья с нами ни случались, мы

должны принимать их как благословение, как условное наказание за совершенные в прошлом грехи. Так смотрит на вещи преданный. Попадая в трудное положение, он рассматривает его как благословение Кришны и использует как возможность еще сосредоточенней помнить о Нем. Итак, сейчас ты в больнице, и у тебя есть хорошая возможность повторять *мантру*. Делай это внимательно. Как я понял, питаешься ты храмовым *прасадом*, - это хорошо. Не беспокойся, по милости Кришны все будет хорошо. Повторяй «Харе Кришна» и дай мне знать, когда вернешься из больницы. (*Шрила Прабхупада, письмо Шридаме, 4 декабря 1969 г.*)

Он просто продолжает практиковать

Майя морочит нас сомнениями и бессмысленными аргументами, но если мы все-таки продолжаем повторять *мантру*, процесс исцеления будет продолжаться, невзирая ни на какие сомнения, и постепенно мы ощутим вкус сладкого нектара *кришна-нама-санкиртаны*. (*Шрила Прабхупада, письмо Терри и его друзей, 22 марта 1968 г.*)

Какую роль в преданном служении играет энтузиазм?

Энтузиазм – это первая квалификация, необходимая для достижения высшего совершенства жизни. Если постоянно есть привлекательный энтузиазм служить Кришне и есть терпение и решимость, то все получится. (*Шрила Прабхупада, письмо Харипрасадджи, 23 декабря 1972 г.*)

❑ Как обрести энтузиазм?

*** от преданных, проявляющих энтузиазм**

Твоя попытка написать хорошую статью о сознании Кришны на основе научного понимания весьма вдохновляет меня в моей миссии. (*Шрила Прабхупада, письмо Джанардане, 21 января 1968 г.*)

❑ Почему вначале мы все испытываем огромный энтузиазм, который затем у всех уходит?

*** *утсаха-майи* – временный энтузиазм на начальном этапе**

Подобно маленькому сыну брахмана, который, едва научившись читать, начинает считать себя великим ученым, достойным всеобщего восхищения, человек, только что вставший на путь преданного служения, может возомнить, что уже достиг совершенства. Такую ребяческую самоуверенность начинающего преданного называют *утсаха-майи* или энтузиазмом дилетанта. («Вишванатха Чакраварти Тхакур, «Мадхурья-кадамбини»)

*** неследование правилам и предписаниям**

Вся проблема заключается в том, что они не следуют регулирующим принципам, насколько я могу понять. Без этого энтузиазма будет не хватать.

Это спонтанное любовное преданное служение не очень легкая задача, но если просто строго следовать правилам, таким, как ранний подъем, повторение 16 кругов, повторение гаятри-мантры, соблюдение чистоты – тогда энтузиазм будет расти больше и больше и, если есть также терпение и решительность, однажды можно подняться на платформу спонтанной преданности, и жизнь станет совершенной. Обо всем этом я рассказал вам в «Нектаре преданности. (Шрила Прабхупада, письмо Карандхаре, 22 декабря 1972 г.)

Как сохранить и увеличить энтузиазм?

* следовать правилам и предписаниям

Я прошу тебя продолжать решительно следовать всем регулирующим принципам и воодушевлять всех других моих учеников в районе, где вы проповедуете, делать то же. Это наиболее важная вещь. Как только кто-то прекращает решительное следование регулирующим принципам, таким как: отказ от мяса, незаконного секса, интоксикаций, азартных игр, ранний подъем до 4:00, участие в *мангала-арати*, повторение шестнадцати кругов и т.д., его духовная жизнь затрудняется, и есть шанс, что в любое время он может стать жертвой майи. Продолжайте с большим энтузиазмом эту проповедническую работу и информируйте меня время от времени о вашей текущей деятельности. (Шрила Прабхупада, письмо Реватинанде Свами, 15 декабря 1974 г.)

Рупа Госвами и ввел эту систему правил и предписаний, которой я вас учу. Эти правила – подъем до 4 утра, посещение *мангала-арати*, повторение минимум шестнадцати кругов на четках в день, чтение книг, уличная *санкиртана*, проповедь всем и каждому, предложение *прасада* и т.п. – эти принципы призваны защитить нас от нападений майи, поддерживая в нас постоянный энтузиазм. Если мы строго придерживаемся этих принципов, энтузиазм никогда нас не по-кинет. Они являются источником и средством поддержания нашего вдохновенного желания служить Кришне. Если человек не соблюдает их регулярно, можно не сомневаться, что его энтузиазм постепенно сойдет на нет. Поэтому я прошу тебя при любых обстоятельствах соблюдать эти правила без отклонений и следить за тем, чтобы все преданные, за которых ты отвечаешь, тоже строго следовали им. (Шрила Прабхупада, письмо Дхананджае, 31 декабря 1972 г.)

* постоянно быть занятыми в служении

Особенно меня порадовало то, что все ощущают большой энтузиазм трудиться изо всех сил в этой проповеднической миссии. Этот энтузиазм следует поддерживать при любых обстоятельствах. Это цена, которую мы должны заплатить за вход в царство Кришны. А *майя* всегда старается отнять у нас энтузиазм служить Кришне, потому что без энтузиазма на всем остальном можно поставить крест. (Шрила Прабхупада, письмо Дхананджае, 31 декабря 1972 г.)

*** делать это в настроении *бхакти*, а не в материалистичном настроении**

Сознание Кришны прекрасно: чем больше ты работаешь, тем больше у тебя энтузиазма. В этом секрет духовной жизни. Тест на духовную жизнь состоит в том, что человек способен работать целыми днями и не уставать. В материальном мире мы поработаем немного и устает. Мы должны двадцать четыре часа в сутки быть заняты в каком-то посильном служении. Вот что такое настоящая духовная жизнь. (*Шрила Прабхупада, письмо Хамсадуте, 24 апреля 1972 г.*)

Но если вы будете заниматься служением Кришне, вы будете получать всё более новое и новое воодушевление. Это духовно. Если вам это начнет надоедать, тогда вы должны знать, что вы не служите духовно, вы служите материально. Формально, стереотипно. Но если вы чувствуете новую и новую энергию, тогда вы должны знать, что вы служите духовно. Это проверка. Ваш энтузиазм будет возрастать, а не уменьшаться. Итак, эта проверка находится у нас в руках. Если во время *мангала-арати* мы ощущаем лень, это означает, что по-прежнему я не очень духовно продвинут. И если человек чувствует воодушевление, «Теперь пришло время *мангала-арати*, давай вставать, давайте это делать», тогда это духовно. Любой может это проверить. (*Лекция по «Бхагавад-гите», 2.21-22, 26 августа 1973 г.*)

Важно не совершать оскорблений – святого имени, гуру, вайшнавов, других живых существ

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- В течение недели замечайте за собой проявления гордости и записывать их.
- Напишите случаи из жизни, связанные с вашими подъемами и спадами энтузиазма. Проанализируйте их. Напишите план действий на месяц вперед, связанный с поддержанием и развитием энтузиазма.

ЗАНЯТИЕ 13. КАЧЕСТВА СПОСОБСТВУЮЩИЕ И РАЗРУШАЮЩИЕ БХАКТИ

Краткое содержание занятия:

- *Шесть видов неблагоприятной деятельности*
- *Шесть принципов, благоприятных для чистого преданного служения*

Шесть видов деятельности, которые пагубно отражаются на преданном служении

*атйахарах прайасаи ча праджалто нийамаграхах
джана-сангаи ча лаулиам ча шадбхир бхактир винайшати*

Шесть видов деятельности пагубно отражаются на преданном служении. Преданное служение страдает, если человек: 1) ест слишком много или накапливает вещей и денег больше, чем необходимо; 2) прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей; 3) без особой необходимости ведет разговоры на мирские темы; 4) выполняет правила и предписания шастр только ради следования им, а не во имя духовного развития, или не выполняет никаких правил и предписаний, а действует независимо, как ему заблагорассудится; 5) общается с людьми мирского склада, которым неинтересно сознание Кришны; 6) жаждет мирских успехов.

1. Переедание или накопительство (*атйахара*)

О Арджуна, человек никогда не станет йогом, если он ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или спит недостаточно. (*«Бхагавад-гита» 6.16*)

Тот, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, может, занимаясь йогой, избавиться от всех материальных страданий. (*«Бхагавад-гита» 6.17*)

Природа распорядилась так, что живые существа, стоящие на более низких ступенях эволюционной лестницы, никогда не едят и не собирают больше, чем необходимо. Вот почему в мире животных, как правило, не существует экономических проблем: там всем всего хватает. Если оставить на улице мешок с рисом, то птицы, прилетев, склюют несколько зерен и улетят, а человек унесет с собою весь мешок. Он съест столько, сколько вместит его желудок, а остальное оставит про запас. Священные писания запрещают человеку брать больше, чем ему необходимо (*атйахара*). Нарушение этого принципа является причиной нынешних страданий всего человечества. (*«Нектар наставлений» 2*)

2. Приложение чрезмерных усилий (*прайаса*)

Человеку, который ест больше, чем необходимо, и занимается накопительством, приходится затрачивать ненужные усилия (*прайаса*). Бог устроил мир так, что любой из нас, где бы он ни находился, может жить в мире и покое, если у него есть небольшой участок земли и дойная корова. Чтобы

заработать на жизнь, вовсе не обязательно куда-то уезжать: везде можно выращивать зерно и получать молоко от коров. Это разрешит все экономические проблемы. К счастью, человек наделен высоким интеллектом, позволяющим ему развить в себе сознание Кришны, понять Бога, свои взаимоотношения с Ним и достичь высшей цели жизни – любви к Богу. Но, к сожалению, так называемый цивилизованный человек, не проявляя ни малейшего интереса к постижению Бога, использует свой разум для того, чтобы получить больше, чем необходимо, и ест, только чтобы удовлетворить язык. Бог создал все условия, чтобы у людей всего мира было вдоволь зерна и молока, однако вместо того, чтобы использовать интеллект для развития сознания Бога, так называемые разумные люди используют свой интеллект для создания бесполезных и даже вредных вещей. Так на Земле появляется все больше и больше заводов, скотобоен, публичных домов и питейных заведений. Совет не заниматься накопительством, не есть слишком много и не тратить впустую столько сил на погоню за ненужными удобствами люди воспринимали как попытку вернуть их к первобытному состоянию. В большинстве своем люди не желают жить просто и мыслить возвышенно. В этом их несчастье. (*«Нектар наставлений» 2*)

Карми работают, стремясь накопить как можно больше денег для потомков, только потому, что не знают, где окажутся в будущем. Движимые одним желанием – оставить наследникам как можно больше денег, эти глупцы не имеют ни малейшего представления о своей следующей жизни. Тому есть немало примеров. Один очень богатый и влиятельный *карми* оставил детям и внукам огромное состояние, а в следующей жизни, согласно своей карме, он родился в семье сапожника неподалеку от дома, который построил в прошлой жизни для своих детей. И теперь, когда он, уже в образе сапожника, появился на пороге своего прежнего дома, его прежние сыновья и внуки поколотили его башмаками. Пока у *карми* и *гьяни* не проснется интерес к сознанию Кришны, они так и будут растрчивать свою жизнь на бесплодные занятия. (*«Нектар наставлений» 2*)

Если наши усилия (*прайаса*) не направлены на то, чтобы вопрошать об Абсолютной Истине, мы будем прилагать все больше и больше усилий к тому, чтобы удовлетворять свои искусственные потребности. Всякий, кто стремится к успеху на духовном пути, не должен тратить свои силы на достижение мирских целей. (*«Нектар наставлений» 2*)

3. Пустословие (*праджалпа*)

Другим препятствием на пути духовного развития является *праджалпа*, бессмысленная болтовня. Стоит нам собраться с друзьями, как мы тотчас принимаемся болтать, напоминая квакающих лягушек. Если нам необходимо говорить, то говорить следует о Движении сознания Кришны. Те, кто не участвует в Движении сознания Кришны, прочитывают кипы газет, журналов и

книг, решают кроссворды и занимаются множеством других бессмысленных дел. Так люди понапрасну тратят свое драгоценное время и энергию. В странах Запада пожилые люди, выйдя на пенсию, играют в карты, ловят рыбу, смотрят телевизор и ведут споры о бесполезных социально-политических программах. Эти и подобные им пустые занятия также относятся к категории *праджалпы*. Разумному человеку, стремящемуся обрести сознание Кришны, никогда не следует заниматься такого рода деятельностью. (*«Нектар наставлений» 2*)

4. Слишком большая привязанность (или пренебрежение) к правилам и предписаниям (*нийама-аграха*)

Следование отдельным наставлениям *шастр* ради извлечения сиюминутной выгоды, как это делают утилитаристы, называют *нийама-аграха*, а пренебрежение предписаниями *шастр*, предназначенными для нашего духовного развития, – *нийама-аграха*. *Граха* означает «желание принять», тогда как *аграха* – это «неприятие». Слово *нийамаграха* образуется прибавлением одного из этих слов к слову *нийама* («правила»). Таким образом, у термина *нийамаграха* есть два значения, и перевод его зависит от того, какое второе слово мы имеем в виду. Те, кто стремится обрести сознание Кришны, не должны во что бы то ни стало следовать правилам, целью которых является достижение экономического благополучия, однако им необходимо неукоснительно следовать правилам священных писаний, предназначенным для развития сознания Кришны. Они должны строго следовать регулирующим принципам, то есть отказаться от недозволенных сексуальных отношений, мясоедения, азартных игр и употребления одурманивающих веществ. (*«Нектар наставлений» 2*)

5. Общение с людьми мирского склада (*джана-санга*)

Джана-санга означает «общение с людьми, которым неинтересно сознание Кришны». От такого общения следует полностью отказаться. Вот почему Шрила Нароттама дас Тхакур советовал нам общаться и жить только с преданными, обладающими сознанием Кришны (*бхакта-сане васа*). Мы должны посвящать все свое время служению Кришне в обществе Его преданных. Общение с коллегами и единомышленниками помогает человеку достичь успеха на своем поприще. Зная это, материалисты создают всевозможные ассоциации и клубы, стремясь объединить свои усилия. В мире бизнеса, например, существуют такие учреждения, как фондовые биржи и торговые палаты. Так и мы учредили Международное общество сознания Кришны, чтобы дать людям возможность общаться с теми, кто не забыл о Кришне. Духовное общение, предлагаемое нашим Движением, ИСККОН, ширится день ото дня. Множество людей в разных уголках земли присоединяются к нашему Обществу, чтобы пробудить в себе дремлющее сознание Кришны. (*«Нектар наставлений» 2*)

6. Жажда мирских успехов (*лаульям*)

Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу. (*«Бхагавад-гита»* 2.44)

Богатства мира должны использоваться на благо всех живых существ, поскольку таков план матери-природы. Каждый из нас имеет право пользоваться богатствами Господа, чтобы поддерживать свое существование в этом мире. Овладев искусством научного использования собственности Господа, люди перестанут посягать на права друг друга. Только тогда можно будет построить идеальное общество. Основной принцип такого духовного общества сформулирован в первой мантре «Шри Ишопанишад»:

*ишавасйām идам сарвам
йат кинча джагатйām джагат
тена тйактена бхунджитха
ма грдхах касйа свид дханам*

Все живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит. (*«Нектар наставлений»* 2)

Шесть видов деятельности, которые благоприятствуют чистому преданному служению

*утсāhān нийчайād дхауриyāt
тат-тат-карма-павартанāt
санга-тйāgāt сато врттех
шадбхир бхактих прасидхйати*

Существует шесть принципов, следование которым благоприятствует чистому преданному служению. Необходимо: 1) действовать с энтузиазмом; 2) с уверенностью прилагать усилия; 3) проявлять терпение; 4) следовать регулирующим принципам (в частности, шраванам кйртанам вишнӯх смараṇам – слушать повествования о Кришне, прославлять Его и постоянно помнить о Нем); 5) отказаться от общения с непреданными; 6) идти по стопам предшествующих ачарьев. Придерживаясь этих шести принципов, человек, несомненно, добьется успеха в чистом преданном служении.

1. Энтузиазм (*утсаха*)

Усилия, которые человек прилагает, опираясь на разум в сознании Кришны, называют *утсахой*, энтузиазмом. Преданные всегда находят верные пути, позволяющие им использовать в служении Господу всё (*нирбандха кша-самбандхе йукта ваиргйām учйате*). Преданное служение – это не пассивная медитация, а практическая деятельность на передовой линии духовной жизни. (*«Нектар наставлений»* 3)

Нам следует отнести к возможности вернуться домой, обратно к Богу, с огромным энтузиазмом. Без энтузиазма невозможно добиться успеха ни в чем. Даже в материальном мире энтузиазм является залогом успеха в любом деле. Энтузиазм необходим студенту, бизнесмену, художнику – каждому, кто стремится преуспеть на своем поприще. Не менее важен энтузиазм и в преданном служении. Энтузиазм подразумевает деятельность – но ради кого? Ответ таков: действовать следует только для Кришны – *кришнартхе акхила-чешита*. («Нектар наставлений» 3)

2. Уверенность (*нишчайя*)

Но невежественные и неверующие люди, которые сомневаются в словах богооткровенных писаний, не способны обрести сознание Бога. Они опускаются все ниже и ниже. Сомневающаяся душа не знает счастья ни в этом мире, ни в мире ином. («Бхагавад-гита» 4.40)

Тот, кто вступил на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. («Бхагавад-гита» 2.40)

Тот, кто неукоснительно следует совету Шрилы Рупы Госвами, данному в этом стихе (то есть действует с энтузиазмом, уверен, терпелив, отказался от нежелательного общения, следует регулирующим принципам и постоянно общается с преданными), обязательно будет прогрессировать в преданном служении. («Нектар наставлений» 3)

Преданное служение Господу жизненно необходимо живому существу, оно является желанной целью и высшим совершенством человеческой жизни. Мы должны быть непоколебимо уверены в этом, а также в том, что любые занятия, не связанные с преданным служением, – будь то умозрительное философствование, кармическая деятельность или практика мистической йоги – никогда и никому не принесут вечного блага. Абсолютная убежденность в верности пути преданного служения поможет достичь желанной цели, тогда как попытки следовать другими путями только лишат человека покоя. В Десятой песни «Шримад Бхагаватам» сказано: «У нас не должно быть никаких сомнений в том, что ум людей, отказавшихся от преданного служения, чтобы совершать суровые аскезы ради каких-то иных целей, нечист, несмотря на их аскетические подвиги, ибо они ничего не знают о трансцендентном любовном служении Господу. («Нектар наставлений» 3)

3. Терпение (*дхаирйя*)

На пути сознания Кришны не следует проявлять нетерпения. К примеру, я начал это Движение сознания Кришны в одиночку, и первое время оно не получало поддержки. Однако мы терпеливо продолжали заниматься преданным служением, и люди постепенно стали осознавать важность этого Движения и сейчас с энтузиазмом принимают в нем участие. В преданном служении не

следует проявлять нетерпения. Необходимо получить указания духовного учителя и терпеливо следовать им, полагаясь на милость гуру и Кришны. Чтобы достичь успеха в сознании Кришны, необходимы терпение и уверенность.

Выходя замуж, всякая девушка надеется, что у них с мужем будут дети, однако она не может рассчитывать на то, что они появятся на другой день после свадьбы. Выйдя замуж, она, разумеется, может попытаться завести детей, но для этого она должна довериться своему мужу, зная, что в положенный срок обязательно родит ребенка. Так и в преданном служении: предаться – значит обрести уверенность. Преданный думает: *авайа ракшибе кша* – «Кришна обязательно защитит меня и поможет мне успешно заниматься преданным служением». Вот что такое уверенность. («Нектар наставлений» 3)

4. Следование регулирующим принципам (*там-там-карма*)

Бхакти сродни возделыванию земли. Само это слово – «возделывание» – указывает на некую деятельность. Возделывание духовности, вопреки учению некоторых псевдойогов, ни в коем случае не сводится к пассивной медитации. Пассивная медитация может принести благо тем, кто ничего не знает о преданном служении, и потому ее иногда рекомендуют как средство приостановить материалистическую деятельность, из-за которой человек постоянно охвачен беспокойством. Медитация хотя бы на время позволяет удержаться от всякой бессмысленной деятельности. Однако преданное служение не только кладет конец всем бессмысленным мирским занятиям, но и дает возможность заниматься исполненной смысла деятельностью в преданном служении. Махараджа Шри Прахлады говорит:

*шраванам киртанам вишинох смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасйам сакхйам атма-ниведанам*

Преданное служение состоит из девяти форм деятельности:

1. внимать звуку святых имен Верховной Личности Бога и слушать повествования о Его величии
2. прославлять Господа
3. помнить о Господе
4. служить стопам Господа
5. поклоняться Божеству
6. выражать глубокое почтение Господу
7. действовать в роли слуги Господа
8. дружить с Господом
9. полностью предаться Господу

Шраванам, слушание, – первый шаг к овладению трансцендентным знанием. («Нектар наставлений» 3)

Как уже говорилось, не следует быть пассивным; напротив, необходимо с горячим энтузиазмом следовать регулирующим принципам – *тат-тат-карма-правартана*. Пренебрежение такими принципами губительно скажется на преданном служении. В Движении сознания Кришны есть четыре основных регулирующих принципа, налагающих запрет на недозволенный секс, мясоедение, азартные игры и употребление одурманивающих веществ. Преданный должен с большим энтузиазмом следовать этим принципам. Нарушение любого из них непременно приведет к замедлению его духовного роста. Поэтому Шрила Рупа Госвами рекомендует: *тат-тат-карма-правартанат* – «Необходимо строго следовать регулирующим принципам *вайдхи-бхакти*». Помимо четырех запретов (*йама*), существуют еще и указания, что надо делать (*нийама*). К ним, в частности, относится указание ежедневно повторять шестнадцать кругов *маха-мантры* Харе Кришна на четках (*джапамале*). Всем этим правилам необходимо следовать ревностно, с энтузиазмом. Это называется *тат-тат-карма-правартана* – заниматься разнообразной деятельностью в преданном служении. (*«Нектар наставлений»* 3)

5. Отказ от общения с непреданными (*асат-санга-тйага*)

Более того, чтобы достичь успеха в преданном служении, мы должны отказаться от нежелательного общения. К нему относится общение с *карми, гьяни, йогами* и другими непреданными. Когда один вайшнав-семьянин попросил Шри Чайтанью Махапрабху объяснить ему основные принципы вайшнавизма и рассказать о повседневных занятиях вайшнавов, Шри Чайтанья Махапрабху тут же ответил: *асат-санга-тйага*, – *эи ваишнава-ачара* – «Вайшнава отличает прежде всего то, что он избегает общения с мирскими людьми, то есть непреданными». Вот почему Шрила Нароттама дас Тхакур советовал нам: *тандера чарана севи бхакта-сане васа* – нужно жить в обществе чистых преданных и следовать регулирующим принципам, установленным ачарьями прошлого, шестью Госвами (Шри Рупой Госвами, Шри Санатаной Госвами, Шри Дживой Госвами, Шри Рагхунатхой дасом Госвами, Шри Гопалой Бхаттой Госвами и Шри Рагхунатхой Бхаттой Госвами). Если человек будет жить в обществе преданных, ему не придется часто общаться с непреданными. Международное общество сознания Кришны открывает свои многочисленные центры, чтобы люди могли жить в обществе преданных и следовать регулирующим принципам духовной жизни. (*«Нектар наставлений»* 3)

6. Следование по стопам предшествующих ачарьев (*сато вритти*)

Преданное служение – это трансцендентная деятельность. На трансцендентном уровне нет осквернения тремя *гунами* материальной природы, и потому его называют *вишуддха-саттвой*, уровнем чистой благодати, свободной от скверны страсти и невежества. В Движении сознания Кришны мы требуем, чтобы все преданные вставали рано, около четырех часов утра,

посещали *мангала-арати* (утреннюю службу), читали «Шримад Бхагаватам», участвовали в *киртане* и т. д. Так круглые сутки мы занимаемся какой-либо деятельностью в преданном служении. Это называют *сато вритти* – следованием по стопам предыдущих *ачарьев*, умевших заполнить каждое мгновение своей жизни деятельностью в сознании Кришны. («Нектар наставлений» 3)

О сын Притхи, те, кто свободен от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат Мне с любовью и преданностью, ибо знают, что Я Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая. («Бхагавад-гита» 9.13)

Все преданные Господа находятся под покровительством Его высшей энергии, поэтому им нет никакого смысла отклоняться от пути преданного служения и становиться на путь *карми*, *гьяни* или *йогов*. Это и есть *утсахан нишчайад дхаирйат тат-тат-карма-правартанат* – регулируемая деятельность в преданном служении, которой занимаются с энтузиазмом, убежденностью и терпением. Взяв на вооружение эти принципы, человек сможет беспрепятственно совершенствоваться в преданном служении. («Нектар наставлений» 3)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Выучите наизусть второй и третий стихи «Нектара наставлений»

ЗАНЯТИЕ 14. ДЕВЯТЬ ВИДОВ ПРЕДАННОГО СЛУЖЕНИЯ

Краткое содержание занятия:

- *Девять видов преданного служения*
- *Важность шраванам и киртанам*
- *Примеры великих преданных, которые достигли совершенства в одном из видов служения*
- *Пример Махараджа Амбариши*
- *Према - истинная потребность и цель жизни*

Девять видов преданного служения

Махараджа Прахлада сказал: Слушать трансцендентное святое имя Господа Вишну и описания Его облика, качеств, окружения и деяний, рассказывать и помнить о них, служить лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, используя атрибуты шестнадцати видов, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим другом и всего себя отдавать Господу (то есть служить Ему телом, умом и речью) - таковы девять методов чистого преданного служения. Тот, кто служит Кришне, применяя эти методы, и посвящает служению всю свою жизнь, - самый образованный человек, ибо он обрел полное знание. («Шримад Бхагаватам», 7.5.23-24)

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в своем комментарии к «Шримад Бхагаватам», называемом «Татхья», объясняет этот стих следующим образом.

Шраванам – означает слушание святого имени Господа, а также описаний Его облика, качеств, окружения и игр, которые приводятся в «Шримад Бхагаватам», «Бхагавад-гите» и других авторитетных источниках. Слушая это послание, запечатленное в духовном звуке, человек должен запоминать его и потом повторять (киртанам).

Смаранам – человек должен стараться все глубже и глубже постигать Верховного Господа.

Пада-севанам подразумевает служение лотосным стопам Господа, соответствующее времени и обстоятельствам.

Арчанам – это поклонение Господу Вишну в храме, а ванданам – выражение почтения Ему. *Ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру.*

Ванданам – означает то же, что и *намаскуру*: выражать почтение или возносить молитвы. Если человек считает себя вечным слугой Кришны (*нитйа-кришна-даса*), его служение называется *дасйам*, а *сакхйам* – это дружеское отношение к Кришне. Кришна призывает всех предаться Ему, ибо по своей изначальной природе каждый является слугой Кришны. Быть искренним

другом Кришны – значит проповедовать Его послание, прося всех предаться Господу.

Атма-ниведанам: человек должен вручить Кришне все, что у него есть, в том числе свое тело, ум и интеллект. («Шримад Бхагаватам», 7.5.23-24)

Итак, все вы старшие ученики. Вы должны понимать важность каждого элемента преданного служения. Не впадай в заблуждение, недооценивая какой-либо из видов духовной деятельности. Ты – один из старших учеников. Человек, считающий какие-то виды служения высшими или низшими, не знает ценности преданного служения. Оно все трансцендентно. Любой вид служения принимается как очень возвышенный. Махараджа Парикшит, он просто слушал Шукадеву Госвами. Это *шраванам*. А Шукадева Госвами просто рассказывал Шримад Бхагаватам. Это *киртанам*. Махараджа Прахлады просто оставался сосредоточенным – *смаранам*. Махараджа Притху просто поклонялся Божеству – *арчанам*. Арджуна всего лишь был другом Кришны – *сакхьям*. Единственное, что делал Хануман, это исполнял приказы Господа Рамачандры – *дасьям*. А Махараджа Бали отдал Кришне все – *атма-ниведанам*. Всякий преданный, исполняющий любой из этих девяти видов преданного служения, обладает надмирной славой. Преданный может считать, что его метод преданного служения наилучший и гордиться им. Это не постыдно, это называется трансцендентное соревнование. Каждый должен ощущать гордость за свой конкретный вид преданного служения, но это не означает, что другие виды преданного служения ниже. Каждый должен гордиться тем, что превращается в искреннего слугу Кришны, но чистый преданный никогда не принижает других преданных. Кришна наслаждается разнообразными видами служения, Он не привязан к какому-то определенному виду служения. Кришна наслаждается служением преданных, даже если они сражаются с Ним. Когда Дед Бхишма пытался ранить тело Кришны своими острыми стрелами, с полной преданностью в рыцарском настроении, Кришне раны от этих стрел доставляли такое же удовольствие, как поклонение Ему подношением нежных цветков роз. Вывод таков: каждый должен стать очень-очень искренним. Нет больше вопроса о высшем и низшем. (Шрила Прабхупада, письмо Сатсварупе Махарадже, 19 января 1975)

Наша проповедь основывается на том, что написано в наших книгах, ничего со стороны нам не нужно. На самом деле и поклонение Божествам, и воспевание славы Господу входят в число девяти методов преданного служения, рекомендованных Рупой Госвами. Кроме пения, слушания и памятования, существует еще шесть авторитетных видов преданного служения. Если мы способны заниматься хотя бы одним из них как следует, результат будет один и тот же. Или же мы можем заниматься более чем одним видом деятельности, мы можем исполнять несколько видов преданного служения или все девять, но даже если мы исполняем только один, в совершенстве, мы достигнем полного успеха.

Поэтому не может быть и речи о том, что какой-то вид деятельности важнее, чем другой, или что поклонение Божествам важнее *санкиртаны*, но у определенного человека какой-то вид деятельности может получаться лучше, чем другой, и для него этот вид деятельности будет важнее. Но, в общем, мы не можем сказать, что какой-то из девяти методов важнее других, за исключением того, что в эту эпоху для большинства людей жизненно важными являются слушание, повторение и памятование. Служение Божествам, о котором ты меня спрашиваешь, начинается, как только ты вспомнишь о Них и предложишь им все свое служение. Всю деятельность, речь – всё нужно подносить, как служение, Божествам, и это подношение, при постоянном памятовании, будет постепенно расти. (*Шрила Прабхупада, письмо Праджанати дасу, 16 мая 1976*)

Важность шраванам и киртанам

Обретя семя преданного служения, необходимо заботиться о нем. Для этого нужно стать садовником и посадить это семя в своем сердце. Если регулярно орошать семя водой шраваны и киртана [слушания и повторения], то оно прорастет. («*Чайтанья Чаритамрита*», *Мадхья, 19.152*)

Пустившая корни в сердце человека и орошаемая водой шраванам-киртанам, лиана бхакти поднимается все выше и выше. Так она находит прибежище под сенью древа желаний лотосных стоп Кришны, который вечно пребывает на Голоке Вриндаване – высшей планете духовного неба. («*Чайтанья Чаритамрита*», *Мадхья, 19.154*)

На Голоке Вриндаване лиана разрастается и приносит плод любви к Кришне. Садовник, все еще пребывая в материальном мире, регулярно орошает лиану во-дой слушания и повторения. («*Чайтанья Чаритамрита*», *Мадхья, 19.155*)

Шри Кришна, Личность Бога – Параматма (Сверхдуша) в сердце каждого и благодетель честного преданного – очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать Его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. («*Шримад Бхагаватам*», *1.2.17*)

Благодаря регулярному посещению лекций по «Бхагаватам» и служению чистому преданному все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. («*Шримад Бхагаватам*», *1.2.18*)

Чистая любовь к Богу вечно обитает в сердцах живых существ. Она не относится к категории вещей, получаемых извне. Когда сердце очищено слушанием и воспеванием, эта любовь пробуждается сама собой. («*Чайтанья Чаритамрита*», *Мадхья 22.107*)

Верховный Господь сказал: Теперь, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя Мне, сосредоточив на Мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь Меня, идя путем йоги. (*«Бхагавад-гита» 7.1*)

¶ Поделитесь опытом, как практически реализовываются шраванам и киртанам в нашей повседневной жизни

Примеры великих преданных, которые достигли совершенства в одном из видов служения

Эти девять процессов преданного служения все вместе или каждый в отдельности помогают преданному все время находиться в контакте с Господом, поэтому в конце жизни преданному нетрудно помнить о Господе. Применение только одного из этих методов позволило достичь высшего совершенства многим великим преданным Господа:

- 1) герой «Шримад Бхагаватам» Махараджа Парикшит достиг желанной цели, слушая повествования о Господе;
- 2) Шукадева Госвами, рассказчик «Шримад Бхагаватам», достиг совершенства, прославляя Господа;
- 3) Акрура достиг желаемого результата, вознося Господу молитвы;
- 4) Махараджа Прахлада достиг желаемого результата, памятуя о Господе;
- 5) Махараджа Притху достиг совершенства, поклоняясь Господу;
- 6) богиня процветания Лакшми достигла совершенства, служа лотосным стопам Господа;
- 7) Хануман достиг желаемой цели, непосредственно служа Господу;
- 8) Арджуна достиг желаемого результата, дружа с Господом;
- 9) Махараджа Бали достиг желаемой цели, пожертвовав Господу все, что имел. (*«Шри Ишопанишад» 17*)

Пример Махараджа Амбариши

В отличие от обыкновенного человека, йог в своих действиях не руководствуется материальными желаниями, главным из которых является половое. Совершенный йог полностью управляет своим умом, поэтому его не беспокоят никакие материальные желания. Этой ступени совершенства естественным образом достигает тот, кто развил в себе сознание Кришны. В «Шримад Бхагаватам» (9.4.18–20) сказано: «Царь Амбариша прежде всего сосредоточил ум на лотосных стопах Господа Кришны, а затем, одно за другим, заняв в служении Господу все свои органы чувств: его уста прославляли трансцендентные качества Господа, руки убирали Его храм, уши слушали рассказы о деяниях Господа, а глаза созерцали Его божественный образ. Тело царя касалось тел преданных Господа, нос вдыхал аромат цветов лотоса,

поднесенных Господу, а язык наслаждался вкусом листьев *туласи*, возложенных к лотосным стопам Господа. Ноги несли его к местам паломничества и храмам Господа, голова склонялась перед Господом, а все желания были связаны с желаниями Господа. Все эти духовные занятия как нельзя лучше подходят тому, кто стремится стать чистым преданным». («Бхагавад-гита» 6.18)

Према – истинная потребность и цель жизни

Господь Чайтанья учил, что высшим достижением человеческой жизни является обретение милости Господа, любви к Богу. Он говорил: *према нумартхо махан* – любовь к Богу – это высшее совершенство жизни. О том же говорит своей жене Кардама Муни. Его жена принадлежала к очень знатному царскому роду. Закоренелые материалисты, а также богатые и преуспевающие люди, как правило, не способны понять ценность трансцендентной любви к Богу. Хотя Девахути была царевной и происходила из знатного царского рода, ей посчастливилось обрести покровительство великого мудреца, Кардамы Муни, и он преподнес ей самый лучший дар из всех, какие может получить человек – милость Господа, или любовь к Богу. Милость Господа досталась Девахути по милости мужа, довольного ее служением. Она самоотверженно, с безграничной любовью, искренностью и преданностью служила своему мужу, который был великим преданным Господа и великим святым, и Кардама Муни остался доволен ее служением. Он с радостью даровал Девахути любовь к Богу, повелев ей принять эту любовь и наслаждаться ею, ибо сам он уже обрел ее.

Любовь к Богу – необыкновенный дар. Рупа Госвами поклонялся Чайтанье Махапрабху за то, что Он раздавал любовь к Богу, *кришна-прему*, всем без исключения. Прославляя Господа Чайтанью, Рупа Госвами называл Его *маха-ваданья*, самым великодушным воплощением Господа, ибо Он щедро раздавал людям любовь к Богу, которую мудрецы обретают только после многих и многих жизней. *Кришна-према*, сознание Кришны – это самый драгоценный дар, который мы можем принести тем, кого действительно любим. («Шримад Бхагаватам», 3.23.8)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Выучите стихи «Шримад Бхагаватам» 7.5.23-24

ЗАНЯТИЕ 15. ОТДАТЬ УТРО БОГУ

Краткое содержание занятия:

- Подъем
- Утренние процедуры
- Что делать, если не хватает времени?

Что нужно делать утром и почему?

Господь Чайтанья дал указания Санатане Госвами объяснить различные виды деятельности, которые должны выполняться перед пробуждением Господа. Утром преданный должен регулярно чистить зубы, принимать омовение, возносить молитвы Господу и предлагать поклоны духовному учителю. Он должен служить духовному учителю и украшать 12 частей своего тела *урдхва-пундрой (тилакой)*. Он должен наносить на тело святыя имена Господа, символы Господа, такие как диск и палица. Затем ты должен описать, как преданный должен украшать тело *гопи-чанданой*, носить шейные бусы, собирать листья с дерева *туласи*, стирать одежду и мыть алтарь, убирать жилище, идти в храм и звонить в колокол, чтобы привлечь внимание Господа Кришны. («Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 24.332-3)

Цель процедур или правил, касающихся пробуждения, чистки зубов и омовения, завязывания *шикхи*, одевания и украшения тела, – минимизировать *тамасное* влияние сна, который, хотя и необходим для поддержания здоровья, оказывает загрязняющее воздействие на физическое и умственное состояние. Это не ритуалы ради ритуалов (*смарта* в негативном смысле), но они имеют практическое значение для всех людей. («Панчаратра-прадипа»)

В какое время лучше просыпаться?

Что касается времени пробуждения преданных утром, здесь, в Новом Вриндаване, они встают до 4 часов. Но в вашей стране люди не привыкли к этому, и нужно какое-то время, чтобы такая привычка выработалась. Старайся поднимать их в четыре часа, насколько это возможно. (Шрила Прабхупада, письмо Хамсадуते, 17 июня 1969 г.)

Что нужно делать после подъема?

Сам Господь Кришна подает пример пробуждения и выполнения предписанной утренней деятельности, называемой *нитья-крिया*: Господь Кришна сразу вставал с постели с наступлением *брахма-мухурты* <...> Встав с постели, Господь Кришна ополаскивал рот, руки и стопы, и погружался в медитацию, предметом которой был Он Сам. Однако это не значит, что мы должны садиться и размышлять о себе. Мы должны размышлять о Кришне, о Радхе-Кришне. Это настоящая, истинная медитация <...> После медитации Господь ежедневно совершал утреннее омовение чистой, освященной водой.

Затем Он надевал чистые одежды и погружался в Свои ежедневные религиозные занятия. Из множества Его религиозных обязанностей первой было совершение подношений жертвенному огню и беззвучное произнесение *мантр Гаятри*. Господь Кришна, как идеальный домохозяин, неуклонно выполнял все религиозные обязанности семейного человека. С восходом солнца Господь возносил особые молитвы богу Солнца. («Кришна», глава «Ежедневные занятия Господа Кришны»)

Ранний подъем и очищение тела и ума важны для здоровья и выполнения принципов. После шестичасового сна человеческое тело естественным образом пробуждается до восхода солнца. Затем, так же как мы принимаем омовение, чтобы избавиться от загрязнений, накопившихся в грубом теле, необходимо избавиться от тонких загрязнений, грязных мыслей – похотливых желаний, страхов и привязанностей в виде снов, памяти о Господе и воспевая Его славу. («Панчаратра-прадипа»)

Молитвы при подъеме

В ранние утренние часы (известные, как *брахма-мухурта*) необходимо встать и сразу прочитать Харе-Кришна *мантру*, или хотя бы сказать: «Кришна, Кришна, Кришна». Таким образом можно вспомнить Кришну. Также можно читать определенные *шлоки* или молитвы. Благодаря воспеванию каждый немедленно становится невосприимчивым и трансцендентным по отношению к загрязнению материальными качествами. На самом деле необходимо воспевать и помнить о Господе Кришне двадцать четыре часа в сутки, или столько, сколько возможно. («Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 24.331)

Пример такого воспевания, сразу после пробуждения, дал Сарвабхаума Бхаттачарья: Как только Сарвабхаума Бхаттачарья встал с постели, он четко произнес: «Кришна, Кришна». Господь Чайтанья был очень доволен, слыша, как он воспевае святое имя Кришны. («Панчаратра-прадипа»)

Предложение поклонов учителю

После пробуждения и воспевания имени Господа, почтите своего духовного учителя и Господа, предложив *пранамы* или поклоны, сопровождаемые молитвами. Предлагая поклоны после пробуждения, мы концентрируемся на предании своей жизни указаниям духовного учителя и служении Кришне. Концентрация на позитивной цели уносит прочь все оставшиеся негативные мысли. («Панчаратра-прадипа»)

Чистка зубов и опорожнение кишечника до омовения

Прадах-критья означает, что преданный должен регулярно опорожнять кишечник и принимать омовение. Необходимо полоскать рот (*ачамана*) и чистить зубы (*данта-дхавана*). Это делается с помощью либо палочек, либо зубной щетки – того, что доступно. Это очистит рот. Затем преданный должен принять омовение. («Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 24.331)

Омовение

После пробуждения и освобождения кишечника нужно почистить зубы и принять омовение. «Хари-бхакти-виласа», описывая ежедневное омовение, цитирует *катьяяна-смирти*, *дакша-смирти*, *каши-кханду*, *тамия-тантру*. В Курма-пуране говорится, что любой, не совершивший *прадах-снана* (омовение перед восходом Солнца), остается загрязненным и не может выполнять никакие ежедневные обязанности, которые должен выполнять любой цивилизованный человек, а именно *джапу*, *хому* и поклонение Божествам. Если человек вкушает пищу, не приняв омовения, говорится, что он ест отбросы, так как все, к чему он прикасается, становится таким же нечистым, как и он сам. Падма-пурана утверждает, что тот, кто не принимает омовения утром, есть грешник, который заслуживает адских страданий. *Прадах-снана* обязательна для всех, за исключением больных. В ведической культуре омовение рассматривается как священный акт, который должен сопровождаться медитацией на Господа и повторением молитв. («Панчаратра-прадипа»)

Польза раннего омовения

Священные писания описывают пользу от омовения в холодной воде рано утром. Такое омовение может очистить даже грешника, так как оно имеет силу удалить все внутренние и внешние загрязнения. В то время как теплая вода очищает только физически, холодная вода тонизирует тонкое тело, устраняет влияние сна и воздействия злых людей. Также холодное омовение дает силу, активизирует деятельность чувств, дает долголетие, чистоту, тело приобретает свечение. Холодное омовение рано утром увеличивает знание и решимость, умиротворяет ум. Оно устраняет несчастья, жалобы, разрушительные последствия и дурные мысли. Короче, оно противодействует всем нездоровым влияниям греха. Ночью девять отверстий тела заполняются отходами, которые производятся постоянно. Утреннее омовение эффективно удаляет их, и тело начинает свою ежедневную деятельность в освеженном состоянии. Таким образом, раннее утреннее омовение оказывает положительное физическое, умственное и духовное воздействие, и поэтому прославляется в священных писаниях. («Панчаратра-прадипа»)

Частота омовения

Домохозяева и *ванапрастхи* должны принимать омовение два раза в день (*пратар-мадхьяхнайох снанам ванапрастха-грихастхайох*). *Санньяси* должны принимать омовение три раза в день, а *брахмачари* может принимать омовение один раз в день. Когда омовение невозможно, можно принимать омовение, читая Харе Кришна мантру. («Чайтанья Чаритамрита», *Мадхья*, 24.331)

Если вы не можете принимать омовение два или три раза в день, по крайней мере, вы должны делать это один раз, ранним утром. Таким образом, омовение водой ранним утром обязательно для всех. («Панчаратра-прадипа»)

Важность проведения утренней программы

Пожалуйста, продолжай эти программы с еще большим энтузиазмом. Они очень важны. Тебе следует очень тщательно следовать всем этим принципам. Ты должен вставать рано (до 4 утра), посещать *мангала-арати*, занятия по философии, ежедневно читать по крайней мере шестнадцать внимательных кругов и следовать четырем регулирующим принципам. Это те вещи, которые ты обязан делать, иначе не будет и вопроса о духовной жизни. (*Шрила Прабхупада, письмо Чаранаравинде, 2 апреля 1975 г.*)

Необязательно каждому жить в храме, но чтобы продвигаться в духовном отношении, человек должен строго соблюдать все правила и предписания сознания Кришны, как это делают преданные в храме. Нужно вставать рано, проводить *мангала-арати*, слушать лекцию и повторять минимум шестнадцать кругов в день, а также соблюдать четыре принципа. Лучше всего как можно больше общаться с преданными, если нет возможности жить в храме. (*Шрила Прабхупада, письмо Аугусту и Ромеу, 14 марта 1975 г.*)

Из чего состоит утренняя программа?

