

Бхакти-лата

Второй виток: Садху-санга

Учебник студента

Версия от 6.03.2017

Посвящается Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанте Свами Шриле Прабхупаде,

Ачарье-основателю Международного общества сознания Кришны

Содержание

[Перечень материалов курса 4](#_Toc472953999)

[Как проходят занятия 4](#_Toc472954000)

[Дневник посещаемости 4](#_Toc472954001)

[Занятие 1. Духовное видение: смирение 7](#_Toc472954002)

[Занятие 2. Духовное видение: предание и энтузиазм 8](#_Toc472954003)

[Занятие 3. Духовное видение и основные препятствия на пути преданного служения 12](#_Toc472954004)

[Занятие 4. Уважение к материальному миру 16](#_Toc472954005)

[Занятие 5. Уважение к материальному миру, часть 2 22](#_Toc472954006)

[Занятие 6. Уважение к социуму: непреданные и *асат-санга* 26](#_Toc472954007)

[Занятие 7. Уважение к социуму: родственники 31](#_Toc472954008)

[Занятие 8. Уважение к социуму: социальная позиция, часть 1 34](#_Toc472954009)

[Занятие 9. Уважение к социуму: социальная позиция, часть 2 38](#_Toc472954010)

[Занятие 10. Уважение к *дхарме*, часть 1 39](#_Toc472954011)

[Занятие 11. Уважение к *дхарме*, часть 2 43](#_Toc472954012)

[Занятие 12. Уважение к *дхарме*, часть 3 52](#_Toc472954013)

[Занятие 13. Уважение между супругами 58](#_Toc472954014)

[Занятие 14. Уважение к детям 64](#_Toc472954015)

[Занятие 15. Уважение к духовному учителю, необходимость принятия *гуру* 68](#_Toc472954016)

[Занятие 16. Уважение к духовному учителю: отношения с *гуру* 72](#_Toc472954017)

[Занятие 17. Уважение к духовному учителю: важность духовного учителя 76](#_Toc472954018)

[Занятие 18. Уважение к духовному учителю: наставник 78](#_Toc472954019)

[Занятие 19. Уважение к духовному учителю: служение *гуру* 79](#_Toc472954020)

[Занятие 20. Духовный учитель: развитие отношений 84](#_Toc472954021)

[Занятие 21. *Парампара*, часть 1 86](#_Toc472954022)

[Занятие 22. *Парампара*, часть 2 86](#_Toc472954023)

[Занятие 23. *Парампара*, часть 3 87](#_Toc472954024)

[Занятие 24. Уважение к преданным: важность общения 87](#_Toc472954025)

[Занятие 25. Уважение к преданным: проявление уважения 89](#_Toc472954026)

[Занятие 26. Уважение к преданным: критика 93](#_Toc472954027)

[Занятие 26.2, факультативное 96](#_Toc472954028)

[Занятие 27. Уважение к святому имени: слава и важность 96](#_Toc472954029)

[Занятие 28. Уважение к святому имени: практика воспевания, часть 1 102](#_Toc472954030)

[Занятие 29. Уважение к святому имени: практика воспевания, часть 2 105](#_Toc472954031)

[Занятие 30. Уважение к святому имени: оскорбления 109](#_Toc472954032)

[Занятие 31. *Джапа*-ретрит 113](#_Toc472954033)

[Занятие 31.2, факультативное. Практикум: игра на *караталах* 113](#_Toc472954034)

[Занятие 32. Уважение к Божествам 113](#_Toc472954035)

[Занятие 33. Уважение к *прасаду* 120](#_Toc472954036)

[Занятие 33.2, факультативное. Практикум: приготовление *прасада* 130](#_Toc472954037)

[Занятие 34. Уважение к Священным писаниям 130](#_Toc472954038)

[Занятие 35. Уважение к храму, *дхаме* и *экадаши* 133](#_Toc472954039)

[Занятие 36. Уважение к *гуне* благости 136](#_Toc472954040)

[Занятие 37. Уважение к регулирующим принципам 137](#_Toc472954041)

[Занятие 37.2, факультативное 142](#_Toc472954042)

[Занятие 38. Уважение к утренним процедурам 142](#_Toc472954043)

[Занятие 39. Молитвы утренней программы 146](#_Toc472954044)

[Занятие 40. Уважение ко внешнему виду 153](#_Toc472954045)

[Занятия 41–44. Уважение к этикету (обзорные) 159](#_Toc472954046)

[Вайшнавский этикет 163](#_Toc472954047)

[Занятие 45. Уважение к ИСККОН: цели и миссия 194](#_Toc472954048)

[Занятие 46. Уважение к ИСККОН: проповедь, часть 1 199](#_Toc472954049)

[Занятие 47. Уважение к ИСККОН: проповедь, часть 2 203](#_Toc472954050)

[Занятие 48. Уважение к ИСККОН: семья и организация 210](#_Toc472954051)

[Понимание линий руководства в ИСККОН 212](#_Toc472954052)

[Занятие 49. Совместное практическое служение 220](#_Toc472954053)

[Занятие 50. Практика проповеди 220](#_Toc472954054)

[Занятие 51. Ответы на вопросы, рефлексия 220](#_Toc472954055)

[Занятие 52. Экзамен 220](#_Toc472954056)

Перечень материалов курса

Добро пожаловать на курс «Бхакти-лата. Второй виток».