Благословение Кришны можно обрести лишь по милости духовного учителя. Без его милости любые попытки достичь совершенства обречены на провал. Поэтому я должен всегда помнить о своем духовном учителе и прославлять его. Не меньше трех раз в день должен я склоняться в глубоком почтении к лотосным стопам своего духовного учителя. (*«Шри Шри Гурвайтхака», 8*)

У каждого, кто встал на путь сознания Кришны и посвятил себя служению Господу, ум полностью очищается от злобы и зависти (*манаши ча бхадрам бхаджатад адхокиадже*). Поэтому мы должны молить Господа Нрисимхадеву поселиться в нашем сердце: *бахир нрисимхо хридайе нрисимхах*. «Пусть Господь Нрисимхадева войдет в мое сердце и уничтожит все мои дурные наклонности. Пусть мой ум очистится, чтобы я мог спокойно поклоняться Господу и нести покой всему миру». (*«Шримад Бхагаватам», 5.18.9*)

Туласи – спутница Кришны, она находится в сознании Кришны, и в этом чистом состоянии обладает всеми качествами Кришны, поэтому она становится заслуживающей того же уважения, что и Кришна. Существует поговорка – если любишь меня, люби и мою собаку. Обратиться к президенту очень сложно, если только мы не являемся его другом, сыном или дочерью, тогда это было бы легко. Поэтому поклонение Туласи и другим спутникам Господа – это часть нашей практики, целью которой является удовлетворение Кришны. (*Шрила Прабхупада, письмо Пэтти Дорган, 17 ноября 1971 г.*)

Вам всегда следует помнить эти слова, *дивья-гьяна хриде прокашито*. И, потому что духовный учитель вкладывает в сердце ученика дивья-гьяну, тот чувствует себя в долгу. *Ясья прасадад бхагават-прасодо ясья прасадад на*

*гати*х куто пи. Итак, эта гуру-пуджа необходима. Так же как поклонение Божествам. Это не просто дешевое заискивание. Это процесс получения дивья-гьяны. (Шрила Прабхупада, лекция в Бомбее, 1 апреля 1977 г.)

▣ Разбор особо частой проблемы: Что делать, если не хватает времени?

Необходимость простой жизни

Мы используем дар человеческой жизни не по назначению, уделяя непомерно много времени удовлетворению своих животных потребностей – потребностей в еде, сне, сексе и самозащите. <...> Поняв это, человек делает вывод, что, раз ему довелось родиться человеком, он не должен стремиться к ненужным приобретениям: вместо этого ему следует жить скромно и довольствоваться только самым необходимым. Безусловно, каждому нужны средства к существованию, и в *шастрах* объясняется, как в зависимости от своей *варны* и *ашрама*, человек должен получать эти средства. Человеку надлежит довольствоваться тем, что мы получаем, следуя предписаниям *шастр*. Искренний преданный Господа не стремится накопить все больше и больше денег; он просто пытается найти какой-нибудь способ зарабатывать себе на жизнь, и Кришна помогает ему в этом. Так что заработать себе на жизнь – не проблема. Подлинная проблема в том, чтобы найти способ освободиться от рабства рождения, смерти и старости. Вместо того чтобы придумывать себе новые искусственные потребности, человек должен стремиться к этой свободе. Таков главный принцип ведической культуры. Следует довольствоваться теми средствами, что мы получаем без особых усилий. Нынешний материалистический образ жизни – полная противоположность образу жизни идеального общества. Те, кто выдает себя за лидеров в современном мире, каждый день изобретают что-нибудь такое, от чего жизнь людей становится еще сложнее и люди все больше запутываются в сетях рождения, смерти, старости и болезней. («Шримад Бхагаватам», 7.14.5)

Если мы активно практикуем сознание Кришны, отдавая приоритет духовной практике, то остальные аспекты жизни будут успешными

Это не значит, что они будут успешны автоматически. Их надо выполнять, однако если мы отдаем им предпочтение перед духовной практикой, забывая о последней, то и они будут неуспешны.

Наша позиция такова: мы должны строго следовать правилам и предписаниям. Денежные вопросы вторичны. В принципе, было бы лучше, если бы мы страдали от голода, чем пренебрегали нашими правилами и предписаниями. (Шрила Прабхупада, письмо Хамсадуте, 11 апреля 1972 г.)

Если мы имеем духовную силу, недостатка денег не будет; а духовная сила заключается в том, что каждый из нас должен повторять круги *джапы* и следовать правилам и предписаниям с большим рвением. (Шрила Прабхупада, письмо Тамала Кришне, 8 февраля 1970 г.)

Если стандарт нашей рутинной работы поддерживается на очень высоком уровне, то есть, если мы твердо следуем нашей ежедневной программе раннего подъема, очистительных процедур, повторения шестнадцати кругов, пения *киртанов*, где бы мы не находились, по меньшей мере, дважды в день, чтения, служения Божествам, *санкиртаны*, – если эта рутинная работа всегда делается хорошо и никогда не остается без внимания, тогда нам гарантирован успех во всем, что мы делаем. Но если мы позволяем небрежно относиться к нашей регулярной программе сознания Кришны, тогда во всем, за что мы ни возьмемся, мы будем терпеть неудачу. Это простая формула успеха. (*Шрила Прабхупада, письмо Кишоре дасу, 5 февраля 1972 г.*)

Эта рутинная работа, такая как повторение святых имен, обсуждение, раннее пробуждение, очистительные процедуры, приготовление и предложение *прасада*, *арати*, чтение книг – эта деятельность является главным стержнем нашего Общества, и если мы практикуем все это хорошо – как правило, которому необходимо следовать, тогда вся наша программа будет успешной. Если мы станем нетребовательными или небрежными в отношении этих вещей, мы потерпим неудачу во всем, за что мы не возьмемся. Поэтому очень важно, чтобы в этой деятельности вы сохраняли очень высокий уровень стандартов. Вот тогда ваша проповедь будет сильной. (*Шрила Прабхупада, письмо Парита Уддхаране, 8 декабря 1971 г.*)

Не тратьте время на ненужные вещи

В этом стихе («Шримад Бхагаватам», 5.12.13) приводятся отличительные признаки чистого преданного. Такого преданного нисколько не привлекают мирские разговоры. Шри Чайтанья Махапрабху строго запретил Своим преданным беседовать на мирские темы. <...> Преданному не подобает без особой необходимости слушать и пересказывать всякого рода светские новости, ибо это пустая трата времени. Вот один из главных признаков преданного: у него нет никаких других желаний, кроме желания служить Кришне, Верховной Личности Бога. Мы основали Общество сознания Кришны именно для того, чтобы дать людям возможность круглые сутки служить Господу и прославлять Его. Члены этого Общества занимаются практикой сознания Кришны с раннего утра и до позднего вечера. Им просто некогда вести пустые разговоры о политических и прочих мирских новостях. Людей, которые интересуются политикой, и так много, преданные же заботятся только о том, чтобы искренне, добросовестно служить Кришне. («Шримад Бхагаватам», 5.12.13)

У преданного естественным образом пропадает вкус к занятиям спортом, к кино и светским развлечениям, ибо для него это – пустая трата времени. («Бхагавад-гита» 13.8-12)

Отрегулируйте свой сон

В отношении сна, не должно быть заблуждений на этот счет. На этой стадии, если у тебя не будет достаточно отдыха, ты заболеешь. Нет

необходимости перенапрягаться. Поэтому следует отдыхать достаточно времени для того, чтобы сохранять хорошее здоровье. Сон в течение 2 часов из 24 – это более позднее естественное следствие. А пока спи 6 часов ночью, этого достаточно, и, если необходимо, еще один час днем. Если повторение кругов ночью не нарушает твой дневной режим, все в порядке. Но упорство в строгом следовании преданному служению приведет к тому, что твоя потребность в дополнительных часах сна автоматически уменьшится». (*Шрила Прабхупада, письмо Рудре, 9 марта 1970 г.*)

Тот, кто слишком много ест, по ночам видит много снов и потому спит больше, чем необходимо. Спать следует не более шести часов в сутки. Тот, кто спит больше шести часов, несомненно, находится под влиянием *гуны* невежества. («*Бхагавад-гита*» 6.16)

Правильно установите стандарты своей практики – не завышайте их

Я очень обеспокоен твоими словами, что ум твой обеспокоен. Не беспокойся. Нет никаких причин для тревоги. Ты изо всех сил стараешься служить Кришне, а это дорогого стоит, так что не отчаивайся и не теряй энтузиазма, иначе все погибнет. Сознание Кришны означает, что мы должны быть всегда довольны и счастливы, а не что мы должны работать сверх всякой меры, перенапрягаться, а потом, когда работа нас окончательно задавит, начисто потерять энтузиазм и лишиться всякой надежды. Нет, чрезмерных усилий надо избегать. Мы должны всемерно оберегать свой духовный статус, в этом смысл, нам не нужно безумно желать больших зданий, большого количества преданных, пожизненных членов, того, этого – нет, все это лишь способы занять преданных, чтобы они могли применить принципы преданности в какой-то конкретной работе, чтобы реализовать эти принципы. Нам нужен не результат этой работы. Если мы искренне проповедуем хотя бы одному человеку в день, этого довольно, не надо обязательно устраивать огромные программы. Итак, я прошу тебя не беспокоиться обо всем этом, и я дал указание Тамала Кришне и Шьямасундаре, чтобы они послали тебе людей, и они это сделают, будь уверен. Кришне вовсе не нравится смотреть, как Его искренний преданный страдает, или впадает в разочарование или депрессию. Ни в каком таком случае Он не останется просто сторонним наблюдателем, так что не беспокойся насчет этого. У Кришны есть для тебя особый план, всегда думай об этом, и очень скоро Он даст тебе все, чтобы удовлетворить желание твоего сердца. (*Шрила Прабхупада, письмо Теджьюсу, 19 декабря 1972 г.*)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Установите себе время для утреннего подъема, для начала – на одну неделю.
- По желанию, проводите утренние процедуры, упомянутые в уроке.
- Попробуйте петь утренние молитвы.

ЗАНЯТИЕ 16. СВЯТОЕ ИМЯ ГОСПОДА КРИШНЫ

Краткое содержание занятия:

- Значение и природа Святого имени
- Почему важно повторять Святое имя
- Развитие вкуса к воспеванию Святого имени
- В каком умонастроении повторять
- Как повторять внимательно

❑ Чем особенны слова Харе, Кришна и Рама?

У Господа много имен

У Верховного Господа есть множество различных имен, и все они имеют свое значение и смысл. Так, например, Его называют Параматмой - Сверхдушой; Брахманом - Высшим Абсолютом; Сриштикартой - творцом; Нараяной - трансцендентным Господом; Рукминираманой, супругом Рукмини; Гопинатхой, наслаждающимся гопи, и Кришной. Таким образом, у Господа есть множество различных имен, и эти имена указывают на Его различные функции. (*«Учение Господа Чайтанья»*)

Кришна – главное имя Верховного Господа

У Бога много имен, соответствующих Его деятельности, но, обладая столькими достоинствами, Он привлекает всех, и потому Его зовут Кришной. Ведические писания подтверждают, что у Бога много имен, но главное среди них – Кришна. (*«Наука самоосознания», глава «Определение Бога»*)

Когда мы говорим о Кришне, мы имеем в виду Бога. В мире и во вселенной существует много имен Бога, но Веды утверждают, что имя Кришна наивысшее. Поэтому Господь Чайтанья Махапрабху советовал повторение Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, как высший способ самоосознания в этот век. (*«Царь Знания»*)

Значение имени Кришна

Слог *‘криш’* указывает на притягательную природу Господа, а слог *‘на’* означает духовное наслаждение. Если к глагольному корню *‘криш’* добавить суффикс *‘на’*, получится слово *‘Кришна’*, которое указывает на Абсолютную Истину. (*«Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 9.30*)

Значение имени Рама

Те, кто на самом деле являются йогами, по-настоящему наслаждаются, но как они наслаждаются? *Раманте йогино нанте* – их наслаждение безгранично. И это безграничное наслаждение является истинным счастьем. Это счастье

духовно, не материально. В этом заключается истинное значение слова Рама, как в Харе Рама. Рама значит – наслаждение, получаемое из духовной жизни. Духовная жизнь – полное наслаждение, и Кришна тоже – полное наслаждение. («Совершенство Йоги»)

Значение имени Харе

Духовное просветление возможно только по милости духовной энергии Господа. Произнося *мантру* Харе Кришна, мы вначале обращаемся к духовной энергии Господа, Харе. Эта духовная энергия начинает действовать, когда живое существо полностью вверяется Всевышнему и осознает себя Его вечным слугой. Когда человек предается Верховному Господу и выражает готовность исполнить любое Его повеление, его называют *севонмукхой*. С этого момента духовная энергия начинает постепенно открывать ему Господа. («Шримад Бхагаватам», 4.9.6)

Эти три слова: Харе, Кришна и Рама – трансцендентные семена *маха-мантры*. Пение и повторение *мантры* – это духовный призыв к Господу и Его энергии защитить обусловленную душу. Оно в точности подобно непритворному плачу ребенка по своей матери. Мать Хара помогает преданному обрести милость Господа-Отца, и Господь являет Себя преданному, искренне повторяющему эту *мантру*. («Наука самоосознания» глава «Повторение мантры Харе Кришна»)

Что означает маха-мантра? О чем мы молимся в ней?

Чайтанья Махапрабху учит нас, что если Бога и стоит о чем-нибудь просить, то только о том, чтобы Он позволил нам служить Ему. В этом смысл Харе Кришна *маха-мантры*. Повторяя Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, мы фактически обращаемся к Господу и Его энергии, Харе. Хара – это внутренняя энергия Кришны, которую олицетворяет Шримати Радхарани или Лакшми. Это *дайви пракрити*, и преданные всегда ищут Ее покровительства. Поэтому *вайшнав*ы поклоняются РадхеКришне. Произнося Харе Кришна *маха-мантру*, мы сначала обращаемся к внутренней энергии Кришны, Харе: «О Радхарани! О Харе! О энергия Господа!», – а затем обращаемся к Самому Кришне. Мы зовем Их и когда Они откликаются на наш зов, мы просим Их: «Пожалуйста, займите меня в служении Вам!» Это должно быть нашей молитвой. Нет ничего глупее, чем просить: «Господи, дай мне денег, дай красавицу жену. Дай мне учеников и последователей. Позволь занять высокое положение в обществе. Помогите прославиться». Все это – материальные желания, которые оскверняют *бхакти*. («Учение Господа Капила», глава 14)

«Харе Кришна» означает: «О Харе, о Радхарани, о Кришна, пожалуйста, займите меня служением Вам, чтобы я мог избавиться от служения майе». (Шрила Прабхупада, письмо Субала дасу, 8 июля 1969 г.)

Когда мы повторяем *маха-мантру* Харе Кришна, мы тем самым говорим: «Харе! О энергия Господа! О мой Господь Кришна!» Мы просто обращаемся к Господу и Его духовной энергии: к Радхе и Кришне, Сите и Раме или Лакшми и Нараяне. Преданные всегда молятся Господу и Его внутренней энергии (супруге), чтобы те заняли их трансцендентным любовным служением. Когда обусловленная душа получает доступ к своей истинной духовной энергии и полностью предается лотосным стопам Господа, она ищет возможность служить Богу, ибо служение Богу – естественное состояние живого существа. («Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 22.16)

Наша молитва должна быть простой: «Мой дорогой Кришна, пожалуйста, сделай, чтобы я не забывал повторять Твое святое имя постоянно; пожалуйста, избавь меня от забывчивости. Ты пребываешь во мне как Сверхдуша, и потому в Твоей власти ввергнуть меня в забывчивость или даровать мне способность помнить Тебя. Поэтому я прошу Тебя: избавь меня от забывчивости. Пожалуйста, сделай, чтобы я никогда не забывал повторять Твое святое имя; даже если мне придется отправиться в ад, это не имеет никакого значения, пока у меня есть возможность непрестанно повторять «Харе Кришна». (Шрила Прабхупада, письмо Девананде, 23 ноября 1968 г.)

▣ Какова природа святого имени?

Природа святого имени

Святое имя Кришны – трансцендентный исполняющий желания драгоценный камень (*чинтамани*), совершенное воплощение сознания и чувств. Оно полно само в себе, чисто и вечно свободно, поскольку Имя Кришны и Сам Кришна суть одно и то же. («Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 17.133)

Святое имя Кришны и Сам Кришна неотличны друг от друга

Когда мы повторяем Харе Кришна *мантру*, мы напрямую общаемся с Кришной, потому что имя является инкарнацией Кришны. *Нама-рупе кришна-аватара*. Если мы благоразумны, нам следует крайне уважительно относиться к Имени, поскольку Имя и Кришна суть одно. Допустим, Кришна придет сюда. Какими сразу уважительными мы станем? Аналогично, когда мы повторяем Харе Кришна *мантру*, нам следует знать, что Кришна находится в ней. Поэтому нам следует быть очень аккуратными и уважительными, не небрежными. Это оскорбление. Это оскорбление. Если вы становитесь невнимательными, это оскорбление. (Шрила Прабхупада, лекция по «Нектару преданности», Вриндаван, 30 октября 1972 г.)

В относительном мире слова «вода» отличается от самой воды. Если меня мучит жажда и я просто повторяю: «Вода, вода, вода», я не утолю своей жажды. Мне нужна настоящая вода. Такова природа относительного мира и относительного сознания. Однако в духовном мире, в духовном сознании

между именем или названием объекта и самим объектом разницы нет. Например, мы повторяем Харе Кришна. Если бы повторение Харе Кришна отличалось от Кришны, разве повторяли бы мы с удовольствием день и ночь напролет? Это доказательство. Когда вы повторяете обычное имя: «Мистер Джон, мистер Джон», после третьего раза у вас пропадает охота. Но Харе Кришна *маха-мантру* можно без усталости повторять круглые сутки. Такова духовная природа Абсолютной Истины. И это по-настоящему. Каждый может ощутить это. (*«Цивилизация и трансцендентность», глава 7*)

Святое имя обладает сознанием

Не существует разницы между повторением Харе Кришна *мантры* и встречей с Кришной с глазу на глаз, лицом к лицу. Просто нужно это осознать. (*Шрила Прабхупада, лекция в Бомбее, 12 января 1973 г.*)

Святое имя обладает безграничным могуществом. Оно может:

*** очистить от всех грехов и кармы**

Достаточно произнести без оскорблений всего лишь одно имя Кришны, чтобы все грехи отступили и проявилось *бхакти*, основа *кришна-премы*. (*«Чайтанья Чаритамрита», Ади, 8.26*)

*** даровать защиту и освобождение**

Дорогой царь, хотя *Кали-юга* полна пороков, одно хорошее качество у этой эпохи все же есть. Оно состоит в том, что, просто повторяя *маха-мантру* Харе Кришна, человек может освободиться от материального рабства и войти в царство Бога. (*«Шримад Бхагаватам», 12.3.51*)

*** наделить преданных верой, знанием и качествами**

Повторяя святое имя Господа человек избавляется от ложного эгоизма. Ложный эгоизм проявляется в том, что человек мнит себя наслаждающимся и полагает, что все в мире предназначено исключительно для его наслаждения. Ложные эгоистические концепции «я» и «мое» движут материальным миром, и истинная цель повторения святого имени заключается в том, чтобы избавиться от подобных заблуждений. (*«Шримад Бхагаватам», 2.1.11*)

*** раскрыть наши изначальные отношения с Кришной**

В этом стихе Шри Шукадева Госвами рекомендует всем метод трансцендентного повторения святого имени Господа. Слушая и повторяя имена Господа без оскорблений, человек познает трансцендентную форму Господа, затем Его качества, трансцендентную природу Его игр и т.д. (*«Шримад Бхагаватам», 2.1.11*)

*** даровать нам *бхаву* и *прему***

Природа Харе Кришна *мантры* такова, что любой, кто повторяет ее, сразу же развивает восторженные любовные отношения с Кришной. (*«Чайтанья Чаритамрита», Ади, 7.83*)

Святое имя самодостаточно

Следует, однако, отметить, что в связи с наставлениями Чайтанья Махапрабху, перед повторением Харе Кришна *мантры* не следует ждать, чтобы очистить себя какими-то другими методами. В каком бы состоянии мы ни были, нам следует незамедлительно начать повторение. С помощью силы Харе Кришна *мантры*, мы постепенно будем освобождены ото всех материальных загрязнений, и получим убежище у лотосных стоп Кришны, высшей цели жизни. (*«Чайтанья Чаритамрита»*, Мадхья, 25.199)

Святое имя полно трансцендентных вкусов

Эта Харе Кришна *маха-мантра*, если вы будете повторять двадцать четыре часа в сутки, вы никогда не устанете. Такова духовная природа Абсолютной Истины. Это практично. Любой может почувствовать это. (*«Цивилизация и трансцендентность»*, глава 7)

❑ Почему важно повторять святое имя?

* суть религии в *Кали-югу*

В «Шримад Бхагаватам» много раз и очень ясно говорится о том, что суть религии в эпоху Кали состоит в повторении святого имени Кришны. (*«Чайтанья Чаритамрита»*, Ади, 3.50)

* эффективнее других методов

Из бесчисленных духовных практик девять видов *бхакти* (*шраванам, киртанам* и т.д.) – наилучшие, ибо они обладают великим могуществом даровать Кришну и экстатическую любовь к Нему. А из этих девяти составляющих *нама-санкиртана* – высочайшая. Если человек повторяет и поет святое имя без оскорблений, он с легкостью обретает бесценное сокровище *кришна-премы*. (*«Чайтанья Чаритамрита»*, Антья, 4.7071)

* простой путь к самоосознанию

Если мы хотим постичь Бога, Кришну, нам нужно начать именно с пения Харе Кришна. Это очень несложное начало – просто петь. Сейчас у меня много учеников, и все они являются членами созданного мной общества, ИСККОН. Это общество возникло чуть больше года назад, но некоторые из (его членов) моих учеников, просто благодаря тому, что они поют Харе Кришна, по милости Кришны достигли таких успехов в духовном развитии, что могут объяснять другим науку о Боге. Им совсем не трудно ответить на вопросы, которые обычно задают люди. Таким образом, пение Харе Кришна – это самый простой (легкий) метод трансцендентальной медитации. (*«Сознание Кришны – высшая система йоги»*, глава 2)

*** основа преданного служения**

В этом стихе особо подчеркивается: *нама санкиртана* ч а – необходимо повторять святые имена Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе – либо наедине, либо в обществе других преданных. Господь Чайтанья придавал особое значение повторению святых имен Господа, как базовому принципу духовного развития. («Шримад Бхагаватам», 3.29.18)

*** со слушания и воспевания начинается понимание других методов бхакти**

Слушание святого имени Господа (*шраванам*) – это начало преданного служения. Хотя любого из девяти методов *бхакти* достаточно, чтобы достичь духовного совершенства, вначале нужно научиться слушать святое имя. Это необходимо каждому. <...> Не слушая о святом имени, облике и качествах Господа Кришны, человек не сможет ясно понять другие методы преданного служения. Шри Чайтанья Махапрабху призывает всех петь святое имя Кришны. *Парам виджайате ири кришна санкиртанам*. Тот, кому посчастливилось слушать осознавших себя преданных, сможет очень легко достичь успеха в преданном служении. Вот почему так важно слушать о святом имени, облике и качествах Господа. («Шримад Бхагаватам», 7.5.2324)

*** другие методы бхакти нужно сопровождать повторением святого имени**

Из девяти методов преданного служения особенно важен *киртан*. Поэтому Шрила Джива Госвами отмечает, что *арчана*, *вандана*, *дасья* и *сакхья* тоже необходимы, однако предварять и завершать их должен *киртан*, пение святого имени. Такой порядок мы установили во всех наших храмах. Каждая церемония в наших храмах – *арчана*, *арати*, подношение *бхоги*, одевание и украшение Божеств – начинается и заканчивается пением святого имени Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. («Чайтанья Чаритамрита», *Мадхья*, 15.107)

❑ Можно ли достичь совершенства в бхакти, не повторяя святого имени?

Киртан – это не только пение

Пение с музыкой особо привлекательно для масс людей, но беседы о сознании Кришны с философской точки зрения – это тоже воспевание славы, *киртан*. (Шрила Прабхупада, письмо Упендре, 14 августа 1968 г.)

Если мы исполняем *киртан* с помощью *карата* – это *Кришна-киртан*. Если вы пишете книги о Кришне, читаете книги о Кришне, говорите о Кришне, думаете о Кришне, поклоняетесь Кришне, готовите для Кришны, кушаете для Кришны – все это *Кришна-киртан*. (Шрила Прабхупада, лекция во Вриндаване 17 марта 1974 г.)

Преданное служение должно сопровождаться повторением святых имен

Шрила Джива Госвами дает следующие наставления в его Бхакти сандарбхе (270): «Повторение святых имен – основной способ достижения любви к Богу. <...> Поэтому, чем бы кто-то ни занимался в преданном служении, это должно сопровождаться воспеванием святых имен Господа». (*«Чайтанья Чаритамрита»*, Антья, 4.71)

Это необходимое и самое важное условие прогресса в духовной жизни

В нашем Движении сознания Кришны мы рекомендуем новичкам читать по крайней мере шестнадцать кругов. Это повторение шестнадцати кругов является абсолютной необходимостью, если кто-то хочет помнить о Кришне и никогда не забывать о Нем. Из регулирующих принципов приказ духовного учителя читать по крайней мере шестнадцать кругов является самым важным. (*«Чайтанья Чаритамрита»*, Мадхья, 22.113)

Те, кто не повторяют святого имени, падут

С другой стороны, я был свидетелем того, как некоторые мои ровесники, считавшиеся великими проповедниками, со временем пали жертвами материалистических представлений о жизни, поскольку не уделяли должного внимания повторению святого имени Господа. (*«Нектар наставлений»* 5)

□ Достаточно ли нам одного лишь повторения святых имен?

*** требуется также следование правилам и предписаниям**

Шрила Рупа Госвами пишет, что повторять святое имя Господа должным образом способны только освобожденные души, а те, кому мы даем посвящение, принадлежат к числу обусловленных душ. Повторять святое имя нужно без оскорблений и в соответствии с предписаниями, но из-за дурных привычек люди нарушают эти правила. Поэтому для них очень важно придерживаться предписаний. (*«Чайтанья Чаритамрита»*, Ади, 7.76)

*** необходимо соблюдение регулирующих принципов**

Никто не сможет отдать все свое внимание, если его мысли нечистые. Никто не сможет иметь чистые мысли, если нечисты его действия. Никто не сможет действовать чисто, если он не придерживается чистоты в еде, сне, защите и совокуплении. (*«Шримад Бхагаватам»*, 1.3.44)

*** требуется общение с преданными и активное преданное служение**

Многие предпочитают повторять мантру Харе Кришна, поселившись в тихом уединенном месте. Но тому, кто регулярно общается с непреданными вместо того, чтобы проповедовать им, очень трудно преодолеть влияние гун материальной природы. Однако до тех пор, пока человек не достиг высочайшего уровня в сознании Кришны, ему не следует подражать Харидасу

Тхакуру, единственным занятием которого было день и ночь повторять святое имя. Махараджа Прахлада не отвергает такие методы: он признает их, и все же одних этих методов, без активного служения Господу, как правило, недостаточно, чтобы вырваться из плена материи. Освобождение недоступно тому, кто просто гордится своей «духовностью». (*«Шримад Бхагаватам», 7.9.46*)

Практика повторения святого имени:

Как убирающего все страхи и беспокойства

Как неотличного от Кришны

Как развить вкус к повторению святого имени?

*** благодаря повторению самого святого имени**

Вечные звуки духовного мира ласкают слух, а бранные звуки материального мира быстро надоедают. Звуки святого имени – Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе – постоянно усиливают энтузиазм того, кто повторяет эти святыя имена. Монотонные материальные звуки быстро утомляют человека, но *мантру* Харе Кришна можно повторять круглые сутки; при этом человек не чувствует усталости, наоборот, его желание повторять святыя имена постоянно возрастает. (*«Шримад Бхагаватам», 3.21.22*)

*** благодаря чтению священных писаний**

Шри Нарада милостиво даровал людям «Шримад Бхагаватам» и тем самым избавил их от оков майи. Духовный учитель Господа Чайтаньи наказал Ему регулярно и вдумчиво читать «Бхагаватам», чтобы постепенно развить вкус к повторению маха-мантры Харе Кришна. (*«Чайтанья Чаритамрита», Ади, 7.73*)

*** через слушание лекций и киртанов чистого преданного**

Когда *мантру* поет с любовью чистый преданный Господа, она оказывает сильнейшее воздействие на слушателей, поэтому чтобы достичь немедленного эффекта, мы должны слушать пение и повторение *мантры* из уст чистого преданного Господа. Насколько это возможно, необходимо избегать слушать, как поют и повторяют *мантру* непреданные. Молоко, которого коснулись губы змеи, становится ядовитым. (*«Наука самоосознания», глава «Повторение мантры Харе Кришна»*)

*** избегая оскорблений**

Мой дорогой Господь, хотя ты даруешь милость падшим обусловленным душам, давая им Свои святыя имена, я так неудачлив, что совершаю оскорбления, даже когда повторяю святое имя, и потому не достигаю привязанности к воспеванию. (*«Чайтанья Чаритамрита», Антья, 20.16*)

В каком умонастроении нужно повторять святое имя?

Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже травинки. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложного престижа, и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно. («Чайтанья Чаритамрита», Антья, 20.21)

Тот, кто повторяет святые имена Господа – *маха-мантру* Харе Кришна, – как правило, поначалу допускает много оскорблений, которые называются *нама-абхаса* и *нама-апарадха*. Такое повторение *маха-мантры* не дает возможности обрести совершенную любовь к Кришне. Поэтому необходимо повторять *маха-мантру* в соответствии с принципами, изложенными в приведенном выше стихе: *тринад апи суничена тарор ива сахишнуна*. <...> Поэтому автор «Шри Чайтанья Чаритамриты», Кришнада Кавираджа Госвами, призывает каждого всегда носить этот стих всегда повязанным вокруг шеи. («Чайтанья Чаритамрита», Ади, 17.32)

Правильное умонастроение – третий стих «Шри Шикшастики»

* смирение

Трава в этом стихе упоминается потому, что все топчут ее, но она этому никогда не противится. Этот пример показывает, что духовный учитель или лидер любого ранга не должен гордиться своим положением. Ему следует всегда быть смиреннее обычных людей, и он должен, несмотря ни на что, проповедовать учение Чайтанья Махапрабху, повторяя *мантру* Харе Кришна. («Чайтанья Чаритамрита», Ади, 17.31)

В том преданном, в котором есть любовь к Богу, естественным симптомом является то, что он не считает себя преданным. Вместо этого он всегда считает, что у него нет ни капли любви к Кришне. («Чайтанья Чаритамрита», Антья, 20.28)

* терпение

Развить терпение (*тарор ива сахишнуна*) очень трудно, но тот, кто искренне повторяет *мантру* Харе Кришна, естественным образом становится терпеливым. Человеку, который с помощью *мантры* Харе Кришна обрел духовное сознание, нет необходимости отдельно воспитывать в себе это качество, – все добродетели сами приходят к преданному благодаря тому, что он регулярно повторяет *мантру* Харе Кришна. («Чайтанья Чаритамрита», Ади, 17.28)

* не ожидать уважения к себе

Не следует думать, что, если к тебе обращаются как к господину, или *прабху*, ты на самом деле становишься *прабху*. Не следует забывать о своем

смиренном положении слуги, даже если к тебе обращаются как к *прабху*.
(Шрила Прабхупада, письмо Нандарани, 28 ноября 1967 г.)

*** оказывать уважение другим**

Получив от осознавшей себя души истинное знание, ты никогда уже не окажешься во власти иллюзии, ибо это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа – частицы Всевышнего, иными словами все они во Мне.
(«Бхагавад-гита» 4.35)

❑ Повторение мантры в молитвенном настроении. Как повторять внимательно?

Ум необходимо игнорировать, приучать, вовлекать в высшую деятельность

Преданный: Шрила Прабхупада, мне очень тяжело контролировать свой ум во время повторения. Он блуждает.

Прабхупада: При чем здесь контроль ума? Тебе нужно повторять и слушать, только и всего. Нужно повторять языком и слушать звук, вот и все. Где здесь место уму? (Шрила Прабхупада, утренняя прогулка, Гавайи, 3 февраля 1975 г.)

Есть простой прием, с помощью которого можно победить ум – не обращать внимание на то, что он нам говорит. Ум постоянно требует: «Сделай это. Сделай то», но мы должны научиться игнорировать его распоряжения. Нужно не подчиняться уму, а, наоборот, постепенно приучать его подчиняться душе. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорил, что очень полезно каждый день, рано утром и на ночь, хорошенько колотить свой ум башмаком. Тогда мы сможем обуздать его. Именно к этому призывают все *шастры*. Иначе мы обречены всю жизнь плясать под дудку своего ума. Еще один надежный способ обуздать ум – это служить Господу, неукоснительно выполняя указания духовного учителя. В этом случае ум сам будет подчиняться нам. («Шримад Бхагаватам», 5.11.17)

Можно повторять громче (но не беспокойте окружающих)

Если что-то мешает вашему повторению, тогда повторяйте громче: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так вы победите майю. Таково лекарство. По крайней мере, я так делаю. (Шрила Прабхупада, лекция в Гамбурге, 8 сентября 1969 г.)

Повторять в уме, шепотом или громко?

Мы должны следовать по стопам великих душ. Харидас Тхакур повторял очень громко. Чайтанья Махапрабху повторял очень громко. Какие еще нужны свидетельства? Мой Гуру Махараджа повторял громко, и мы повторяем громко.
(Шрила Прабхупада, лекция 10 ноября 1970 г.)

Человек произносит звуки верхней и нижней губой, а также языком. В повторении Харе Кришна *маха-мантры* должны участвовать все эти три органа

речи. Слова «Харе Кришна» нужно произносить отчетливо и внятно. Иногда вместо того, чтобы шевелить губами и языком и произносить слова *махамантры* членораздельно, преданные машинально издают некоторое шипение. Повторять *джану* очень просто, но надо относиться к этому занятию серьезно. («Чайтанья Чаритамрита», Ади, 17.32)

О чем думать?

Нужно просто слушать святое имя, а не думать о чем-то.

Думать о Кришне – это нормально, но если мы думаем о чем-то, что не связано с сознанием Кришны. <...> Лучше всего повторять Харе Кришна и слушать каждое слово; тогда это будет очень эффективно. (*Лекция перед инициацией, Лос Анджелес, 1 декабря 1968 г.*)

По поводу вопроса Джадурани: звук «Харе Кришна» сам собой пробуждает в слушающем его воспоминание об играх Кришны. И то, и другое присутствуют в уме, если ты повторяешь искренне. Нельзя проводить различия между слушанием звука и размышлением об играх. Однако метод состоит в том, чтобы слушать, и тогда игры Кришны, Его облик, качества и т.д. сами собой придут на ум. Это очень хорошо. (*Шрила Прабхупада, письмо Сатсварупе, 10 апреля 1969 г.*)

С какой скоростью воспевать?

Повторять *джану* нужно рано утром, предпочтительнее всего во время *брахма-мухурты*. С полной концентрацией. Концентрируйся полностью на звуковой вибрации *мантры*, произнося отчетливо каждое слово, и постепенно твоя скорость в повторении естественным образом возрастет. Не волнуйся сильно о том, чтобы быстро повторять, самое важное – слышать. (*Шрила Прабхупада, письмо Радхаваллабхе, 6 января 1972 г.*)

Лучше всего читать все круги рано утром, сразу после душа

Повторять *джану* надо ранним утром и очень сосредоточенно; желательно делать это в *брахма-мухурту*. Полностью погрузитесь в звук *мантры*. Если вы будете отчетливо произносить каждое имя, постепенно вы естественным образом станете повторять быстрее. Не придавайте большое значение скорости, главное – внимательно слушать. (*Шрила Прабхупада, письмо 6 января 1972 г.*)

❑ Можно ли ходить во время *джаны*?

Лучше всего сидеть, но можно и ходить (желательно по помещению):

В Нью-Двараке он рассказывал мне: «Вечером, когда я устал, я шел на прогулку и повторял круги. Если ты устал, пойди прогуляйся и повторяй круги, как я. Порой, уставший, я ходил взад и вперед по комнате. Просто в одной комнате можно сделать все. Устал – поднимись и повторяй круги, как я. (*Из воспоминаний Шрутакирти прабху о Шриле Прабхупаде*)

Можно ли делать что-то одновременно с повторением?

Если вы невнимательны – это оскорбление. Надо знать об этом. Старайтесь избегать. (*Шрила Прабхупада, лекция 30 октября 1970 г.*)

❑ Что преданные иногда делают параллельно повторению из-за невнимательности?

Каков этикет обращения с четками?

Не понимаю, что могло случиться с твоими старыми четками, но ты должен хранить свои четки очень и очень тщательно, ведь это твоя прямая связь с Кришной. (*Шрила Прабхупада, письмо Гирирадже, 7 апреля 1970 г.*)

❑ Что, если не хватает времени на повторение?

Если нет времени на *джану*, то откуда оно есть на еду и сон?

Если вы не можете завершить шестнадцать кругов, вы не должны ни есть, ни спать в этот день. Почему вы не забываете поесть? И почему вы забываете повторять Харе Кришна? Пренебрегать повторением – оскорбительно. Это *апарадха*. Лучше забудьте про сон и еду и закончите шестнадцать кругов. Это называется решимостью. (*Шрила Прабхупада, лекция 28 января 1974 г.*)

«Когда я был семейным человеком, – сказал Шрила Прабхупада, – я повторял четыре круга каждый день перед едой и еще четыре круга перед тем, как лечь спать. Таким образом можно без трудностей повторять по шестнадцать кругов в день». Он засмеялся и добавил: «Если ты не примешь *прасад* до тех пор, пока не повторишь четыре круга, ты обязательно их повторишь». (*Из воспоминаний Шрутакирти прабху о Шриле Прабхупаде*)

Если мы вдруг не дочитали, необходимо дочитать на следующий день

Я очень старательно повторял святое имя всю ночь, но так и не закончил. Завтра я обязательно закончу, и тогда мой обет будет выполнен. (*«Шри Намамрита», 1.14*)

По поводу твоих недочитанных кругов, я думаю, что это не должно превращаться в постоянную практику. Если ты случайно в какой-то день не дочитал, это дело другое. Но по мере возможности мы всегда должны стараться вычитать предписанное число кругов. Ты должен стараться уделять повторению *мантры* два-три часа ежедневно. В нашем распоряжении двадцать четыре часа, так что найти два или три часа для повторения *мантры* совсем не трудно. Нужно лишь организовать все должным образом. (*Шрила Прабхупада, письмо Шивананде, 13 февраля 1969 г.*)

Помимо всех наших обязанностей мы, конечно, не должны забывать о ежедневном повторении шестнадцати кругов. Мы не должны позволять другим обязанностям, исполняемым для Кришны, увлекать нас. Хотя исполнение служения для Кришны ничем не хуже повторения, все же при любых

обстоятельствах мы не должны забывать об этой обязанности. <...> Каждый из вас должен регулярно читать наши книги, по меньшей мере дважды в день – утром и вечером, тогда все вопросы разрешатся сами собой. (*Шрила Прабхупада, письмо Ранадхире, 24 января 1970 г.*)

❑ Почему нужно повторять минимум 16 кругов?

Это самое важное в нашей духовной жизни

Поэтому *маха-мантру* Харе Кришна нужно повторять всегда, двадцать четыре часа в сутки. У нас может быть много других обязанностей, которые поручены нам духовным учителем, но первым делом следует выполнять указание духовного учителя повторять предписанное число кругов *мантры* в день. В Движении сознания Кришны мы советуем начинающим повторять как минимум шестнадцать кругов. Если человек хочет всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о Нем, он должен строго следовать этому правилу. Из всех правил, которые дает духовный учитель, его наставление повторять не менее шестнадцати кругов является самым важным. (*«Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 22.113*)

16 кругов – это стандарт для нашей практики, данный Шрилой Прабхупадой

Прабхупада: *Абхьяса-йога*... Вы практикуете это. Поэтому мы говорим: «Вы обязаны повторять по крайней мере шестнадцать кругов». Это *абхьяса-йога*. Когда кто-то становится привязан к повторению, ему больше не нужно находиться под дисциплиной. Но пока он не натренировался, он должен быть под... Как мальчик. Его наставляет учитель: «Ты должен сдать мне сочинение по крайней мере на 4 страницы». Тогда четыре страницы означает – писать и еще раз писать, тогда он наберется опыта. Поэтому существуют данные практики. Вы обязаны. (*Утренняя прогулка со Шрилой Прабхупадой, Бомбей, 1 апреля 1974 г.*)

Количество – это естественное следствие качества

Когда качество в повторении приходит, не нужно прилагать никаких усилий. У тебя будет вкус к повторению. У тебя тогда возникнет желание: «Почему шестнадцать кругов? Почему не шестнадцать тысяч кругов?». Вот это качество. Это качество. Ты не сделаешь этого сам. Поэтому по крайней мере шестнадцать кругов. Но когда ты достигнешь хорошего качества, ты почувствуешь: «Почему шестнадцать? Почему не шестнадцать тысяч?» (*Утренняя прогулка со Шрилой Прабхупадой, Найроби, 2 ноября 1975 г.*)

Лучше повторять больше

Поскольку люди на Западе не способны на длительное сосредоточение при чтении *мантры* на четках, для них в Движении сознания Кришны установлена минимальная норма – шестнадцать кругов *мантры* ежедневно. Однако Шрила

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что того, кто не повторяет каждый день по меньшей мере шестьдесят четыре круга *джаты* (то есть сто тысяч имен), следует считать падшим (*патитой*). Согласно этому критерию, практически все мы падшие, однако то, что мы со всей искренностью и серьезностью стараемся служить Верховному Господу, позволяет нам надеяться на милость Господа Шри Чайтани Махапрабху, которого называют *патита-паваной*, спасителем падших. (*«Нектар наставлений»*, стих 5)

Я очень рад, что вы повторяете сорок восемь кругов. На самом деле правильно повторять шестьдесят четыре круга. Хватит и шестнадцати, но, если человек способен повторять больше шестнадцати кругов, до шестидесяти четырех, это очень хорошо. Закрепите это число кругов. Попробуйте увеличить его, но никогда не уменьшайте. (*Шрила Прабхупада, письмо Индире и Эянии, 17 декабря 1967 г.*)

Мне очень приятно узнать, что ты регулярно повторяешь свои шестнадцать кругов. Попробайся увеличить число кругов, но никогда не снижай его. (*Шрила Прабхупада, письмо Махапуруше, 28 марта 1968 г.*)

Меня очень вдохновляет, что вы ежедневно повторяете на четках двадцать кругов. Будьте осторожны: никогда не уменьшайте, а только увеличивайте число кругов, и тогда вы станете сильнее в сознании Кришны. (*Шрила Прабхупада, письмо, 3 марта 1970 г.*)

Шестнадцать кругов в день – это минимальное требование, но ты должна повторять «Харе Кришна» как можно больше. (*Шрила Прабхупада, письмо Киртике, 21 мая 1971 г.*)

Обычному человеку это не под силу, и подражать Харидасу Тхакуру не имеет смысла. Однако важно, чтобы каждый дал свой обет и повторял *мантру* Харе Кришна определенное число раз. Поэтому в нашем обществе мы предписываем ученикам повторять как минимум шестнадцать кругов на четках ежедневно. Повторять *мантру* качественно – значит, повторять ее без оскорблений. Механическое повторение значительно уступает по силе повторению без оскорблений. (*«Чайтанья Чаритамрита»*, Ади, 10.43)

Если преданный не может завершить установленное число кругов, его следует считать в зараженном состоянии духовной жизни. Шрилу Харидаса Тхакура зовут *намачарьей*. Конечно, мы не можем имитировать Харидаса Тхакура, но каждый должен читать предписанное число кругов. В нашем Движении сознания Кришны мы установили шестнадцать кругов как минимум, чтобы западные люди не чувствовали себя перегруженными бременем. Эти шестнадцать кругов обязательно нужно читать, и читать громко, так, чтобы преданный мог слышать как себя, так и других. (*«Чайтанья Чаритамрита»*, Антья, 11.23)

10 оскорблений святого имени

1) Оскорблять преданных, посвятивших свою жизнь распространению святого имени Господа.

2) Считать имена таких полубогов, как Господь Шива и Господь Брахма, обладающими тем же могуществом, что и имя Господа Вишну или независимыми от него.

3) Не повиноваться указаниям духовного учителя.

4) Поносить ведическую литературу или литературу, согласующуюся с ведическими представлениями.

5) Считать славу святого имени Харе Кришна плодом воображения.

6) Давать собственные толкования святому имени Господа.

7) Совершать греховные поступки в расчете на силу святого имени Господа.

8) Считать повторение Харе Кришна одной из форм благоприятной обрядовой деятельности, рекомендованной в Ведах в разделе *карма-канды*.

9) Объяснять славу святого имени неверующему.

10) Не иметь полной веры в повторение святых имен и продолжать держаться за свои материальные привязанности, даже получив и поняв столько наставлений на эту тему». («*Нектар преданности*», глава 8)

Невнимательное повторение святого имени также является оскорблением.

Первое оскорбление

Итак, если сознание Кришны покрыто материальными грехами, освободиться от них можно, просто повторяя *мантру* Харе Кришна, но тот, кто осквернил свое сознание Кришны, оскорбив *брахмана* или *вайшнава*, не сможет восстановить его, пока не искупит свой грех, то есть не заслужит прощение оскорбленного им *вайшнава* или *брахмана*. Так пришлось поступить Дурвасе Муни, который в конце концов сдался на милость Махараджи Амбариши. Искупить *вайшнава апарадху* можно, только вымолив у оскорбленного *вайшнава* прощение, и никак иначе. («*Шримад Бхагаватам*», 4.26.24)

Прежде всего не следует оскорблять тех, кто посвятил свою жизнь распространению славы Господа. Люди нуждаются в знании, которое поможет им осознать величие Всевышнего, поэтому ни в коем случае нельзя поносить преданных, проповедующих славу Господа. Это самое серьезное из всех оскорблений. («*Шримад Бхагаватам*», 3.15.25)

Никто не способен распространять святые имена *маха-мантры* Харе Кришна, не будучи уполномоченным на это Верховной Личностью Бога. Поэтому ни в коем случае не следует критиковать или поносить преданного, который занят этим. <...> Поносить великих святых, которые проповедуют во славу *маха-мантры* Харе Кришна – это худшее из оскорблений лотосных стоп святого имени. Никогда не критикуйте проповедника славы *маха-мантры* Харе Кришна. Тот, кто делает это, является оскорбителем. *Намапрабху* (олицетворение святого имени), который неотличен от Кришны, никогда не

потерпит такой хулы даже из уст того, кого почитают великим преданным. («Чайтанья Чаритамрита», Ади, 8.24)

Второе оскорбление

Второе – подходить к святым именам Господа с мирскими мерками. Господь – владыка всех вселенных, поэтому в разных местах Его называют по-разному, но это никоим образом не ограничивает всевершенство Господа. Любое имя, относящееся к Верховному Господу, так же духовно, как и все остальные. Эти святые имена обладают тем же могуществом, что и Сам Господь, поэтому каждый волен прославлять Господа, называя Его именем, которое известно в той местности, где он живет. Любое имя Господа духовно, и потому к Его именам нельзя подходить с материальными мерками, проводя между ними различия. («Шримад Бхагаватам», 2.1.11)

Далее, повторение святого имени Вишну приносит человеку самое большое благо, и игры Господа неотличны от Его святого имени. Однако есть немало глупцов, заявляющих, что человек, повторяющий *мантру* Харе Кришна, получает тот же результат, что и человек, повторяющий имена Кали (Дурги) или Шивы, поскольку все эти имена якобы неотличны друг от друга. Тот, кто думает, что святое имя Верховной Личности Бога находится на одном уровне с именами и деяниями полубогов, или считает святое имя Вишну материальным звуком, также наносит оскорбление святому имени. («Шримад Бхагаватам», 3.15.25)

В материальном мире святое имя Вишну во всех отношениях благотворно. Имя, образ, качества и развлечения Вишну суть трансцендентное, абсолютное знание. Поэтому, если кто-то пытается отделить Абсолютную Личность Бога от Его святого имени или трансцендентного образа, качеств и развлечений, считая их материальными, это также оскорбительно. Подобно этому, считать, что имена полубогов, таких как Господь Шива, равнозначны имени Господа Вишну – или, иными словами, считать, что Господь Шива и другие полубоги являются различными ипостасями Бога и потому равны Вишну, – тоже оскорбление. («Чайтанья Чаритамрита», Ади, 8.24)

Что касается различия между именем Господа и именами полубогов, то в богооткровенных писаниях («Бхагавад-гита» 10.41) говорится, что все существа, наделенные необычайным могуществом, – не что иное, как составные частицы верховного повелителя всех энергий, Господа Кришны. Все, кроме Господа, занимают подчиненное положение и в конечном счете зависят от Него. («Шримад Бхагаватам», 2.1.12)

Третье оскорбление

Из того, что сказал Господь Чайтанья, видно, что человек, не имеющий веры в слова духовного учителя и поступающий по своей прихоти, не сможет достичь желаемого успеха в повторении Харе Кришна. В ведических писаниях

утверждается, что сущность всех трансцендентных писаний открывается тому, кто имеет непоколебимую веру в Верховного Господа и своего духовного учителя. Господь Чайтанья твердо верил в слова Своего духовного учителя и никогда не пренебрегал его наставлениями, и потому Он никогда не останавливал Своего движения *санкиртаны*. (*Учение Господа Чайтаньи, глава 19*)

Четвертое оскорбление

Четвертое – глумиться над священными писаниями или ведическим знанием. (*«Шримад Бхагаватам», 2.1.11*)

Пятое оскорбление

Пятое – считать святое имя Господа материальным. Святое имя Господа тождественно Самому Господу, и мы должны понять, что между ними нет разницы. (*«Шримад Бхагаватам», 2.1.11*)

Пятое оскорбление – считать, что преданные преувеличивают значение святого имени Бога. На самом деле Господь неотличен от Своего имени. В священных писаниях говорится, что в наш век повторение святого имени Бога – Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе – является вершиной духовного совершенства. (*«Шримад Бхагаватам», 3.15.25*)

Шестое оскорбление

Шестое оскорбление – давать святому имени собственные толкования. Ни Господь, ни Его святое имя не являются плодом воображения. Однако находятся невежды, которые считают, что Господь – это вымысел того, кто поклоняется Ему, и потому Его святое имя, по их мнению, тоже выдумка. Думая так, человек никогда не добьется успеха в повторении святого имени. (*«Шримад Бхагаватам», 2.1.11*)

Восхваление святого имени равноценно восхвалению Верховной Личности Бога. Никогда не следует даже пытаться проводить различия между Господом и Его именем или считать славу святого имени преувеличенной. (*«Чайтанья Чаритамрита», Ади, 17.73*)

Седьмое оскорбление

Седьмое оскорбление – умышленно совершать грехи, рассчитывая на силу святого имени. В писаниях говорится, что, повторяя святое имя Господа, можно освободиться от всех последствий своих греховных поступков. Но тот, кто продолжает грешить, надеясь с помощью этого трансцендентного метода нейтрализовать последствия своих грехов, является величайшим оскорбителем стоп святого имени. Такому оскорбителю не поможет очиститься ни один из предписанных методов искупления. Иначе говоря, человек может иметь

греховное прошлое, но встав под защиту Господа и найдя прибежище в Его святом имени, он должен полностью прекратить грешить и не рассчитывать на искупительную силу святого имени. (*«Шримад Бхагаватам», 2.1.11*)

Имя Господа несет в себе великое благо: Оно освободит от последствий грехов любого. Однако это вовсе не значит, что можно грешить, рассчитывая искупить грехи повторением *мантры* Харе Кришна. Мы не должны даже помышлять об этом, иначе мы оскорбим святое имя. Нужно стараться не совершать грехов, но, если преданный согрешит случайно, ненамеренно, Господь, конечно же, простит его. (*«Шримад Бхагаватам», 6.3.31*)

Как известно, повторяя святое имя Бога, человек освобождается от всех последствий греховной деятельности, но тот, кто полагает, что это дает ему право грешить, не опасаясь последствий, оскорбляет святое имя Господа. (*«Шримад Бхагаватам», 3.15.25*)

В том, что обусловленная душа совершала какие-то греховные поступки в своей прошлой жизни, нет ничего удивительного, в этом нужно признаться и раскаться перед Господом. Сделав это, искренний преданный заслуживает прощения Господа. Но это не значит, что можно злоупотреблять беспричинной милостью Господа и надеяться, что Он снова и снова будет прощать нас за одни и те же греховные поступки. Так могут думать только люди, лишенные стыда. Здесь ясно говорится: «Когда я прихожу исповедаться в своих грехах, меня сжигает стыд». Нет ничего нелепее, чем надеяться на то, что Господь простит человека, который не стыдится своих грехов и продолжает грешить в расчете на Его милость. (*«Нектар преданности», глава 9*)

Восьмое оскорбление

Восьмое оскорбление – смотреть на повторение святого имени Господа как на одну из форм мирской благочестивой деятельности. Существует много разных форм благочестивой деятельности, которой занимаются ради материальной выгоды, однако святое имя и Его повторение нельзя низводить до уровня ритуала. Безусловно, повторение святого имени – это ритуал, но к нему ни в коем случае нельзя прибегать, преследуя какие-либо материальные цели. Святое имя неотлично от Самого Господа, поэтому не следует пытаться поставить его на службу человечеству. Необходимо помнить, что Верховный Господь – это верховный наслаждающийся. Он не обязан служить или угождать нам. И поскольку святое имя Господа тождественно Ему Самому, мы не должны пытаться поставить его себе на службу. (*«Шримад Бхагаватам», 2.1.11*)

Возрождение дремлющей в нас привязанности или любви к Богу зависит не от механического процесса слушания и повторения. Оно целиком и полностью зависит от беспричинной милости Господа. Когда Господь вполне доволен искренними стараниями преданного, Он может даровать ему любовное трансцендентное служение Себе. (*«Шримад Бхагаватам», 1.7.6*)

Восьмое оскорбление – ставить повторение мантры Харе Кришна на один уровень с другими видами духовной деятельности: медитацией, аскезами, обетами и совершением жертвоприношений. Их ни в коем случае нельзя приравнять друг к другу. (*«Шримад Бхагаватам», 3.15.25*)

Девятое оскорбление

Девятое оскорбление – рассказывать о трансцендентной природе святого имени тому, кто не расположен повторять его. Наставлять таких людей – значит, наносить оскорбление стопам святого имени. (*«Шримад Бхагаватам», 2.1.11*)

Таким людям нужно дать возможность слушать звуки мантры Харе Кришна, но поначалу им не стоит объяснять величие или духовный смысл святого имени. Постоянно слушая звук святого имени, они очистят свои сердца и смогут тогда понять духовную природу святого имени. (*«Чайтанья Чаритамрита», Ади, 8.25*)

Десятое оскорбление

Десятое оскорбление – оставаться равнодушным к святому имени, даже узнав о Его трансцендентной природе. Повторяя святое имя Господа человек избавляется от ложного эгоизма. Ложный эгоизм проявляется в том, что человек мнит себя наслаждающимся и полагает, что все в мире предназначено исключительно для его наслаждения. Ложные эгоистические концепции «я» и «мое» движут материальным миром, и истинная цель повторения святого имени заключается в том, чтобы избавиться от подобных заблуждений. (*«Шримад Бхагаватам», 2.1.11*)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Начните каждый день вести дневник относительно того, как вы читали свою джапу, ставьте себе оценку и анализируйте, что вам мешало.
- Дополнительно читайте 1 круг мантры.

ЗАНЯТИЕ 17. ИЗУЧЕНИЕ КНИГ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Краткое содержание занятия:

- *Практичность священных писаний*
- *Важность изучения книг. Как изучать книги?*
- *Составление вопросов о прочитанном*
- *Чтение и обсуждение с преданными*

Практичность священных писаний

Материалисты полагаются только на свои несовершенные чувства, не признавая авторитет богооткровенных писаний. В ведическом обществе принято соотносить все с авторитетной точкой зрения богооткровенных писаний. *Шастра-чакиух*: на все следует смотреть глазами ведических писаний. Только так можно понять разницу между духовным миром и материальным. («*Чайтанья Чаритамрита*», *Мадхья 12.184*)

Медитация

Лучше всего читать по одной главе в день, но если ты сможешь каждый день медитировать на несколько стихов «Бхагавад-гиты», это лучше, чем просто читать каждый день по часу, а потом забывать о предмете до следующего чтения. (*Письмо Шрилы Прабхупады Парамананде, 29 июля 1969 г.*)

Важность изучения книг

Репортёр: Что случится с движением в Соединенных Штатах, когда вы умрёте?

Прабхупада: Я никогда не умру. Я буду жить вечно в своих книгах, и вы будете ими пользоваться». (*Шрила Прабхупада, пресс-конференция, 1975 г.*)

Я вновь и вновь останавливаюсь на том, что все мои ученики должны стать очень знающими в философии сознания Кришны. Им необходимо с большим вниманием читать наши книги по крайней мере два часа ежедневно и стараться вникнуть в суть вопроса с различных точек зрения. (*Письмо Шрилы Прабхупады 16 июня 1972 г.*)

В моих книгах содержится полное объяснение философии сознания Кришны, так что если есть что-то такое, чего ты не понимаешь, ты просто должен снова и снова читать их. При ежедневном чтении знание тебе откроется, и твоя духовная жизнь получит развитие. (*Письмо Шрилы Прабхупады Бахурупа-дасу, 22 ноября 1974 г.*)

Все преданные в движении сознания Кришны должны читать книги, которые были переведены. Иначе через какое-то время они будут лишь есть, спать, и отступят со своих позиций в духовной жизни. Таким образом, они упустят возможность достичь вечной счастливой жизни. («*Чайтанья Чаритамрита*», 25.278)

❑ Как изучать книги?

Прежде всего необходимо служить чистому преданному (Шриле Прабхупаде)

Благодаря регулярному посещению лекций по «Бхагаватам» и служению чистому преданному все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым («Шримад Бхагаватам», 1.1.6)

Параллельно с чтением должна идти активаная духовная жизнь

Институт не должен ограничиваться только книжной наукой; равное время должно отдаваться и *киртану*, и *арати*, и *прасаду*, и всему остальному. Нужна духовная жизнь, только тогда изучение книг будет иметь смысл. (Письмо Шрилы Прабхупады Рупануге, 11 января 1976 г.)

Их важно слушать и объяснять

Слушать и объяснять их важнее, чем читать. Богооткровенные писания можно усвоить только в процессе слушания и объяснения. Слушание называется шравана, а объяснение – киртана. Эти два процесса наиболее важны для совершенствования в духовной жизни. («Шримад Бхагаватам», 1.1.6)

Я просмотрел образец контрольной работы, который взял у Шримати Джоанны, и он мне понравился. Нужно внедрять эту практику вопросов и ответов среди преданных. Это поможет им научиться отвечать на вопросы посторонних. (Письмо Шрилы Прабхупады Джананивасу, 7 июля 1970 г.)

Обсуждение книг

Ты же должен, в первую очередь, быть уверенным в том, что каждый преданный в твоей зоне управления регулярно читает наши книги и участвует в обсуждении под разными углами зрения их предмета и что, так или иначе, все они получают знание философии сознания Кришны. (Письмо Шрилы Прабхупады Сатсварупа дасу, 16 июня 1972 г.)

Такой взаимообмен мыслями о Кришне, доставляет Господу удовольствие, и Он награждает своих преданных совершенным знанием. («Чайтанья Чаритамрита», Ади, 1.49)

Пример схемы, по которой можно разбирать тексты из книг Шрилы Прабхупады:

Начало и конец	<ul style="list-style-type: none"> • Как связаны между собой начало и конец текста?
Повтор	<ul style="list-style-type: none"> • Какая идея часто повторяется в тексте?
Плод	<ul style="list-style-type: none"> • Какие результаты деятельности обещаны в тексте?
Новизна	<ul style="list-style-type: none"> • Какие новые для нас идеи мы встретили? • Какие старые идеи, рассмотренные под необычным углом мы нашли?
Вопросы	<ul style="list-style-type: none"> • Какие вопросы возникли у нас от прочтения текста?
Структура	<ul style="list-style-type: none"> • На какие подтемы можно разбить данный текст? • Как доказывается главная мысль текста?
Полезность	<ul style="list-style-type: none"> • Может ли это найти применение в моей жизни? Каким образом? • Был ли у меня какой-либо опыт, связанный с этим?
Д/з	<ul style="list-style-type: none"> • Домашнее задание: попытка применить полученное знание в жизни.

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Практикуйте те 3 вещи, которые вы выбрали на занятии. Каждый вечер ставьте себе письменно оценку о том, как хорошо у вас получалось их практиковать.
- Возьмите любой стих из «Бхагавад-гиты» и сделайте разбор стиха по схеме выше.

ЗАНЯТИЕ 18. ПОКЛОНЕНИЕ БОЖЕСТВАМ. ВАЖНОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ ХРАМА И СВЯТЫХ МЕСТ

Краткое содержание занятия:

- Зачем поклоняться Божествам?
- Принципы поклонения Божествам
- Важность посещения храма и святых мест

Зачем поклоняться Божествам?

- для поддержания чистоты и пунктуальности
- крайне полезно грихастхам, так как Кришна становится хозяином дома
- полезно для осознания того, что Кришна – Личность

Шрила Рупа Госвами назвал 64 вида деятельности, благодаря которым преданный на начальной стадии преданного служения (*вайдхи-садхана-бхакти*) имеет возможность занять все свои чувства в служении Господу. Среди них он выделил 5 основных:

1. Слушание «Шримад Бхагаватам».
2. Общение с продвинутыми преданными.
3. Жизнь в святом месте, таком как Матхура.
4. Повторение святого имени Господа.
5. Служение Господу в форме Божества с великой верой.

Выполнение этих принципов приводит к быстрому прогрессу в преданном служении, кульминацией которого является чистая любовь к Кришне. Сила этих пяти принципов удивительна, и это трудно не заметить. Даже без веры в них человек, не совершающий оскорблений, может проявить в себе дремлющую любовь к Кришне, просто будучи незначительно связанным с ними. («Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 22.133, цитата из «Бхакти-расамрита-синдху»)

По крайней мере 35 из оставшихся 59 видов деятельности непосредственно связаны с поклонением Господу в форме Божества (*арча-виграха*). Поэтому последний из 5 видов (поклонение Божествам) особенно важен, т.к. он включает широкий диапазон видов деятельности, которые преданный выполняет ежедневно. Фактически только этот вид деятельности, *арчана*, сам распространяется на 64 вида деятельности, многие из которых, в свою очередь, имеют соответствующие им виды среди 64 анг, составляющих преданное служение. («Панчаратра Прадипа»)

Чтобы поддерживать внешнюю и внутреннюю чистоту преданные должны поклоняться Божеству и следовать определенным предписаниям. Шрила Джива Госвами пишет, что *санкиртана* сама по себе является залогом совершенства, но, чтобы хранить чистоту, преданные должны также заниматься *арчаной*, то есть поклоняться Божеству в храме. Поэтому Шрила Бхактисиддханта

Сарасвати Тхакур призывал одновременно применять оба метода. Мы строго следуем этому принципу – совершаем *санкиртану* и поклоняемся Божеству в храме, и будем делать это и впредь. («Шримад Бхагаватам», 6.3.25)

Богатые семейные люди могут поклоняться Божествам со всей пышностью, и именно поэтому поклонение Божествам – обязанность преданных-*грихастх*. У нас, в Движении сознания Кришны, есть *брахмачари*, *грихастхи*, *ванапрастхи* и *санньяси*, но поклоняться Божествам в храме должны прежде всего *грихастхи*. *Брахмачари* могут вместе с *санньяси* путешествовать и проповедовать, а *ванапрастхи* должны готовиться к следующей ступени отречения от мира, к *санньясе*. Но преданные-*грихастхи*, как правило, занимаются материальной деятельностью, и если они не будут поклоняться Божествам, то наверняка падут. («Шримад Бхагаватам», 7.5.24)

Эта программа *арчана-сиддхи* дается в «Нарада панчаратре» специально для домохозяев. Домохозяева не могут совершать суровый аскетический подвиг, поэтому каждому домохозяину рекомендуется путь *арчана-сиддхи*. В соответствии с ведической системой, всем домохозяевам предписывается держать дома Божество и строго придерживаться правил поклонения Ему. Это очищает дом, очищает тело, очищает ум и быстро возносит такого человека на чистый уровень духовной жизни. Храм также особо предназначается для домохозяев. В Индии в каждом городе, в каждой деревне, в каждой общине все еще есть храмы Вишну, чтобы домохозяева, живущие в округе, могли туда ходить. Итак, я доволен, что вы ведете жизнь идеальных домохозяев. Вы очень хорошо трудитесь сообща: муж и жена. Пожалуйста, продолжайте так же, и Кришна предоставит вам все возможности. (Шрила Прабхупада, письмо Химавати, 18 марта 1969 г.)

Можно ли обойтись одним воспеванием святого имени?

Пения и повторения «Харе Кришна» вполне достаточно для духовной жизни, но поскольку у нас так много нечистых привычек, нам необходимо храмовое поклонение. Санкиртана будет поддерживать в чистоте умы преданных, и ссоры, конечно, прекратятся. (Шрила Прабхупада, письмо Вишнуджана-дасу Махарад-же, 4 ноября 1971 г.)

Почему Божества неотличны от Кришны?

Шрила Рупа Госвами подчеркивает, что преданным необходимо поклоняться Божеству с «полной верой»: *шраддха вишешатах притих шри-муртер ангхри-севане*. Следует поклоняться лотосным стопам Божеств с полной верой и любовью. («Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 22.130, цитата из «Бхакти-расамрита-синдху»)

Вера и любовь зависят от правильного понимания сущности Божества: *прапита наха туми – сакшат вранжендра-нандана*. О мой дорогой Господь, Ты не изваяние; Ты есть Сам сын Махараджи Нанды. («Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 5.96)

По Своей беспричинной милости Господь являет Себя в форме *арча-виграха* так, чтобы обусловленные души могли видеть Его и поклоняться Ему. Поклоняясь *арча-виграхе*, обусловленные души смогут задействовать все свои чувства в преданном служении. Следуя принципам *садхана-бхакти* с энтузиазмом и соблюдая все регулирующие принципы *арчаны*, преданные культивируют понимание того, что Кришна непосредственно пребывает в Своей форме Божества.

Шрила Прабхупада пишет в «Шримад Бхагаватам», 4.12.17, комментарий: Поклонение *арча-виграхе* – это не идолопоклонничество. *Арча-виграха* есть воплощение Господа в форме, доступной пониманию преданного. Поэтому преданные в храме поклоняются Господу как *арча-виграхе*, форме, которая состоит из *стхулы* (материальных объектов), таких как камень, металл, дерево, драгоценности или изображения. Все это называется *стхула*, или физическое проявление. Так преданные следуют регулирующим принципам поклонения. Даже если Господь представлен в физической форме, Он неотличен от Своей изначальной духовной формы. Таким образом, преданные получают благо, достигая конечной цели жизни, т.е. полностью погружаясь в размышления о Господе. («*Панчаратра-прадипа*»)

❑ В чем суть различных правил поклонения? Насколько они важны?

Суть – медитация на Господа, а не формальное исполнение ритуалов

Не страшно, если будут какие-то малые отклонения – истинная обязанность – это любовь и преданность. (Шрила Прабхупада, письмо, 26 июля 1970 г.)

Тем не менее, правила необходимы, так как они исходят из указаний гуру и *шастр*, описывающих наилучший и авторитетный способ поклонения

Преданному необходимо быть внимательным при выполнении преданного служения под руководством истинного духовного учителя и не привязываться к формальностям. Выполняя указания истинного духовного учителя, необходимо концентрироваться на служении, а не просто исполнять обряды. («*Шримад Бхагаватам*», 2.8.21)

Я рад, что ты прогрессируешь в сознании Кришны, благодаря поклонению Божествам. Это практическое применение того, о чем говорит «Бхагавад-гита»: *ман-мана бхава мад-бхакто, мад-йаджи мам намаскуру*. Мы не рассуждаем по поводу того, что сказал Кришна, а просто безоговорочно исполняем то, что Он велит. Я тоже следую этому методу. Каждое утро я иду в храм, и созерцаю Божество, и предлагаю Ему свои поклоны. И надеюсь, что все без исключения мои ученики будут поступать так, как я им наказал: вставать рано, совершать омовение и приходить на *мангала-арати*. *Йуктасйа бхактами ча нийунджато 'пи* – Божество не отличается от Самого Кришны. Мы должны это понять. (Шрила Прабхупада, письмо Лилашакти деви даси, 3 ноября 1974 г.)

Как мы можем поклоняться Божествам?

Поклонение Божеству предназначено для тех, у кого много времени. Поклонение Божествам очень дисциплинирует и, если у тебя есть время, ты можешь улучшать и улучшать его. Учти, что *мангала-арати* (утренняя *арати*) чрезвычайно важна, и *сандхья-арати* (вечерняя *арати*) также чрезвычайно важна, и предложение *бхоги* Божеству тоже очень важно. А кроме того: красивые одежды, украшение Божеств приятно пахнущими цветами, яркие роскошные наряды, драгоценности, благовония и т.д., чтобы сделать Их блистательными и привлекательными – вот что такое настоящее поклонение Божествам. (*Шрила Прабхупада, письмо Джадурани, 14 декабря 1968 г.*)

Принципы поклонения Божеству

* смирение

Что касается поклона, ты должен поклониться Божествам прежде, чем открыть дверь. Затем включи свет и снова поклонись. На поклоны ограничений нет. Кланяйся сколько можешь, это только лучше. Разумеется, твоя одежда и белье должны быть как можно чище. (*Шрила Прабхупада, письмо Хамсадуте, 21 февраля 1969 г.*)

* чистота

Поклонение Божествам предполагает, что надо быть очень и очень чистым. Постарайся омыться как минимум дважды в день. К Божествам ни в коем случае нельзя подходить, не приняв сначала омовение и не сменив одежду после опорожнения кишечника и т.д. Чисть зубы после каждой еды, ногти должны быть чистыми и подстриженными. Прежде, чем коснуться какой-то вещи на алтаре, убедись, что руки у тебя чистые. Каждый день тщательно мой комнату Божеств, алтарь и полы. После *арати* начищай до блеска все параферналии. Все это описано в брошюре, которую написала для пуджари Шилавати даси. Общая идея такова: предельная чистота. Это доставит радость Кришне. (*Шрила Прабхупада, письмо Рукмини, 20 марта 1970 г.*)

Еще одно мое требование – это чтобы в храме все содержалось в красоте и чистоте. Все должны мыть руки прежде, чем они касаются чего-либо, принадлежащего Кришне. Мы должны всегда помнить, что Кришна является наичистейшим, и поэтому только самые чистые могут общаться с Ним. Чистота сопутствует божественности. (*Шрила Прабхупада, письмо Нандарани и Кришна даси, 10 апреля 1967 г.*)

* пунктуальность

Настоящее поклонение – это быть чистым, пунктуальным и предлагать Божествам хорошее угощение. Все этому вас может научить Брахмананда Свами. (*Шрила Прабхупада, письмо Бхима дасу, Кришна дасу, Санат Кумаре, Нитья-нанде, Самбе и Джозефу, 16 мая 1974 г.*)

* предложение самого лучшего

Мы предлагаем Кришне самую лучшую пищу. Это – регулирующий принцип. Кришне необходимо предлагать самую лучшую еду, а самим вкушать остатки Его пищи. (*Шрила Прабхупада, лекция, 10 июня 1974 г.*)

Важность медитации на Божества

Неофиту *шастры* рекомендуют каждый день медитировать на Божества. Он должен приходить в храм и начинать медитацию с лотосных стоп Кришны, постепенно переводя взгляд на лицо Господа. (*«Учение Господа Капилы», текст 36*)

Процесс медитации

Медитацию на *арча-виграху* нужно начинать с лотосных стоп Господа. Не следует сразу переводить взгляд на Его улыбающееся лицо. Сначала необходимо сосредоточить внимание на лотосных стопах Кришны и только после этого можно постепенно переводить взгляд на Его бедра, талию, грудь и, в конце концов, на Его улыбающееся лицо. Медитируя на озаренный улыбкой лик Господа, Его флейту, руки, одеяния, на Его вечную супругу Шримати Радхарани и других *гопи*, окружающих Его, мы получаем возможность общаться с Кришной. Так мы учимся созерцать Верховного Господа, и именно с этой целью Он предстает перед нами в виде *арча-виграхи*. (*«Учение Господа Капилы», текст 36*)

Молитвенное отношение при медитации

Трансцендентные достоинства и богатства Господа бесчисленны, и человек, на которого произвели глубокое впечатление качества, проявляемые Господом в Его различных деяниях, начинает возносить Ему молитвы. Так он достигает успеха на духовном пути. (*«Шримад Бхагаватам», 7.5.2324*)

Каким должен быть домашний алтарь?

Относительно твоего вопроса о различии между плоским изображением Кришны и Божеством: Кришна совершенно один и тот же в обеих этих формах. Кришна так добр, что соглашается являться, ради блага обусловленных душ, в восьми различных видах образов. Такой образ называется *арча*, или образ Господа, проявленный через посредство материи: в металле, глине, дереве, живописи, камне, драгоценном камне, рисунке и уме. *Арча* принимается как воплощение Бога, и поклоняются ей в соответствии с правилами и предписаниями. Обычно так поклоняются установленным Божествам, и по отношению к Ним нужно строго соблюдать правила и предписания. (*Шрила Прабхупада, письмо Линде, 19 февраля 1970 г.*)

Лучшее поклонение – пение Харе Кришна

По поводу Рудра даса: пусть он поклоняется Шри Шри Гаура-Нитай у себя дома. Самым важным элементом поклонения Им является пение и повторение

Харе Кришна *мантры*. Нужно проводить для Них хотя бы одну *арати* и предлагать Им всю пищу, которая готовится в доме. (*Шрила Прабхупада, письмо Говардхана дасу, 15 февраля 1975 г.*)

Гаура-Нитай можно устанавливать где угодно, и поклоняться Им очень легко: просто пойте перед Их Светлостями. Гаурангу не волнует, что ты не слишком хорошо украсил Его алтарь, но, если ты поёшь и танцуешь, Он очень доволен. (*Шрила Прабхупада, письмо Мадхудиши Махарадже, 21 апреля 1976 г.*)

Поклонение Божествам требует особой заботы и непрерывного служения, и Божеств нельзя перевозить с места на место. Поэтому ты можешь установить изображение *Панча-таттвы* и поклоняться Им и предлагать Им пищу. Это изображение вместе с изображением *ачарьи* можно перевозить с места на место. Господь Чайтанья очень добр, Он принимает даже самое простое поклонение или даже просто пение и повторение святого имени Кришны. (*Шрила Прабхупада, письмо Шридахме, 8 июля 1970 г.*)

Почему важно ходить в храм?

Что касается поклонения *грихастх* Гаура-Нитай, то это только для тех, кто живет далеко от храма и не может приходить в храм. В противном случае такое поклонение излишне. В храме уже совершается поклонение Божествам, и пусть они [домохозяева] ходят на *арати*, а не устанавливают Божества у себя дома. Община домохозяев в Лос-Анжелесе, как и в других местах, не должна быть независимой от храмовых программ. (*Шрила Прабхупада, письмо Джаятиртхе, 1 мая 1974 г.*)

По поводу твоего желания иметь личные Божества: если у тебя есть время, то это допустимо, но ведь эту же энергию можно занять и в храме: украшать, наряжать, мыть, готовить. Ведь на самом деле наряд Божеств нужно менять каждый день: одежды, украшения, цветочные гирлянды. Лучше хоть в одном месте сделать поклонение Божествам совершеннее. Если у тебя есть свободное время, я могу дать тебе длиннейший список разных дел, связанных с поклонением Божествам, так что ты будешь занята круглосуточно и ежедневно. (*Шрила Прабхупада, письмо Химавати, 24 января 1969 г.*)

Что касается вопроса о том, можно ли тебе держать Божество у себя дома, думаю, в этом нет необходимости. Ведь если ты будешь держать Его у себя, тебе придется должным образом ухаживать за Ним, проводить *арати*, уделять Ему внимание, это будет отвлекать тебя от Божества в храме, и от повторения *мантры*, и от других видов твоего служения, таких как написание книг или шитье. Поэтому, я думаю, лучше всего каждому сосредоточиться на Божестве в храме, и тогда храмовое поклонение пойдет очень хорошо. Конечно, если в храм пойти невозможно, если он расположен слишком далеко и т.п., тогда дело другое, но если добираться до храма легко, тогда самое лучшее – всем ходить

туда и посещать *арати* и *киртан*. (*Шрила Прабхупада, письмо Сатьябхаме, 30 марта 1969 г*)

О чем необходимо помнить, посещая храм?

Таким образом, вы несете очень хорошее служение, и, чем больше вы несете служения, тем больше вы продвигаетесь. Это единственный путь. Следовательно, ведическое правило состоит в том, что, когда кто-то идет повидать какого-либо святого человека или посетить храм, он должен предложить что-нибудь. Это поможет ему. Требуется, прежде всего, предложить свою жизнь, а если это невозможно сделать, предложить свои деньги. Если у вас нет денег, вам следует использовать ваш разум для распространения сознания Кришны. Или если нет разума, просто сказать: «Да, они делают хорошие дела. Это хорошее движение». В этом заключается процесс продвижения в сознании Кришны. (*Шрила Прабхупада, письмо Бхуриджане дасу, 8 сентября 1975 г*)

Важность посещения святых мест

Дхам очищает паломника от склонности к поиску наслаждений материального мира, усиливает его желание служить Господу всем, что он имеет, увеличивает понимание природы духовного мира и Самого Господа, дает возможность соприкоснуться с высшим блаженством, служа Господу и Его *дхаме*. («*Шримад Бхагаватам*», 4.8.42)

Люди обязательно должны посещать святые места, подобные Вриндавану, где особенно заботятся о поддержании храмов и поклонении Божествам. В былые времена все богатые люди (цари и преуспевающие купцы) сооружали храмы под руководством опытных преданных Господа, в частности шести Госвами, и простые люди обязаны посещать эти храмы и принимать участие в праздниках, проводимых в местах паломничества, следуя по стопам великих преданных (*анувраджа*). <...> Тот, кто не посещает такие места, ничем не отличается от дерева, которое Господь обрек на неподвижность. Присущая человеку склонность к путешествиям используется не по назначению, если он путешествует только ради того, чтобы ознакомиться с достопримечательностями. Лучше всего использовать эту склонность для того, чтобы совершать паломничество по святым местам и храмам, заложенным великими *ачарьями*. («*Шримад Бхагаватам*», 2.3.22)

Как сделать так, чтобы получить благословения святого места

Для того чтобы увидеть игры Господа через *шастры* и глазами чистого преданного, необходимо иметь дух служения святой *дхаме*, сердце, свободное от материальных желаний (даже если они еще не полностью покинули наше сердце, следует их игнорировать) и смиренное состояние ума. (*ЧЧ, стр. 274*)

▣ Каким занятиям нужно отдать предпочтение, находясь в святых местах?

Слушать преданных и следовать благоприятным правилам

В святые места и храмы нельзя ходить как на экскурсию. Эти храмы и священные места, ставшие бессмертными благодаря трансцендентным играм Господа, нужно посещать под руководством человека, который постиг духовную науку. Это называется *анувраджа*. *Ану* – значит «следовать». Поэтому самое лучшее – следовать указаниям истинного духовного учителя, даже в том, что касается посещения храмов или мест паломничества. («Шримад Бхагаватам», 2.3.22)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Сделайте у себя дома небольшой алтарь, если его еще нет. Если он уже есть – подумайте, как улучшить его. Постарайтесь как минимум, предлагать киртан, пищу, благовония и протирать пыль.
- Выполните какое-либо служение в храме.

ЗАНЯТИЕ 19. РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ СВОБОДЫ

Краткое содержание занятия:

- Четыре регулирующих принципа – что это?
- Почему им важно следовать?
- Как им следовать?
- Что делать, если следовать не получается?
- Чему еще следуют преданные после инициации?

Важность соблюдения регулирующих принципов

Четыре принципа ограничений, а именно: отказ от незаконных половых отношений, отказ от употребления в пищу животных, отказ от интоксикаций и от азартных игр, влияют на их характер. Построение характера – фундамент, на котором основано сознание Кришны. Веды предписывают, что человек может развиваться в духовной жизни, только следуя правилам аскетизма и целибата. Мы не лжем нашим студентам, что у них есть свобода заниматься всеми видами глупостей, и в то же время развиваться в своем духовном понимании. И поскольку мы очень строги в этом плане, у нас не так много последователей. Впрочем, мы и не нуждаемся в большом количестве сумасбродных последователей. Нам нужна только одна луна в ночном небе, и нам не важны миллионы мелких звезд. (*Письмо Шрилы Прабхупады к Джая Мазо, 18 января, 1968 г.*)

Регулирующие принципы

Отказ от азартных игр: игры, имеющие тенденцию вводить игроков в неконтролируемую страсть. Игры с целью получения денег. Игры, в которых присутствует элемент случая. Например, игра в карты – азартная игра, даже если идет не на деньги, так как в ней присутствует элемент случая при раздаче карт. В то время как шахматы – не азартная игра, поскольку в ней все зависит от умений игроков. Действия, направленные на получение прибыли без производства какого-либо полезного продукта. Например, игра на валютной бирже, действия, направленные на получение прибыли нечестным путем.