В ходе прохождения данного курса Вам понадобятся следующие книги:

«Шримад Бхагаватам» 1.1,

«Шримад Бхагаватам» 1.2,

«Кришна — Верховная Личность Бога»,

«Прабхупада-лиламрита».

Так же здесь: … Вы сможете найти лекции духовных учителей, которые будут частью Ваших домашних заданий.

Помимо всего прочего, на каждом занятии Вам будет необходимо данное пособие.

Как проходят занятия

Цель второго витка Бхакти-латы — помочь преданным перенять различные ценности духовной жизни, и в первую очередь — ценность уважения, а также научиться проявлять уважение в своей жизни.

Курс рассчитан на то, что каждый студент будет вкладывать свою творческую энергию в процесс обучения, внимательно выполняя домашние задания и участвуя в обсуждениях. Также в течение курса необходимо будет прочитать несколько книг и заполнять дневник посещаемости занятий.

На каждую тему занятия были подобраны цитаты Шрилы Прабхупады, раскрывающие ее. Мы просим Вас не читать их заранее. Читайте данный материал только по мере того, как Вас просят об этом преподаватели и наставники. Это крайне важно, так как позволит улучшить Ваше усвоение материала.

Дневник посещаемости

Просим Вас оценивать (по пятибалльной шкале) Вашу работу на каждом из занятий, а также Вашу подготовку к каждому из занятий. Если Вы пропустили занятие — отметьте это прочерком.
Дневник нужен как для собственного контроля, так и для того, чтобы преподаватель в конце мог оценить Вашу работу на занятиях и дома.

Номер занятия	Само занятие	Подготовка к занятию
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		

Книги для обязательного прочтения: (Поставьте галочку рядом с прочитанными книгами)
1. Шримад Бхагаватам 1.1 2. Шримад Бхагаватам 1.2 3. Кришна — Верховная Личность Бога 4. Прабхупада-лиламрита

Занятие 1. Духовное видение: смирение

Содержание урока

1. Проявление виденья: «Я хозяин всего. Я — наслаждающийся жизнью» для обусловленной души.
2. Важность смирения как альтернативы этому виденью.
3. Отличие истинного смирения от ложного смирения.
4. Как проявляется смирение в разных сферах.

Какую роль смирение играет в духовной жизни?

2.1. 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. (Б.-г., 4.34)

2.2. 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. (Б.-г., 13.8–12)

Что такое смирение? Что такое ложное смирение?

3.1. 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. (Б.-г., 13.8–12)

3.2. 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)

3.3. Выражение другим похвалы и признания и минимизирование наших собственных достижений и способностей, когда внутри мы жаждем уважения и признания, не является смирением. Это фальшивое смирение (будучи часто социально необходимым) является ложным. (Из книги одного из старших последователей ИСККОН)

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

4.1. 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. (ПШП Джая‑Говинде, 8 февраля 1968 г).

4.2. 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 субординации, 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. (ПШП Сатсварупе, 20 февраля 1969 г.)

Как Вы в своей жизни проявляете гордыню и смирение по отношению ко всему перечисленному?

4.3. 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. (ПШП Брахмананде, 8 февраля 1968 г.)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Неделю отслеживайте проявления своей гордости в течение дня. Записывайте их ежедневно в дневник.	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 2. Духовное видение: предание и энтузиазм

Содержание урока

1. Виды предания Господу, и как их практиковать.
2. Важность энтузиазма в духовной жизни.
3. Как обрести, сохранить, увеличить и не потерять энтузиазм.

Предание — как оно проявляется в преданных по отношению к Господу?

Шесть видов предания

1.1. 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.

Замечательно. Предание себя Богу — это и есть настоящая духовная жизнь. Сарва‑дхарман паритйаджйа. 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?

Преданный радуется трудностям

1.2. В сознании Кришны, если человек сталкивается с трудностями, они воспринимаются как благословение, потому что без *тапасьи*, 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 реализации нашей цели жизни. (ПШП Джая‑Говинде, 8 мая 1969 г.)

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

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

1.4. 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. Надеюсь, это письмо застанет, по милости Кришны, улучшение твоего состояния. (ПШП Шридаме, 4 декабря 1969 г.)

Он просто продолжает практиковать

1.5. 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*. (ПШП Терри и его друзьям, 22 марта 1968 г).