Отказ от мяса: мяса, рыбы, яиц, лука, чеснока, а также в идеале от всего того, что не было предложено Господу.

Отказ от одурманивающих веществ: алкоголя, сигарет, наркотиков, чая, кофе, шоколада.

Отказ от незаконных половых отношений: отказ от отношений вне брака или в браке без цели зачатия детей.

Относительно вашего вопроса: «Каков правильный сексуальный этикет для строгих *грихастх* и что представляет собой планирование духовной семьи?» Если только кто-то не желает иметь ребенка, не должно быть никакой

сексуальной жизни. Лучшее, что вы можете сделать, это забыть о сексе, но это невозможно сделать сию секунду, особенно в западных странах, где сексуальная жизнь является такой свободной. При таких обстоятельствах следует стараться вести сексуальную жизнь для рождения детей и ни для чего более. (*Шрила Прабхупада, письмо Даянанде и Нандарани, 24 августа 1968 г*)

В вашем письме от 17 числа этого месяца ты был очень откровенен в своих вопросах относительно жизни домохозяина, особенно в области сексуальных отношений. Предполагается, что вопросы о сексе не должны задаваться *санньяси*. И все же, поскольку ты так сильно зависишь от моих наставлений, я должен дать тебе эту информацию, насколько это возможно. Семейная жизнь не предназначена для потворства сексуальным желаниям. Принципом брака является рождение хороших детей. Поэтому домохозяину разрешается иметь сексуальные отношения один раз в месяц, после менструального периода. Менструальный период продолжается, по меньшей мере, пять дней, поэтому после этих пяти дней можно вступать в сексуальные отношения, если есть желание родить ребенка. А после того, как жена забеременеет – никакой сексуальной жизни, пока ребенок не родится и не достигнет возраста, по меньшей мере, шести месяцев. После этого сексуальная жизнь продолжается по такому же принципу. Если вы не хотите иметь больше одного или двух детей, вы можете добровольно прекратить сексуальную жизнь. Но совершенно недопустимо использовать любой метод контрацепции и в то же время продолжать сексуальную жизнь. Это очень греховно. (*Шрила Прабхупада, письмо Сатсварупе, 20 сентября 1968 г*)

Эти принципы необходимы для ограничения или свободы?

Но тот, кто, следуя регулирующим принципам свободы, избавился от всякой привязанности и неприязни и держит свои чувства в узде, может в полной мере обрести милость Господа. (*«Бхагавад-гита» 2.64*)

Ты беспокоишься насчет правил и ограничений, но без правил и ограничений разочарования будет еще больше. Вначале это может показаться трудновато, но если ты искренне стремишься достичь высшей цели жизни, можешь быть уверена, что прилагая усилия в сознании Кришны, ты будешь становиться все счастливее и счастливее. (*Шрила Прабхупада, письмо Сьюзен Бекман, 20 сентября 1972 г*)

Они ограждают нас от негативных последствий поступков, противоречащих *бхакти*

Мы не можем разжечь огонь, и в то же время лить на него воду. Если мы будем делать так, огонь не разгорится. (*«Молитвы царицы Кунти», глава 25*)

❑ Как эти четыре регулирующих принципа сказываются на нашем материальном состоянии?

Почему важно следовать регулирующим принципам с духовной точки зрения?

* необходима аскеза

Как явствует из этих стихов, повторение *маха-мантры* и вообще всех ведических *мантр* должно сопровождаться аскезой. Но в Кали-югу человеку не под силу суровая аскеза, подобная той, что описана в этом стихе: питаться в течение многих месяцев только водой и воздухом. Подражать этому не имеет смысла. Однако без аскезы нам не обойтись. Наша аскеза – не нарушать, по крайней мере, четыре запрета: не вступать в недозволенные половые отношения, не есть мяса, не употреблять одурманивающих средств и не играть в азартные игры. В сочетании с этой, доступной для каждого, *тапасей* повторение *мантры* Харе Кришна быстро возымеет действие. Аскезой не следует пренебрегать. (*«Шримад Бхагаватам»*, 6.5.27-28)

* это неестественно для души, так как чистые преданные даже не думают нарушать эти принципы

Они нужны лишь до тех пор, пока человек не почувствует истинный вкус сознания Кришны. Тот, кто обрел сознание Кришны, естественным образом теряет вкус к пустым мирским удовольствиям. (*«Бхагавад-гита»* 2.59)

* греховные поступки разрушают четыре столпа религии

Законы религии основываются не на догмах или изобретенных человеком формулах, а на четырех важнейших регулирующих принципах: аскетизме, чистоте, милосердии и правдивости. <...> Гордость, как ложная, так и истинная, разрушает плоды аскетизма, чрезмерная привязанность к женщинам уничтожает чистоту, излишняя склонность к одурманивающим средствам уничтожает милосердие, а чрезмерная лживая пропаганда – правдивость. (*«Шримад Бхагаватам»*, 1.17.25)

* разрушается наша связь с духовным учителем

Ты спросил, правда ли то, что духовный учитель остается в материальной вселенной до тех пор, пока все его ученики не вернутся в духовный мир. Ответ – да, таково правило. Поэтому, каждый ученик должен быть очень внимателен, чтобы не совершить оскорбление, которое будет губительным для его возвращения в духовный мир, из-за чего его духовному учителю нужно будет снова прийти, чтобы спасти его. Такой менталитет будет оскорбителен по отношению к духовному учителю. Из десяти оскорблений, оскорбление номер один – нарушать приказы духовного учителя. Наставлениям, данным ученику духовным учителем во время инициации, нужно очень тщательно следовать. Это поможет ему развиваться на духовном пути. Но если он последовательно нарушает эти инструкции, тогда его развитие будет затруднено в самом начале. Эти нарушения будут означать разрыв отношений с духовным учителем. А

любой, кто их нарушает, и тем самым разрывает его отношения с духовным учителем, едва ли может ожидать помощь духовного учителя жизнь за жизнью. *(Шрила Прабхупада, письмо Джаяпатаке, 11 июля 1969 г)*

Как преодолевать препятствия на пути к следованию?

* нимателное повторение святых имен и активная занятость в служении

Единственное лекарство — это *харинама*. Просто занимайся весь день служением Кришне, а в любое время, когда нет служения, просто повторяй Харе Кришна. Тогда не будет шанса на незаконный секс. *(Шрила Прабхупада, письмо Рупануге, 14 февраля 1973 г)*

* общение с преданными

Если ты можешь следовать этим принципам и повторять Харе Кришна, ты совершишь большое духовное продвижение. Лучше всего, если ты будешь общаться с преданными в Далласском храме, тогда это будет гораздо проще. *(Шрила Прабхупада, письмо Элейн, 1.02.1976 г)*

* высший вкус

Сдерживание в плане этих четырех греховных действий достигается посредством ощущения высшего вкуса сознания Кришны. *(Шрила Прабхупада, письмо Суреш Чандре, 18 июня 1973 г)*

❑ Какие трудности встречаются в следовании принципам и как их разрешать?

Что делать, если не получается следовать регулирующим принципам?

* не отчаиваться

Употребление мяса, несомненно, было большим оскорблением, так что не делай этого опять, будь то осознанно или неосознанно. Кришна простит тебя за то, что ты сделал, но не делай этого опять. *(Шрила Прабхупада, письмо Чидананде, 28 сентября 1971 г)*

* раскаиваться и продолжать практиковать

Ты раскаиваешься, поэтому Кришна простит тебя. Но никогда больше этого не делай. Наоборот, лучше тебе вообще остановить сексуальную жизнь, сделай это своей аскезой. Не ешь роскошно, всегда повторяй шестнадцать кругов и молись Кришне, чтобы Он простил тебя за твое оскорбление. *(Шрила Прабхупада, письмо ученику, 17 декабря 1972 г)*

* постараться больше не совершать отвратительные действия

Я только что получил твое письмо от 13 мая 1975 года и ознакомился с его содержанием. Мне очень жаль, что ты вовлечен в гомосексуальные отношения.

Это не поможет тебе в твоих попытках вести духовную жизнь. В действительности, это только воспрепятствует твоему продвижению. Я не знаю, почему ты поддался такой ненормальной деятельности. Но что я могу сказать? В любом случае, постарайся нести для Кришны такое служение, какое ты можешь. Даже если ты находишься в очень деградированном состоянии, Кришна, будучи довольным твоим отношением служения, сможет вызволить тебя из этого падшего состояния. Тебе следует немедленно прекратить гомосексуальные отношения. Это недозволенный секс, иначе твои шансы на продвижение в духовной жизни равны нулю. Покажи Кришне, что ты серьезен, если ты серьезен, конечно. *(Шрила Прабхупада, письмо 2 мая 1975 г)*

Относительно твоей проблемы: тебе следует знать, что, если ты нарушишь один из четырех регулирующих принципов, ты не сможешь продвигаться. Продвижение возможно только через искреннее воспевание святого имени. Поэтому, что я могу сказать? Воспевай и будь решителен в том, чтобы не вовлечься в эту греховную деятельность снова. Но нет никакой пользы в том, что ты пишешь мне о том, что ты делаешь что-то греховное, а затем продолжаешь делать это на том же основании. Прекрати греховную жизнь и живи в сознании Кришны, вот и все. *(Шрила Прабхупада, письмо Минакетане, 19 августа 1973 г)*

Конечно, один раз, два раза Кришна может извинить, это не трудно, но дальше Кришне станет очень трудно продолжать извинять тебя, и существует большой риск, что все будет потеряно, несмотря на все твоё потраченное время и усилия. *(Шрила Прабхупада, письмо Санкаршане, 31 декабря 1972 г)*

▣ Представьте, что у вашего друга начались трудности с одним из четырех регулирующих принципов. Что вы ему скажете? Как будете помогать?

Каким еще принципам преданные следуют после инициации?

Таким образом, следуйте этим принципам (избегая десять оскорблений), а также четырем регуливающим принципам. <...> И другим стандартным практикам для инициированных преданных:

- Нужно посещать вечерние и утренние занятия;
- Не следует слишком много общаться с непреданными;
- Не следует принимать пищу, приготовленную непреданными;
- Не следует тратить время на пустые разговоры;
- Не следует заниматься пустыми видами спорта;
- Нужно всегда повторять и воспевать святыя имена Господа.

Повторение святых имен было провозглашено Господом Чайтаньей как единственное средство духовного осознания в этот век раздоров. Поэтому повторяйте, по меньшей мере, шестнадцать кругов ежедневно, а за другой помощью обращайтесь к вашим старшим преданным. *(Шрила Прабхупада, письмо Сачисуте, 30 мая 1968 г)*

По твоей рекомендации я иницирую следующих учеников. Тебе следует следить, чтобы они строго следовали регулирующим принципам, совершению омовения, нанесению *тилаки*, посещения *мангала-арати*, чтения шестнадцати кругов *джапы* и посещения класса по «Шримад Бхагаватам». Это обязанность всех моих инициированных учеников, независимо от того, «большие» они или «маленькие». В действительности в нашем движении нет такого понятия, как большой или маленький. Каждый является преданным. (*Шрила Прабхупада, письмо Гопиджанаваллабха дасу, 19 сентября 1974 г*)

Я надеюсь, что ты очень тщательно соблюдаешь все наши основные правила, такие, как ранний подъем (до 4 часов утра), посещение мангала-арати, повторение шестнадцати кругов без всяких пропусков и, конечно, следование четырем регулирующим принципам. Без серьезного принятия этих вещей не может быть и речи о духовной жизни. Так что, я думаю, ты понимаешь крайнюю необходимость этих вещей и остаешься чистым в своей деятельности. (*Шрила Прабхупада, письмо Дживананде, 3 февраля 1975 г*)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Следуйте всем четырем принципам в течение недели, если еще не следуете.
- Если у вас есть слабость в следовании какому-либо из четырех принципов, напишите немного о ней (для самого себя), поразмышляйте над этим.

ЗАНЯТИЕ 20. ПРАСАД – МИЛОСТЬ КРИШНЫ. ЭКАДАШИ

Краткое содержание занятия:

- Почему важно принимать только прасад?
- Что можно предлагать Господу, а что – нет?
- Как предлагать пищу?
- Как вкушать прасад?

Почему важно вкушать прасад?

Преданное служение начинается с языка: вкушения прасада и повторения святых имен; контроль чувств начинается с языка; вкушение непреложенной пищи греховно.

Язык – самый важный из органов чувств. Поэтому говорится: если вы хотите контролировать чувства, в первую очередь нужно научиться контролировать язык. Об этом говорит Шрила Бхактивинода Тхакур. Он описывает наше нынешнее обусловленное состояние как *шарира авидйа-джал*: мы попали в сети материального тела, как рыбы попадают в рыбачью сеть. Мы попали в сети не только данного материального тела – жизнь за жизнью мы меняем одну «сеть» на другую, проходя через восемь миллионов четыреста тысяч форм жизни, и так постоянно остаемся в сетях невежества. И далее – *джодендрийа тахе кал*: наш плен в сетях невежества продолжается из-за желания чувственных наслаждений. А из всех органов чувств, говорит Бхактивинода Тхакур, язык – самый опасный. Если мы не можем контролировать язык, он вынудит нас снова и снова получать различные виды тел, одно за другим. Если живое существо любит ублажать свой язык, поедая плоть и кровь, материальная природа предоставит ему возможность постоянно питаться этим, дав ему тело тигра или какого-нибудь другого прожорливого хищника. А если человек ест все подряд, без разбора, материальная природа даст ему тело свиньи, и ему придется поедать испражнения. Вот сколько бед приносит неуправляемый язык.

Таким образом, человеческое тело предоставляет нам уникальную возможность для продвижения в сознании Кришны, ибо мы можем использовать свой язык в любовном служении Господу. Просто задействовав язык в служении Ему, мы можем достичь высшей ступени осознания Бога. В других телах – кошек, собак, тигров – это невозможно. Поэтому человеческая форма жизни – величайший дар живому существу, находящемуся в круговороте рождения и смерти и постоянно сменяющему одно тело на другое. Человеческое тело дает возможность правильно использовать язык и вырваться из когтей материальной природы. (*«В поисках просветления», глава «Чувство, позволяющее постичь Бога»*)

❑ Зачем мы кормим Господа?

Господь принимает нашу преданность, а не продукты; когда преданный хочет накормить Господа, Господь становится голодным к любви своего преданного

Да, я отметил твои вопросы относительно подачи *прасада*. Главное, какой бы *прасад* ни подавался Божеству, он должен быть приготовлен и подан с почтением и в чистоте. В Джаганнатха Пури Господь ест пятьдесят шесть раз в день. Так что Господь может есть столько раз, сколько раз ты способен предлагать Ему пищу. Единственное условие: все должно предлагаться с почтением и преданностью. Он не бедняк и не испытывает голода, и Он способен есть, но Он принимает такие продукты, которые относятся к группам овощей, фруктов, цветов, молочных продуктов, воду и т.д., и предложены Ему с любовью и преданностью, и с верой. Он хочет только нашей любви, и именно это делает Его голодным и позволяет Ему есть столько раз, сколько ты способен предложить Ему пищу. Он абсолютен, поэтому в Нем объединяются все противоречия. Он голоден и сыт одновременно. Итак, смысл в том, что все должно быть предложено в чистоте, и предлагаться должны чистые вещи. (Шрила Прабхупада, письмо Анируддхе, 16 июня 1968 г.)

В чем суть того, почему мы едим какую-то пищу, и не едим другую?

Мы едим только то, что было предложено Кришне, а Кришне мы предлагаем только то, что Он хочет

Бхунджате ме тв агхам папа, йе пачантй атма-каранат. Тот, кто готовит для себя, вкушает один лишь грех. В материальном мире как вегетарианцы, так и невегетарианцы едят один лишь грех, и им придется страдать от последствий этого греха. Но что касается нас, то мы вкушаем остатки пищи, которая была предложена Кришне, поэтому ничего не боимся. Если Кришна хочет овощи, мы обеспечиваем Его овощными блюдами, если Он захочет невегетарианскую пищу, мы можем предложить Ему и такую пищу, но Он не хочет, как ясно сказано в «Бхагавад-гите». Так что нас интересует *прасад*, а не вегетарианская или невегетарианская пища. (Шрила Прабхупада, письмо Нандарани, 17 октября 1968 г.)

Каким должно быть качество наших продуктов?

Что касается блюд, все они должны быть первоклассными. Должен быть первоклассный рис, дал, плоды, сладкий рис, овощи и разнообразные виды пищи, которые можно сосать, пить и жевать. Все блюда, предлагаемые Божествам, должны быть исключительного качества. («Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 24.334)

Какие продукты нельзя предлагать?

Общеизвестные запрещенные продукты: мясо, рыба, яйца, лук, грибы, чеснок, *масурдал* (красная чечевица), пережженный рис, белый баклажан, *хемп*

(марихуана), цитрон (сладкий лимон, *citrus medica*, родственник лимону и лайму), древесные соки (не перекипяченные), продукты из буйволиного и козьего молока, молоко с солью (допускаются соленые блюда, содержащие молоко – такие, как суп). Также нельзя предлагать консервы и мороженые продукты, лучше избегать продуктов, содержащих нездоровые вещества, таких как дрожжи и белый сахар. (*«Панчаратра-прадипа»*)

Мороженые продукты отвратительны. Я никогда не ем мороженых продуктов. Все овощи, подверженные гниению, лучше хранить высушенными. В Индии это обычная практика. Эти продукты не теряют вкусовых качеств. (*беседа со Шрилой Прабхупадой, Вриндаван, 3 ноября 1976 г.*)

О соленых огурцах: насколько возможно, мы избегаем предлагать Божествам продукты, приготовленные непреданными. Мы можем брать у них свежие фрукты, зерно и т.п. Что касается приготовления, это должны делать инициированные преданные. Уксус – это не очень хорошо, так как он – тамасный продукт, в невежестве, отвратительный продукт. (*Письмо Шрилы Прабхупады, 24 марта 1969 г.*)

Относительно использования сметаны в храмах: это нужно немедленно прекратить. Божествам нельзя предлагать ничего купленного в магазинах. Продукты, приготовленные *карми*, не должны предлагаться Радха-Кришне. Мороженое, если вы можете его приготовить, можно предлагать, но никак иначе. (*Письмо Шрилы Прабхупады, 6 апреля 1976 г.*)

Бобы сои и красная чечевица не благоприятны. (*Личное наставление Шрилы Прабхупады Хридаянанде дасу Госвами*)

Что касается покупки продуктов на рынке, они считаются чистыми, когда мы за них платим. Это общее указание, но если у нас есть основания считать, что какой-то продукт фальсифицирован, мы должны избегать покупки. Но если мы покупаем его по незнанию, это не наша вина. Подозрительных продуктов, однако, нужно избегать. (*Письмо Шрилы Прабхупады, 21 октября 1968 г.*)

Поскольку оскорбительно предлагать Кришне то, что Он не примет, нужно быть предельно осторожными, предлагая и употребляя подозрительные продукты. (*«Панчаратра-прадипа»*)

Какие продукты можно и нужно предлагать?

В «Хари-бхакти-виласе» приводится перечень продуктов, которые можно предлагать: *билва*, *амалаки*, финики, кокос, орех, джекфрут, виноград, плоды тала, корни лотоса, листовые овощи, молочные продукты, зерновые, *гхи* и сахар. Зерна, особенно рис, всегда предлагаются с *гхи*. Рис без *гхи* – считается асурическим. Господь доволен, когда пища готовится с *гхи*, сахаром, йогуртом, гуда (*jaggery* – финиковый сахар) и медом. Турецкий горох, *далы*, супы (жидкие *сабджи*), различные пироги и другие продукты, которые можно лизать, жевать, сосать или пить – все удовлетворяют Господа. Можно

предлагать напитки, такие как сок сахарного тростника, йогурты, сладкую лимонную воду, воду с корицей, камфарой или кардамоном, фруктовые напитки различных ароматов и цветов.

Многие места в «Чайтанья Чаритамрите» описывают блюда, удовлетворяющие Кришну. Вот пример из Антья-лилы, описывающий, что именно спутники Господа готовили для Него:

Они предложили (Ему) пряные блюда, которые готовились с черным перцем, сладкокислые блюда, имбирь, соленые блюда, лайм, молоко, йогурт, сыр, две или четыре разновидности шпината, суп из горькой дыни (*сукта*), баклажаны вместе с цветами *нимба* и жареную *патолу*. («Чайтанья Чаритамрита», Антья, 10.135-136)

В одном из писем Шрила Прабхупада описывает продукты в *гуне* благодати и то, как предлагать их Господу: «Продукты в *гуне* благодати: пшеница, рис, бобовые (бобы, горох), сахар, мед, масло и все молочные продукты, овощи, цветы, фрукты, зерна. Эти продукты можно предлагать в любом виде, но готовить их различными способами, согласно разуму преданных. (Шрила Прабхупада, письмо, 13 ноября 1968г.)

Преданный может предлагать первоклассную пищу, которая считается таковой в данной местности, или которую предпочитает он и его семья. (Когда приготовлено правильно, Кришна любит такие блюда: рис, *дал*, *чапати*, *сабджи*, *пакоры*, сладкий рис. Тот, кто считает себя преданным Кришны, предпочитает предлагать Ему то, что он сам любит. Если вы считаете, что местные блюда первоклассны и, следовательно, понравятся Кришне, вы можете предложить их Господу. Принцип – удовлетворять чувства Кришны, а не свои). В комментарии на *шлоку*, утверждающую, что можно предлагать свои любимые блюда или местные предпочтения, Санатана Госвами пишет, что это значит, что даже если люди в общем могут не любить какую-то определенную пищу, но, если человек предпочитает эту пищу, он может предложить ее. Но это относится только к продуктам, одобренным *шастрами*, а не к запрещенным продуктам. То есть, если кто-то любит запрещенную пищу, он не должен предлагать ее Господу. И таким образом он не должен ее есть. Кроме того, нельзя предлагать даже разрешенную пищу, если она безвкусна, с неприятным вкусом, несъедобна, нечиста по какой-то причине или если ее пробовали насекомые, животные или люди. Если недоступно ничего из разрешенной пищи, можно предложить только фрукты. Если даже фрукты недоступны, можно предлагать съедобные растения. Если они недоступны, можно предложить чистую воду, медитируя при этом на разнообразные блюда. Если даже вода недоступна, нужно, по крайней мере, предложить *бхогу* в уме. («Панчаратра-прадипа»)

Можно ли предлагать пищу, приготовленную непреданными?

* Кришна не принимает то, что приготовлено не для Него

Если вы идете к ним в гости, вы не должны есть их пищу. Мы не можем употреблять в пищу что-либо, не предложенное Кришне, и мы не можем предлагать Кришне что-либо, не приготовленное преданными. Я надеюсь, что для вас этот вопрос прояснился. (*Шрила Прабхупада, письмо Джаяпатаке, 12 августа 1969 г.*)

* однако бывают особые обстоятельства

Первое, это то, что на встрече с доктором Споком вы должны отобедать. Но ешьте только вегетарианские блюда, такие как фрукты, орехи, вареный картофель, печенье, молоко и т.д., и вспоминайте Кришну. Так как вы заплатите за обед, за еду, вы можете предложить ее Кришне мысленно, а затем вкушать как *прасада* Кришны. Любые пищевые продукты, за которые вы заплатили, становятся очищенными. Источник получения вещи может быть не очень хорошим, но, если заплатить за нее, она очищается. Поэтому вегетарианскую еду, за которую было уплачено, вы можете предлагать мысленно Кришне и принимать ее. Но это слово «*драбья*» означает съедобное, а съедобное означает овощи, зерновые, молоко, цветы, фрукты; мясо не рассматривается как съедобное – оно рассматривается как то, к чему даже прикасаться нельзя. Это подобно тому, как если кто-нибудь купит немножечко экскрементов, это не означает, что они будут очищены. С мясом все абсолютно так же. *Драбья* означает овощи и прочее. И это *драбьямульена шуддхати* действует только для особых случаев, подобных этому. Это не должно стать обычным порядком вещей, т.е. если к этому не вынуждают особые обстоятельства. Мы должны готовить нашу еду сами и предлагать ее так часто, как это возможно. (*Шрила Прабхупада, письмо Брахмананде от 6 октября 1968 г.*)

Во время путешествия или в каких-либо других вынуждающих обстоятельствах можно выборочно употреблять покупные продукты. Если *прасада*, который человек взял с собой, недостаточно, предпочтительнее покупать сырые или не готовившиеся на огне продукты, такие как фрукты, орехи, молоко и так далее., чем продукты фабричного приготовления или приготовленные непреданными. Иногда во время путешествия, проповеди, какого-либо служения или на работе преданному приходится есть в ресторане. Нужно выбрать, если возможно, ресторан, являющийся чисто вегетарианским, и даже тогда следует быть осторожным, чтобы не заказать блюда, содержащие лук и чеснок.

При необходимости есть с непреданными можно поступить так:

В отношении рождественского обеда с твоей семьей, я не думаю, что тебе следует вкушать еду, приготовленную непреданными. Лучше будет, если ты

приготовишь свое угощение и предложишь его Кришне, а затем, если ты хочешь, ты можешь предложить остатки Господу Иисусу. Я думаю, что Господь Иисус также оценит это. Конечно, ты можешь посидеть с твоей семьей и кушать фрукты и молоко, которые они предлагают, но лучше, чем принимать пищу, которую они приготовили, ты можешь приготовить и предложить свое собственный прасадам для Господа Кришны, а затем предложить его Господу Иисусу. *(Шрила Прабхупада, письмо Хришикеше, 26 ноября 1968 г.)*

Каким правилам следовать при приготовлении пищи?

Мы должны предложить пищу Божеству и оставить на время, достаточное, чтобы поесть. Всё это духовные чувства. Во Вриндаване Божествам предлагают пищу и оставляют ее на время, обычное для людей. Да, прежде чем что-либо предложить Божеству, ты должен убедиться в том, что это первоклассное подношение, и нет ничего дурного в том, чтобы проверить его понюхав. Но ты не должен нюхать ради других целей. В целом, идея заключается в том, что преданное служение должно быть полностью свободно от чувственного наслаждения. *(Шрила Прабхупада, письмо Мадхусудане, 30 декабря 1967 г.)*

Если в процессе приготовления пища падает на пол, то, если она сырая, ее нужно хорошо помыть, и тогда ее можно предлагать. Но если она уже приготовлена и ее нельзя помыть, ее нельзя предлагать, но выбрасывать ее не нужно, лучше съесть. *(Шрила Прабхупада, письмо Джгадурани, 15 февраля 1968 г.)*

Кухня должна быть очень чистой, и продукты не должны пропадать. Это главное соображение. *(Шрила Прабхупада, письмо Акишаянанде Махарадже, 6 января 1976 г.)*

Сколько пищи предлагать?

Кришна не чувствует голод, подобно обычному человеку, тем не менее, Он создает ситуацию, когда Он ощущает чувство голода, в этой ситуации Он может есть все, при этом количество не имеет значения. Мы можем понять философию, лежащую в основе такой ситуации с помощью своих трансцендентных чувств. («Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 4.77)

Что касается прасадам, предлагаемого Божествам, необходимо из посуды, в которой готовили, положить на тарелку то количество пищи, которой достаточно для одного человека и этот прасадам должен предлагаться Божеству, не все количество. Остальная пища остается на плите, чтобы оставаться горячей пока преданные не примут ее и не окажут ей почтение. Тарелка, предлагаемая Божеству, должна оставаться там 15-20 минут. *(Шрила Прабхупада, письмо Киртанананде, 14 февраля 1969 г.)*

В Австралии Шрила Прабхупада учил преданных предлагать бхогу Кришне в количестве, которое требуется для голодного 16-летнего мальчика. Там же он указал, сколько *пури* должно предлагаться вместе с вечерним предложением

бхоги: 6 больших, или 8 средних, или 16 маленьких должны быть на тарелке Кришны. («Панчаратра-прадипа»)

Как предлагать пищу?

Звоня в колокольчик, трижды произнесите пранаму Шриле Прабхупаде:

*нама ом вишнупадайя кришна-преитхайе бху-тале
ириamate бхакти веданта свами ити намине*

Я в почтении склоняюсь перед Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде, кто очень дорог Господу Кришне, ибо обрел прибежище у Его лотосных стоп».

*намас те сарасвате деве гаура-вани-прачарине
нирвишеша-шуньявади-паичатъя-деша-тарине*

О духовный учитель, слуга Сарасвати Госвами, я почтительно склоняюсь пред тобой. Ты милостиво проповедуешь учение Господа Чайтаньядевы и несешь освобождение странам Запада, зараженным имперсонализмом и философией пустоты».

Произнесите трижды следующую молитву Господу Чайтанье, прося Его о милости:

*намо маха-ваданйайа кришна-према прадайя те
кришнайя кришна-чайтанья-намне гаура-твише намах*

О самое великодушное воплощение! Ты – Сам Кришна, Который появился как Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Ты принял золотой цвет тела Шримати Радхарани, и Ты широко распространяешь чистую любовь к Кришне. Мы в почтении склоняемся перед Тобой».

Произнесите трижды следующую молитву, выражая почтение Господу Кришне:

*намо брахманйа-девайя го-брахмана-хитайя ча
джагаддхитайя кришнайя говиндайя намо намах*

Я вновь и вновь в почтении склоняюсь перед Господом Кришной, Которому всегда поклоняются достойные брахманы, и Кто очень дорог им. Он всегда заботится о благе коров, брахманов и всей вселенной, и Он приносит наслаждение коровам, земле и чувствам».

Через 10-15 минут снимите подношение.

❗ Что нужно делать перед тем, как почитать *прасад*?

Молитвы перед почитанием *прасада*. Настроение во время вкушения

В своем комментарии к «Чайтанья Чаритамрите» Шрила Прабхупада пишет: *Маха-прасад* не отличен от Кришны. Поэтому, вместо того, чтобы есть *маха-прасад*, необходимо почитать его. Здесь говорится, *карила вандана* – [Харидаса Тхакура] предлагал молитвы. Принимая *маха-прасад*, не следует

считать его простой пищей. *Прасад* означает «милость». Нужно считать *маха-прасад* милостью Кришны. Перед началом вкушения нужно посмотреть на *прасад* и оказать ему почтение, помня о том, что это милость Господа. Шрила Прабхупада пишет: «Ни один не может действовать свободно и независимо, и поэтому необходимо всегда стремиться получить разрешение Господа на то, чтобы действовать, есть, говорить и, по милости Господа, всё, что делается преданным, находится выше четырех недостатков обусловленной души.

Необходимо прославить *прасад*, повторяя следующие молитвы:

*маха-прасаде говинде нама-брахмани вайшнавe
свалпа-пунйи-ватам раджан вишвасо найва джайате*

О царь, у обладающих малым запасом благочестивых поступков никогда не появится вера в *маха-прасад*, Шри Говинду, в святое имя и Вайшнавов.

Повторяя эту молитву (из «Гитавали» Бхактивинода Тхакура), следует почитать *прасад* в умонастроении служения, а не в удовлетворении чувств:

*бхайре!
шарира абидйаджал, джодендрийа тахе кал,
джибе пхеле бишайасагоре
та 'ра мадхье джихва ати, лобхамой судурмати,
те 'ке джета катхина сомсаре
кришна баро дойамой, карибаре джихва джай,
свапрасаданна дило бхай
сей аннамрита кхао, радхакришнагуна гао,
преме дако чайтанйанитай*

О братья! Материальное тело – комок невежества, а чувства – тропинки, ведущие к смерти. Так или иначе, мы оказались в океане чувственного наслаждения. Язык же – самый неукротимый и ненасытный из всех органов чувств. Обусловленной душе очень трудно обуздать язык в этом мире. Но Ты, Господь Кришна, очень милостив, ибо даровал нам остатки Своей пищи, чтобы мы могли обуздать свой язык. Вкусив же этот нектарный Кришнапрасад, воспойте славу Их Светлостям Шри Шри Радхе и Кришне и с любовью воскликните: «Чайтанья, Нитай!» («*Панчаратра-прадипа*»)

Стоит поддерживать духовную атмосферу, помня о том, что мы почитаем *прасад*, а не едим его

Когда двое или более почитают *прасад*, они не должны обсуждать материальные проблемы. Любой разговор, который может возникнуть, следует сводить к легкому разговору в сознании Кришны, либо прославляющий *прасад*. Если преданные внимательны, то тот преданный, который не вкушает, может читать вслух что-то из шаштр. Во время еды или питья не издавайте резких, раздражающих шумов, и вы не должны находить какие-то недостатки в *прасаде*. («*Панчаратра-прадипа*»)

Как вкушать *прасад*?

Вкушайте только пятью пальцами вашей правой руки. Вкушение рукой рекомендуется, потому, что процесс пищеварения начинается с того момента, как мы ощущаем пищу, прикасаясь к ней пальцами. Левая рука должна использоваться только для поднятия чашки с водой, чтобы вы могли залить воду себе в рот, не касаясь губами чашки. Разрывайте большие предметы, такие как чапати или пури при помощи пяти пальцев вашей правой руки, затем кладите маленькие кусочки себе в рот. Не вкушайте большие блюда, беря их в рот и разрывая при помощи зубов. (*«Панчаратра-прадипа»*)

Сколько *прасада* вкушать?

Прасад трансцендентен, и его полезно вкушать как можно больше новым людям, однако преданные должны помнить о том, как прасад влияет на их здоровье и духовную практику, и не переедать.

Переедание вызывает болезни и уменьшает жизнь. Это также тормозит духовный прогресс, рождает грех и ставит человека в такое положение, при котором он становится объектом для критики.

В *Кали-югу* продолжительность жизни сокращается не из-за недостатка еды, а из-за неправильных привычек. Сохраняя правильные привычки и питаясь простой пищей – любой может поддержать здоровье. Переедание, переудовлетворение чувств, слишком большая зависимость от чьей-то милости, и искусственные стандарты жизни сокращают жизненную энергию человека. (*«Шримад Бхагаватам», 1.1.10*)

Иногда имеет место, что инициированный преданный под именем прасада принимает изысканную, роскошную пищу. В соответствии с его прошлой греховной жизнью, он становится привлеченным Купидоном и ест хорошую пищу в больших количествах. Можно видеть ясно, когда неопит в сознании Кришны ест слишком много, он падает. (*«Шримад Бхагаватам», 4.26.13*)

Идеальным является, когда пищей наполняется половина желудка, 1/4 – водой и оставшаяся часть – воздухом. (*«Панчаратра-прадипа»*)

По поводу настроения, в котором принимается прасад: если ты думаешь: «Это вкусно, поэтому дайте мне еще и побольше», – тогда это чувственное наслаждение. Но все равно это прасад, и он сработает. Прасад трансцендентен, но есть слишком много не следует. *Санньяси* могут принимать *маха-прасад*, но не переедать. (*Шрила Прабхупада, письмо Ведавьяса дасу, 4 августа 1975 г.*)

Что делать после вкушения *прасада* или питья воды?

В процессе еды вы [частично] оскверняетесь, поэтому перед тем, как что-либо совершить после вкушения, вы должны очиститься. После того, как вы, вкусив, встали, вымойте руки сразу же и потом сполосните рот минимум три раза, и в конце – омойте ваши стопы. Не отдыхайте и не занимайтесь тяжелым

трудом сразу же после вкушения. Вы должны сохранять спокойное состояние ума, такое же, как и во время вкушения, помня о Господе, повторяя Его имя и обсуждая Его игры. (*«Панчаратра-прадипа»*)

❑ Что делать с оставшимся *прасадом*?

Лучше готовить столько, сколько вы съедите

В своих письма Шрила Прабхупада пишет: Что касается остатков *прасада*, они могут быть съедены, если они не испорчены и если к ним не прикасались больные люди. Кришна *прасад* не должен пропадать. Лучше всего готовить столько *прасада*, сколько требуется, и давать каждому столько, сколько он хочет. Таким образом ничего не пропадет зря, и каждый будет доволен. Вы не настолько продвинуты, чтобы принимать остатки *прасада* после *карми*. *Карми* необходимо давать столько, чтобы ничего после этого не оставалось и не пропадало.

Сразу же после вкушения место, где ели, нужно вымыть с водой, т.к. это пространство становится нечистым.

Шрила Прабхупада пишет: Очень важно поддерживать чистоту во всем. Это ваша первая обязанность. Каждая комната должна быть чиста как зеркало. Прасадная комната должна мыться сразу, иначе вы приглашаете крыс. (*«Панчаратра-прадипа»*)

Экадаши – благоприятный день для духовной практики

В чем суть следования *экадаши* и празднования дней явлений Господа?

Почему же только двадцать пять кругов? Надо повторять как можно больше. Настоящий *экадаши* – это пост и повторение святых имен, больше никаких дел. Во время поста повторение идет легче. Поэтому на *экадаши* остальные занятия надо, по возможности, приостановить, если нет чего-то срочного. (*Шрила Прабхупада, письмо Джадурани, 9 июля 1971 г*)

Экадаши соблюдается, чтобы усилить преданность. (*Шрила Прабхупада, письмо Мадхусудане, 1 февраля 1968 г*)

В *вайшнавском* календаре указано много постов, например в *экадаши*, а также в дни явления и ухода Господа и Его преданных. Цель таких постов – уменьшить количество жира в организме, чтобы человек не спал больше положенного и не становился ленивым и апатичным. Из-за переедания человеку приходится спать больше, чем необходимо. (*«Шримад Бхагаватам», 4.28.3536*)

В дни *экадаши* полезно сокращать количество пищи

Я рад, что иногда ты постишься и повторяешь *мантру* весь день. Это очень хорошая мысль, и ты можешь следовать этому принципу дважды в месяц – в дни *экадаши*. (*Шрила Прабхупада, письмо Кристоферу, 13 июля 1968 г*)

Однако, если это мешает нашей деятельности, то следует отказаться от подобных аскез и поститься лишь на зернобобовые

После лекции (которую давал Прабхупада) и еще одного обильного киртана, Прабхупада собрался уезжать. Прежде чем выйти из зала, он заметил ряды и ряды тарелок с экадашным прасадом. Прабхупада попросил такую же тарелку. Прабхупада немного попробовал каждое блюдо – картофельные крокеты с чатни, овощи, халаву из тапиоки с орехами кешью и шафраном - и ему, казалось, понравился прасадам. Он также выразил свою благодарность, потому что такой большой пир, вероятно, был подготовлен из-за вчерашнего парада Ратха-ятры. "Кто готовил?" – спросил он. Ему ответили, что ответственным [за пир] был Двайпаяна и Прабхупада отметил его усилия – "Очень хорошо!", сказал он. (*воспоминания Курмы даса о 30 июня 1974*)

▣ Как следовать вайшнавским праздникам?

Соблюдать пост, посвящать день преданному служению, в первую очередь, повторению святого имени, встречаться с преданными

Я очень рад, что ты регулярно отмечаешь все праздники, перечисленные в нашем Чайтанья-альманахе. Мы празднуем их просто: мощный *киртан* и пир для Божеств с особыми блюдами – больше никакой особой программы. Таков стандарт, и таков наш праздник. (*Шрила Прабхупада, письмо Ямуне, 17 мая 1970 г*)

Отмечай побольше праздников: это оживляет и общественность, и самих преданных. Храм – это праздники, а праздники – это пение и раздача *прасада*. (*Шрила Прабхупада, письмо Тамала-Кришне, 8 августа 1973 г*)

▣ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Подумайте над стандартами по приготовлению, предложению бхоги и вкушению прасада. Следуйте им по возможности, отмечая каждый день то, насколько вы были успешны.

ЗАНЯТИЕ 21. ЭТИКЕТ

Краткое содержание занятия:

- Почему важно следовать этикету
- Как правильно пользоваться знаниями о правилах этикета
- Правила этикета

❑ Что такое этикет?

Правила безупречного поведения

Дорогой царь, твои многочисленные добродетели и безупречное поведение покорили Меня и, благодаря им, ты заслужил Мою благосклонность. Поэтому можешь просить у Меня любое благословение. Тот, кто не обладает возвышенными качествами и ведет себя недостойно, не может снискать Моей милости, даже если он совершает жертвоприношения и аскезы или занимается мистической йогой. Но Я никогда не покидаю сердце тех, кто всегда сохраняет присутствие духа. (*«Шримад Бхагаватам», 4.20.16*)

Это – стандарт поведения преданного

Нужно жить среди святых, погруженных в преданное служение, чтобы научиться у них этикету и правильному поведению в преданном служении. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур отмечает, что любые подношения духовному учителю нужно совершать с искренней любовью, а не из тщеславных побуждений. И хотя общаться с преданными необходимо, нужно знать, как строить свои отношения с различными *вайшнавами*. *Садху*, святой, должен быть свят во всем, в том числе, и в своем поведении. Тот, чье поведение не безупречно, – еще не совсем *садху*. *Вайшнав*, *садху*, должен всегда вести себя достойно. (*«Шримад Бхагаватам», 7.7.30-31*)

Поскольку ни в чем нельзя достичь успеха без *садачары* или этикета, каждое действие следует совершать, соблюдая должный этикет. Сердце святого человека свободно от загрязнения. (*«Хари-бхакти-виласа»*)

В чем суть этикета?

В *шастрах* приводится множество регулирующих принципов, и духовный учитель дает множество наставлений. Все эти наставления и правила призваны служить главному принципу: всегда помнить о Кришне и никогда Его не забывать. (*«Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 22.113*)

❑ Почему важно следовать этикету?