Какую роль в преданном служении играет энтузиазм? .

2.1. Энтузиазм — это главная квалификация, необходимая для достижения высшего совершенства жизни. Если есть постоянный накал энтузиазма служить Кришне и есть терпение и решимость, то все получится. (ПШП Харипрасадджи, 23 декабря 1972 г.)

Как обрести энтузиазм?

От преданных, проявляющих энтузиазм

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

3.2. Я очень счастлив слышать, что вы очень озабочены, помогая открыться новому храму. Ваш энтузиазм очень вдохновляет меня. (Письмо Шрилы Прабхупады)

Как сохранить и увеличить энтузиазм?

Следовать правилам и предписаниям

3.3. Потому‑то 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 покинет. 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. (ПШП Дхананджае, 31 декабря 1972 г.)

Постоянно быть занятыми в служении

3.4. 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. (ПШП Дхананджае, 31 декабря 1972 г.)

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

3.5. 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 устаем. Мы должны двадцать четыре часа в сутки быть заняты в каком‑то посильном служении. Вот что такое настоящая духовная жизнь. (ПШП Хамсадуте, 24 апреля 1972 г.)

3.6. 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.)

Как не терять энтузиазм?

3.7. 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. Я надеюсь, что мое письмо застанет тебя в добром здравии. (ПШП Реватинанде Свами, 15 декабря 1974 г).

3.8. От нас наша духовность или желание заниматься духовной практикой никуда не уйдет, если мы не будем совершать оскорблений. Оскорбления есть единственная причина, по которой уходит вкус, уходит энтузиазм, знание закрывается. (От одного из старших последователей ИСККОН)

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

Утсаха‑майи

3.9. Чакраварти Тхакур в своей книге «Мадхурья‑кадамбини» тоже приводит шесть причин, по которым энтузиазм не развивается должным образом. Он описывает стадии неустойчивого преданного служения. Мы хотим применить это знание на практике, чтобы обрести стабильность и энтузиазм в духовной жизни.

1. Утсаха‑майи, «внезапный энтузиазм». Такое происходит с новичками в духовной жизни, когда новизна духовного пути окрыляет их. Поскольку преданные становятся частью нового процесса, они начинают считать себя особенными и раздуваются от гордости. Но надолго такого энтузиазма не хватает. Когда мы встаем на путь бхакти, т.е. отправляемся в духовное путешествие, Кришна дает испытать особые ощущения и вкусы, чтобы у нас появился энтузиазм, но он неустойчив. Шрила Вишванатха Чакраварти объясняет причину утсаха‑майи, чтобы мы могли упорно добиваться энтузиазма и поддерживать его, пройдя эту начальную стадию. Мы должны сделать энтузиазм неотъемлемой частью нашего бытия, а не оставлять его в качестве кратковременной эмоции, основанной на гордыне или самовлюбленности.

2. Гхана‑тарала. Это значит, что человек то чувствует приливы энтузиазма, то погружается в «спячку». Качество нашего служения (слушания, воспевания, памятования и т.д.) зависит от того, в каком состоянии мы сейчас пребываем. Когда нас охватит энтузиазм, мы почувствуем, как сильна наша вера, и будем совершать меньше апарадх (оскорблений); соответственно, враги ума не будут так докучать нам. Но стоит нам поддаться сонливости, как враги ума безжалостно поработят нас. (Один из старших учеников Шрилы Прабхупады)

Неследование правилам

3.10. 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». (ПШП Карандхаре, 22 декабря 1972 г.)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Вспомните случаи из жизни, связанные с Вашими всплесками и упадками энтузиазма. Проанализируйте их. Составьте план действий на год вперед, связанный с поддержанием и развитием энтузиазма (письменно).	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 3. Духовное видение и основные препятствия на пути преданного служения

Содержание урока

1. Внутренние препятствия:

Материальное видение.

Материальные привычки.

Материальные качества.

Качества преданного как альтернатива материальным качествам.

1. Внешние препятствия:

Различные препятствия.

Нехватка времени как одно из частых препятствий.

Как в духовной жизни может проявляться наше материальное видение?