*** для того, чтобы всегда помнить о Кришне, и никогда не забывать о Нем**

Чистый преданный Господа не желает ничего, кроме служения Господу; он автоматически выполняет цель всех отрицательных и положительных

предписаний – всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о Нем. Не следует, однако, искусственно имитировать положение преданного-парамахамсы, поскольку такая имитация быстро разрушит духовное продвижение человека. («Шримад Бхагаватам», 11.18.28)

*** чтобы не деградировать в своем поведении**

Однако почитатели Господа Шивы, которые предаются пьянству, привязаны к наркотикам и сексу, не моются и курят *ганджу*, пренебрегают всеми нормами поведения (в англ. версии – этикетом). Подводя итог, можно сказать, что люди, отвергающие ведические принципы, являются живым доказательством истинности Вед, поскольку отказ от принципов Вед низводит их до уровня животных. («Шримад Бхагаватам», 4.2.31)

*** чтобы не получить наказание за неправильное поведение**

Ад Аяхпана предназначен для тех, кто питает пагубное пристрастие к хмельному, а ад Кшаракардама – для тех, кто нарушает этикет, не оказывая должного почтения старшим. («Шримад Бхагаватам», 5.26)

*** чтобы не нанести оскорблений**

Шукадева Госвами сказал: О царь, когда-то повелитель райского царства, Индра, возгордившись тем, что владеет сокровищами всех трех миров, попрал закон ведического этикета. Однажды Индра восседал на троне, и его окружали Маруты, Васу, Рудры, Адитьи, Рибху, Вишвадевы, Садхьи, Ашвини-кумары, *сиддхи*, *чараны*, *гандхарвы* и великие святые. Там также были *видьядхары*, *апсары*, *киннары*, *патаги* [божественные птицы] и *ураги* [божественные змеи]. Все они восхваляли Индру и служили ему, а *гандхарвы* и *апсары* танцевали перед ним и сладостно пели под изумительную райскую музыку. Над его головой держали белый балдахин, сияющий, как полная луна. Индру обмахивали опахалами из хвоста яка и оказывали ему все царские почести; рядом с ним на троне сидела его супруга, Шачидеви. Внезапно в том собрании появился мудрейший Брихаспати, духовный наставник Индры и других полубогов, которого чтут и полубоги, и демоны. Но Индра, увидев его, не встал, не предложил ему почетное место, не поприветствовал его – никак не выразил духовному учителю почтения. <...> [В последствии, как результат этого оскорбления] острые стрелы демонов пронзали тела полубогов, ранили их в головы, ноги и руки. И тогда полубоги во главе с Индрой, не видя иного спасения, обратились за помощью к Господу Брахме. («Шримад Бхагаватам», 6.7. 2-8 и 19)

*** чтобы проявлять преданность и не вызывать гнева Господа**

В случае нарушения этикета по отношению к Его преданным, Верховный Господь проявит недружелюбие даже к Своим родственникам и друзьям и создаст условия для уничтожения тех, кто противостоит Его преданным. («Шримад Бхагаватам», 11.1.8)

❑ Как неправильно можно воспользоваться знанием этикета?

* считать этикет (а не любовь к Кришне) сутью *бхакти*

Вот почему в двадцать седьмом стихе Он сказал, что Его приближенные придают большее значение любви к Кришне, нежели общественному этикету. История знает немало примеров того, как *ачарьи*, охваченные пламенной любовью к Кришне, пренебрегали правилами поведения в обществе. К сожалению, до тех пор, пока мы находимся в материальном мире, мы должны соблюдать общественный этикет, чтобы не навлекать на себя критику окружающих. Так хотел Шри Чайтанья Махапрабху. (*«Чайтанья Чаритамрита»*, Мадхья, 7.29)

* выполнять правила ради материального блага, а не духовного роста

Таким образом, слово *ниймаграха* имеет два значения, и его смысл зависит от контекста. Тем, кто стремится обрести сознание Кришны, не следует выполнять правила и предписания ради достижения благополучия, однако им необходимо неукоснительно следовать правилам *шаштр*, чтобы прогрессировать в сознании Кришны. (*«Нектар наставлений»*, стих 2)

* следить не за своим следованием этикету, а поправлять других, если они не следуют

Мы, *вайшнавы*, не должны критиковать друг друга, потому что недостатки есть у каждого, и нас самих есть за что критиковать. Лучше всего самому быть вне подозрений, тогда, если мы увидим несоответствие и предложим что-то исправить, другие непроизвольно почувствуют уважение к нам и постараются улучшить положение. Это сотрудничество. Мы должны строить свою жизнь на основе такого сотрудничества, иначе все обречено на провал, если мы просто продолжим сражаться из-за каких-то мелочей. Поэтому, пожалуйста, постарайся все организовать и проповедовать вместе с другими в этом духе, и это очень, очень меня порадует. (*Шрила Прабхупада, письмо Мадхумангале, 25 ноября 1972 г.*)

Что сделано, то сделано. Теперь попробуйте исправить поведение других тем, что будете правильно вести себя. (*Беседа со Шрилой Прабхупадой 15 марта 1974 г.*)

Если возникает какая-то проблема, или он говорит что-то неправильно, ты можешь в смиренном настроении поправить его, или, по необходимости, я могу это сделать. (*Шрила Прабхупада, письмо Манасви, 1 апреля 1975 г.*)

Да, новичок поначалу может совершать грубые ошибки, но это не означает, что мы можем быть нетерпимы с ним. В конце концов, воспитание означает, что человек не знает чего-либо, и необходимо спокойно научить его. Считается, что *вайшнав* должен быть смиреннее травы на улице, поэтому, когда вы воспитываете каких-либо новичков, то не следует слишком раздражаться в

общении с ними. В конце концов, мы проповедники и мы не можем ожидать, чтобы наша аудитория или кандидаты полностью отзывались на наш призыв. Если каждый уже воспитан соответствующим образом, то для чего тогда нужна проповедь? (*Шрила Прабхупада, письмо Упендре, 11 марта 1969 г.*)

❑ Какие примеры и последствия неследования этикету вы знаете?

Основные правила этикета

I. СУЩНОСТЬ

Образ жизни преданных должен воплощать в себе принцип «простая жизнь, возвышенное мышление».

II. ЭТИКЕТ В ХРАМЕ

1) Смирение

В прежние времена цари обычно путешествовали в паланкинах. Один из регулирующих принципов – нельзя въезжать в храм на паланкине или на машине, или входить в него в обуви. Идея в том, что человек должен отбросить свое «царское» умонастроение, т.е. образ мыслей господина и хозяина, независимо от своих заслуг, квалификации и социального положения. Среди преданных, и особенно в храме, единственным самоотождествлением человека должно быть «я – слуга слуги».

2) Поклоны

а) Войдя в храм, следует сначала поклониться собравшимся вайшнавам, произнеся молитву:

*ванчха калпа тарубхьяи ча крипа синдхубхья эва ча
патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо намах*

Я в почтении склоняюсь перед *вайшнавами*, преданными слугами Господа, которые могут исполнить желания каждого, и полны сострадания к падшим обусловленным душам.

б) Затем следует принести поклоны (для мужчин – полные *дандаваты*) Шриле Прабхупаде, повернувшись так, чтобы он был слева от вас, и произнося его *пранама-мантру* «*нама ом вишну падая...*»

в) Затем следует подойти к Божествам и поклониться Им точно так же (встав к Ним левым боком), но произнося уже *пранама-мантру гуру* и Шриле Прабхупаде.

г) Не следует кланяться на одну руку. Обе руки должны поддерживать тело во время поклона, и обе руки должны быть вытянуты

3) Медитация на Божеств

а) Поклонившись Божествам, следует принять их *даршан* с великой преданностью и молить Их о милости.

б) Не следует сразу смотреть прямо в лицо Божествам. В «Шримад Бхагаватам» (2.2.13) описано, как нужно правильно принимать *даршан* Господа – «медитацию следует начинать с лотосных стоп Господа, постепенно переводя взгляд на Его икры, затем на Его бедра и т.д., таким образом, поднимая свой взгляд все выше и выше. Чем больше наш ум сосредотачивается на различных частях тела Господа (рассматривая их одну за другой), тем больше очищается наш разум».

в) В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что такая медитация помогает избавиться от привязанности к удовлетворению чувств.

Даршан следует начинать с левого края алтаря, постепенно, от Божества к Божеству, продвигаясь к правому.

4) Как правильно сидеть

Существует несколько предписаний относительно позы, в которой человек может сидеть в храме:

а) Не следует показывать свои стопы Божествам или вытягивать их по направлению к духовному учителю, Туласи-деви и т.д. Стопы всегда должны быть закрыты.

б) Насколько это возможно, следует стараться не сидеть спиной к Божествам или к *вьясасане*. (Однако иногда планировка храма может ограничивать нас в следовании этому принципу).

в) Не следует вытягивать ноги перед Божествами.

г) Не следует сидеть перед Божествами, обхватив лодыжки, локти или колени.

д) Не следует спать, сидя перед Божествами.

5) Разговоры

а) Перед Божествами нельзя:

громко разговаривать,
ссориться,
отчитывать кого-либо,
говорить с другими грубо,
восхвалять кого-либо другого,
произносить бранные слова,
критиковать полубогов,
заниматься *праджалтой* (вести мирские разговоры),
лгать.

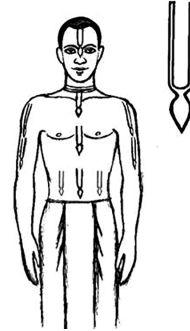
б) Перед Божествами можно разговаривать с гостями и преданными, если это помогает развитию их сознания Кришны или помогает в проповеди, но все мирские разговоры должны происходить вне храма.

В «Падма-пуране» говорится, что в промежутке между двумя линиями в средней части *тилаки* пребывает Сам Господь Вишну. Поэтому *тилака* не должна быть замазанной. На левой стороне *тилаки* обитает Господь Брахма, а на правой – Садашива. Тело, украшенное вайшнавской *тилакой*, считается храмом Господа Вишну.

Часть *тилаки*, находящаяся на носу («листок»), должна занимать только три четверти длины носа. Промежуток в середине *тилаки* должен начинаться от межбровья и продолжаться до основания волос. Две части *тилаки* («листок» и та часть, которая находится на лбу) должны соединиться между собой.

Тилака наносится после омовения на двенадцать частей тела с повторением соответствующих *мантр*:

Лоб: *ом кешавая намах*
 Живот: *ом нараяная намах*
 Грудь: *ом мадхавая намах*
 Шея: *ом говиндая намах*
 Правый бок: *ом вишнавеш намах*
 Правая рука: *ом мадхусуданая намах*
 Правое плечо: *ом тривикрамая намах*
 Левый бок: *ом вamanan намах*
 Левая рука: *ом шридхарая намах*
 Левое плечо: *ом хришикешая намах*
 Верх спины: *ом падманабхая намах*
 Низ спины: *ом дамодарая намах*

После этого, вымыв руки, оставшуюся воду следует вытереть о макушку головы в районе *шикхи*, произнося *мантру*: *ом васудева намах*.

ж) Прическа

мужчины: *Брахмачари* и *санньяси* должны брить свои головы раз в неделю, оставляя *шикху*. *Грихастхи* могут делать то же самое, но, если это помешает служению, то они могут носить короткую и аккуратную стрижку, и, если возможно, небольшую *шикху*.

женщины: Традиционно для женщин предпочтительнее оставлять длинные волосы, собранные сзади в пучок, и избегать современных причесок.

з) *Кантхи-мала*:

Все инициированные преданные должны носить *кантхи-малу*. *Кантхи-мала* должна быть обернута вокруг основания шеи и должна быть отчетливо видна.

Преданные, которые еще не получили инициацию, но следуют всем регулирующим принципам в течение какого-то времени, и готовятся принять *дикишу*, также могут носить *кантхи-малу*.

Преданные, которые не соблюдают основных принципов, в частности, не повторяют святое имя и не следуют четырем регулирующим принципам, не должны носить *кантхи-малу*. Строго говоря, однажды надев *кантхи-малу*, человек уже не должен брать в рот даже лук или чеснок. Все это должно учитываться, когда мы даем советы новым преданным.

и) Усы и борода:

Инициированные преданные или преданные, готовящиеся получить инициацию, не должны носить усы или бороду. (Можно отметить, что в некоторых *вайшнавских матхах* мужчины бреют свое лицо и голову раз в 2 недели или в день полнолуния, а в период *чатурмасы* – вообще не бреются. Но наш стандарт – бриться регулярно, если нет каких-либо уважительных причин).

8) Чистота и гигиена:

- а) В храм следует приходить в чистой одежде.
- б) Не следует входить в храм, не ополоснув руки после еды.
- в) Входить в храм можно только с чистыми руками и стопами.
- г) После опорожнения кишечника необходимо принять омовение, и лишь потом можно заходить в храм.
- д) Нельзя входить в храм после посещения крематория или прикосновения к мертвому телу. Сначала необходимо принять омовение, и только потом ходить в храм.
- е) В храме нельзя пускать газы или отрывивать.
- ж) Находясь в храме, не следует совать пальцы в рот, в уши или в нос. Если кто-то вынужден сделать это (даже и не в храме), сразу после этого следует вымыть руки.

з) *Матаджи* в период месячных могут посещать храм, но им нельзя выполнять никакого служения Божествам, такого как проведение *арати*, одевание Божеств, приготовление *прасада*, изготовление гирлянд, или любого другого служения, требующего присутствия в алтаре или на кухне, или непосредственно связанного с Божествами (например, шитье Их одежд и т.п.). В этот период *матаджи* не должны касаться тех преданных, которые заняты служением Божествам. Они могут посещать Туласи-пуджу, но им нельзя предлагать воду Туласи-деви. При всех обстоятельствах повторение *джаны* на четках должно продолжаться. Для повторения святого имени не может быть никаких материальных препятствий.

Что касается дома, *матаджи* в такие дни должны стараться поддерживать вышеупомянутый стандарт там, где это возможно. (В некоторых случаях это может не быть практичным, так как больше некому готовить и т.д. В таких случаях *матаджи* могут выполнять необходимую работу по дому, а также следить, чтобы кто-то заботился о домашних Божествах). По возможности, другие члены семьи должны помогать в этом отношении.

9) Общее поведение

- а) Касаться кого-либо ногой – оскорбительно. Если кому-то необходимо пройти мимо сидящих в храме преданных, то он должен, например, протянуть руку в том направлении, куда он хочет пройти, и преданные подвинутся, чтобы пропустить его.

Если случайно вы коснулись преданного ногой, то следует слегка прикоснуться к этому преданному, и затем этой рукой дотронуться до лба – это снимает оскорбление.

10) Лекции

- а) Во время лекций следует вести себя тихо и слушать внимательно. Разговорчивые или сонливые преданные мешают лектору и остальным преданным.
- б) Если кто-то чувствует сильную сонливость, ему лучше отойти к стене и слушать стоя.
- в) Следует помнить о том, как нужно сидеть в храме (см. п.4 «Как правильно сидеть»).
- г) Следует избегать хождения туда-сюда во время лекции, т.к. это приносит большое беспокойство.
- д) Родители должны следить за своими детьми. Если дети начинают шуметь, то их нужно вывести из алтарной.
- е) В конце лекции можно задавать уместные вопросы, делая это в смиренном состоянии ума.

III. ОБРАЩЕНИЕ СО СВЯЩЕННЫМИ ПРЕДМЕТАМИ

- 1) Книги, четки, *карталы* и т.п. нельзя держать на полу или в нечистых местах. Их нужно почитать как принадлежности богослужения и относиться к ним соответствующим образом.
- 2) Ни к какому священному предмету нельзя прикасаться ногами. Не следует использовать ноги для выполнения того действия, которое может быть выполнено с помощью рук.
- 3) Если священный предмет упал на землю, его необходимо быстро поднять и коснуться им головы.
- 4) Нельзя перешагивать через книги, преданных, *прасад*, предложенные Господу цветы ли любые другие священные предметы.
- 5) Все священные предметы следует держать в чистом месте и обращаться с ними бережно. Ими нельзя перекидываться, но следует бережно передавать их из рук в руки.
- 6) Священные предметы, такие как четки, книги и т.п. нельзя заносить в туалет.
- 7) Необходимо очень бережно обращаться с изображениями гуру и Кришны. К ним следует относиться с огромным уважением и почтением.
- 8) Следует особо упомянуть о *харинама-чадарах*. Поскольку на них напечатано святое имя, они являются священными предметами и не должны касаться пола. Их не следует носить ниже пояса.
- 9) Нужно следить за тем, чтобы во время принесения поклонов мешочек с четками в ваших руках не касался пола. Его лучше отложить в сторону, когда вы собираетесь кланяться.
- 10) Очень бережно обращайтесь с *параферналиями* Божеств, такими как Их одежды, украшения, посуда и т.д. Например, одежда и полотенца должны быть аккуратно сложены, посуда должна стоять в надлежащем месте и т.д.

Если человек прикоснулся рукой к полу или к чему-либо нечистому, то, прежде чем касаться принадлежностей Божеств, он должен вымыть руки.

Кришна неотличен от Своих *параферналий*, поэтому плохо обращаться с *параферналиями* Кришны – значит плохо обращаться с Кришной. Если мы пренебрегаем этим, то истинная *бхакти* не проявится в наших сердцах. Необходимо постоянно помнить, что все эти вещи – не обычные предметы, а предметы, используемые в служении Кришне и поэтому заслуживающие поклонения.

IV. ПРИВЫЧКИ

1) Тот, кто серьезно относится к своей духовной жизни, должен вставать рано утром, лучше всего – до *брахма-мухурты*, т.е. за полтора часа до восхода солнца. В комментарии к «Шримад Бхагаватам» (3.20.46) говорится: «Раннее утреннее время, которое начинается за полтора часа до восхода солнца, называется «*брахма-мухурта*». В это время рекомендуется заниматься духовной деятельностью. Духовная деятельность, исполняемая рано утром, будет иметь больший эффект, чем исполняемая в любое другое время дня».

2) Встав, следует омыться прохладной водой, надеть свежую одежду и приступить к ежедневной *садхане*.

3) Следует принимать омовение после:
подъема рано утром,
продолжительного отдыха (сна) более часа,
опорожнения кишечника,
чрезмерного потоотделения,
если вы осквернились каким-либо образом.

4) Следует соблюдать личную гигиену и чистоплотность. Ногти нужно подстригать и поддерживать в чистоте. Обрезки ногтей следует выбрасывать в мусорный ящик.

5) После посещения туалета по малой нужде необходимо мыть руки, а после опорожнения кишечника нужно вымыть руки с мылом дважды, а затем совершить омовение.

6) Есть, повторять *мантру* на четках, отдавать или брать что-либо следует только правой рукой.

7) Ночью следует спать по 6-6.5 часов. Если мы спим слишком много или слишком мало, то это не очень хорошо для нашего сознания Кришны.

8) Следует избегать роскошных мягких постелей.

9) Лучше спать на правом боку.

10) Не следует растрчивать зря энергию Кришны, такую как мыло, зубная паста, электричество, вода и т.д. Нужно выключать свет, если он больше не требуется.

11) Деньги Кришны следует тратить разумно и с чувством ответственности, спрашивая себя, действительно ли данные расходы необходимы для улучшения служения Кришне.

VI. ПРАСАДАМ

1) Следует кушать только *прасад*, т.е. пищу, которая была предложена Кришне с преданностью.

2) В идеале, нужно есть пищу, которая:
приготовлена преданными,
предложена Господу преданными.

3) За исключением случаев, когда это абсолютно необходимо для проповеди и служения, следует избегать пищи, приготовленной непреданными.

4) Аналогичным образом следует избегать покупных пищевых продуктов, таких как шоколад, мороженое, чипсы, пирожные, прохладительные напитки, хлеб и т.п. Гостям можно предложить приготовленные дома блюда и натуральные напитки, такие как лимонная вода, фруктовый сок и т.д.

5) Во время путешествия или в каких-либо других вынуждающих обстоятельствах можно выборочно употреблять покупные продукты. Если *прапада*, который человек взял с собой, недостаточно, предпочтительнее покупать сырые или не готовившиеся на огне продукты, такие как фрукты, орехи, молоко и т.д., чем продукты фабричного приготовления или приготовленные непреданными.

6) Иногда во время путешествия, проповеди, какого-либо служения или на работе преданному приходится есть в ресторане. Нужно выбрать, если возможно, ресторан, являющийся чисто вегетарианским, и даже тогда следует быть осторожным, чтобы не заказать блюда, содержащие лук и чеснок.

7) Следует принимать *саттвичный прасад* и избегать *прапада* в *раджасе*, т.е. слишком острой, пряной и жирной пищи.

8) Дома *прасад* должен предлагаться правильным образом.

9) *Прасад* нельзя выбрасывать. Лишний *прасад* нужно переложить в другую тарелку до того, как вы начали есть.

10) После того как все в семье поели, если еще остался *прасад*, его можно сохранить до следующего принятия пищи или кому-нибудь раздать.

11) *Прасад* следует принимать только правой рукой; левая рука – для прикосновения к другим частям тела.

12) Во время раздачи *прапада* нельзя раздаточной ложкой касаться тарелки или полусъеденного *прапада*.

13) *Прасад* следует принимать в умеренных количествах и предпочтительнее в установленное время дня. Переедание и употребление

недозволенных продуктов неблагоприятно для духовной жизни, а также для здоровья. Контроль нашей диеты поможет нам контролировать язык, а это, в свою очередь, поможет нам контролировать чувства.

14) Перед тем, как почитать *прасада*, следует прочесть соответствующие молитвы.

15) *Прасада* нужно принимать с сознанием того, что это милость Кришны, и что он неотличен от Кришны. Поэтому следует принимать *прасада* молча, за исключением случаев, когда это необходимо для проповеди. В это время можно также послушать лекцию или музыкальную запись.

16) Всем гостям нужно раздать свежий, горячий *прасада* в необходимом количестве, кому сколько требуется.

17) Когда присутствуют старшие *вайшнавы*, мы должны терпеливо подождать, когда они начнут есть, и только тогда следует начинать есть самим (если не было других указаний).

18) Нельзя раздавать *мах-прасада* от гуру в присутствии новичков.

19) После того, как вы уже начали принимать *прасада*, не следует больше ни к чему прикасаться правой рукой.

20) Мы не должны раздавать добавку *прасада*, не помыв обеих рук.

21) Не следует принимать *прасада* на виду у непреданных, т.е. идя по улице. Насколько возможно, *прасада* следует почитать либо в уединенном месте, либо там, где принимают *прасада* другие преданные.

VI. КУХНЯ

1) Кухня – это продолжение алтаря, т.к. все, что там готовится, будет предлагаться Божествам. Поэтому, что бы человек ни делал на кухне, нужно делать это внимательно и с почтением к Божествам.

2) Там, где Божества формально установлены, например, в храме, ожидаются довольно высокие и строгие стандарты. По отношению же к домашним Божествам, для которых невозможно поддерживать такой строгий стандарт, могут быть сделаны некоторые уступки. Например, существует правило, что нельзя есть на кухне или перед Божествами. Однако, во многих домах алтарь, кухня и обеденный стол находятся в одной комнате, поэтому может оказаться невозможным соблюдать вышеупомянутое правило.

3) Тем не менее, домохозяйства должны держать в уме идеальный стандарт и стараться подойти к нему как можно ближе, насколько это возможно в их ситуации.

Нужно всегда помнить, что мы готовим для Кришны. Чем тщательнее человек относится к этим маленьким правилам, тем в большей степени он может осознать, что он готовит не для себя, а для Самого Господа Кришны.

4) Ногти должны быть чистыми и подстриженными. Перед тем как начать готовить, необходимо принять омовение, а при входе на кухню нужно вымыть руки.

5) На кухне нельзя класть ничего в рот. Не следует полоскать рот над кухонной раковиной. Нельзя пробовать приготовленное.

6) Посуду, в которой готовится *бхога* для Божеств, в особенности, те тарелки и чашки, в которых *бхога* предлагается, следует хранить и мыть отдельно от тарелок, чашек и стаканов, из которых едят и пьют члены семьи.

7) Если у человека инфекционное заболевание, то он не должен служить на кухне, так как он может осквернить *бхогу* и посуду.

8) Если человек прикоснется к полу, к мусорному ведру или к нижней части своего тела, то он должен вымыть руки.

9) На кухне не должно быть ненужных разговоров.

10) Кухонный стол, плиту, раковину и т.д. нужно мыть до и после приготовления пищи.

11) Любую вещь, упавшую на пол, нельзя класть на стол. Если овощ падает на пол, его можно помыть и затем использовать. Если он коснулся чьих-либо стоп, его нужно выбросить.

12) Нельзя заходить на кухню после туалета, не совершив омовения.

13) Очень важно: преданные должны быть внимательными, чтобы в подношение не попали волосы и не осквернили его. В этом отношении должна быть проявлена абсолютная предусмотрительность.

14) *Маха-прасад* нельзя есть прямо из тарелки Божеств. Перед тем, как есть, его нужно переложить в другую посуду или к себе в тарелку.

ВII. КИРТАН

1) Вести *киртан* – это большая честь для преданного, поскольку он представляет перед Божествами всю общину. Поэтому делать это следует лишь тогда, когда вас об этом попросят.

2) Мы должны петь только авторитетные киртаны.

3) Молитвы *Премадхвани* (т.е. «*Джая ом вишнупада парамахамса...*») в конце *киртана* должен произносить самый старший из присутствующих преданных, например, санньяси или ученик Шрилы Прабхупады.

4) *Киртан* должен быть несложным, чтобы все собравшиеся преданные могли следовать ему.

5) Все преданные должны петь слаженно и с энтузиазмом.

6) Преданные должны следовать той мелодии, которую поет ведущий.

7) Те, кто играют на *мриданге* и *караталах*, должны находиться рядом с ведущим *киртана* и внимательно наблюдать за скоростью, с которой он ведет киртан.

8) Там, где два или более человек играют на *караталах*, они должны стараться играть слаженно. То же самое касается играющих на *мриданге*.

9) *Киртаны* должны быть сладкозвучными и мелодичными, а не просто громкими.

VIII. ТАНЕЦ

1) Шрила Рупа Госвами говорит, что человек должен научиться танцевать перед Божествами.

2) Танцевать нужно грациозно и с энтузиазмом, а не исступленно и неистово.

3) Стандартом должен быть танец в традиционном *гаудия-вайшнавском* стиле, как это продемонстрировал Шрила Прабхупада.

4) В дополнение к этому, преданные могут танцевать, используя различные виды движений, например:

- ряды преданных ритмично сходятся друг с другом и затем расходятся,
- преданные формируют ряды, один за другим, и, продолжая оставаться лицом к Божествам, ритмично приближаются к Ним и удаляются от Них.
- преданные двигаются по кругу

5) Сохраняйте ритм и стройность движений на протяжении всего киртана.

6) Танцуя вместе, преданные могут поднимать руки, братья за руки и т.д. в соответствии с стилем танцевальных движений.

7) Танец преданных предназначен для удовлетворени Божеств, а не развлечения публики, поэтому преданные не должны просто стоять и смотреть. Если кто не хочет участвовать (особенно гостей, новичков и тех, кто болен), не следует принуждать.

8) Следует избегать использования в танцах тех приемов, которые могут вызвать травму, например:

- двое преданных берутся за руки и кружатся,
- преданный кружится с распростертыми руками,
- детей (и даже взрослых) подбрасывают в воздух или поднимают,
- во время движения по кругу преданные начинают слишком сильно толкаться.

9) Мужчины и женщины должны танцевать в разных частях алтарной.

10) Нужно всегда следить за ведущим танец и подстраиваться под него. Совершенный стиль танца – это стиль Господа Чайтаньи – танцевать с воздетыми руками, с энтузиазмом и преданностью.

IX. ПАЛОМНИЧЕСТВА

1) Совместные паломничества по святым местам – важный элемент *вайшнавского* стиля жизни. Паломничество – это то, чего преданные всегда ждут с нетерпением.

2) Необходимо тщательно все спланировать и закончить свои домашние и служебные дела, чтобы свести к минимуму свои беспокойства во время паломничества. Суть в том, чтобы подготовить себя к полному погружению в святое имя и *кришна-катху*.

3) Паломничества предназначены для духовного очищения, поэтому там не должно быть *праджалпы* и легкомысленного поведения. Там должны царить только *кришна-катха* и святое тмя.

4) Преданные должны с готовностью подчиняться любым правилам и дисциплине, которые могут быть установлены для фестиваля. Это поможет не только организаторам фестиваля, но и будет способствовать созданию самой лучшей атмосферы.

5) Во время пеших переходов преданным нужно стараться не отставать от группы, а во время остановки держаться вместе, а не расходиться в разные стороны.

6) Нужно быть готовым переносить аскезы и неудобства, не жалуясь. Если появятся какие-либо предложения относительно планов путешествия и т.д., их следует смиренно представлять для рассмотрения организаторам фестиваля. Критика и жалобы только портят атмосферу фестиваля.

7) Не стоит пытаться присоединиться к паломникам в последнюю минуту. Объявления даются заблаговременно, и человек должен сообщить свое имя и сдать деньги (*лакшми*) организаторам к установленному времени.

8) Не следует рекомендовать людей, которые совсем недавно присоединились к Движению или не слишком искренни, или не следуют основным регулирующим принципам.

9) Следует оставаться с преданными на протяжении всего паломничества. Не следует строить независимых планов поехать в другие места или заняться чем-то другим.

10) Каждый преданный должен внести свой вклад в поддержание хорошего духовного ритма жизни. Даже всего лишь один не испытывающий энтузиазма или ленивый преданный может внести беспокойство в атмосферу фестиваля.

11) Когда во время паломничества преданные все вместе посещают храмы ИСККОН или Гаудия Матха, следует очень тщательно уважать принципы и правила, установленные в этом храме. Например, в храмах ИСККОН мы не должны петь имен никаких других *гуру*, кроме Шрилы Прабхупады. Также мы должны избегать любых споров и недоразумений.

12) Следует быть осторожным и не совершать оскорблений святой *дхамы*.

1. Выказывать неуважение к духовному учителю, который раскрывает *дхаму* своему ученику.

2. Считать, что святая *дхамма* временна.

- ### □ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Добавляйте правила этикета в свою жизнь, например, по одному в день или неделю.

ЗАНЯТИЕ 22. ДХАРМА. БАЛАНС ДУХОВНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Краткое содержание занятия:

- *Определение дхармы*
- *Виды дхармы*
- *Почему преданные следуют дхарме*
- *Возвышение сознания*

Социальная позиция вайшнава основывается на его одухотворённом сознании. Живое существо, пребывающее в материальном мире, обладает осквернённым материей сознанием. Поэтому необходим метод, позволяющий трансформировать материальное сознание в духовное.

Определение дхармы

Дхарма – это «то, от чего невозможно избавиться», «неотъемлемое, существенное свойство объекта». («Шримад Бхагаватам» 3.25.11)

Дхармой называют качество, вечно присущее какому-то объекту. (введение к «Бхагавад-гите»)

Корневое значение слова *дхарма* – «то, что поддерживает чье-либо существование». («Шримад Бхагаватам», 1.2.6)

дхармам ту сакшад бхагават-пранитам – «истинные законы религии устанавливает Сам Верховный Господь». («Шримад Бхагаватам», 6.3.19)

Господь устанавливает все законы и порядки, которые обычно именуются *дхармой*, религией. Человек не способен создать ни одной религиозной заповеди. Истинная религия — повиновение воле Господа. («Шримад Бхагаватам», 1.8.4)

Ведическая культура – это культура *ариев*, культура *дхармы*

Следование *дхарме* – своему долгу, позволяет преобразовать материальное сознание в духовное и, таким образом, достичь высшей цели жизни. *Ариями* называют тех, кто понимает истинную ценность жизни и поэтому их культура основана на принципах духовного самоосознания. Люди, имеющие материальные представления о жизни, не знают, что высшая цель жизни – постичь Абсолютную Истину, Вишну, или Бхагавана; очарованные внешним блеском материального мира, они не понимают, что такое освобождение. Такие люди, не знающие, как освободиться из материального плена, не достойны называться ариями. («Бхагавад-гита», 2.2)

Деятельность живого существа определяется его различными наклонностями и может либо приковать живое существо к материальной природе, либо освободить из неё. («Шримад Бхагаватам», 1.15.27)

Мукти означает восстановление нашего изначального духовного состояния, которое приходит после того, как человек отказывается от материальной концепции жизни. Таким образом, человеческая жизнь предназначена только для того, чтобы подготовиться к этой духовной свободе. (*«Шримад Бхагавад-гита»*, 1.8.4.

Два вида дхармы

- временные занятия, пока человек сохраняет телесные представления о жизни

- вечная деятельность, природа души,

Следование временным обязанностям помогает душе постепенно очиститься. Цель «Бхагавад-гиты» состоит в том, чтобы вернуть нам нашу вечную деятельность или *санатана-дхарму*. Сейчас все мы занимаемся различными видами деятельности, но это – временная и нечистая деятельность. Однако, если отказаться от всех временных занятий и посвятить себя деятельности, которую предписывает нам Верховный Господь, тогда нашу жизнь можно будет назвать чистой. (*введение к «Бхагавад-гите»*)

Санатана-дхарма – вечные обязанности живого существа

Санатана-дхарма:

- вечная обязанность живого существа (*введение к «Бхагавад-гите»*)

- указывает на деятельность, которую невозможно изменить (*введение к «Бхагавад-гите»*)

- обязанность всех людей в мире, а точнее, всех живых существ во вселенной (*введение к «Бхагавад-гите»*)

- вечная деятельность вечных живых существ во взаимоотношениях с вечным Верховным Господом (*введение к «Бхагавад-гите»*)

Санатана-дхармой каждого является служение (*введение к «Бхагавад-гите»*).

Таким образом, нет ни одного живого существа, которое бы не служило другим, и можно с уверенностью заключить, что служение является вечным атрибутом и вечной религией всех живых существ. (*введение к «Бхагавад-гите»*)

Дхарма или сва-дхарма определяется степенью обусловленности живого существа (тем, как и насколько сильно сознание живого существа покрыто гунами материальной природы)

Первое, что рекомендуется в данном стихе, — это *сва-дхармачаранам*. Пока мы находимся в материальном теле, у нас есть определенные обязанности, которые мы должны выполнять. Эти обязанности разнятся в зависимости от того, к какому сословию принадлежит человек: сословию *брахманов*,

кшатриев, вайшьев или шудр. Обязанности членов каждого из этих сословий определены в *шастрах*, и в частности в «Бхагавад-гите». Слова *сва-дхармачаранам* значат, что человек должен честно и добросовестно исполнять обязанности того сословия, к которому принадлежит. Не следует браться за выполнение чужих обязанностей. Если человек принадлежит к какой-то социальной группе, он должен исполнять обязанности, предписанные ее членам. Но если ему удалось осознать свою духовную природу и тем самым выйти за рамки сословных ограничений, то его *сва-дхарма*, долг, заключается только в служении Верховной Личности Бога. Единственный долг того, кто развил в себе сознание Кришны, – это служить Господу. До тех пор, пока человек сохраняет телесные представления о жизни, он должен действовать, исполняя обязанности, соответствующие его положению в обществе, но у того, кто поднялся на духовный уровень, остается только одна обязанность – служить Верховному Господу; в этом заключается его *сва-дхарма*. («Шримад Бхагаватам», 3.28.2)

Находясь в обусловленном состоянии, следует исполнять свои временные обязанности, памятуя о вечных – о санатана-дхарме

Вместо того, чтобы притворяться йогом и надеяться на беспечную жизнь, полную чувственных удовольствий, гораздо лучше продолжать заниматься своим делом и стараться достичь высшей цели жизни: освободиться из материального плена и войти в царство Бога. («Бхагавад-гита», 3.7)

Каков плод следования дхарме? Зачем служить?

В действительности все мы связаны с Верховным Господом отношениями служения. Верховный Господь – высший наслаждающийся, а мы, живые существа, – Его слуги. Мы созданы для того, чтобы доставлять Ему наслаждение и, принимая участие в вечных наслаждениях Господа, мы сами обретаем истинное счастье. Другого способа стать счастливым не существует. (введение к «Бхагавад-гите»)

Воля Господа ясно изложена в «Бхагавад-гите». Каждый должен повиноваться только Господу и исполнять Его волю. Это принесет и материальное, и духовное счастье. Пока мы находимся в этом материальном мире, наш долг – следовать указаниям Господа, а если мы по милости Господа вырываемся из тисков материального мира, то и на стадии освобождения мы также можем нести трансцендентное любовное служение Господу. («Шримад Бхагаватам», 1.8.4)

Зачем преданные исполняют свои временные материальные обязанности?

Это не означает, что нужно совсем перестать заботиться о теле. Речь идет не о том, чтобы прекратить всякую деятельность. Это было бы равносильно тому, чтобы в попытках сбить жар стараться довести температуру тела до нуля.

Правильнее будет сказать, что мы должны стараться извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки. Для углубления духовных знаний необходима помощь этих тела и ума, поэтому, чтобы достичь своей цели, мы должны заботиться о теле и уме. Нужно поддерживать нормальную температуру на уровне 36,6 градусов, и для достижения этого великие мудрецы и святые Индии разработали программу сбалансированного развития духовного и материального знания. (*«Шри Ишопанишад»*, мантра 11)

Исполняя дхарму, душа постепенно очищается от гун страсти и невежества

Не освободившись от ложной концепции отождествления себя с материей, невозможно достичь вечной обители Господа, и «Бхагавад-гита» дает ключ к достижению этой стадии совершенства. Процесс освобождения от ложной концепции материального самоотождествления на различных стадиях называется по-разному: кармической деятельностью, эмпирической философией и преданным служением, вплоть до ступени трансцендентного самоосознания. Такое трансцендентное самоосознание становится возможным, если все вышеупомянутое связывать с Господом. Исполняя предписанные обязанности, упомянутые в Ведах, обусловленная душа может постепенно очистить греховный ум и подняться до уровня знания. Эта чистая ступень обретения знаний становится основой преданного служения Господу. (*«Шримад Бхагаватам»*, 1.15.27)

Выбирая занятие, какому отдавать предпочтение?

Высшим занятием (*дхармой*) для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным.

КОММЕНТАРИЙ: Мы намеренно перевели слово *дхарма* как «занятие», поскольку корневое значение слова *дхарма* – «то, что поддерживает чье-либо существование». Для живого существа поддерживать существование – значит согласовывать свою деятельность с вечными взаимоотношениями с Верховным Господом Кришной. Кришна – это центр, вокруг которого вращаются все живые существа. Даже в нашем нынешнем обусловленном состоянии материального существования каждый должен посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Со временем это откроет человеку путь к истинной жизни и принесет полное удовлетворение. (*«Шримад Бхагаватам»*, 1.2.6)

Каким образом можно посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу?

Существует два пути, ведущих к высшей цели: прямой путь – это путь *бхакти*, путь развития привязанности к Кришне посредством *шраванам*,

киртанам... и путь постепенного развития – карма, гйана, аштанга, который со временем приводит к бхакти, путь культивирования отречения ко всему материальному. Таким образом, к высшей цели – Верховной Личности Бога, – ведут два пути: путь постепенного развития и прямой путь. Преданное служение в сознании Кришны – это прямой путь, другие же методы учат человека отречению от плодов своей деятельности. Это помогает ему обрести знание, затем перейти к медитации, затем постичь Сверхдушу и постепенно прийти к Верховной Личности Бога. Человек либо может пойти постепенным путём, либо воспользоваться прямым путём. Поскольку прямой путь доступен не всем, окольный путь также приемлем. Необходимо, однако, заметить, что Кришна не стал рекомендовать этот путь Арджуне, ибо тот уже преданно служил Верховному Господу. Многоступенчатый, окольный путь предназначен для тех, кто еще не достиг уровня преданного служения и потому должен сначала научиться отречению, затем обрести знание и в процессе медитации осознать Сверхдушу и Брахман. Однако «Бхагавад-гита» основное внимание уделяет прямому пути духовного самопознания. Она призывает каждого встать на этот путь и предаться Верховной Личности Бога, Кришне. («Бхагавад-гита», 12.12)

Можно ли просто оставить всё и, тем самым, предаться Кришне?

Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободиться от кармы, и обет отречения от мира сам по себе не поможет ему достичь совершенства.

КОММЕНТАРИЙ: отречься от мира может только тот, кто очистился от материальной скверны, выполняя предписанные ему обязанности. Различные виды деятельности рекомендованы в Ведах прежде всего для того, чтобы очистить сердце осквернённых материализмом людей. («Бхагавад-гита», 3.4)

От всех жертвоприношений, предназначенных для достижения материального успеха, необходимо отказаться, но от жертвоприношений, очищающих сознание и возвышающих духовно, отказываться нельзя. Нужно делать все, что помогает нам развить в себе сознание Кришны. В «Шримад Бхагаватам» также сказано, что любое действие приемлемо, если оно ведет к преданному служению Господу. Таков высший критерий религии. Преданный должен заниматься любой деятельностью, совершать жертвоприношения и делать пожертвования, если это помогает ему служить Богу. («Бхагавад-гита», 18.6)

Зачем нужна гуна благодати в духовной жизни?

Согласно Ведам, деятельность в гуне благодати помогает человеку обрести освобождение, и такую деятельность называют *даиви пракрити*, божественной по природе. Те, кто обладает божественной природой, продвигаются по пути, ведущему к освобождению. С другой стороны, люди, действующие под влиянием *гун* страсти и невежества, лишены возможности освободиться из материального плена. Им придется оставаться в материальном мире, рождаясь

здесь снова либо в образе людей, либо в образе животных или еще менее развитых существ. («Бхагавад-гита», 16.1-3)

Наше естественная призвание - посвящать свою деятельность Верховной Личности Бога

*йатах правриттир бхутанам йена сарвам идам татам
сва-кармана там абхйарчйа сиддхим виндати манавах*

Исполняя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь совершенства, если поклоняется всепроникающему Господу – источнику всех живых существ.

КОММЕНТАРИЙ: Каждый из нас должен считать, что он занимается своей деятельностью по указанию Хришикеши, повелителя чувств. И все плоды нашей деятельности нужно посвящать Верховной Личности Бога, Шри Кришне, таким образом поклоняясь Ему <...> Чем бы ни занимался человек, если он служит Верховному Господу, то непременно достигнет высшей ступени совершенства. («Бхагавад-гита», 18.46)

Обязанности, предписанные представителям различных сословий, перечислены в «Бхагавад-гите». Как было сказано в предыдущих стихах, обязанности *брахманов, кшатриев, вайшьев* и *шудр* соответствуют *гунам* материальной природы, под влиянием которых они находятся <...> Каждый должен заниматься деятельностью, соответствующей его природе; никакая работа не позорна, если она связана со служением Верховному Господу <...> Своей деятельностью человек должен стараться доставить удовольствие Верховному Господу <...> Если человек, будь он *кшатрием, вайшьей* или *шудрой*, исполняя свои обязанности, тем самым служит Верховной Личности Бога, его социальное положение перестает иметь значение <...> Каждый человек должен посвящать свою деятельность Ягье, или Вишну, Верховной Личности Бога. Все, что мы делаем ради удовлетворения собственных чувств, только поработает нас. Поэтому каждый должен заниматься деятельностью в соответствии с *гунами* материальной природы, под влиянием которых находится полученное им тело, преследуя при этом единственную и высшую цель – служить Верховному Господу. («Бхагавад-гита», 18.47)

Можно ли сделать так, чтобы исполнение всех наших материальных обязанностей стало преданным служением?

В «Бхагавад-гите» (18.46) сказано:

*йатах правриттир бхутанам йена сарвам идам татам
сва-кармана там абхйарчйа сиддхим виндати манавах.*

Если человек поклоняется вездесущему Господу, источнику всех живых существ, он может продолжать исполнять свои обязанности и, делая это, со временем достичь совершенства. Таким образом, мы можем продолжать исполнять свои обязанности и, если при этом мы будем поклоняться Верховной Личности

Бога в соответствии с наставлениями Господа Шивы, мы обречем совершенство. *Свануштхитасйа дхармасйа самсиддхир хари-тошанам* («Шримад Бхагаватам», 1.2.13). Мы не должны пренебрегать своими обязанностями, но, если исполняя их, мы будем стараться удовлетворить Верховную Личность Бога, наша жизнь станет совершенной. («Шримад Бхагаватам», 4.24.72)

Исполнение своих обязанностей не ради счастливой материальной жизни, а во имя духовного прогресса

Те, кто слишком привязан к семейной жизни, то есть к жене, детям, богатству и дому, исполняют мнимые обязанности, называемые *кута-дхарма*. Прахлада Махараджа сравнил такие обязанности с темным заброшенным колодезем (*андха-купам*). («Шримад Бхагаватам», 4.25.6)

«В чем бы ни заключались обязанности человека (его *дхарма*), если, выполняя их, он не развивает в себе желание слушать слова Верховной Личности Бога, значит, вся его деятельность – напрасный труд». Если человек неукоснительно выполняет различные религиозные предписания, но так и не возвышается до того, чтобы вручить себя Верховному Господу, значит, все его попытки обрести спасение или достичь совершенства – пустая трата времени и сил. («Шримад Бхагаватам», 1.2.8)

Выполнение любой предписанной деятельности не преследует никакой иной цели, кроме достижения окончательного освобождения. Ею ни в коем случае не следует заниматься ради материальной выгоды. Более того, по словам мудрецов, тот, кто занимается таким высшим служением, никогда не должен использовать материальные достижения для более изощренного удовлетворения своих чувств. («Шримад Бхагаватам», 1.2.9)

Бхакти не зависит от кармы или гьяны

Бытует мнение, что, занимаясь кармической деятельностью в соответствии с указаниями писаний, человек может получить трансцендентное знание, необходимое для духовного осознания. Некоторые считают *бхакти-йогу* разновидностью кармы. Но в действительности *бхакти-йога* выше *кармы* и *гьяны*. *Бхакти-йога* независима от *гьяны* или *кармы*, тогда как *гьяна* и *карма* зависят от *бхакти-йоги*. («Шримад Бхагаватам», 1.5.35)

Даже кармическая деятельность тех, кто трудится ради наслаждения плодами своей деятельности, может привести к освобождению, если она покрыта преданным служением. *Карма*, покрытая преданным служением, носит название *карма-йоги*. («Шримад Бхагаватам», 1.2.15)

Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы избавиться от болезни материализма и вновь пробудить своё утраченное духовное сознание

Смысл человеческой жизни – очиститься от материального осквернения, чтобы вновь обрести свой духовный облик и выйти из круговорота рождений и

смертей. Такой очистительной процедурой является преданное служение Господу. Есть разные методы самоосознания – карма, гьяна, йога, но ни один из них не может сравниться с преданным служением. Золото или серебро очищаются от всех примесей, только если поместить их в огонь, а не просто вымыть; так и живое существо может осознать свою духовную природу, только занимаясь преданным служением, а не с помощью кармы, гьяны или йоги. Умозрительное философствование или йогическая гимнастика в этом не помогут <...> Каждое живое существо имеет право стать *анандамайей*, исполненным радости, ибо оно является частью *сам-чит-ананда-виграхи*, Кришны. Какой смысл живому существу осквернять себя материальными гунами природы и мучиться из-за этого? Ему следует очиститься и возродить свою *сварупу*, изначальную природу. Сделать это можно, только занимаясь преданным служением. Вот почему так важно следовать наставлениям Верховного Господа, которого здесь называют *гурор гурух*, духовным учителем всех духовных учителей. (*«Шримад Бхагаватам»*, 8.24.48)

Чтобы избавиться от материального сознания, нужно практиковать преданное служение, следуя наставлениям Кришны и Его преданных

Совершенный метод заключается в том, чтобы признать Господа Васудеву верховным повелителем всего сущего, и высшее совершенство на пути познания истины заключается в том, чтобы предаться Ему, ибо Он – источник всего сущего. (*«Шримад Бхагаватам»*, 2.9.3)

Процесс очищения и преображения сознания потребует некоторого времени. Если человек строго следует наставлениям Кришны и Его преданных, он непременно очистит своё сознание и пробудит свою вечную духовную природу.

Наставления Кришны для практической деятельности, человек может постепенно возвыситься

*** не отказываться от исполнения обязанностей**

- *ма те санго‘ства кармани* – «Никогда не пытайся уклоняться от исполнения долга». (*«Бхагавад-гита»*, 2.47)

- *нийатам куру карма твам карма джйайо хй акарманах / шарира-йатрапи ча те на прасиддхйед акарманах* – «Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действий лучше, чем бездействие. Не работая, человек не может даже удовлетворять потребности своего тела».

КОММЕНТАРИЙ: Ни Сам Господь и ни одно из священных писаний не поощряют тех, кто “отрекается от мира”, чтобы таким образом добывать средства к существованию. В конце концов, каждый человек, чтобы поддержать душу в теле, должен заниматься какой-нибудь деятельностью. Никому не следует своевольно уходить от дел до тех пор, пока он не очистится

от материальных желаний. В материальном мире каждым владеет нечистое желание господствовать над материальной природой, или, иначе говоря, наслаждаться. Поэтому человек должен очиститься и избавиться от желаний, исполняя предписанные обязанности. Тот, кто не сделал этого, не должен выдавать себя за трансценденталиста, отказываться от деятельности и жить за чужой счет. (*«Бхагавад-гита»*, 3.8)

*** действовать в соответствии со своей природой**

• *ишрейан сва-дхармо вигунах пара-дхармат свануштитат /свабхаванийатам карма курван напноти килбишам* – «Лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха». (*«Бхагавад-гита»*, 18.47)

*** не присваивать себе результаты своего труда**

• *карманй эвадхикарас те ма пхалешу кадачана / ма карма-пхала-хетур бхур ма те санго 'ств акармани* – «Ты имеешь право только исполнять свой долг, но плоды твоих действий не принадлежат тебе. Никогда не считай себя причиной результатов своей деятельности и не пытайся уклоняться от исполнения долга».

КОММЕНТАРИЙ: Господь советует Арджуне не предаваться бездействию. Напротив, ему следует исполнять свой долг, не беспокоясь о результатах своих действий. Если человек привязан к результатам своего труда, он становится причиной действия. Поэтому он наслаждается или страдает, в зависимости от результатов своей деятельности <...> Работа ради результатов сковывает, и потому считается неблагоприятной. Каждый человек имеет право на исполнение предписанных обязанностей, но ему следует действовать, не беспокоясь о результатах. Такое бескорыстное исполнение своих обязанностей, несомненно, выводит человека на путь освобождения. (*«Бхагавад-гита»*, 2.47)

• *дурена хй аварам карма буддхи-йогад дхананджайа / буддхау шаранам анвиччха крипанах пхала-хетавах* – «О Дхананджайа, преданно служа Господу, отбрось все желания, влекущие за собой отвратительные поступки, и в таком умонастроении вручи себя Ему. Те же, кто желают наслаждаться плодами своих трудов, есть скупцы».

КОММЕНТАРИЙ: Как уже объяснялось, *буддхи-йога* означает «трансцендентное любовное служение Господу». Такое преданное служение определяет правильную линию поведения для всякого живого существа. Лишь скупцы стремятся пожирать плоды своих трудов, чтобы еще больше погрязнуть в материальном мире. Все виды деятельности, за исключением деятельности в сознании Кришны, не стоят трудов, поскольку они снова и снова связывают исполняющего их с процессом рождения и смерти. Поэтому не следует стремиться самому быть причиной деятельности. Все должно делаться в сознании Кришны, для Его удовлетворения. Скупцы не умеют правильно использовать богатства, приобретаемые волею судьбы или тяжким трудом.

Нужно использовать всю свою энергию, действуя в сознании Кришны, и тогда жизнь будет успешной. Но подобно скупцам, несчастные люди не отдают свою энергию служению Господу. («Бхагавад-гита», 2.49)

*** наша деятельность должна быть направлена на благо других**

- *лабханте брахма-нирванам ришайах кишина-калмашах / чхинна-дваидха йататманах сарва-бхута-хите ратах* – «Те, кто преодолел влияние порожденной сомнениями двойственности, чей ум устремлен внутрь, кто всегда действует на благо всех живых существ и кто очистился от греха, достигают освобождения во Всевышнем».

КОММЕНТАРИЙ: Только человек, полностью разивший в себе сознание Кришны, может заниматься деятельностью на благо всех живых существ. Тот, кто действительно осознал, что Кришна – источник всего сущего, и кто действует в таком сознании, приносит благо каждому. Люди страдают из-за того, что они забыли о Кришне и не понимают, что Он – верховный наслаждающийся, верховный властелин и лучший друг всех живых существ. Поэтому тот, кто пробуждает в людях такое сознание, занимается высшей формой благотворительной деятельности. На это способен только тот, кто обрел освобождение во Всевышнем. («Бхагавад-гита», 5.25)

*** деятельность должна совершаться в духе преданного служения**

- *йаджнартхат карmano 'нйатра локо 'йам карма-бандхана / тад-артхам карма каунтейа мукта-сангах самачара* – «Всякую деятельность следует выполнять как жертвоприношение Вишну, иначе она привязывает человека к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, исполняя предписанные тебе обязанности ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься из материального рабства». («Бхагавад-гита», 3.9)

- *йуктах карма-пхалам тйактва шантим апноти наиштхиким / айуктах кама-карена пхале сакто нибадхйате* – «Душа, непоколебимо преданная Мне, обретает истинный мир и покой, ибо она отдает Мне все плоды своего труда. Тот же, кто не находится в союзе со Всевышним, кто движим желанием наслаждаться плодами своего труда, запутывается в последствиях собственной деятельности».

КОММЕНТАРИЙ: Для человека в сознании Кришны двойственности не существует. Все сущее создано энергией Кришны, а Кришна является всеблагим. Поэтому деятельность в сознании Кришны имеет абсолютную природу; она трансцендентна и не влечет за собой материальных последствий. Поэтому человек, действующий в сознании Кришны, всегда пребывает в покое, который неизвестен тому, кто во всем ищет выгоды, движимый желанием чувственных наслаждений. Таков секрет деятельности в сознании Кришны: знание о том, что все сущее связано с Кришной, приносит человеку умиротворение и избавляет его от страха. («Бхагавад-гита», 5.12)

*** человек должен трудиться только ради жизненно необходимого**

• *нирашир йата-читтатма тйакта-сарва-париграхах / шарирам кевалям карма курван напноти килбишам* – «Такой, обладающий знанием человек владеет своим умом и разумом, не считает себя собственником того, что ему принадлежит, и заботится об удовлетворении только самых насущных потребностей тела. Действуя таким образом, он избегает греховных последствий своих дел».

КОММЕНТАРИЙ: Человек в сознании Кришны всегда действует в соответствии с волей Всевышнего, поскольку не стремится наслаждаться независимо от Него. Его действия подобны действиям детали в механизме. Как деталь чистят и смазывают маслом, чтобы сохранить ее в рабочем состоянии, так и человек в сознании Кришны заботится об удовлетворении насущных потребностей тела только для того, чтобы продолжать заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Поэтому его действия не имеют кармических последствий <...> Человек в сознании Кришны целиком поглощен духовной деятельностью и у него просто нет времени на то, чтобы приобретать излишнюю материальную собственность. Чтобы поддержать душу в теле, ему не нужно добывать деньги нечестным путем. Поэтому он не оскверняет себя греховными поступками, и его действия не имеют никаких кармических последствий. («Бхагавад-гита», 4.21)

Кришна – центр духовной деятельности

джанасйа мохо 'ям ахам мамети: [«Шримад Бхагаватам», 5.5.8] обусловленная душа, опьяненная объектами материальной иллюзии, становится безумно убежденной в том, что она является центром вселенной и что все сущее создано только для ее личного чувственного удовлетворения. («Шримад Бхагаватам», 11.2.50)

Живое существо по своей природе является неотъемлемой частью Верховного существа, но оно забывает, что должно служить Верховному существу, и переносит свое внимание на служение другим; это называется *майей*. Оно служит другим, но ошибочно считает себя господином. Глава семьи думает о себе как о господине семьи, лидер нации думает о себе как о господине нации, хотя на самом деле они служат, и, служа *майе*, они постепенно идут в ад. Поэтому здоровомыслящему человеку следует достичь уровня сознания Кришны и посвятить себя служению Верховному Господу, используя всю свою жизнь, все свое богатство, весь свой разум и всю свою способность говорить. («Шримад Бхагаватам», 3.30.10)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Дополните список материальных обязанностей, которые у вас есть перед обществом, семьей, родственниками и т.д. Подумайте над тем, как качественно вы их исполняете. Напишите небольшое эссе на тему исполнения своих обязанностей перед другими.

ЗАНЯТИЕ 23. ВАРНАШРАМА. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРИРОДА

Краткое содержание занятия:

- *Важно ли задействовать себя в служении соответственно своей природе?*
- *Как определить свою природу?*
- *В каком ашраме быть и какой деятельностью заниматься?*
- *Что делать, если необходимо выполнять служение, противоречащее природе*

Гармоничная система, учитывающая качества человека

Система четырех укладов жизни и четырех *варн*, соответствующих качествам и роду деятельности человека, известная как *варнашрама-дхарма*, является началом подлинно человеческой жизни. («Шримад Бхагаватам», 1.15.39)

*чатур-варнйам майа сриштам гуна-карма-вибхагашах
тасйа картарам апи мам виддхй акартарам авйайам*

В соответствии с тремя *гунами* материальной природы и связанной с ними деятельностью, Я разделил человеческое общество на четыре сословия. Но знай, что, хотя Я – создатель этой системы, Сам Я, будучи неизменным, непричастен к какой-либо деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: Господь – творец всего сущего. Все исходит от Него, все поддерживается Им и все возвращается в Него после уничтожения материального мира. Следовательно, Он также является создателем четырех сословий общества. Первое сословие – это наиболее разумные люди, которые находятся под влиянием *гуны* благодати и называются *брахманами*. За ними следует сословие правителей, которых на санскрите называют *кшатриями*; они действуют под влиянием *гуны* страсти. Представители торгового сословия (*вайшьи*) находятся под смешанным влиянием *гун* страсти и невежества, а *шудры*, или рабочие, под влиянием *гуны* невежества. Но, хотя Господь Кришна является создателем этой системы, Он не принадлежит ни к одному из этих сословий, так как не относится к числу обусловленных душ, часть которых составляет человеческое общество. Человеческое общество мало чем отличается от сообщества животных одного вида, но, чтобы поднять людей над уровнем животных, Господь создал перечисленные выше сословия, предназначение которых – дать людям возможность систематически развивать в себе сознание Кришны. Склонность человека к определенному виду деятельности зависит от того, под влиянием каких *гун* природы он находится. Качества и признаки людей, находящихся под влиянием разных *гун*, описаны в восемнадцатой главе этой книги. Но тот, кто обладает сознанием Кришны, превосходит даже *брахманов* <...> И, подобно Самому Кришне, человек, обладающий сознанием Кришны, стоит выше всех сословий и социальных групп, будь то нации, общины или расы. («Бхагавад-гита», 4.13)

Институт *варнашрама-дхармы*, делящий всех людей в обществе по роду их занятий и социальному статусу на четыре касты и четыре уклада жизни, предназначен для того, чтобы разделить людей не по происхождению, а в соответствии с их качествами и уровнем образования. Это нужно для того, чтобы обеспечить в обществе мир и процветание. («Бхагавад-гита», 16.1-3)

У каждого, в соответствии с его качествами и положением в обществе, есть определенные обязанности, и все их, как уже было сказано, можно выполнять в сознании Кришны. Таков путь, ведущий к освобождению. («Бхагавад-гита», 3.30)

Бхакти – основной процесс, а варнашрама – вспомогательный

Свабхава («своя природа») формируется в процессе соприкосновения живого существа с материальными качествами. *Каранамгуна-санго 'сйа сад-асад-йони-джанмасу* («Бхагавад-гита», 13.22). *Сат-свабхава* и *асат-свабхава* – возвышенная или низшая природа – формируются в результате соприкосновения живого существа с разными гунами: *саттва-гуной*, *раджо-гуной* и *тамо-гуной*. Человек должен постепенно подняться до уровня *саттва-гуны*, чтобы не попадать под влияние двух низших *гун*. Этого можно достичь, если регулярно обсуждать «Шримад Бхагаватам» и слушать о деяниях Кришны. *Нашта-прайеишв абхадрешу нитйам бхагавата-севайа* («Шримад Бхагаватам», 1.2.18). Все деяния Кришны, описанные в «Шримад Бхагаватам», даже Его убийство Путаны и все последующие лилы, трансцендентны. Поэтому если, мы будем слушать и обсуждать «Шримад Бхагаватам», то преодолеем влияние *раджо-гуны* и *тамо-гуны*, так что останется только *саттва-гуна*. Тогда *раджо-гуна* и *тамо-гуна* больше не смогут причинить нам вреда.

Варнашрама-дхарма необходима именно потому, что она способна поднять людей на уровень *саттва-гуны*. *Тада раджас-тамо-бхавах кама-лобхадайаш ча йе* («Шримад Бхагаватам», 1.2.19). *Тамо-гуна* и *раджо-гуна* усиливают вожделение и жадность, из-за которых живому существу снова и снова приходится воплощаться в разных телах в материальном мире. Это очень опасно. Поэтому необходимо установить *варнашрама-дхарму*, чтобы поднять людей на уровень *саттва-гуны* и помочь им развивать в себе качества *брахманов*: чистоплотность и привычку вставать рано утром и ходить на *мангала-аратрику* и т.д. Человек должен действовать таким образом и оставаться в *саттва-гуне*, тогда *тамо-гуна* и *раджо-гуна* не смогут повлиять на него («Шримад Бхагаватам», 1.2.19):

*тада раджас-тамо-бхавах кама-лобхадайаш ча йе
чета этаир аनावиддхам стхитам саттве прасидати*

Это очищение доступно только человеку: в других формах жизни такой возможности нет. Такого очищения очень легко достичь посредством *радха-кришна-бхаджаны*, преданного служения Радхе и Кришне. Поэтому, Нароттама дас Тхакур поет: *хари хари випхале джанам гонаину* – тот, кто не поклоняется

Радхе-Кришне, впустую тратит свою человеческую жизнь. *Васудеве бхагавати бхакти-йогах прайоджитах / джанайатй ашу ваирагйам* («Шримад Бхагаватам», 1.2.7). Служа Васудеве, человек очень скоро отказывается от материалистического образа жизни. Например, участники Движения сознания Кришны, посвятив себя *васудева-бхакти*, очень быстро становятся хорошими *вайшнавами*, так что некоторые люди даже удивляются, как *млеччхам* и *яванам* удалось подняться на такой уровень. Этого можно достичь посредством *васудева-бхакти*. Но если, родившись людьми, мы не поднялись на уровень *саттва-гуны*, значит, как поет Нароттама дас Тхакур (*хари хари випхале джанам гонаину*), наша человеческая жизнь прошла впустую. («Шримад Бхагаватам», 10.13.53)

Система варнашрама-дхармы создана не для наслаждения

Вся система *варнашрама-дхармы* предназначена для *тапасы*. Без нее никто не способен получить освобождение. Теория, утверждающая, что человеку не нужно ни в чем себя ограничивать, что можно продолжать делать все, что угодно, и все будет в порядке, не находит поддержки ни в Ведах, ни в «Бхагавад-гите». Подобные теории придумывают корыстолюбивые проповедники, желающие умножить число своих последователей. Ограничения и правила отпугивают людей. Поэтому те, кто хочет вести за собой людей, на словах прикрываясь религией, не требуют от своих учеников соблюдения каких-либо правил и не следуют им сами. Однако Веды не одобряют этого. («Бхагавад-гита», 16.1-3)

Представители всех четырех ашрамов: *брахмачари*, *грихастхи*, *ванапрастхи* и *санньяси*, должны стать совершенными *йогами*. Человеческая форма жизни дается людям не для того, чтобы они предавались наслаждениям, подобно животным, поэтому четыре ступени духовной жизни постепенно приводят человека к духовному совершенству. («Бхагавад-гита», 4.26)

Это правила, регламентирующие жизнь человека

Человек не должен до конца своих дней жить с семьей. Необходимо помнить о том, что существует четыре периода жизни: *брахмачарья*, *грихастха*, *ванапрастха* и *санньяса*. Завершив период семейной жизни, человек должен удалиться от дел. Если продолжительность человеческой жизни составляет сто лет, то первые двадцать пять лет необходимо посвятить изучению Вед, следующие двадцать пять лет провести в семье, затем в течение двадцати пяти лет вести жизнь *ванапрастхи*, удалившись от дел, после чего принять *санньясу* (отречься от мира). Таковы правила, регламентирующие духовную жизнь человека в ведическом обществе. («Бхагавад-гита», 16.1-3)

Варнашрама помогает развивать божественные качества

Верховный Господь сказал: Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение

чувствами, совершение жертвоприношений, изучение Вед, аскетизм, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, отрешённость от всего мирского, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремления к почестям – таковы, о сын Бхараты, божественные качества праведных людей, наделенных божественной природой.

КОММЕНТАРИЙ: Перечисленные в данном стихе качества названы божественными; человек, обладающий ими, сможет развиваться духовно и в конце концов покинуть материальный мир <...> Все эти двадцать шесть качеств являются трансцендентными. Их следует развивать в себе в зависимости от того, какое место мы занимаем в обществе и каким делом занимаемся. Если все люди будут сознательно развивать в себе эти качества, то, несмотря на неизбежные материальные страдания, со временем они смогут подняться на высшую ступень духовного самопознания. (*«Бхагавад-гита», 16.1-3*)

*брахмана-кишатрийа-вишам шудранам ча парантапа
кармани правибахтани स्वाбхава-прабхаваир гунаих*

Брахманов, кишатриев, вайшьев и шудр можно узнать по их качествам, проявляющимся в деятельности, которая соответствует трем гунам материальной природы, о покоритель врагов. («Бхагавад-гита», 18.41)

*шамо дамас тапах шаучам кишантир арджавам эва ча
джаннам виджнанам астикьям брахма-карма स्वाбхава-джам*

Умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность – таковы природные качества *брахманов*, проявляющиеся в их деятельности. (*«Бхагавад-гита», 18.42*)

Что касается такого качества *брахманов*, как простота, то им должны обладать не только представители какого-то одного уклада, но каждый человек, будь он *брахмачари*, *грихастха*, *ванапрастха* или *санньяси*. Человек должен быть простым и прямолинейным. (*«Бхагавад-гита», 16.1-3*)

*шаурйам теджо дхритир дакийам йуддхе чарй апалайанам
данам ишвара-бхаваиш ча кишатрам карма स्वाбхава-джам*

Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость и умение вести за собой – все это природные качества *кишатриев*, необходимые им для исполнения своего долга. (*«Бхагавад-гита», 18.43*)

Употребленное здесь слово *теджас* относится к *кишатриям*, которые должны быть физически сильными для того, чтобы уметь защищать слабых. Они не должны полностью отказываться от насилия. Там, где насилие уместно, к нему следует прибегать. Однако человек, способный обуздать своего врага, при определенных обстоятельствах может прощать людям незначительные провинности. (*«Бхагавад-гита», 16.1-3*)

*криши-го-ракийа-ваниджейам ваишйа-карма свабхава-джем
паричарйатмакам карма шудрасйати свабхава-джем*

Земледелие, защита коров и торговля – таковы занятия, соответствующие природе *вайшьев*, а предназначение *шудр* – заниматься физическим трудом и служить другим. («Бхагавад-гита», 18.44)

Шаучам – это чистота. Чистыми должны быть не только наши ум и тело, но и поступки. Это требование прежде всего относится к людям, занимающимся коммерцией, которые не должны участвовать в махинациях на черном рынке. *Нати-манита*, отсутствие стремления к почестям, качество, которым должны обладать *шудры*, рабочие (представители низшего сословия в ведической социальной системе). Они не должны стремиться занять более высокое положение и добиваться почета. Им следует довольствоваться своим местом в обществе. Долг *шудр* – почитать представителей высших сословий, поддерживая, таким образом, в обществе порядок. («Бхагавад-гита», 16.1-3)

Занимаясь деятельностью, соответствующей его природе, каждый человек может достичь совершенства. («Бхагавад-гита», 18.45)

Брахмачари

Свадхйайа, изучение Вед. Веды изучают в период *брахмачарьи*, ученичества. *Брахмачари* не должны общаться с женщинами; они должны хранить целомудрие и сосредоточивать ум на изучении Вед, что поможет им обрести духовное знание. Это называется *свадхьей*. («Бхагавад-гита», 16.1-3)

Брахмачари, или ученики, следующие наставлениям истинного духовного учителя, учатся обуздывать ум, воздерживаясь от чувственных удовольствий. *Брахмачари* слушает лишь то, что связано с сознанием Кришны. Поскольку слушание лежит в основе познания истины, настоящий *брахмачари* всегда занят *харер наманукиртанам*: он слушает, как другие прославляют Господа, и сам возносит Ему хвалу. Он старается оградить себя от материальных звуков, и потому его слух поглощен духовными звуками: «Харе Кришна, Харе Кришна». («Бхагавад-гита», 4.26)

Грихастха

Следующей в списке стоит благотворительность. Это обязанность семейных людей <...> Есть разные виды благотворительности, о которых будет рассказано ниже: благотворительность может относиться к *гунам* благодати, страсти и невежества. Священные писания рекомендуют заниматься благотворительной деятельностью в *гуне* благодати, а благотворительность в *гунах* страсти и невежества следует избегать, поскольку такая благотворительность – напрасная трата денег <...> Что касается владения чувствами (*дама*), то оно необходимо представителям всех укладов общества и, в первую очередь, семейным людям. Живя с женой, семейный человек тем не менее не должен без необходимости заниматься сексом. Его половая жизнь должна быть ограничена и преследовать только одну цель – зачатие детей <...>

Если человек, даже домохозяин, хочет развиваться духовно, он должен ограничить половую жизнь и зачинать детей только для того, чтобы служить Кришне. Тот, кто способен зачать ребенка, который разовьет в себе сознание Кришны, может иметь сотни детей, но тот, кто не способен на это, не должен заниматься сексом, идя на поводу у собственных чувств. Совершать жертвоприношения также обязаны домохозяева, так как обычно это требует больших затрат. Представители других укладов – *брахмачари*, *ванапрастхи* и *санньяси* – живут на подаяние, и у них нет денег. Поэтому совершать различные жертвоприношения – обязанность домохозяев <...> Самым лучшим жертвоприношением, рекомендованным для нашего века, является *санкиртана-ягья*. *Санкиртана-ягья*, то есть совместное пение Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе – самое лучшее и самое дешевое жертвоприношение; совершать его может каждый, и каждый получит от этого благо. Таким образом, благотворительность, владение чувствами и совершение жертвоприношений предназначены для семейных людей. (*«Бхагавад-гита»*, 16.1-3)

Семейные люди, которым позволено в какой-то мере удовлетворять свою потребность в чувственных удовольствиях, делают это, придерживаясь строгих ограничений. Пристрастие к сексу, вину и мясу свойственно большинству людей, но семейный человек, следующий предписаниям шастр, ограничивает себя в половой жизни и других удовольствиях. Именно для этого в любом цивилизованном обществе и существует институт брака, основанный на религиозных заповедях, его назначение ограничить половую жизнь. Семейный человек, который ведет ограниченную половую жизнь и не испытывает привязанности к ней, также совершает *ягью*: он жертвует своим стремлением к чувственным удовольствиям ради более возвышенной, духовной жизни. (*«Бхагавад-гита»*, 4.26)

Ванапрастха

Тапас, подвижничество – удел тех, кто отошел от семейной жизни <...> Человек, отошедший от семейной жизни, должен совершать аскезу, чтобы обуздать тело, ум и язык. В этом суть тапасы. (*«Бхагавад-гита»*, 16.1-3)

Санньяси

В системе *варнашрамы санньяси*, то есть человек, отрекшийся от мира, считается головой, или духовным учителем всех остальных каст и укладов. *Брахманы* являются духовными учителями для трех других каст: *кишатриев*, *вайшьев* и *шудр*, однако *санньяси*, стоящие на самой верхней ступени общественной лестницы, являются духовными учителями даже для *брахманов*. Главным качеством, которым должен обладать *санньяси*, является бесстрашие. Поскольку *санньяси* живет один, без всякой поддержки или ее гарантии, он должен полагаться только на милость Верховной Личности Бога. Если человек думает: «Кто защитит меня после того, как я порву все связи с семьей и

обществом?» ему не следует давать обет отречения <...> «Я никогда не останусь один, – должен думать *санньяси*. – Даже в самых непроходимых джунглях Кришна всегда будет рядом со мной и не оставит меня без защиты и покровительства». Такую убежденность называют *абхайам*, бесстрашием, и она должна определять состояние ума человека, отрекшегося от мира.

Помимо этого, *санньяси* должен всегда жить в чистоте. Жизнь людей, отрекшихся от мира, регламентирована множеством правил и предписаний. Самым важным из них является строгий запрет на близкие отношения с женщинами. *Санньяси* не имеет права даже разговаривать с женщиной наедине. Когда Господь Чайтанья, который был идеальным *санньяси*, жил в Пури, женщинам из числа преданных не позволялось даже приблизиться к Нему, чтобы выразить почтение. Им приходилось кланяться Ему на расстоянии. С Его стороны это было не проявлением женоненавистничества, но строгим выполнением категорического запрета, не позволяющего *санньяси* близко общаться с женщинами. Чтобы вести чистый образ жизни, человек должен следовать правилам, регламентирующим жизнь того социального уклада, к которому он относится. *Санньяси* строго запрещено вступать в близкие отношения с женщинами и наслаждаться роскошью и богатством <...> Такова цена очищения своего существования.

Следующим качеством является *джнана-йога-вйавастхити* – сосредоточенность на познании истины. *Санньяси* должен посвятить свою жизнь распространению знания среди семейных людей и всех тех, кто забыл, что истинной целью жизни является достижение духовного совершенства. *Санньяси* должен стучаться в каждую дверь и просить подаяние, но это вовсе не значит, что он – попрошайка. Одно из качеств по-настоящему духовного человека – это смирение, и только поэтому *санньяси* стучится в каждую дверь, не столько для того, чтобы попросить милостыню, сколько для того, чтобы встретиться с домохозяевами и пробудить в них сознание Кришны. Таков долг *санньяси* <...> Итак, *санньяси*, человек, отрекшийся от мира, должен обладать бесстрашием, *саттва-самшуддхи* (чистотой) и заниматься *гьяна-йогой* (познанием истины). («Бхагавад-гита», 16.1-3)

Исполнение своих обязанностей приводит к счастью, отказ – к страданиям

Варнашрама-дхарма подразумевает, что у каждого есть определенные обязанности. Те, кто должным образом исполняет их, ведут счастливую жизнь и не страдают от материальных обстоятельств. Духовные уклады – *брахмачарья*, *грихастха*, *ванапрастха* и *санньяса*, – называются ашрамами. Когда человек исполняет обязанности, соответствующие его сословию и духовному укладу жизни, Верховный Господь доволен им. Тот же, кто пренебрегает своими обязанностями, считается грешником и обрекает себя на адские страдания. («Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 8.58)

Почему преданные иногда раньше времени стараются отказаться от исполнения своих временных материальных обязанностей?

Твое желание заняться исключительно повторением «Харе Кришна» хорошо. Однако жертвовать плоды деятельности – ничуть не хуже. Конкретный пример – Арджуна. По указанию Господа он доблестно сражался, и Господь назвал его лучшим из преданных и Своим другом. Поэтому между повторением святых имен и предложением плодов своей деятельности нет разницы. Иногда люди привыкают лениться, прикрывая свою лень повторением *мантры*. Это совсем не то, что нужно. Исполнять преданное служение предписывается, прежде всего, с энтузиазмом и терпением. Эту духовную деятельность можно исполнять, не меняя своего положения, но нужно следовать наставлениям «Шримад Бхагаватам» и «Бхагавад-гиты», полученным из надежного источника, и стараться применять их в своей повседневной жизни. (*Шрила Прабхупада, письмо Даянанде, 10 мая 1968 г.*)

У преданных нет материальной жизни, так как вся наша жизнь может быть одухотворена

Шрила Рупа Госвами сформулировал принцип, согласно которому все, что связано с Кришной, является трансцендентным. Если мы сумеем связать все свои действия с Кришной, то перестанем принадлежать материальному миру и будем всегда пребывать в духовной сфере. («*Шримад Бхагаватам*», 3.20.5)

Создавая материальные объекты, люди вовлекаются в материальную деятельность, и чтобы избежать последствий материальной деятельности, нужно постоянно помнить о своих взаимоотношениях с Верховным Господом, описанных в молитвах Господа Шивы. Это позволит нам сохранять постоянную связь с Верховной Личностью Бога. Тогда даже занимаясь созидательной деятельностью, мы будем оставаться в сознании Кришны. Такую возможность предоставляет людям Движение сознания Кришны. В материальном мире каждый человек выполняет определенные обязанности, предписываемые *варнашрама-дхармой*. *Брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры* и т.д. заняты исполнением своих обязанностей, но только того, кто помнит о своей главной обязанности – постоянно сохранять связь с Верховной Личностью Бога, во всем ожидает успех. Если человек просто соблюдает правила и предписания *варнашрама-дхармы*, действуя как *брахман, кшатрий, вайшья* или *шудра*, и старается как можно лучше исполнять свои обязанности, но при этом не помнит о своих вечных отношениях с Господом, то все его труды будут напрасными («*Шримад Бхагаватам*», 1.2.8):

*дхармах свануштхитах пумсам вишваксена-катхасу йах
нотпадайед йади ратим шрама эва хи кевалам*

Иначе говоря, исполнение предписанных обязанностей не является препятствием для развития сознания Кришны. Чтобы культивировать сознание Кришны, достаточно заниматься преданным служением в соответствии с

методом *шраванам киртанам*, то есть слушать повествования о Господе, повторять их и думать о них. При этом человеку вовсе не обязательно отказываться от исполнения своих обязанностей. (*«Шримад Бхагаватам», 4.24.72*)

Нандарани: Когда домохозяйки воспитывают своих детей в сознании Кришны – это кажется косвенным служением Кришне. Следует им стараться служить Ему более непосредственно, знаете ли, может быть, занимаясь приготовлением пищи в храме или чем-нибудь в том же роде, более непосредственно, или воспитывать детей и просто выполнять домашние обязанности – это достаточное служение? Достаточно ли такого служения?

Праххупада: Да, суть в том, что мы должны быть в сознании Кришны. Это похоже на электричество. Соединение проводов, одного за другим, если соединение правильное, дает электричество везде. Подобным же образом, если в нашем сознании Кришны соединения правильные, то вопрос о том, прямое или косвенное это служение, не имеет значения. Потому что в абсолютном мире нет разницы. Если есть контакт с прямым соединением <...> это называется ученической преемственностью. (*Шрила Праххупада, лекция по «Бхагавад-Гите», 2.13-17 – Лос-Анжелес, 29 ноября 1968 г.*)

❏ Что делать, если при исполнении тех или иных обязанностей у нас почти не остается времени на личную духовную практику?

Исполняя свои обязанности, так или иначе помните о Кришне

Если человек всегда остерегается падения и молит Кришну не допустить, чтобы он пал под напором майи, тогда Кришна предоставляет ему особую защиту. Это совет, который дал Сам Кришна Арджуне. Арджуна был великим воином, государственным деятелем и одновременно великим преданным. Государственные мужи и полководцы почти не имеют времени исполнять ежедневные обязанности в преданном служении, но Кришна особо посоветовал ему заниматься исполнением своих предписанных обязанностей, и в то же время постоянно думать о Кришне. Это секрет, как не пасть жертвой *майи*. (*Шрила Праххупада, письмо Гаргамуни, 29 октября 1969 г.*)

При этом духовная жизнь, в конечном счете, не зависит от варнашрам-дхармы

Система *варнашрамы* нужна для удобства существования в материальном мире. Она не имеет ничего общего с духовной жизнью. Принять *варнашраму* – значит, совершать небольшой прогресс в духовной жизни без особых усилий. В остальном она для нас никакой ценности не представляет. Например, никто из моих европейских и американских учеников не занимает никакого положения в системе *варнашрамы*, но, поскольку они следовали правилам и предписаниям, а также моим наставлениям, духовно они продвинулись так, что это видно каждому. Всегда помни

о том, что жизнь в системе *варнашрамы* – это удобная система материальной жизни, и она помогает человеку в его духовной жизни, но духовная жизнь не зависит от нее. (*Шрила Прабхупада, письмо Хамсадуте, 19 октября 1974 г.*)

Непосредственная духовная практика имеет приоритет перед другими обязанностями. Секрет успеха в духовном продвижении – сделать служение Кришне самым важным в своей жизни

Помимо всех наших обязанностей мы, конечно, не должны забывать о ежедневном повторении шестнадцати кругов. Мы не должны позволять другим обязанностям, исполняемым для Кришны, увлекать нас. (*Шрила Прабхупада, письмо Ранадхире, 24 января 1970 г.*)

Важно ли задействовать себя в служении соответственно своей природе?

Каждый должен выполнять свои собственные обязанности, пытаться развить в себе сознание Кришны, и не браться за чужое дело. Материально обусловленным людям шастры предписывают обязанности, соответствующие психическим и физиологическим особенностям таких людей, которыми их наделяют *гуны* материальной природы. Духовные обязанности определяет духовный учитель, и они связаны с трансцендентным служением Кришне. Любые свои обязанности, и материальные, и духовные, человек должен выполнять до конца жизни и не брать на себя чужие обязанности. Наши материальные и духовные обязанности могут отличаться друг от друга, но выполняя их под руководством опытных наставников, мы всегда получим только благо. Человек, находящийся под влиянием *гун* материальной природы, должен действовать, как предписано его сословию или духовному укладу жизни, и не подражать другим. Так, *брахман*, находящийся в *гуне* благодати, не должен совершать насилие, но оно вполне допустимо для *кишатрия*, находящегося под влиянием *гуны* страсти. Поэтому *кишатрию* лучше достойно погибнуть в бою, чем подражать *брахману*, который обязан следовать принципу ненасилия. Каждый человек должен очистить свое сердце, но это происходит не сразу, а постепенно. («*Бхагавад-гита*», 3.35)

❑ Как определить свою природу и найти служение, которое соответствует вашей природе?

Без необходимого обучения мы все – *шудры*

Обучение необходимо первому, второму и третьему классам социального устройства. Люди, которые не подходят под обучение – *шудры* или ниже *шудр*. (*Шрила Прабхупада, письмо Рупануге, 28 апреля 1974 г.*)

Обучение должно проходить в соответствии с нашей природой

Если ребенка воспитывают без учета его наклонностей, то крайне маловероятно, что он будет развиваться в соответствии со своей природой. В

ведическом обществе гуру или учитель был обязан наблюдать за психологическим развитием своего ученика и воспитывать его с ориентацией на определенную профессию. («Шримад Бхагаватам», 4.8.36)

Духовный учитель определяет нашу природу и занимает нас в соответствии с ней

Реальная практика основана на том, что истинный духовный учитель знает способности и наклонности каждого ученика, знает, какие обязанности он может исполнять в сознании Кришны, и дает ему соответствующие наставления. Ученик слушает духовного учителя, а тот дает ему наставления, причем не наедине, а в присутствии других: «Ты способен на такую-то работу в сознании Кришны. Тебе следует делать это и это». Одному ученику он велит служить Кришне, ухаживая за Божествами, второму – редактируя книги и журналы, третьего духовный учитель посылает проповедовать, а четвертому советует служить Кришне, работая на кухне. В сознании Кришны есть много различных видов деятельности, и духовный учитель, зная способности и возможности каждого конкретного ученика, поручает ему такое дело, к которому ученик имеет врожденную склонность, чтобы, занимаясь этим служением, он мог достичь совершенства. В «Бхагавад-Гите» тоже говорится, что высшего совершенства в духовной жизни достигает тот, кто занимается служением в соответствии со своими наклонностями, подобно тому, как Арджуна служил Кришне, используя свои способности к военному делу. До конца исполнив долг воина, Арджуна достиг духовного совершенства. Точно так же художник может достичь совершенства, рисуя картины под руководством духовного учителя. Человек с литературным даром может писать статьи или сочинять стихи, служа Кришне и следуя указаниям духовного учителя. Ученику необходимо получить от духовного учителя указания относительно того, как ему следует применять свои способности, поскольку духовный учитель обладает квалификацией, необходимой для того, чтобы давать такие наставления.