Дуальность

1.1. Однако ради служения Господу он готов выполнять любую работу, оставаясь безразличным к проявлениям двойственности этого мира, таким, как жара и холод, счастье и страдания. Человек, обладающий сознанием Кришны, выше материальной двойственности, ибо он готов сделать все, что необходимо для удовлетворения Кришны. Поэтому он одинаково встречает успех и неудачу. Эти признаки свидетельствуют о том, что человек обрел духовное знание. (Б.-г., 4.22)

Различия в отношении к разным живым существам

1.2. Материальные представления о жизни заставляют нас считать одно живое существо полубогом, другое — человеком, третье — собакой, кошкой и т. д. Это материальное видение, далекое от понимания истинной природы вещей. Оно порождено материальными представлениями о жизни. Все души качественно одинаковы, и это проявляется, когда материальное тело умирает. Душа облачается в разные материальные тела только из‑за того, что соприкасается с материальной природой. Тот, кто видит это, обладает духовным видением. Перестав делить живые существа на людей и животных, на больших и маленьких и т. д., человек очищает свое сознание и обретает способность развить в себе сознание Кришны и постичь свою духовную природу. (Б.-г., 13.31)

Восприятие себя в центре

1.3. Человек, отождествляющий себя с телом, состоящим из трех материальных элементов, считает порождения этого тела своими родственниками, а землю, где он родился, — достойной поклонения; он отправляется в места паломничества только ради того, чтобы омыться в священных водах, а не ради общения с людьми, обладающими духовным знанием. Такой человек ничем не лучше осла или коровы.

Восприятие себя как наслаждающегося, властелина и благодетеля

1.4. «Сегодня, — думает демонический человек, — я получил хорошую прибыль, когда же мои планы осуществятся, я получу еще больше. Сейчас я владею неплохим состоянием, и оно будет только расти. Этого моего врага я убил, и та же участь ожидает остальных. Я хозяин всего. Я наслаждаюсь жизнью. Я достиг совершенства, обрел могущество и счастье. Я богаче всех, и меня окружают знатные родственники. В мире нет никого могущественнее и счастливее меня. Я буду совершать жертвоприношения, заниматься кое‑какой благотворительностью и радоваться жизни». Так эти люди становятся жертвами собственного невежества. (Б.-г., 16.13–15)

Как в духовной жизни проявляются наши различные материальные привычки?

Как на самом деле преданный должен себя вести?

1.5. Временно покрытое майей, оно служит своим чувствам, что проявляется в виде вожделения, гнева, жадности, иллюзии, безумия и зависти (кама‑кродха‑лобха‑моха‑мада‑матсарйа). В материальных условиях все живые существа заняты удовлетворением чувств, но, когда они начинают общаться с преданными, которые следуют регулирующим принципам, они очищаются и их изначальное сознание пробуждается. (Ч.-ч., Мадхья, 24.202)

(В «Шримад Бхагаватам», 7.9.1 мада вместо «безумие» переводится как «гордыня»)

1.6. Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество — таковы качества людей, обладающих демонической природой, о сын Притхи. (Б.-г., 16.4)

Разбор особо частой проблемы: «Что делать, если на все не хватает времени?»

Необходимость простой жизни

2.1. Если 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. (Бхаг., 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

2.2. Поэтому 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. (ПШП Хамсадуте, 11 апреля 1972 г.)

2.3. 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. (ПШП Тамала Кришне, 8 февраля 1970 г.)

2.4. Просто 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. (ПШП Кишоре дасу, 5 февраля 1972 г.)

2.5. 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. (ПШП Парита Уддхаране, 8 декабря 1971 г.)

Не тратьте время на ненужные вещи

2.6. В этом стихе 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. (Бхаг., 5.12.13)

2.7. У преданного естественным образом пропадает вкус к занятиям спортом, к кино и светским развлечениям, ибо для него это — пустая трата времени. (Б.-г., 13.8–12)

В частности, отрегулируйте свой сон

2.8. 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. (ПШП Рудре, 9 марта 1970 г.)

2.9. 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. (Б.-г., 6.16)

Правильно установите стандарты практики — не завышайте их

2.10. 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. (ПШП Теджьясу, 19 декабря 1972 г.)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Каждый день 1–2 раза (как минимум) вспоминайте о том, что все живые существа — частички Господа. Размышляйте об этом. В конце дня записывайте реализации от размшлений.	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 4. Уважение к материальному миру

Содержание урока

1. Отношение преданного к материальному миру.
2. Отличие этого отношения от позиции имперсоналистов.
3. Видение проявления Кришны в материальном мире.

Как преданный относится к материальному миру?

1.1. 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. Живые существа тоже являются Его энергией. Кришна объясняет это в следующем стихе: апарейа итас те анйам пракртим видхи ме парам — «Существует и другая, Моя высшая энергия». Что же такое пара‑пракрти, 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)

2.1. Шрила Прабхупада. Да. Это и есть сознание Кришны. Мы думаем именно таким образом. 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 апратиштхам 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)

Является ли попадание в духовный мир целью преданного служения?

Нет. Цель *бхакти-према*

1.2. Господь Чайтанья учил, что высшим достижением человеческой жизни является обретение милости Господа, любви к Богу. Он говорил: према пумартхо махан — любовь к Богу — это высшее совершенство жизни. (Бхаг., 3.23.8)

В чем отличие «жизни в материальном мире» от «материального существования»?

Материальное существование — обусловленное существование

1.3. Если же мы забываем, в чем цель человеческой жизни, и просто наслаждаемся дарами полубогов, все больше и больше запутываясь в сетях материальной жизни (что противоречит цели сотворения этого мира), значит, мы воры, и потому законы природы сурово наказывают нас. (Б.-г., 3.12)

Однако преданные могут жить в материальном мире,
но не вести материального существования

1.4. 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. (Б.-г., 2.65)

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

1.5. 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. (Бхаг., 2.6.35)

1.6. Господь Чайтанья Махапрабху и Сам Господь Кришна в «Бхагавад‑гите» учит нас, что не надо отрекаться от мира. Существуют два вида отношения к миру: бхога и тьяга — наслаждение им и отречение от него. Оба они искусственны. Естественный полноценный и здоровый образ восприятия мира и его объектов состоит в том, чтобы относиться к ним как к энергии Господа и применять их в настроении преданности Божественному Началу. Рупа Госвами объясняет, что отрицать все объекты мира как материальные — это неполноценное отречение, поскольку и «материальное», и «духовное» это просто наше восприятие. Истинно духовное восприятие означает видеть, что все принадлежит Господу и в Нем берет свое начало. Господь Сам говорит в «Бхагавад‑гите»: ахам критснасйа джагатах прабхавах пралайас татха — «Я — начало и конец всего в этом мире» (Б.‑г., 7.6). Этот материальный мир — Его божественная энергия. Когда мы забываем о том, что все без исключения люди, предметы и явления связаны с Господом, наше восприятие становится материальным. Но коль скоро мы признаем всеобщую связь с Источником и видим духовную суть каждого объекта, то начинаем понимать, что реально, а что — нет. Нельзя сказать, что этот мир нереален, сам по себе он не иллюзия. Иллюзорно наше представление о нем, наше восприятие его, потому что мы не рассматриваем его в отношениях с Господом. Мы не видим, что все предназначено для удовольствия Господа. Под влиянием ложного эго каждый рассматривает мир и все, что в нем существует, только по отношению к самому себе. «Я — центр», — так рассуждает каждый. Поменяв мировоззрение на духовное, мы в центр помещаем Кришну и тогда все в этом мире начинаем видеть как прекрасные аспекты Кришны. В этом случае любая ситуация воспринимается как возможность проявить нашу любовь к Кришне. Прогрессируя на пути бхакти, мы с каждым новым шагом все сильнее укрепляемся в этом сознании. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

1.7. Удовлетворить Кришну теперь становится легче вам, чем гималайским йогам, — достаточно просто собраться вместе и, созерцая красоту Шри Шри Радха‑Кришны, воспевать святое имя. Благодаря этому процессу вы можете быть одновременно в этом мире и вне его, как цветок лотоса, что растет в грязном пруду. Его корни находятся глубоко в земле и получают все питание исключительно из нее, а цветок лотоса остается над водой — чистый, трансцендентный, незатронутый. Аналогичным образом наша жизнь и работа в этом мире, полном хаоса, двойственности и неуверенности, остаются незатронутыми этим миром, если корни ума просто сосредоточены на Кришне и питаются прекрасными Именем и обликом Кришны. Мы можем быть, как лотос: каким бы ни было наше окружение и что бы оно нам ни преподнесло, мы остаемся в покое чистой любви к Богу. Это совершенство жизни, и возможность привести свою жизнь к такому совершенству — это милость, данная Господом и Его преданными. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Боится ли преданный материального мира?

Он боится материальной иллюзии

1.8. Господь Васудева — единственное прибежище для тех, кто воистину страшится материального бытия. (Бхаг., 5.1.27)

1.9. Мы должны устремиться к прибежищу Кришны. Чтобы достичь Кришны, мы должны сильнее бояться майи. Это заставит нас стремглав бежать от всего неблагоприятного и в то же время даст нам возможность глубже оценить сиддханту всех Писаний. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Но не материального мира

1.10. Когда преданный начинает гордиться собой, он перестает бояться майи, думает, что ему уже не нужно общество преданных, и начинает игнорировать указания духовного учителя. В результате он попадает под полный контроль материальной энергии и сходит с пути чистого преданного служения. Нужно всегда бояться впасть в иллюзию и возгордиться. Страх в сознании Кришны отводит от преданного беды и помогает избежать ловушек, расставленных коварной майей на пути обратно к Богу. Гордость же делает человека опрометчивым и уязвимым. Преданный зависит от защиты Господа Кришны и потому не боится смерти. Однако он страшится скверны материального мира, которая может сбить его с пути преданности. Шрила Прабхупада говорил, что этот страх — трансцендентное достояние преданного. Человек, стремящийся к чистому преданному служению Господу и любви к Нему, должен бояться оскверняющего влияния *майи*. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

1.11. «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». Преданному все равно, где находиться — на райских планетах или на адских, — потому что он живет не в раю и не в аду, а в духовном мире, вместе с Кришной. (Бхаг., 7.9.44)

Как научиться видеть проявление Кришны в этом мире?