Сочетание указаний духовного учителя и неукоснительного следования этим указаниям делает весь процесс духовного самоосознания совершенным. Комментируя стих из «Бхагавад-гиты» – *вйавасайатмика буддхих*, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что тот, кто действительно хочет достичь успеха в духовной жизни, должен получить от духовного учителя конкретное указание, чем ему следует заниматься. Он должен стараться строго следовать полученному указанию, сделав это миссией своей жизни. Неукоснительное исполнение воли духовного учителя – единственная и главная обязанность каждого ученика; только так он сможет достичь совершенства. Человек должен стараться во что бы то ни стало услышать наставления духовного учителя, а услышав их, неукоснительно исполнять его волю. Это даст ему возможность достичь цели жизни. («Шримад Бхагаватам», 3.22.7)

■ Что делать, если необходимо выполнять служение, противоречащее нашим наклонностям?

Чистый преданный может выполнять любое служение

Тот, кто уже вышел из-под влияния материальных *гун* и полностью развил в себе сознание Кришны, может выполнять любую работу под руководством истинного духовного учителя. *Кишатрий*, обладающий сознанием Кришны, может действовать как *брахман*, и наоборот, *брахман*, обладающий сознанием Кришны, может действовать как *кишатрий*. На духовном уровне нет различий, существующих в материальной жизни. Например, Вишвамित्रа, который по происхождению был *кишатрием*, стал выполнять обязанности *брахмана*, а Парашурама, принадлежавший к сословию *брахманов*, действовал как *кишатрий*. Это стало возможным потому, что оба они находились на духовном уровне. Но тот, кто еще не достиг этого уровня, должен выполнять свои обязанности, определяемые в соответствии с *гунами* материальной природы, под влиянием которых он находится. Вместе с тем он должен ясно представлять, в чем суть сознания Кришны. (*«Бхагавад-гита»*, 3.35)

Иногда мы можем выходить за рамки комфорта, но не стоит перегружаться

Ты спрашиваешь, сколько часов ты должна работать. Наша жизнь посвящена Кришне, поэтому работать для Него надо 24 часа в сутки. Есть разные виды служения. Что касается тебя, ты должна работать над своей живописью столько, сколько ты считаешь уместным. Не перетруждайся. Оставшееся время нужно использовать для того, чтобы повторять *мантру* и читать «Шримад Бхагаватам». (*Шрила Прабхупада, письмо Джадурани, июль 1967 г.*)

Чтобы избежать беспокойств со стороны тела, надо вести упорядоченную жизнь и без напряжения практиковать наше сознание Кришны. Я буду молиться Кришне о твоём скорейшем выздоровлении. (*Шрила Прабхупада, письмо Гарга-муни, 15 сентября 1967 г.*)

Мы должны следить за тем, чтобы всегда быть здоровыми и сохранять стойкость ума и разума; тогда нам нетрудно будет увидеть, какой путь ведёт к истинной цели жизни, а какой – к жизни полной невзгод. Поступая таким образом, разумный человек научиться отличать истинное от ложного и в конечном счёте достигнет цели жизни. (*«Шримад Бхагаватам»*, 7.6.5)

Суть заключается в том, чтобы быть занятым деятельностью для Кришны

Суть заключается в том, чтобы быть занятым чем-то для Кришны, и неважно – каково именно это занятие. Важно, чтобы преданный был занят тем, что приносит ему такое удовлетворение, что он всегда исполнен вдохновения. (*Шрила Прабхупада, письмо 22.12.1972*)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.

ЗАНЯТИЕ 24. ЮКТА-ВАЙРАГЬА. ЗАДЕЙСТВОВАТЬ СВОЮ ПРИРОДУ В ПРЕДАННОМ СЛУЖЕНИИ

Краткое содержание занятия:

- Два вида отречения
- Отречение в гунах
- Уровни предания Кришне

В прошлом уроке мы говорили о практике преданного служения, которая помогает очиститься и подняться над гунами материальной природы

*васудеве бхагавати бхакти-йогох прайоджитах
джанайатй ашу ваирагьям джананам ча йад ахаитукам*

Благодаря преданному служению Личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру.

Принципы знания и непривязанности – два существенных фактора на пути трансцендентного осознания. Путь духовного развития приводит к совершенному познанию всего материального и духовного, а обретя такое совершенное знание, человек оставляет свои материальные привязанности и привязывается к духовной деятельности («Шримад Бхагаватам», 1.2.7).

❑ Как человек оставляет свои материальные привязанности?

❑ Что такое отречение?

Два вида отречения

юкта-вайрагья – истинное, использовать всё для служения Господу

пхалгу-вайрагья – необдуманное и показное, отвержение того, что можно использовать для служения Господу. Показная отрешенность может произвести впечатление на окружающих, но не более того. Такое отречение ведёт к духовной деградации.

Отречься от материальной жизни – значит, отказаться от ошибочных представлений о себе как о властелине материальной природы. Только когда человек избавляется от этой ложной концепции и перестает мнить себя Богом, он по-настоящему отрекается от мира. Все остальные формы отречения не имеют смысла. Рупа Госвами говорит, что если человек отвергает то, что можно использовать для служения Господу, то его отречение называется *пхалгу-вайрагья*, что значит «половинчатое или ложное отречение». Все сущее принадлежит Верховной Личности Бога, поэтому наш долг – все использовать для служения Господу, ничего не оставляя для удовлетворения собственных чувств. В этом смысл истинного отречения от мира. Не следует также пытаться

удовлетворить бесконечные желания плоти. Нужно довольствоваться тем, что приходит к нам по милости Кришны без особых усилий с нашей стороны. Все свое время мы должны посвящать служению Господу в сознании Кришны. Действуя таким образом, мы сможем разрешить проблему рождения и смерти. («Шримад Бхагаватам», 3.31.47)

Имперсоналисты, однако, думают, что, раз в этом мире все иллюзорно, он должен быть отвергнут. Шрила Рупа Госвами называет подобное отношение *пхалгу-вайрагьей*, ложным отречением. В Индии есть такая река, Пхалгу. Если вы подойдете к ее руслу, то не увидите воды. Но стоит вам погрузить руку в песок, и вы тотчас обнаружите там воду. Итак, *пхалгу-вайрагья* означает, что внешне человек отрекается от всего, но в сердце его остается желание стать Богом. Он отрекается от всего, но от желания стать Богом избавиться не может. В этом суть философии *майявади* – стать единым с Богом. Однако преданные не пытаются ни слиться с Богом, ни отделиться от Него. Они довольны теми условиями, в которые Господь их поместил.

Вы должны понять, что хотя материальная энергия отделена от Кришны, ее можно использовать в служении Ему, и тогда эта энергия превращается в духовную. Она больше не материальна. Она материальна лишь до тех пор, пока мы пользуемся ею, не помня о Кришне. Когда *карми*, те, кто трудится ради материальной выгоды, возводят огромный небоскреб, они делают это для собственного наслаждения. Они используют те же самые материалы, из которых мы строим храм, – землю, воду, огонь и воздух. Они смешивают эти элементы, делают из них кирпичи и цемент, но поскольку это здание не используется для Кришны, оно материально. Оно становится духовным лишь в том случае, если используется для Господа. Это истинное отречение, *юкта-вайрагья*.

Хотя материальные элементы отделены от Кришны, мы можем использовать их в служении Ему и тем самым одухотворить. Такова философия сознания Кришны. Снова тот же пример: магнитофон материален, но его можно использовать в служении Кришне. Например, мы пишем книги, используя для этого магнитофон. Это *юкта-вайрагья*, истинное отречение. Не нужно отвергать землю, воду, огонь и воздух, как советуют философы-*майявади*. Вы можете использовать их в служении Кришне. Ведь, в конце концов, все это является Его энергией.

Итак, хотя земля, вода, огонь и воздух – отделенные энергии Кришны, когда мы снова связываем их с Господом, используя в служении Ему, они становятся духовными. Можно привести еще один пример: если вы поместите в огонь железный прут, он будет нагреваться все больше и больше и когда раскалится докрасна, это будет уже не железо, а огонь. Точно так же, хотя все в материальном мире отделено от Кришны, если вы занимаете что-то в служении Ему, эта вещь из материальной превращается в духовную. Такова философия *вайшнавов*.

Если всегда помнить о том, что все, чем вы пользуетесь, является энергией Кришны, вы будете находиться в сознании Кришны. (*«В поисках просветления», глава 2*)

Шри Чайтанья Махапрабху посоветовал Санатане Госвами избегать показного отречения (*пхалгу-вайрагьи*) и объяснил ему суть *юкта-вайрагьи*. Рагхунатхе дасу Госвами Господь Чайтанья сказал по этому поводу: «Наберись терпения и возвращайся домой. Не веди себя безрассудно, как безумец. Постепенно ты сможешь пересечь океан материального бытия. Не выставляй свою преданность Богу напоказ и не принимай отречения необдуманно. До поры до времени живи в свое удовольствие, соблюдая при этом законы нравственности и избегая привязанности к материальному миру. В глубине сердца ты должен возвращать веру в Господа, а внешне можешь вести себя как обычный человек. Так ты вскоре заслужишь благосклонность Кришны, и Он спасет тебя из когтей майи». (*«Чайтанья Чаритамримита», Мадхья, 16.237-239*)

Выполнение обязанностей ради высшей духовной цели

Выполнение предписанных обязанностей не преследует иной цели, кроме достижения окончательного освобождения. Их ни в коем случае нельзя выполнять ради материальной выгоды. Более того, по словам мудрецов, тот, кто занят такой высшей деятельностью, не должен использовать материальные достижения для более изощренного удовлетворения своих чувств. Желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств. Следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения, ибо назначение человека – задавать вопросы об Абсолютной Истине. Ничто иное не должно быть целью его деятельности. (*«Шримад Бхагаватам», 1.2.9-10*)

Отречение в гунах

*** отречение в невежестве**

*нийатасйа ту санньясах карmano нoпaдйaтe
мoxaт тaсйa пaритйaгaс тaмaсaх пaрикpтитaх*

Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных обязанностей. Если, введенный в заблуждение, он перестает выполнять их, то это называется отрешенностью в гуне невежества.

КОММЕНТАРИЙ: Нужно отказаться от деятельности, направленной на удовлетворение материальных чувств, но продолжать деятельность, помогающую духовному развитию: готовить для Верховного Господа, предлагать Ему пищу, а затем принимать ее и так далее. (*«Бхагавад-гита», 18.7*)

Если мне, оказывается, так легко жениться, а потом бросить жену под тем предлогом, что семейная жизнь препятствует моему личному духовному

прогрессу, это совсем не хорошо. Это непонимание того, что является прогрессом в духовной жизни. Надо выполнять свои предписанные обязанности – те или иные, но уж коли я взял на себя некие обязанности, я не должен их бросать или менять, это самая ужасная ошибка. Преданное служение не зависит от этих определений. Поэтому однажды выбрав путь, лучше держаться его и развивать свое настроение преданности, пока оно не превратится в настоящую любовь к Богу. Таково понимание Арджуны. (Шрила Прабхупада, письмо Мадхукаре, 4 января 1975 г.)

*** отречение в страсти**

*духхам итй эва йат карма кайа-клеша бхайат тйаджеш
са критва раджасам тйагам наива тйага-пхалам лабхет*

Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно, или из страха, отрекается от него под влиянием *гуны* страсти. Поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, осознающий Кришну, не должен бросать работу из страха запутаться в материальной деятельности. Если, работая, человек использует заработанные деньги для распространения сознания Кришны или, вставая рано утром, развивает в себе трансцендентное сознание Кришны, он не должен прекращать своих занятий из страха или потому, что такая деятельность слишком обременительна. Подобная отрешенность является отрешенностью в *гуне* страсти. А всякий поступок, совершенный под влиянием страсти, не принесет ничего, кроме страданий. Тот, кто прекращает трудиться, руководствуясь подобными побуждениями, никогда не получит плодов своего отречения от деятельности. («Бхагавад-гита», 18.8)

▣ Приведите примеры незрелого отречения

*** отречение в благости**

*карийам итй эва йат карма нийатам крийате 'рджуна
сангам тйактва пхалам чаива са тйагах саттвико матах*

О Арджуна, когда же человек выполняет предписанные обязанности из чувства долга и освобождается от привязанности к плодам своего труда, его отрешенность относится к *гуне* благости.

КОММЕНТАРИЙ: Свои обязанности нужно выполнять так, как говорит здесь Шри Кришна. Нужно действовать без привязанности к результатам своего труда и не попадать под влияние *гун* природы. Человек, осознающий Кришну, работая на заводе, не считает себя рабочим этого завода и не думает, что работает для завода. Он просто работает для Кришны и, отдавая Кришне результаты своего труда, действует на духовном уровне, то есть в *гуне* чистой благости. («Бхагавад-гита», 18.9)

*на двешитй акушалам карма кушале нанушаджджате
тйаги саттва-самавишито медхави чхинна-самшйах*

Мудрый и отрешенный человек, находящийся в *гуне* благодати, действует, не ведая сомнений, без неприязни к неблагоприятной и привязанности к благоприятной деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: Человек в сознании Кришны, так же как и тот, кто действует в *гуне* благодати, никогда не испытывает неприязни к тому, что доставляет беспокойство его телу, будь то человек или обстоятельства. Он выполняет свой долг в надлежащем месте и в надлежащее время, с какими бы неудобствами это ни было связано. Такой человек всегда находится на духовном уровне. Будучи самым разумным из людей, он действует, не ведая сомнений. («Бхагавад-гита», 18.10)

Отрекаться не от деятельности, а от ее плодов

*на хи деха-бхрита шакйам тйактум карманй ашешатах
йас ту карма-пхала-тйаги са тйагитй абхидхйате*

Воистину, воплощенное живое существо никогда не сможет совсем отказаться от деятельности. Однако того, кто отрекся от плодов своего труда, называют по-настоящему отрешенным.

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагавад-гите» сказано, что никто не может постоянно находиться в бездействии, поэтому истинно отрешенным называют того, кто, работая для Кришны, не наслаждается плодами своего труда, но все отдает Господу. В Международном обществе сознания Кришны много членов, которые, не жалея сил, трудятся в учреждениях, на фабриках или других предприятиях и отдают заработанные деньги на нужды Общества. Эти возвышенные души являются истинными *санньяси* и отреклись от мира. Здесь ясно сказано, как и ради чего следует отказываться от плодов своего труда. («Бхагавад-гита», 18.11)

Как внести преданное служение в жизнь, не меняя материальных условий?

Даже если человек поглощен выполнением предписанных обязанностей, он может достичь совершенства, просто вознося Верховному Господу молитвы. Истинная цель жизни – стать преданным Господа. Неважно, какое положение занимает человек. Кем бы он ни был – *брахманом*, *кшатрием*, *вайшьей*, *шудрой*, американцем, англичанином, индийцем, и в какой бы части материального мира ни жил, – он может заниматься преданным служением, просто вознося молитвы Верховной Личности Бога. Харе Кришна *маха-мантра* – это тоже молитва, потому что любая молитва представляет собой обращение к Верховному Господу по имени и просьбу к Господу оказать нам милость, позволив служить Ему. Произнося Харе Кришна *маха-мантру*, мы молим: «Дорогой Господь Кришна, дорогой Господь Рама, о энергия Господа, Харе, займите меня, пожалуйста, служением Вам». Служить Господу может любой человек, какое бы положение в обществе он ни занимал; *ахашукй апратихата* – «Преданному служению не могут помешать никакие

материальные препятствия» («Шримад Бхагаватам», 1.2.6). Тот же метод рекомендовал и Господь Чайтанья Махапрабху (цитируется по ШБ 10.14.3):

джнанае прайасам удапасйа наманта эва
дживанти сан-мукхаритам бхавадийа-вартам
стханае стхитах ирути-гатам тану-ван-манобхир
йе прайашо 'джита джито 'нй аси таис три-локйам

Человек может оставаться на своем месте, то есть продолжать исполнять свои обязанности, и вместе с тем слушать послание Господа в изложении осознавших себя душ. Именно на этом принципе основана деятельность Движения сознания Кришны: мы открываем свои центры по всему миру, чтобы дать каждому возможность услышать послание Господа Кришны и вернуться домой, к Богу. («Шримад Бхагаватам», 4.24.69)

Как преобразовать нашу материальную деятельность в преданное служение?

Бхагавата-дхарма — не какая-нибудь надуманная сектантская вера, поскольку она побуждает человека искать связь всего сущего с Кришной (*ишавасйам идам сарвам*). Веды гласят, что Брахман, Всевышний, присутствует повсюду: *сарвам кхалв идам брахма*. *Бхагавата-дхарма* позволяет ощутить присутствие Всевышнего во всем. *Бхагавата-дхарма* не провозглашает этот мир иллюзорным. Поскольку все сущее изошло из Всевышнего, оно не может быть иллюзией — всему можно найти применение в служении Всевышнему. К примеру, сейчас мы начитываем этот текст с помощью микрофона на диктофон и таким образом устанавливаем связь диктофона с Верховным Брахманом. Теперь это устройство — тоже Брахман, поскольку используется для служения Господу. В этом состоит истинный смысл изречения *сарвам кхалв идам брахма*. Все сущее есть Брахман, поскольку все может быть обращено на служение Верховному Господу. Нет ничего, что можно было бы назвать *митхьей*, иллюзорным, — все сущее реально. («Шримад Бхагаватам», 6.16.41)

Если наша жизнь посвящена Кришне, то вся наша деятельность становится духовной

Материальное тело, конечно, состоит из материальных элементов, но когда человек обретает сознание Кришны, его тело перестает быть материальным и одухотворяется. Материальное тело предназначено для удовлетворения чувств, а духовное тело — для трансцендентного любовного служения Господу. Поэтому, если преданный посвятил себя служению Всевышнему и всегда думает о Господе, его тело ни в коем случае нельзя считать материальным. <...> На самом же деле по милости всемогущего Кришны так называемое каменное изваяние становится Самим Богом, а тело гуру одухотворяется. Чистого преданного, полностью посвятившего себя служению Господу, следует считать пребывающим на духовном уровне. Поэтому всем нам надлежит склониться в

почтении перед Верховной Личностью Бога, по чьей милости так называемые материальные тела и предметы становятся духовными, если их используют в духовной деятельности. (*«Шримад Бхагаватам», 8.3.2*)

Уровни предания себя Кришне

Этап 1: Результаты моих действий принадлежат Кришне

Совершать все действия только как жертвоприношение для удовлетворения Господа Вишну – настоящая свобода от результатов деятельности, или истинное искусство карма-йоги. (*«Отречение посредством мудрости», глава 1.5*)

Этап 2: Вся моя деятельность принадлежит Кришне

На некоторое время ты прикована к больничной койке, и все же ты не теряешь ни минуты времени. Это очень правильное настроение. Это и есть сознание Кришны – каждое мгновение жизни служить Господу тем или иным способом. И вот ты сшила эти прекрасные одежды для Кришны и Радхарани, хотя болезнь причиняет тебе большие страдания. Я очень и очень рад, что ты настроена не терять ни минуты на служение телу и уму, а тщательно использовать каждое мгновение своей жизни в любовном служении Господу. (*Шрила Прабхупада, письмо Химавати, 30 июля 1970 г.*)

Этап 3: Я сам принадлежу Кришне

Поэтому когда вы меняете это сознание – «Нет, я принадлежу Кришне. Я – неотъемлемая часть Кришны; поэтому вся энергия должны быть использована для Кришны», – это сознание Кришны. Сейчас я направляю всю свою энергию на материальную концепцию жизни. Когда вы используете вашу энергию, вашу трансцендентную энергию, для Кришны, тогда вы становитесь освобожденными. (*Шрила Прабхупада, лекция по «Чайтанья-Чаритамрите», Мадхья 20.143, 30 ноября 1966 г.*)

❏ В чём ценность отречённого уклада жизни (санньясы)?

Выдающийся пример полного отречения в служении Кришне

Замечательной иллюстрацией к этому стиху может служить личный пример Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и шестерых Госвами Вриндавана. Вот что говорится о Шри Чайтанье Махапрабху в Одиннадцатой песне «Шримад Бхагаватам» (5.34): «Мы в почтении склоняемся к лотосным стопам Господа, которого следует всегда созерцать в медитации. Он оставил семейную жизнь и Свою вечную супругу, перед которой преклонялись даже небожители, и удалился в лес, чтобы спасти падшие души, околдованные материальной энергией».

Хотя в глазах общества принятие санньясы равносильно самоубийству, тем не менее, санньяса обязательна, по крайней мере, для каждого брахмана,

представителя высшего сословия людей. У Шри Чайтаньи Махапрабху была прекрасная юная жена и любящая мать. Согласно и семейному счастью, царившим в их доме, могли позавидовать даже небожители. И все же ради спасения всех падших душ мира Шри Чайтанья Махапрабху, едва Ему исполнилось двадцать четыре года, принял *санньясу* и покинул Свой дом. Отказавшись от всех удобств, Он стал вести очень аскетичный образ жизни *санньяси*. Примеру Шри Чайтаньи Махапрабху последовали и Его ученики, шестеро Госвами, которые ушли с высоких министерских постов, чтобы присоединиться к Его движению. <...>

Из милости к падшим душам шестеро Госвами расстались с обеспеченной жизнью министров, *заминдаров* (крупных землевладельцев) и *пандитов* и присоединились к движению Шри Чайтаньи Махапрабху. Ведя скромную жизнь нищих странников, не имея иной одежды, кроме набедренных повязок да ветхих накидок (*каупина-кантха*), они по указанию Шри Чайтаньи Махапрабху поселились во Вриндаване, чтобы вновь явить миру его былую славу.

По их примеру каждый человек, живущий в довольстве и достатке, должен во имя спасения падших душ примкнуть к Движению сознания Кришны. <...> Каждый должен последовать примеру таких великих людей, как Шри Чайтанья Махапрабху и шестеро Госвами, а также их предшественника, великого мудреца Дадхичи, и присоединиться к Движению сознания Кришны. Вместо того чтобы напрасно тратить свою жизнь в погоне за преходящим материальным счастьем, следует всегда быть готовым отдать ее во имя высшей цели. В конце концов, наше тело рано или поздно разрушится, поэтому лучше пожертвовать им ради славного дела распространения по всему миру принципов религии. (*«Шримад Бхагаватам», 6.10.8*)

Необходимо не имитировать *ачарью*, а следовать по его стопам

В этом отношении замечательным примером для нас может служить Рагхунатха даса Госвами. Несмотря на то, что Рагхунатха даса Госвами был сыном очень состоятельного человека, он ушел из дома, чтобы присоединиться к Господу Чайтанье Махапрабху. Рагхунатха даса был единственным сыном в семье, и отец очень любил его. Узнав, что сын отправился в Джаганнатха-Пури, чтобы присоединиться к окружению Господа Чайтаньи, отец отправил ему в помощь четырех слуг, снабдив их крупной суммой денег. Сначала Рагхунатха принял деньги. «Раз уж мой отец прислал мне их, – подумал Рагхунатха, – я приму их, чтобы устраивать пиры для всех *санньяси*».

Однако прошло некоторое время, и пиры больше не устраивались. «Я уже не получаю приглашений от Рагхунатхи. Что произошло?» – спросил Господь Чайтанья Махапрабху у Своего секретаря Сварупы Дамодары. «Рагхунатха перестал принимать деньги своего отца». «О, это хорошо», – сказал Чайтанья Махапрабху. «Рагхунатха сказал себе: «Отрекшись от всего, я все же продолжаю наслаждаться, пользуясь деньгами своего отца. Это лицемерие».

Поэтому он велел своим слугам возвратиться домой и отказался принимать деньги». «На что же он живет?» – спросил Чайтанья Махапрабху. «Он стоит на ступеньках храма Господа Джаганнатхи. Когда жрецы храма идут со службы домой, они, проходя мимо него, дают ему немного *прасада*. Это все, чем он довольствуется». «Что ж, это хорошо», – одобрительно произнес Чайтанья Махапрабху. Регулярно посещая храм Джаганнатхи, Господь Чайтанья Махапрабху видел Рагхунатху стоящим на ступеньках храма. Однако прошло несколько дней, и Господь уже не видел там Рагхунатхи. «Я больше не вижу, чтобы Рагхунатха стоял на ступеньках храма», – сказал Господь Своему секретарю. «Он отказался от этого, – объяснил Сварупа Дамодара. Он подумал: «Я стою здесь как проститутка, ожидая, что кто-нибудь придет и даст мне пищу. Нет, это мне совсем не нравится»». «Что ж, хорошо, – сказал Чайтанья Махапрабху. – Но чем же он питается?» «Днем он подбирает немного риса из кухонных отбросов и это все, что он ест». Чтобы выразить Рагхунатхе Свое одобрение и вдохновить его, Чайтанья Махапрабху однажды Сам пришел к нему. «Рагхунатха, – сказал Господь, – Я слышал, что ты питаешься очень вкусной пищей; почему же ты не приглашаешь Меня?» Рагхунатха ничего не ответил, но Господь быстро обнаружил то место, где Рагхунатха держал рис и, взяв немного риса, тут же принялся есть. «Дорогой Господь, – взмолился Рагхунатха, – прошу Тебя, не ешь это. Такая пища не годится для Тебя». «Разве? Почему ты говоришь, что эта пища не годится для Меня; это же *прасад* Господа Джаганнатхи!»

Господь Чайтанья Махапрабху явил эту трансцендентную игру для того, чтобы Рагхунатха не думал: «Я ем этот жалкий рис из кухонных отбросов». Вдохновленный одобрением Господа, Рагхунатха даса Госвами еще больше сократил количество принимаемой в день пищи, пока, наконец, весь его рацион не свелся к одному шарику масла, который он ел через день. И ежедневно он многие сотни раз предлагал свои поклоны Господу и без усталости повторял Его святые имена. *Санкхья-пурвака-нама-гана-натибхих калавасани-критау*.

Описанный случай представляет собой выдающийся пример того, как можно свести к минимуму потребности тела, однако этому не следует подражать; обыкновенный человек не способен имитировать высокий духовный уровень сознания Рагхунатхи даса Госвами, который был одним из шести Госвами Вриндавана, доверенным спутником Самого Господа Чайтанья Махапрабху. Каждый из шести Госвами явил нам уникальный пример того, как человек может прогрессировать в сознании Кришны. Однако мы не должны подражать им; наш долг – следовать, в меру своих способностей, по стопам этих возвышенных личностей. Пытаясь незамедлительно стать такими, как Рагхунатха даса Госвами, просто подражая ему, мы непременно падем и наше духовное продвижение будет приостановлено. Поэтому в «Бхагавад-Гите» (6.16), Господь говорит, что человек никогда не сможет стать йогом, если он ест слишком много или слишком мало.

Тот же принцип умеренности приложим и ко сну. Если для отдыха и полного восстановления работоспособности тела требуется шесть часов сна, зачем же спать десять? Все потребности тела сводятся к четырем основным – еде, сну, совокуплению и самозащите. Корень всех проблем современной цивилизации кроется в том, что она ставит своей целью искусственное завышение естественных потребности тела. Однако человек должен стремиться свести их к минимуму. Мы должны есть ровно столько, сколько необходимо, спать столько, сколько необходимо, и тогда наше здоровье будет всегда в прекрасном состоянии. Нет никакой необходимости в искусственном подражании. (*«Путь к совершенству», глава 4*)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Напишите эссе о том, как исполнение ваших обязанностей в материальной жизни может быть вашим преданным служением.

ЗАНЯТИЕ 25. РАЗВИТИЕ БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЙ С ПРЕДАННЫМИ. СТАРШИЕ, РАВНЫЕ, МЛАДШИЕ

Краткое содержание занятия:

- Важность общения с преданными
- Отличие поверхностного и истинного общения между преданными
- Как развивать близкие отношения с преданными
- Как проявляется уважение по отношению к старшим, равным и младшим

❑ В чем заключается важность общения с преданными?

Общение играет ключевую роль в изменении характера

Общение с преданными – это самый важный элемент изучения стиля жизни, характерного для сознания Кришны. Вращаясь в неподходящем обществе, мы приобрели множество дурных привычек; подобным же образом, общаясь с чистыми людьми, с преданными, мы можем очиститься от приобретенных ранее дурных привычек. Итак, постоянное общение и сотрудничество с преданными – это основной и самый легкий метод переучивания, восстановления своих изначально хороших привычек сознания Кришны. (*Шрила Прабхупада, письмо Шачисуте, 14 февраля 1970 г.*)

Преданное служение начинается с *садху-санги*

Когда живое существо, блуждая по вселенным, становится достойным освобождения от материального существования, оно получает возможность общения с преданными. Общение с преданными пробуждает в нем влечение к Тебе. Ты – Верховная Божественная Личность, высшая цель совершенных преданных и повелитель всех причин и следствий» (*«Шримад Бхагаватам», 10.51.53*)

Преданное служение развивается благодаря *садху-санге*

Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных улаживает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению, а когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение».

Здесь описан процесс духовного развития человека в сознании Кришны и преданном служении. Он начинается с общения с теми, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Без общения с преданными духовный прогресс невозможен. Одно знание теории и изучение духовной литературы не поможет нам достичь ощутимых результатов. Тот, кто хочет проникнуть в сокровенный смысл деяний Господа, должен прекратить всякие контакты с материалистами и искать общества преданных. (*«Шримад Бхагаватам», 3.25.25*)

Даже возвышенные преданные черпают энтузиазм в *садху-санге*

Все мысли моих чистых преданных поглощены Мной, и вся их жизнь посвящена Мне. Всегда делясь друг с другом знанием, и беседуя обо Мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство.

КОММЕНТАРИЙ: Чистые преданные, описанные в этом стихе, целиком посвящают себя любовному служению Господу. Их умы постоянно сосредоточены на лотосных стопах Кришны, и они говорят только на духовные темы. Здесь описаны отличительные черты чистых преданных. Такие преданные день и ночь прославляют качества и деяния Господа. Их сердца и души всегда погружены в Кришну и, говоря о Нем с другими преданными, они получают от этого огромное удовольствие. (*«Бхагавад-гита», 10.9*)

Духовный мир состоит из *садху-санги*

Чтобы постичь смысл трансцендентных деяний Господа, необходимо общаться с преданными. Такое общение в сочетании с размышлениями о трансцендентной природе деяний Господа открывает перед человеком путь к освобождению. Тот, кто непоколебимо верит в Верховную Личность Бога, утверждает в служении Господу, и его привязанность к общению с Господом и Его преданными становится еще сильнее. Общаясь с преданными, мы общаемся с Самим Господом. Вступая в такое общение, человек развивает в себе желание служить Господу, а тот, кто достиг трансцендентного уровня служения Господу, в конце концов обретает совершенство. (*«Шримад Бхагаватам», 3.25.25*)

Общение с преданными не должно быть формальным

Близкое общение – это общение, когда мы раскрываемся по отношению друг к другу. На самом деле, самое близкое общение – это когда мы слушаем других. Нет никакого другого способа узнать человека, кроме как послушать его. Не просто какие-то сплетни от него послушать, а именно как он говорит о Кришне, о своей духовной жизни... о своих сложностях, которые у него, может быть, есть... о работе над собой, и мы именно это начинаем ценить. Когда люди говорят о чем-то святом, возвышенном и говорят из сердца, тогда общение становится глубоким. Если это разговор на какие-то внешние, поверхностные темы, общение будет очень внешним, оно не будет приносить удовлетворения, оно не будет заполнять нашу пустоту. Если мы просто рядом находимся физически, то это тоже не заполнит ее. Это происходит, когда мы начинаем слушать другого человека. Служение всегда начинается со слушания. Всегда! Служение по-другому не начнется, мы начинаем по-настоящему служить человеку, когда мы услышали его, поняли, прониклись, увидели, посмотрели на него через его слова. Тогда мы поймем, как ему служить и что делать, и общение станет очень глубоким, и он оценит это. Поэтому надо учиться слушать внимательно, с очень большой любовью. (*из лекции одного из гуров ИСККОН*)

❑ С какими препятствиями мы встречаемся, если у нас нет такого общения?

❑ Как развивать близкие отношения с преданными?

Приносить дары и принимать дары, поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать прасад и угощать прасадом – таковы шесть проявлений любви, которую преданные испытывают друг к другу

Жизнь общества сознания Кришны питают шесть типов любовных взаимоотношений между преданными и все люди должны иметь возможность общаться с преданными ИСККОН, ибо просто поддерживая с ними шесть типов перечисленных выше любовных взаимоотношений обычный человек может пробудить дремлющее в нем сознание Кришны. (*«Нектар наставлений», 4 стих*)

❑ Как вы можете применять эти шесть принципов в своей жизни?

❑ Поделитесь с другими (например, в парах с теми, кого мы меньше всего знаем) самым радостным моментом в сознании Кришны или последней вдохновляющей реализацией о сознании Кришны

❑ Подарите другому преданному (не тому, с кем мы говорили) свою пишущую ручку, сказав при этом несколько слов о том, за что вы цените этого человека

❑ Как мы можем лучше общаться с другими преданными в нашей ятре?

❑ Какие внутренние препятствия встают на нашем пути развития отношений с преданными?

Как наше уважение будет проявляться к старшим, равным и младшим?

Преданному, который повторяет святое имя Господа Кришны, следует оказывать почтение мысленно; перед преданным, который получил духовное посвящение (*дикишу*) и поклоняется Божеству, нужно смиренно склоняться, а с чистым преданным, который достиг высот в неуклонном преданном служении и в чьем сердце не осталось и следа желания критиковать других, необходимо общаться и стараться служить ему с верой и преданностью. (*«Нектар наставлений», стих 5*)

*гунадхикан мудам липсед анукрошам гунадхамат
маитрим саманад анвиччхен на тапаир абхибхуйате.*

Каждый должен руководствоваться таким правилом: при встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться, при встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием, а встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира.

КОММЕНТАРИЙ: Обычно, встречая того, кто превосходит нас в чем-либо, мы завидуем такому человеку, при встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями или опытом, мы насмехаемся над ним, а при встрече с равным начинаем хвастаться своими достижениями. Такое поведение является причиной всех материальных страданий. Поэтому великий мудрец Нарада говорит, что преданный должен быть безупречным во всех отношениях. Вместо того чтобы завидовать более знающему человеку, нужно радоваться встрече с ним. Вместо того чтобы с презрением смотреть на менее знающего, следует отнестись к нему с состраданием и помочь ему подняться на должный уровень. Встретив же равного, вместо того чтобы кичиться перед ним своими достижениями, следует смотреть на него как на своего друга. Мы также должны с состраданием относиться к обычным людям, которые мучаются из-за того, что забыли Кришну. Тот, кто придерживается этих важных принципов, сможет обрести счастье в материальном мире. (*«Шримад Бхагаватам»*, 4.8.34)

Искренний ученик должен учиться отделять ум от всего материального и положительно возвращать связь со своим духовным учителем и другими святыми преданными. Он должен быть милосердным к тем, то в низшем положении по отношению к нему, развивать дружбу с теми, кто на равном уровне и кротко служить тем, кто находится в более высоком духовном положении. Таким образом, он должен учиться правильно взаимодействовать со всеми живыми существами. (*«Шримад Бхагаватам»*, 11.3.23)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Каждый день делайте что-то для одного преданного.
- Напишите о положительных качествах преданных из группы, в которой вы обучаетесь.
- Проанализируйте свою жизнь и подумайте, как вы могли бы проявлять свое уважение и заботу о преданных в вашей жизни. Запишите идеи.

ЗАНЯТИЕ 26. КРИТИКА И ОСКОРБЛЕНИЯ

Краткое содержание занятия:

- Что такое критика?
- Почему важно ее избегать?
- Как правильно и неправильно реагировать на ошибки преданных?
- Как относиться к оскорблениям со стороны преданных?
- Как не совершить и исправить оскорбления по отношению к преданным?

❑ Что такое критика?

Критика – указывать на недостатки без сострадания и сопереживания

Просто критиковать и ничего не делать – это занятие недостойных людей.
(Шрила Прабхупада, письмо Нитьянанде, 25 ноября 1972 г.)

❑ На чем основано критическое настроение и как его избежать?

Непонимание положения преданных – это возвышенные личности, но они все еще могут быть несовершенно

Не сгущай краски. Нельзя сказать, что если в наших духовных братьях или сестрах есть недостатки, если допускаются ошибки в руководстве или не хватает духа сотрудничества, то это от того, что все имперсоналисты, нет. Такова природа живущих: у них всегда есть ошибки. Даже в духовном мире есть ошибки и зависть – иногда *гопи* ссорятся из-за благосклонности Кришны, а однажды Кришна так увлекся Радхой, что пытался по ошибке подоить быка вместо коровы. Иногда *гопи* так торопились на встречу с Кришной, что путали кумкум и тушь для ресниц, а их одежды и украшения выглядели так, как-будто маленькие дети пытались одеться самостоятельно, и у них не очень получилось. Таких примеров множество.

Это не то же самое, что материальные недостатки или материальная зависть, все это духовно, потому что вращается вокруг Кришны. Иногда, когда одна из *гопи* служит Кришне особенно хорошо, другие говорят: «О! Она хорошо поработала. Дай-ка я сделаю лучше, чтобы Кришна был доволен». Это зависть, но она духовна, лишена злобы. Мы не должны рассчитывать на то, что где-то существует какая-то утопия. Вот где имперсонализм. Люди не должны ждать от Общества сознания Кришны утопии. Поскольку преданные – это личности, недостатки будут всегда. Разница состоит в том, что их недостатки – поскольку они пожертвовали всем ради служения Кришне: деньгами, работой, репутацией, имуществом, образованием, всем – их недостатки стали духовными, ибо что бы они ни делали, их главное желание состоит в том, чтобы служить Кришне. «Даже если преданный совершает отвратительные поступки, его следует считать святым, ибо он на правильном пути».

Преданные Кришны – самые возвышенные личности на этой планете, лучше королей, каждый из них. Поэтому мы должны постоянно помнить об этом, и подобно шмелям искать лишь нектар, то есть лучших качеств в каждой личности. Не уподобляться утопистам, которые, как мухи, летят на открытые язвы, ищут недостатков в личности. И не найдя никакой утопии, не найдя ни одного человека, лишенного недостатков, они желают пустоты, желают раствориться, стремятся в ничто – они думают, это утопия, избавиться от личности. Так что, если порой между преданными возникают некоторые разногласия, это не из-за имперсонализма, а из-за того, что они – личности, и эти разногласия не следует принимать слишком всерьез. Преданный всегда настроен по отношению к материальному миру пессимистично, но духовная жизнь вселяет в него оптимизм. Поэтому ты должен понять, что каждый, кто занят в преданном служении, прекрасный человек. Я очень рад, что ты так хорошо помогаешь своим духовным братьям. Да, это и есть наше истинное положение: слуга слуги слуги. Своим спокойным и смиренным настроем ты подаешь пример *вайшнава*, и многие смогут научиться этому у тебя, так что скоро их напыщенность исчезнет, и они придут и будут советоваться с тобой по разным вопросам. (*Шрила Прабхупада, письмо Атрее Риши, 4 февраля 1972 г.*)

Недостатки могут быть у каждого

Мы, *вайшнавы*, не должны критиковать друг друга, потому что недостатки есть у каждого, и нас самих есть за что критиковать. Лучше всего самому быть вне подозрений, тогда, если мы увидим несоответствие и предложим что-то исправить, другие непроизвольно почувствуют уважение к нам и постараются улучшить положение. Это сотрудничество. Мы должны строить свою жизнь на основе такого сотрудничества, иначе все обречено на провал, если мы просто продолжим сражаться из-за каких-то мелочей. Поэтому, пожалуйста, постарайся все организовать и проповедовать вместе с другими в этом духе, и это очень, очень меня порадует» (*Шрила Прабхупада, письмо Нитьянанде, 25 ноября 1972 г.*)

❑ К каким негативным последствиям приводит критика?

❑ Может ли критика применяться, и если да, то в каких случаях?

❑ Можно ли «критиковать по делу»?

❑ Чем отсутствие критики отличается от бездействия?

Каковы могут быть неправильные реакции на неправильное поведение?

«В нашем Обществе ИСККОН «семейная пара» означает, что обе стороны полностью заняты в сознании Кришны. Я принял к сведению твои жалобы на преданных, но было бы лучше тебе самой подавать пример, чем критиковать недостатки преданных. Нужно всегда помнить, что мы привлекаем новых

членов из среды обычных людей. Не следует надеяться, что каждый новый человек мгновенно достигнет стандартной квалификации. Для тебя лучше всего будет подавать пример своим личным поведением и постараться забыть все эти неприятные происшествия и поддерживать дружеские отношения друг с другом. Так что я надеюсь, что ты немедленно вернешься к своему мужу, забудешь все несогласия и будешь в полной мере сотрудничать с другими в развитии берлинского центра. (*Шрила Прабхупада, письмо Вриндадеви, 14 октября 1971 г.*)

❑ Какова правильная реакция на неправильное поведение?

Попытаться понять поступки преданного; продолжать взаимодействие, поставив Кришну в центр нашего общения

Мы всегда должны держать Кришну в центре, тогда, даже если будут какие-то беспокойства, а иногда – падения, мы сможем работать вместе и сохранить наше Общество. Некоторые люди советуют, когда в материальном уме появляется множество отвратительных мыслей, постараться достичь «безмыслия», но это невозможно. Наш принцип сознания Кришны состоит не в том, чтобы избавиться от мыслей, а в том, чтобы очистить своё мышление и постоянно думать о Кришне. Так что постарайся распространять и вдохновлять [людей принять] эту философию размышления о Кришне, предварительно сам тщательно усвоив её. (*Шрила Прабхупада, письмо Хамсадуте, 8 июня 1974 г.*)

Даже при наличии разногласий, в основе должно лежать сознание Кришны, и на этом основании даже при наличии разногласий не будет проблем. (*Шрила Прабхупада, письмо Мукунде, 30 мая 1968 г.*)

При необходимости – обратиться к наставнику или преданному с административным положением

Если есть возможность, пошлите его сюда, но лучше будет исправить его и привести к норме посредством дружеского общения. Мы можем отвергнуть кого угодно, это очень легко, но, чтобы исправить человека, нужны большое искусство и такт, и если вы сможете переубедить его добрыми словами и мягким обращением, это будет лучше всего. (*Шрила Прабхупада, письмо Мадхудиши и Амогхе, 24 августа 1972 г.*)

Как поправлять преданных, если они не правы?

Существует различие между критикой и исправлением. Преданный осознает, что критика *вайшнава* загрязняет сердце и препятствует духовному прогрессу.

Чтобы исправлять преданных, человек должен:

- а) быть независтливым,
- б) желать практически помочь преданному в его практике сознания Кришны,

в) занимать духовное положение, либо в системе управления, которое оправдывает и (или) является необходимым для подобного вмешательства

г) преданный, у которого есть проблемы, должен лично попросить помочь ему.

Преданный, предлагающий меры исправления, должен иметь опыт того, что он советует.

Методы исправлений

а) исправляйте личным примером или общением,

б) укажите преданному прибежище у более опытного преданного,

в) младшему преданному не следует лично пытаться исправить других преданных. Он должен открыть свое сердце старшему преданному, с которым он чувствует себя удобно и искать его помощи или совета, чтобы уладить ситуацию.

В словах и действиях искреннего преданного при исправлении нет места грубости.

Он хочет разрушить невежество в сердце преданного, но не самого преданного.

Если мы слышим правдивую и искреннюю критику в свой адрес, то мы должны быть благодарны, а не расстроены. Реагировать негативно на исправление с добрыми намерениями – значит, проявлять ложное эго.

Возвышенный *вайшнава* в любом и каждом исправлении по отношению к себе будет видеть милость Господа Чайтаньи Махапрабху.

Предупреждение лучше лечения. Если все преданные возьмут на себя ответственность развить в себе должное понимание того, как надо вести себя, будучи преданными, то потребность в исправлении будет сведена к минимуму». (*Курс VTE по этикету*)

❑ Что делать, если мы слышим критику от других преданных?

Не слушать и не пересказывать

Да. Ты правильно относишься к распространению замечаний преданных друг о друге. Господь Чайтанья советовал нам быть смиреннее травинки и терпеливее дерева, освободиться от чувства ложного престижа и всегда быть готовыми оказать почтение всем вокруг. Отвергать человека на каких-то личных основаниях – это не по-нашему. Наоборот, наш долг состоит в том, чтобы вдохновлять такого человека на общей для всех платформе преданного служения Кришне. (*Шрила Прабхупада, письмо Сатсварупе, 25 ноября 1970 г.*)

❑ Может ли в каких-то случаях наше выслушивание критики быть полезным?

❑ Что делать, если мы слышим критику от непреданных?

❑ Является ли отказ от выслушивания критики «сектантской замкнутостью»?

❑ Что делать, если мы критиковали кого-то или услышали критику, и это повлияло на наше сознание?

❑ Как реагировать на разногласия в обществе преданных?

❑ Как реагировать на обиды, наносимые преданными?

Мы должны стараться улучшить себя, а не других

Потому что реальный факт состоит в том, что если у меня есть трудности с другими, то это из-за того, что недостаток сознания Кришны испытываю я, а не они. (*Шрила Прабхупада, письмо Мадхукаре, 4 января 1975 г.*)

Учитесь прощать

Мы должны научиться забывать и прощать незначительные инциденты, потому что где есть два человека, разногласия возникнут обязательно. Такие разногласия возникают даже между мужем и женой, что уж говорить о других. Но мы должны решать вопросы на основе сознания Кришны. Мы должны постоянно помнить, что сознание Кришны – это вызов современному распоясавшемуся обществу, и с нами будут происходить разные неприятные вещи. Но если мы искренни перед Кришной и духовным учителем, все обязательно разрешится самым благоприятным образом. Мы должны помнить, что сознание Кришны можно сохранить, лишь держась двух параллельных линий: Кришны и духовного учителя. Искренне пойте «Харе Кришна», и все добрые, мудрые, духовные советы придут изнутри. Кришна говорит: «Тем, кто занимается служением Мне, я даю разум, чтобы они могли продвигаться». (*Шрила Прабхупада, письмо Гаргамуни, 11 января 1968 г.*)

Излишняя сентиментальность по отношению к непреданным опасна

Точно так же, как во Вриндаване живут свиньи и собаки, так и множество мошенников, прикидывающихся вайшнавами, живут там. Берегись их. (*Шрила Прабхупада, письмо Ниранджане, 21 ноября 1972 г.*)

Каковы последствия оскорблений преданных?

«Итак, если сознание Кришны покрыто материальными грехами, освободиться от них можно просто повторяя *мантру* Харе Кришна, но тот, кто осквернил свое сознание Кришны, оскорбив брахмана или *вайшнава*, не сможет восстановить его, пока не искупит свой грех, то есть не заслужит прощение оскорбленного им *вайшнава* или брахмана. Так пришлось поступить Дурвасе Муни, который в конце концов сдался на милость Махараджи Амбариши.

Искупить *вайшнава-апарадху* можно, только вымолив у оскорбленного *вайшнава* прощение, и никак иначе. (*«Шримад Бхагаватам», 4.26.24*)

Критикуя чистого преданного, человек совершает оскорбление (*вайшнава-апарадху*), что является серьезным препятствием на пути каждого, кто хочет прогрессировать в сознании Кришны. Нанося оскорбления лотосным стопам *вайшнава*, человек лишает себя возможности извлечь духовное благо из своей практики. Вот почему необходимо во что бы то ни стало избавиться от зависти к наделенному полномочиями *вайшнав*у – *шуддха-вайшнав*у. Оскорбительно также думать, будто у вас есть право наказывать такого *вайшнава*, давать ему советы или поправлять его. (*«Нектар наставлений», стих 6*)

Наша истинная преданность и искренность в служении духовному учителю доказывается взаимным духом сотрудничества в развитии этого Движения, а не разделением на фракции и отклонениями. (*Шрила Прабхупада, письмо Бабру, 9 декабря 1973 г.*)

Что такое оскорбление?

1. Находить недостатки в *вайшнав*е из-за его явного низкого происхождения.
2. Поносить его за ранее совершенные ошибки.
3. Поносить его за случайное падение.
4. Поносить его за ошибки, которые почти исправлены (*«Шри Харинама-чинтамани»*)

Что делать, если вы совершили *вайшнава-апарадху*?

* попросите прощения

Если, находясь под влиянием материальных *гун*, человек совершит оскорбление или нанесет обиду преданному, ему следует искренне раскаяться и умолять о милости и прощении у стоп такого преданного. Преданный, милостивый по природе, простит обидчика. (*«Шри Харинама-чинтамани»*)

* прославляйте преданных

Теперь, когда сегодня ты пришел ко мне в дом, я достиг славы и моя жизнь полностью увенчалась успехом. Возможность видеть *вайшнава* так же редка, как и возможность видеть Шри Хари. Должно быть я обрел огромное благочестие, такое же большое, как и гора Меру. Вот почему я вижу такого великого *вайшнава* как ты. (*«Хари-бхакти-виласа»*)

□ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- В общении, как минимум, с 10 преданными, поблагодарите их за что-то, будь то их поступки, служение или качества
- Попросите прощения у трех людей, которых вы в прошлом обидели или с которыми вели себя недружелюбно.

ЗАНЯТИЕ 27. РОДСТВЕННИКИ. ДРУЗЬЯ. КОЛЛЕГИ

Краткое содержание занятия:

- Как правильно общаться с родственниками-непреданными?
- Как общаться с ними, если они ведут себя недружелюбно по отношению к Сознанию Кришны?
- Как правильно общаться с коллегами и друзьями-непреданными?

Нужно ли разрывать общение с родственниками?

Я никогда не говорил, что мои ученики должны разорвать все отношения с друзьями, родственниками и другими людьми, но иногда неопытный преданный может поступить так из страха стать слишком привязанным к материалистическому образу жизни, общаясь с такими людьми. Опытный преданный достаточно силен, чтобы на него не оказало влияние такое общение. Скорее он сможет помочь другим очиститься при общении с ним. (*Шрила Прабхупада, письмо Доктору Куррье, 15 февраля 1975 г.*)

В Найроби есть храм, вы можете посещать все *арати* и *киртаны* там и помогать, если там ведется поклонение Божествам, ничего трудного в этом нет. Нехорошо, если в семью вносится разлад, так что лучше всего вам немедленно отправиться домой, жить спокойно и всегда, при любых обстоятельствах думать о Кришне. (*Шрила Прабхупада, письмо дочерям Сарны, 19 июня 1972 г.*)

Я очень рад, что ты теперь женат. Я молю Кришну о том, чтобы отныне ты мог жить счастливо как домохозяин, не помышляя о разводе с женой. Согласно ведической мудрости, хорошая жена весьма способствует и материальному, и духовному процветанию. Даже если есть какие-то недостатки, ты должен стараться исправить их, не допуская мыслей в западном духе. Надеюсь, твоя жена заинтересуется твоим повторением *мантры*, *санкиртаной* и чтением «Шримад Бхагаватам». Поскольку она является твоей спутницей на всю жизнь, твоя обязанность состоит в том, чтобы мягко побуждать ее встать на путь духовного развития. (*Шрила Прабхупада, письмо Дженису Дэмбергсу, 10 декабря 1966 г.*)

Правильные методы проповеди: прежде всего, своим примером

На совершенном примере вашего собственного поведения другие должны будут хорошо обучиться как стать совершенными вайшнавами. (*Шрила Прабхупада, письмо Хануману, 12 февраля 1975 г.*)

Движение сознания Кришны – проповедническое движение. Это не эгоцентрическое корыстное движение, сосредоточенное исключительно на себе. А лучшая проповедь, о которой мы молимся, в том ее качестве, которое мы могли бы предложить Прабхупаде и Господу Кришне – это быть таким чудесным примером человека в Сознании Кришны, чтобы любой, кого бы мы ни встречали, кто бы ни видел вас, испытал бы желание воспевать святые имена Бога и вести такую же спокойную, насыщенную и счастливую жизнь в преданном служении. (*из лекции одного из гуру ИСККОН*)

Настоящим проповедником является лишь тот, кто проповедует своим примером. Проповедники должны наставлять людей только в том, что он или она сами соблюдают, – как публично, так и в частной жизни. В действительности только Сам Кришна вдохновляет нас на проповедь. Успешная проповедь – это не наша заслуга, не свидетельство силы нашего разума и не умение красиво говорить. Проповедь – это Кришна. Видя, что мы лицемерим, Он не даст нам сил и возможностей для проповеди. *(из лекции одного из гуру ИСККОН)*

❑ Как реагировать на непонимание родственников?

Почтительно, но, не следуя всем их наставлениям

По поводу стиля вашего поведения с вашими родителями, которые не принимают сознания Кришны, должен сказать, что с четырьмя различными классами людей следует обращаться четырьмя различными способами. Преданный должен любить Бога и Его преданных. Преданный должен дружить с преданными. Преданный должен стараться просвещать невинных людей и преданный должен отвергать общение с людьми противоположных взглядов. Вы должны оказывать матери и отцу почтение, соответствующее обычаем, но вы не должны принимать их далекие от сознания Бога наставления. Лучше всего, дабы избежать недопонимания, попросту хранить молчание, не соглашаясь с их наставлениями и не опровергая их. Мы должны стараться поддерживать дружелюбные отношения со всеми в мире, но мы не можем приносить в жертву принципы сознания Кришны, потому только, что нас к этому побуждают какие-то родственники в этом мире. Им не надо знать о том, что вы не выполняете их родительские наставления, но в то же время, вы должны быть очень заботливы в отношениях с ними. Если вы не слушаетесь их, и они об этом узнают, это их очень огорчит, опечалит. *(Шрила Прабхупада, письмо Нандарани и Даянанде, 29 марта 1968 г)*

Махараджа Прахлада не разделял взглядов своего отца, но при этом был терпимым и смиренным. *(«Шримад Бхагаватам», 7.5.31)*

В случае сильного давления с их стороны будьте почтительными, но непреклонными

Ты умный парень, а Кришна пошлет тебе еще разума, чтобы ты строил со своим отцом правильные отношения. Но ты должен обращаться с отцом так же почтительно, как со мной. Даже если с тобой иногда обращаются дурно, терпи. Ты должен последовать примеру Махараджи Прахлады. Отец всячески терзал его, но он никогда не выступал против отца, как никогда и не соглашался с его мнением. Ты должен вести себя так же, то есть ни при каких обстоятельствах не соглашаться с демоническими принципами своего отца, но при этом искренне служить ему, как добрый послушный сын. Я уверен, что отец твой откликнется на такое обращение, и со временем наше предприятие увенчается успехом. Я постоянно молю Кришну защитить тебя, потому что хорошо знаю, что послал тебя в самое пекло майи. *(Шрила Прабхупада, письмо Гаргамуни, 22 ноября 1968 г)*

Дальше Хануман встретил Ланкини. Она представляет гнев. *Ракишаси* стала обвинять его. Это серьезное препятствие на нашем пути – доказывать что-то обозленным людям, пребывающим в *майе*! Им нельзя ничего доказать. Они будут оскорблять вас, но не оскорбляйте в ответ. Они думают, что это они нормальны, а вы – нет, и оскорбляют вас за то, что вы предаетесь Богу. Даже члены семьи иногда говорят нам, что мы ненормальные. «Почему вы так серьезно относитесь к Богу, – упрекают они, – ведь у вас обязанности перед семьей, перед обществом? Уж лучше наслаждайтесь телевизором, развлечениями и прочими материальными радостями. А еще лучше – найдите такую работу, чтобы было много денег и хорошая репутация! А еще лучше – добейтесь славы и почета!» <...> И как же Хануман справился с Ланкини? Твердостью. Знайте, что когда вы вступаете на путь преданного служения, очень многие люди, даже самые родные и близкие, будут пытаться отговорить вас! А вы имейте веру и твердость, не сдавайтесь, не поддавайтесь. Эта твердая вера приходит в процессе слушания писаний в обществе преданных. Делая так, мы обретаем силу для того, чтобы справиться с пропагандой иллюзии этого мира. И умирять гнев, не будьте злыми! Ведь Ланкини, в конце концов, видя преданность Ханумана, упала к его стопам, приняла его и благословила. Помните, даже те, кто сейчас пытается отговорить вас, когда-нибудь смогут стать преданными, если вы сами будете твердо верить и неуклонно следовать выбранному пути. (из лекции одного из гуру ИСККОН)

Правильное поведение с родственниками – доброта, терпение, внимание и уважение

Я очень доволен тем, что ты регулярно повторяешь *мантру*. Это тебя спасет и защитит тебя от всех превратностей судьбы. Регулярно повторяй имя Кришны, думай о Нем постоянно, и твоя любовь к Нему освободит тебя от всех цепей. Кроме того, постарайся как-нибудь избегать мясной пищи, рыбы и яиц. Будь в этом отношении очень строгой, и твои родители непременно оценят твою решимость, особенно если при этом ты будешь во всем остальном очень к ним добра. (*Шрила Прабхупада, письмо Пэтти Дорган, 17 ноября 1971 г*)

Отец и мать равны духовному учителю, и мы много чем обязаны отцу и матери. И, поскольку они зависят от твоего заработка, старайся помогать им, насколько это возможно, но и на Кришну что-то оставляй. Рупа Госвами тратил 50% на Кришну, 25% откладывал на непредвиденные расходы и 25% отдавал родственникам. Ты можешь стараться следовать этому принципу, по возможности. Главное твое дело – оставаться в сознании Кришны, и если ты будешь постоянно иметь это в виду, ты сможешь поступать с другими соответственно общественным нормам, но не привязываясь. (*Шрила Прабхупада, письмо Гопала Кришны, 21 июня 1969 г*)

Подумай о Махарадже Прахладе: отец много раз пытался его убить! Твой отец, по крайней мере, не пытается убить тебя, я думаю. И когда Кришна в облике Господа Нрисимхадевы пришел и убил Хираньякашипу, Прахлада молил Кришну смилостивиться над его демоном-отцом. Итак, мы должны

принять наставление, которое велит нам уважать родителей, и быть с ними добрыми, терпимыми и терпеливыми, и очень скоро, я обещаю, все наладится. *(Шрила Прабхупада, письмо Пэтти Дорган, 17 ноября 1971 г)*

▣ Как общаться с друзьями, коллегами, знакомыми?

Минимизировать, не критиковать и концентрироваться на служении

Общаться только по работе мы не можем. Входить с ними в слишком тесное общение [также] нехорошо. Этого следует избегать. Господь Чайтанья никогда не велел прекращать общение с непреданными. Он проповедовал. Как проповедник может остановиться? Весь мир состоит из непреданных. *(Шрила Прабхупада, письмо Вриндаван Чандре, 23 июля 1971 г.)*

Человеку, который живет в миру, работает и общается с соседями, хочет он или нет, приходится заниматься обсуждением мирских тем. Но, если он пытается свести к минимуму это общение и не критикует никого на основании этого, если он концентрирует все свои желания и усилия на преданном служении, то мирское общение, которое он имеет в силу необходимости, уже не будет считаться *праджалтой*. *(из лекции одного из гуру ИСККОН)*

Правильный выбор общения не означает, что мы пренебрегаем кем-то или не уважаем людей. Мы просто осознаем, что может быть опасно для нашего продвижения или вообще сбить нас с духовного пути. В Пятой песне «Шримад Бхагаватам» говорится, что общение с великими душами открывает двери в мир освобождения. Общение же с людьми, которые слишком сильно привязаны к ложному эго и материальным чувственным наслаждениям, открывает дверь в мир материального рабства. Мы можем давать общение, но должны быть очень осторожны, чтобы не позволить этому демону Ватсасуре, который выглядит, как нечто очень невинное, неблагоприятно повлиять на нашу жизнь. Многие из нас работают, имеют семьи, общаются с большим количеством людей, но если у нас есть сильная садхана, постоянное и тесное общение с садху, если мы умеем правильно различать, укрепляя разум чтением книг Шрилы Прабхупады, мы сможем возвышать обусловленные души, а не оскверняться общением с материалистами, деградируя до этого уровня. *(из лекции одного из гуру ИСККОН)*

▣ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Какие проблемы в общении с родственниками и знакомыми не были рассмотрены в этом уроке? Как их можно избежать и исправить?
- Проявите как можно больше внимания в отношениях с родными, проявите фантазию относительно того, как это внимание может выражаться. Запишите в виде списка, что вы сделали в течение недели в этом отношении.

ЗАНЯТИЕ 28. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ВАЙШНАВА: ДРУГИЕ РЕЛИГИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Краткое содержание занятия:

Отношение преданного:

- к культуре широкого социума
- к другим религиям
- к представителям власти
- к социальным проблемам

❑ Как вести себя в обществе?

Социально адаптировано, но при этом не стесняясь показаться преданным

Домохозяйства могут носить *дхоти* в храме, или как пожелают, но не шафранового цвета. Они могут надевать *дхоти* белого цвета, желтого или другого. Вне храма они могут носить одежду американских джентльменов с *тилакой*, *шикхой* и *кантхи-малой*. Не требуется надевать *дхоти*, так как общество этого не поймет. Поэтому вне храма европейский костюм социально более приемлем. Если они пожелают, во время церемонии они могут облачаться в *дхоти* для *киртана*. (Шрила Прабхупада, письмо Балаю, 12 марта 1968 г.)

Заботясь об их духовной жизни в приемлемой для них форме (соблюдая правила хорошего тона и т.д.)

Мы были на многих прогулках со Шрилой Прабхупадой в Сан-Франциско. Одним из его любимых мест было озеро Стоу, красивое озеро посреди парка Золотые Ворота. <...> Каждое утро одна и та же женщина приходила со своей собакой и Прабхупада всегда говорил: «Здравствуйте, доброе утро, как ваши дела?» И она улыбалась. Прабхупада никогда не говорил «Харе Кришна». Однажды утром один из наших духовных братьев спросил: «Свамиджи, почему вы не говорите ей «Харе Кришна»? Прабхупада ответил: «Она не скажет «Харе Кришна» в ответ, но так она получает благо, выражая почтение преданным». (из воспоминаний Анируддхи)

Говоря о философии сознания Кришны из «Бхагавад-гиты» и «Шримад Бхагаватам», вы не должны вести политических или общественных дискуссий, вы можете просто коснуться некоторых социально-политических моментов. Сознание Кришны настолько обширно и всеохватывающе, что, естественно, говоря в сознании Кришны, мы получаем так много возможностей заниматься политикой, хотя это и не является нашим предметом. Для этого требуется квалифицированный подход. Вы можете принять участие в таких занятиях и представить предмет таким образом, что он может сначала показаться

социально-политическо-философским, но на самом деле представляет нашу философию сознания Кришны. Это требует тактичного обращения. *(Шрила Прабхупада, письмо Сатсварупе, 14 ноября 1968 г.)*

❑ Как вести себя с представителями других религий?

Без критики и сектантства

Мы не осуждаем никакую религию, потому что в «Бхагаватам» сказано, что наилучший религиозный метод – тот, с помощью которого человек достигает любви к Богу. Итак, мы учим любви к Богу, а не какой-то определенной религии. Наше Движение сознания Кришны – не религиозное движение, это движение для очищения сердца. *(Шрила Прабхупада, письмо Ядунандане, 13 апреля 1968 г.)*

В любой вере всегда найдется, что покритиковать, и если мы отвлекаемся на такую деятельность, мы этим лишь создаем себе новых противников и попусту теряем время. Лучше продолжать развивать наше Движение сознания Кришны и использовать свою энергию, образование, научные знания и т.д. просто для того, чтобы убедить современное поколение, что каждый является слугой Бога. Это и будет успехом нашей миссии. На самом деле, сейчас не важно, быть христианином, евреем или мусульманином: большинство людей вообще не имеют представления о Боге и не интересуются Им. Они просто занимают определенное официальное положение, но на самом деле в глубине души они совершенно не представляют себе, кто такой Бог. И мы должны разбудить дремлющее [в каждом человеке] понимание сознания Бога: это основа Движения сознания Кришны.

Если христиане верят в Бога, пусть любят Его, а не материю, и пусть это будет видно. Если мы захотим покритиковать христианскую религию, мы сможем это сделать, и сможем доказать, что сейчас вряд ли можно встретить искреннего христианина. В Десяти заповедях Господь Иисус Христос говорит: «Не убий», – но убийство по-прежнему весьма распространено в среде христиан, как, впрочем, и в других религиозных группах. Его распространенность просто ужасает. Недавно глава христиан, Папа Римский, санкционировал убийство эмбриона, а именно – противозачаточные средства. Мы видим, как много христиан пренебрегает своей религией. Помимо убийства эмбрионов есть еще скотобойни, и много чего еще. Не понимаю, как христианин может нарушать эту важнейшую заповедь «Библии» – «Не убий». Таким образом, если мы захотели бы покритиковать, мы бы смогли это сделать, но это лишь увеличило бы число наших врагов. Давайте лучше пробуждать спящие духовные чувства с помощью пения и танцев. Постарайся более серьезно понять эту философию и, по мере возможности, пиши статьи на эту тему, не пытаясь найти компромисс с другими религиозными учениями. Я еще напишу тебе, когда приеду на Гавайи. *(Шрила Прабхупада, письмо Джанардане, 2 марта 1969 г.)*

❑ В каких случаях есть смысл общаться и как это правильно делать?

Не спорить с догматиками и помогать невинным, углубляя их понимание

Итак, в общем, если кто-то заявляет, что нет никого более великого, чем Бог, и никто не равен Ему, мы приветствуем такое утверждение. И если такой человек серьезен и разумен, он попытается узнать из Ведической литературы, как именно Бог превосходит всех и как именно никто не равен Ему. Это знание изложено очень ясно в ведической литературе, начиная с «Бхагавад-гиты». Поэтому если тебе доведется встретиться с убежденными христианами, ты можешь смиренно предложить им для размышления эти аргументы. Если же это окажется догматик и слепой последователь, не спорь с ним, а потрать лучше время на просвещение невинных. Не пытайся погружаться в детали «Нового Завета», просто скажи, что мы согласны с тем принципом, что Бог велик. *(Шрила Прабхупада, письмо Тошана Кришне, 23 июня 1970 г.)*

При этом подчеркивая схожести

Я тоже незначительный слуга Господа Иисуса Христа, потому что проповедую то же самое послание, что и Господь Иисус. Я проповедую осознание Бога, или сознание Кришны. *(Шрила Прабхупада, письмо м-ру Дамбергсу-старшему, 12 апреля 1967 г.)*

Необходимо хорошо знать нашу философию

Если мы попытаемся обращать христиан в сознание Кришны, не понимая философии сознания Кришны, это будет величайший провал. *(Шрила Прабхупада, письмо Ядунандане, 13 апреля 1968 г.)*

Есть ли смысл проповедовать другим верующим?

Иногда я вспоминаю, как выступал в Портленде. Там было много христиан, и они очень хорошо принимали нас, когда мы говорили, что тоже любим Христа. Так что ты можешь проповедовать в таком духе: что мы не охотимся на людей, чтобы обратить их в свою веру, и никого не критикуем. Мы лишь настойчиво просим людей, чтобы они просто использовали свое время на то, чтобы полюбить Бога, занимаясь преданным служением Ему, будь они христиане, католики, евреи или кто-то еще. Мы интересуемся Богом и стремимся к Нему, вот и все, мы – слуги Бога. *(Шрила Прабхупада, письмо Данавиру, 2 августа 1972 г.)*

Если ты сам слаб, а попытаешься обратить их, то в результате они обратят тебя. Не берись за такое трудное дело, пока не накопишь большой силы. Повторяй каждый день по шестнадцать кругов, соблюдай правила и предписания и читай наши книги. Не пытайся стать сразу великим проповедником. *(Шрила Прабхупада, письмо Мадхаве, 20 мая 1975 г.)*

Как вести себя с представителями власти?

Относительно того, что делать с местными властями, которые сдерживают твою уличную *санкиртану*: просто покажи полицейским чиновникам, насколько мирные мы люди. Они должны нам помогать заниматься такой мирной деятельностью. Мы не должны ничего предпринимать в сердитом настроении. Господь Чайтанья советовал стать смиреннее травы и терпеливее дерева и быть готовым оказать почтение другим, не ожидая почтения к себе. Насколько возможно, мы будем пытаться следовать этому принципу, и Кришна поможет нам во всех отношениях. (*Шрила Прабхупада, письмо Хамсадуте, апрель 1970 г.*)

Являются ли преданные асоциальными? Заботит ли преданного то, что происходит в мире вокруг него?

Как я понял, ты стараешься читать лекции в колледжах, в том числе, лекции по социологии и политике, и философии. Ты не должен устраивать обсуждение политических или социальных вопросов, когда читаешь лекции о философии сознания Кришны по «Бхагавад-Гите» и «Шримад Бхагаватам», ты можешь просто касаться некоторых социально-политических проблем. Сознание Кришны настолько широко и всеобъемлюще, что говоря о сознании Кришны, мы получаем естественную возможность затронуть и политику, хотя не она является предметом нашей проповеди. Чтобы делать так, требуется определенный опыт. Ты можешь читать такие лекции и представлять свой предмет в таком виде, что поначалу это может показаться обсуждением социально-политических вопросов с точки зрения философии, но на самом деле ты должен продвигать нашу философию сознания Кришны. Это требует такта. Можешь дать своему выступлению политический или какой угодно заголовок, а закончить все нашей философией. Это называется *вишокумбхам пайомукхам*. Это означает давать кувшин яда, на котором написано «нектар» или «молоко». <...> Подобно этому, мы должны представлять сознание Кришны так, чтобы через политику и социологию люди получали дозу и становились сознающими Кришну. Но вместо того, чтобы пасть жертвами, они получают бессмертие. Вот в чем разница. (*Шрила Прабхупада, письмо Сатсварупе, 14 ноября 1968 г.*)

ИСККОН не собирается становиться социально реформаторским, но, насколько это возможно, мы можем помочь. Наш основное занятие заключается в том, чтобы сделать каждого сознающим Кришну. Это наше дело. Мы не можем взяться за все, но, если возможно, мы можем взять всю систему варнашрамы. (*Шрила Прабхупада, утренняя прогулка, 9 февраля 1976 г.*)

Так что сейчас ты способен развенчать любую философию, только будь сам убежден в том, что говоришь, изучи в совершенстве нашу философию сознания Кришны. Тогда любой нормальный человек будет слушать тебя и поверит тебе. Наша философия практична. На самом деле философия и означает практическое приложение – в одной лишь теории не много проку. Но наша

философия сознания Кришны сейчас работает в современном обществе, она помогает решать все виды проблем по всему миру, всем людям без различия – черным и белым, христианам и индусам, русским и американцам. Каждый может почувствовать на себе прекрасный результат [применения] этой философии. (*Шрила Прабхупада, письмо Данавиру, 12 декабря 1971 г.*)

▣ Как преданный должен реагировать на то, что происходит в мире, не попадая под влияние материальной двойственности?

Он должен смотреть на все глазами священных писаний, а не глазами политики

В современном обществе не утихают распри между рабочими и капиталистами. Эти распри приняли международные масштабы, так что весь мир находится в опасности. Люди враждуют между собой и огрызаются друг на друга, как кошки и собаки. «Шри Ишопанишад» не может ничего посоветовать кошкам и собакам, но человеку через подлинных *ачарьев* (святых учителей) она может передать послание Бога. Поэтому человечество должно принять ведическую мудрость «Шри Ишопанишад» и прекратить споры из-за материального имущества. Каждый должен довольствоваться тем, что получает по милости Господа. Пока коммунисты, капиталисты или любая другая партия будут претендовать на право владеть ресурсами материальной природы, которые принадлежат Господу, в мире не будет мира. Капиталисты не смогут обуздать коммунистов только с помощью политического маневрирования, и коммунисты тоже не смогут одержать победу над капиталистами, сражаясь за украденный хлеб. Пока они не признают, что все принадлежит Верховной Личности Бога, любая собственность, которую они считают своей, является украденной, и потому по законам природы они понесут наказание. Как коммунисты, так и капиталисты располагают атомным оружием, и если они вовремя не признают, что все принадлежит Верховному Господу, то можно с уверенностью сказать, что в итоге атомные бомбы сметут с лица Земли обе партии. Поэтому, чтобы спасти себя и установить мир на Земле, обе партии должны следовать наставлениям «Шри Ишопанишад». («*Шри Ишопанишад*», мантра 1)

Эти парни и эти девушки, они не думают больше, что они американцы или европейцы, или канадцы, или австралийцы, или индийцы. Они равны. Поэтому, если вы хотите равенства, братства, дружбы, любви и совершенства, решения проблем, всех проблем – экономических, социальных, религиозных, – придите к сознанию Кришны. Придите к этой платформе. Тогда все ваши амбиции будут удовлетворены, и вы станете совершенными. (*Шрила Прабхупада, лекция по «Бхагавад-Гите», 13.4, 20 апреля 1974 г.*)

▣ Домашнее задание

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Подумайте над тем, как бы вы могли еще лучше проявлять свою социальную позицию, заботясь о людях. Запишите несколько наиболее интересных идей.

ЗАНЯТИЕ 29. ПРОПОВЕДОВАТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Краткое содержание занятия:

- Важность проповеди
- Правильное умонастроение во время проповеди
- Правильное поведение во время проповеди

Проповедь как суть миссии

Итак, мы не должны задерживаться на стадии неофитов. Неофит не умеет проповедовать. Он просто ходит в храм и предлагает все с любовью Божеству, а больше он ничего не знает. Так вот, преданные нашего Общества не должны оставаться на уровне неофитов; не должны они и пытаться подражать преданным высшего уровня. Лучше всего оставаться в середине, на среднем уровне, то есть любить Бога, дружить с преданными, просвещать невинных и избегать демонов. (*Шрила Прабхупада, письмо Сатсварупе, 9 апреля 1968 г.*)

Проповедь – лучшее служение Господу. Господь чрезвычайно доволен теми, кто служит Ему, проповедуя Его послание. Он Сам подтверждает это в «Бхагавад-Гите» (18.69): *на ча тасман манушйешу кашчин ме прийа-криттамах* – «Нет для Меня в этом мире слуги дороже, чем он, и никогда не будет». (*«Шримад Бхагаватам», 7.6.24*)

Обычно люди считают, что отказаться от насилия – значит, не покушаться на жизнь других и не наносить им телесных повреждений, но в действительности отказаться от насилия – значит, не обрекать других на страдания. Большинство людей живет во тьме неведения, в плену материальных представлений о жизни и потому непрерывно испытывает материальные страдания. Поэтому тот, кто не помогает людям обрести духовное знание, совершает над ними насилие. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы просветить людей, дав им истинное знание, и помочь им освободиться из материального плена. Вот что такое ненасилие. (*«Бхагавад-гита», 13.8-12*)

Цель миссионерской деятельности преданного – обратить в чистого преданного хотя бы одного человека. В этом случае доступ в духовное царство ему обеспечен. (*«Учение Господа Чайтаньи», глава 26*)

Распространение сознания Кришны – это миссия Шри Чайтаньи Махапрабху; поэтому Его искренние преданные обязаны исполнять Его желание. Преданные Господа Чайтаньи должны проповедовать в каждом городе и деревне мира. Это удовлетворит Господа. (*«Чайтанья Чаритамрита», Мадхья, 16.64*)

Чем больше ты развиваешь настроение искреннего служения Кришне, тем больше возможностей служить самыми разнообразными способами Он посылает тебе. И я бесконечно рад, что ты находишь в себе силы и решимость

распространять сознание Кришны по всему миру. Мой Гуру Махараджа хотел именно этого, особенно для западного мира, и единственное, о чем я прошу, это чтобы вы, искренние юноши и девушки, принесли сознание Кришны в каждый дом, в каждую деревню, в каждый город, чтобы вы отнеслись к этой миссии очень серьезно. (*Шрила Прабхупада, письмо Хамсадуге, 17 февраля 1968 г.*)

Что нужно делать, чтобы наша проповедь была успешной?

*** поддерживать чистоту, следуя принципам сознания Кришны**

Если мы просто будем поддерживать собственную чистоту и убежденность в нашей философии сознания Кришны, любой нормальный человек согласится с тем, что мы говорим. И если мы решительно настроены радовать Кришну своей повседневной деятельностью, несмотря ни на какие финансовые затруднения, Он облегчит наше положение. Вот увидишь. Если проповедь сильна, управление тоже будет сильным. Таков закон. (*Шрила Прабхупада, письмо Дамодаре, 3 декабря 1971 г.*)

Наш метод очень прост. Проповедник сам должен быть идеален, искренен, серьезен и строго следовать принципам, повторять по шестнадцать кругов в день и соблюдать правила и ограничения. (*Шрила Прабхупада, письмо Говинда даси, 20 ноября 1971 г.*)

*** тщательно изучать философию**

Пожалуйста, проследи за тем, чтобы все преданные очень серьезно отнеслись к программе изучения наших книг. Наша проповедническая деятельность требует, чтобы каждый из нас в деталях знал нашу философию. (*Шрила Прабхупада, письмо Джасадише, 27 февраля 1970 г.*)

*** иметь глубокие отношения с преданными**

Проповедник должен следовать четырем принципам. Первое, он должен быть полностью предан Кришне. Второе, он должен быть связан тесными глубокими отношениями с преданными, которые стараются возвысить обусловленных живых существ до уровня сознания Кришны, и отвергнуть близкое общение с непреданными. (*Шрила Прабхупада, письмо Гурудасу, 24 февраля 1968 г.*)

*** следовать Шриле Прабхупаде, и осознавать, что проповедовать мы можем только по его милости**

Распространение этих книг было целью моего Гуру Махараджа. Он говорил, что у него есть так много храмов, и теперь в Калькутте у него есть мраморный храм, но его желание было таким – «продав этот мрамор я мог бы напечатать и распространить книги». Теперь по милости Его Божественной милости Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджа Прабхупады я делаю и то, и другое при содействии моих американских

учеников. Я строю так много мраморных храмов и распространяю так много книг о сознании Кришны. Это не значит, что я превзошел своего Гуру Махараджа, но это милость моего Гуру Махараджа, что он дает мне возможность делать и то, и другое. *(Шрила Прабхупада, письмо Рамешваре, 14 ноября 1975 г.)*

❑ Каким должно быть наше настроение при проповеди?

Какими принципами мы должны руководствоваться в нашей проповеди?

*** мы делаем это ради Кришны и это нужно живым существам**

Весь мир нуждается в сознании Кришны. Кришна вдохновил моего Гуру Махараджа, он вдохновил меня, а я пытаюсь вдохновить всех вас, потому что этого хочет Кришна. *(Шрила Прабхупада, письмо Судаме, 8 января 1970 г.)*

*** строго придерживаться наставлений Шрилы Прабхупады**

Если мы будем просто повторять эту философию как она есть, ни в чем ее не изменяя и никак не интерпретируя, тогда остановить наше Движение не удастся никому, и мы завоюем весь мир. *(Шрила Прабхупада, письмо Джагадише, 27 марта 1972 г.)*

*** не действовать по-сектантски, а иметь широкое видение**

То, что не было вновь посвященных преданных из Японии – ничего страшного. Неважно, имеют они посвящение или нет. Если их приходит много, это успех нашей миссии. Мы не гонимся за большим числом посвященных, наша забота – чтобы как можно более широкие круги людей поняли нашу философию. Посвященные члены нужны для того, чтобы управлять храмами и для проповеднической работы, но главная наша программа состоит в том, чтобы приглашать людей на пиры, предоставлять им возможность слушать нашу философию, петь и танцевать. Это главный принцип нашей философии проповеди. *(Шрила Прабхупада, письмо Судаме, 11 апреля 1971 г.)*

*** действовать без ожидания плодов и быстрого результата**

На самом деле наше Движение может разрешить все проблемы мира, это факт. Но люди настолько увлечены деятельностью в майе, что им требуется некоторое время, чтобы прийти к верному выводу. Однако если не отходить от нашего метода проповеди, он, конечно, будет очень и очень эффективен. *(Шрила Прабхупада, письмо Умапати, 18 февраля 1970 г.)*

*** не гневаться, если нашу проповедь не воспринимают**

По поводу твоей склонности впадать в гнев, выступая на публике. Это допустимо, если вызывает положительную реакцию. В противном случае – мы не желаем без всякой необходимости наживать себе врагов, и ты должен сдерживать гнев с помощью своего мощного разума в сознании Кришны. Нам

лучше исправлять дурные привычки обусловленных душ с помощью убедительной авторитетной проповеди и непрерывного личного примера. (Шрила Прабхупада, письмо Упендре, 4 января 1970 г.)

*** уважать свободу выбора других людей**

Лучше всего оставаться в середине, на среднем уровне, то есть любить Бога, дружить с преданными, просвещать невинных и избегать демонов. (Шрила Прабхупада, письмо Сатсварупе, 9 апреля 1968 г.)

Относительно того, как отличить невинных людей от безбожников. Те, кто находит время слушать нас, это невинные люди. Те, кто чувствует естественную потребность противостоять нам и не находит времени послушать, это безбожники, потому что мы единственные, кто говорит о Боге. Мы не говорим ни о политике, ни о чем другом. (Шрила Прабхупада, письмо Балаванте, 8 июля 1976 г.)

❑ Каковы неправильные формы настроения в проповеди?

Каковы проявления фанатизма в проповеди?

*** заставлять других**

Мы стараемся представить миру идеальное Общество и, несмотря на то, что сами очень тщательно следуем этим принципам, мы либеральны ко всем. По этой причине нас повсюду ценят. (Шрила Прабхупада, письмо Хамсадуте, 11 апреля 1972 г.)

Мы не можем надеяться, что все станут сознающими Кришну, потому что к этому Движению могут присоединиться только самые благочестивые и удачливые живые существа. Но мы предоставляем шанс каждому, и каждый сам решает, воспользоваться ему этим благом или нет. (Шрила Прабхупада, письмо Ямуне, 7 июня 1968 г.)

*** пренебрегать принципами ради проповеди или, наоборот, быть фанатичным в следовании всему, общаясь с непреданными**

Ради служения Кришне мы иногда можем согласиться делать что-то, что нам вовсе не нравится. Однако ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь есть мясо. Избегайте этого нежелательного дела очень тактично. (Шрила Прабхупада, письмо Кришне деви и Динеш Чандре, 26 сентября 1968 г.)

Проповедуйте в смиренном состоянии ума и с уважением

Принцип сознания Кришны состоит в том, чтобы принимать всех и каждого как своих господ и служить им *прасадам* в качестве диеты и *кришна-кортаном* в качестве лекарства, чтобы вылечить их от болезни материализма. Итак, мы должны соблюдать этот принцип, и Кришна поможет нам в нашем деле. (Шрила Прабхупада, письмо Химавати, 7 июня 1967 г.)

- Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
- Попробуйте поделиться своими духовными впечатлениями с кем-то, кто дружелюбно настроен и согласен пообщаться на духовные темы, следуя принципам, которые обсуждались на занятии. После общения проверьте себя, каким принципам у вас получилось следовать, а каким – нет.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Киевская духовная академия сознания Кришны

Киев, переулок Зоряный, 16
Сайт: <http://veda-kiev.org.ua/>
E-mail: info@veda-kiev.org.ua

Контактные телефоны:
+38 (063) 321-00-33
+38 (067) 245-87-00

*раджа-видйа раджа-гухйам
навитрам идам уттамам
пратйакшавагамам дхармйам
су-сукхам картум авйайам*

Это знание – царь знания, самая сокровенная из тайн. Это – чистейшее знание, и, поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «Я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно.

Бхагавад-гита как она есть,
глава 9, текст 2

Киевская
духовная академия
сознания Кришны
в Украине