Использовать все для Кришны

3.1. 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. Думаю, это прояснит для тебя вопрос. (ПШП Бхагаван‑дасу, 10 января 1970 г.)

Видеть мир как творение Кришны

3.2. Действительно ли для того, чтобы сосредоточить внимание на Боге, мы должны пренебречь теми прекрасными дарами, которые обильно предоставляются матушкой‑Землей? Некоторые считают, что должны. Однако в священных текстах мы обнаруживаем прекрасные описания природы.

Видите ли, временный и иллюзорный характер материальной природы не смущает нас, когда мы видим вечный план Бога, стоящий за каждым шепотом матери‑Природы. Для преданного Господа, который сосредоточил свое внимание на Высшей истине, ничто не представляется временным или относительным, потому что он все видит как проявление вечной Истины …

Когда мы видим Бога во всем, мы видим, как все предназначено для удовольствия Господа. Давайте воспользуемся примером. Скажем, обычный человек идет в ювелирный магазин, видит ценный алмаз и думает: «О, этот алмаз будет прекрасно выглядеть на мне». Этот человек получает удовольствие, не так ли? Но если вы любите кого‑то всем сердцем и душой, то, видя этот алмаз, вы думаете: «Ах, как мило! Я хотел бы приобрести этот алмаз и предложить его моему возлюбленному, чтобы увидеть его на руке моего возлюбленного». Какое сознание приносит Вам больше радости? Или мы, идя по лесу, видим красивый цветок и думаем: «О, этот цветок замечательно украсит мои волосы!» Но если мы любим кого‑то, мы думаем: «О, я предложу его для удовольствия моего возлюбленного». Какое из этих намерений больше удовлетворит нас? Точно так же, когда мы видим красоту неба, слышим пение птиц и голос ветра, то что мы думаем? Тот, кто предался Господу думает: «Вся эта музыка звучит для удовлетворения Господа». При виде цветка он думает: «Как красиво! Этот цветок своими красками, нежностью лепестков и благоуханием прославляет Господа». …

Имя Кришна означает «всепривлекающий». В «Бхагавад‑гите» Кришна объясняет: «Все чудесное, прекрасное и величественное в этом мире —лишь искра Моего великолепия». Однажды наш духовный учитель Шрила Прабхупада шел по берегу Тихого океана в Калифорнии, когда садилось солнце. Такого красивого заката никто никогда не видел. Небо озарялось яркими красками и отражалось на поверхности благословенных волн океана. Преданные были поражены и обратились к нашему Гуру Махараджу: «Вы когда‑нибудь в своей жизни видели что‑либо столь же прекрасное?» Шрила Прабхупада улыбнулся. Когда он улыбался, это было подобно распустившемуся цветку лотоса. С этой улыбкой он сказал: «Если вы думаете, что этот шедевр прекрасен, вам следует увидеть художника. Это только крошечная искра Его бесконечной красоты».

Конечно, легко увидеть Бога в красивых вещах в этом мире, но как увидеть его в уродливых вещах? Однажды, через несколько месяцев после этого случая, наш Гуру Махарадж был в Нью‑Йорке, и несколько учеников пригласили его на прогулку. Каждое утро он совершал прогулку. В то время ему было 75, и он хотел нас научить, что очень важно упражнять свое тело. Итак, они хотели пойти в красивый парк, но по какому‑то стечению обстоятельств повернули не на ту улицу и оказались в самом центре Бауэри. Тогда Бауэри было очень неприглядным местом. Повсюду летал мусор, урны валялись на тротуарах перевернутые, несчастные пьяные люди лежали прямо на земле в собственной рвоте, и повсюду бегали крысы. Не мыши, а крысы!

Преданные были очень смущены: «Шрила Прабхупада, нам очень жаль, что мы привели Вас в это грязное, ужасное и опасное место». Шрила Прабхупада посмотрел на них, и снова цветок лотоса расцвел с его улыбкой. Он сказал: «Почему вы так говорите? У вас что нет глаз, чтобы видеть? Это все прекрасный духовный мир. Вы привели меня в бесконечно богатое царство Бога. А теперь давайте попробуем отрезвить этих бедных людей на улице, чтобы они тоже могли научиться видеть царство Бога вокруг них».

Кришна говорит в «Бхагавад‑гите»: «Для того, кто видит Меня везде, и все во Мне, Я никогда не буду потерян, и он никогда не будет потерян для Меня». Если мы научимся видеть божественную сущность в каждом, мы увидим трансцендентную бесконечную красоту Господа. Мы увидим царство Бога повсюду. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Видеть, как Кришна проявляется в Своем творении

3.3. О сын Кунти, Я вкус воды, свет солнца и луны, слог *ом* в ведических мантрах. Я звук в эфире и талант в человеке. (Б.-г., 7.8)

Как преданный видит все происходящее («позитивное» и «негативное») с ним
 в этом мире?

3.4. 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. … Слово су‑самикшамана указывает на то, что преданный терпеливо ждет милости Всевышнего, перенося 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. (Бхаг., 10.14.8)

3.5. В «Шримад Бхагаватам» (10.14.8) 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». (Б.-г., 12.13–14)

3.6. 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. (ПШП Пэтти Дорган, 17 ноября 1971 г.)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Напишите письмо‑благодарность Кришне за все то, что случалось с Вами и за все то, что окружает нас в этой жизни (не менее 1000 слов).	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 5. Уважение к материальному миру, часть 2

Содержание урока

1. Как проявляется на практике отношение преданного к материальному миру.
2. Отношение к экологии, к простой жизни, к другим живым существам, ко времени.

Как преданный выражает свое уважение к материальному миру?

Видит его связь с Кришной и заботится о нем

1.1. 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, корыстной деятельности 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. (ПШП Гаргамуни, 22 ноября 1968 г.)

Не тратит энергию Кришны, а использует ее правильно

1.2. Шрила Прабхупада. Мы можем поклоняться Ему, поклоняясь Его энергии, содержащейся в камне. Но нельзя поклоняться камню как Кришне. Мы не можем поклоняться этой скамейке как Кришне. Но мы можем поклоняться всему, поскольку воспринимаем все как энергию Кришны. Это дерево тоже достойно поклонения, поскольку и Кришна, и Его энергия достойны поклонения, но это не значит, что мы почитаем это дерево так же, как Божество Кришны в храме.

1.3. 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)

Каково отношение преданных к экологии?

2.1. 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. (ПШП Раяраме, 17 октября 1968 г.)

2.2. Перед лицом экологических проблем все мы оказываемся в равном положении. Вождь Сиэтл сказал: «Пачкая свое ложе, помните, что вам придется в нем спать». Земля — это наше ложе. Так всегда было и будет, пока люди живут на земле. Это творение подобно зеркалу, которое отражает состояние наших умов и сердец. Если в наших умах и сердцах живут желание эксплуатировать и жадность, если мы не удовлетворены жизнью в гармонии с природными дарами, которые Господь нам предоставляет, то не важно, сколько мы проведем политических встреч и собраний, потому что на них мы все равно будем проявлять это умонастроение эксплуатации с уничтожением окружающей среды. Итак, проблема разнообразного загрязнения воздуха, воды, всей окружающей среды на самом деле является проявлением загрязнения умов людей… Проблема — это загрязненное сердце. Не становясь частью решения, мы остаемся частью проблемы. Поэтому, если мы действительно хотим обсудить условия мирной и естественной жизни на земле и вопрос сохранения окружающей среды, то, хотя съезды и демонстрации, без сомнения, эффективны, кроме того, нужно «провести митинг» в себе. Внутри нашего собственного сердца должна начаться освободительная война. Мы должны так или иначе победить те негативные впечатления, которые посеяны в наших сердцах с незапамятных времен. Другими словами, мы должны вернуть наше сознание, которое по своей природе чисто, праведно и склонно любить, это его естественное состояние. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Как Вы можете заботиться об экологии?

Жить простой и естественной жизнью

2.3. Городская жизнь, особенно в эту эпоху, в Кали‑югу, очень осквернена. Поэт Каупер сказал, что город создан человеком, а деревня — Богом. Поэтому жизнь в деревне пробуждает и поддерживает естественную склонность к сознанию Кришны, и мы хотим создать такую атмосферу в Новом Вриндаване. Твоя помощь в этом вопросе очень меня вдохновляет. (ПШП Сатьябхаме, 27 декабря 1968 г.)

2.4. Я видел, как счастливо живут наши преданные в Новом Вриндаване: свежий воздух, свежие овощи и обилие молока. Простая жизнь в домиках. Чего еще надо? Мы не должны пренебрегать поддержанием тела и мы должны экономить время для повторения «Харе Кришна». Нужно проповедовать это. Экономить время и повторять «Харе Кришна». (ПШП Хамсадуте, 7 сентября 1974 г.)

2.5. Если эти сельскохозяйственные общины добьются успеха, вся промышленность будет закрыта. Нам даже не надо будет проповедовать об этом, люди сами откажутся. Люди простодушны. Негодяи‑руководители говорят, что жить в деревнях примитивно. А заниматься бизнесом в городе и становиться ворами и разбойниками — это, значит, признак развития. У них там собачьи бега, конные скачки, игра, кока‑кола, пепси‑кола — все совершенно ненужное. (ПШП Рупануга‑дасу, 29 сентября 1975 г.)

2.6. Вриндаван не нуждается в модернизации, потому что Вриндаван Кришны — это трансцендентная деревня. Они там полностью полагаются на блага природы и ее защиту. ... Так что если ты серьезно намерен превратить это место в Новый Вриндаван, я советую тебе не слишком его модернизировать. Но поскольку вы американцы, вы должны создать там минимально необходимые для вас удобства. Не гонитесь за слишком большой роскошью, как это обычно делают американцы и европейцы. Лучше жить, избегая прелестей современной цивилизации, естественной здоровой жизнью и заниматься сознанием Кришны. Это место может стать идеальной деревней, жители которой будут жить просто и мыслить возвышенно. Чтобы вести простую жизнь, мы должны иметь достаточно земли, чтобы выращивать на ней зерно, и пастбища для коров. Если будет достаточно зерна и молока, экономическая проблема будет решена. Вам не нужны ни машины, ни кинотеатры, ни отели, ни бойни, ни бордели, ни ночные клубы — ничто из этих прелестей современной цивилизации. (ПШП Хаягриве, 14 июня 1968 г.)

Соблюдать экологию сознания

2.7. В уме и так много скверны. А из‑за этого и мир сегодня страдает от загрязнений. По данным экологов, планета на грани краха. Ледники на полюсах тают из‑за глобального потепления, а оно происходит из‑за нарушения законов природы. Руководствуясь ненасытными желаниями, люди истощают недра Земли, не считаясь с нею самой. Когда европейцы приплыли в Америку, там уже жили индейцы. Европейцы принялись возводить себе дома и создавать удобства, не заботясь о сохранности и чистоте земли и воды. Тогда один из вождей индейцев, Сиэтл, сказал: «Земля — это ложе, на котором вы спите. Если вы оскверняете ложе, вам все равно приходится спать на нем».

Страдая от загрязнений, люди стали больше думать о здоровье: стараются есть только натуральные продукты, больше времени проводить на открытом воздухе, ездить в горы или к морю. Их влечет чистота природы. Но пока мы не примем решение остановить загрязнение ума, нам никогда не понять природу здоровья. Согласно писаниям, цель жизни — очистить ум от загрязнений бесчисленными желаниями и жить полной жизнью, спокойно и счастливо. Но вы продолжаете думать, что счастье это нечто вовне, а не в вас самих, и что вы можете «принять его внутрь» через органы чувств, как наркотик. Однако истинное счастье — это состояние сознания. Истинный покой не описать словами, никто не вложит его руками в ваше сердце, это нужно испытать на собственном опыте. Это нужно реализовать, буквально ощутить «вкус» истинного покоя.

Господь, Абсолютная Истина, нисходит в мир, чтобы научить нас этому. Каждая авторитетная религиозная система учит нас, как очистить сердце и ум, чтобы увидеть свое истинное вечное «я» в зеркале сознания. Первое, что необходимо сделать, — перестать осквернять ум ложными желаниями и греховными деяниями. Ум может стать вам другом, только если вы прекратите забрасывать его грязью. Начните жить в чистоте, следуя четырем основным духовным принципам. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Как преданный относится ко всем живым существам?

2.8. 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)

2.9. 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 существу, 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. (Бхаг., 3.29.16)

2.10. Животные, насекомые и даже деревья и трава — все они являются такими же детьми Бога, как и мы с вами. У них свое тело, у нас — свое. Если мы проводим различия между живыми существами, то не сможем увидеть Бога где‑то еще, кроме нас. Однако Господь повсюду, Он находится в каждом атоме. Если вы делите людей на мужчин и женщин, чернокожих, светлокожих, краснокожих или желтокожих, индийцев, пакистанцев, русских, иранцев, израильтян или американцев, образованных или неграмотных, богатых или бездомных, а других личностей — на собак, кошек, обезьян или стрекоз и комаров, вы всегда должны помнить, что каждое из этих живых существ, ищущих наслаждение и счастье в жизни, в такой же степени является частичкой Бога, как и мы с вами, и у них есть такое же право искать свое счастье , как и у нас. … Если вы считаете себя выше кого-либо из живых существ, то лишаете себя прекрасной возможности видеть Бога в их сердцах. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Как может проявляться его неуважение?

2.11. Истинная ахимса обязывает человека не препятствовать эволюции других живых существ. Животные также 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. (Б.-г., 16.1–3)

Как преданный проявляет свое уважение ко времени как энергии Бога?

2.12. Далее Рупа Госвами описывает отличительные черты человека, развившего в себе экстатическую любовь к Кришне. Эти отличительные черты таковы:

Он стремится посвятить все свое время преданному служению Господу. Он не любит праздности. Он хочет служить всегда, не отвлекаясь ни на что другое, сутки напролет.

… Беспримесный преданный, развивший в себе трансцендентную любовь к Кришне, всегда возносит молитвы Господу. Его ум постоянно поглощен мыслями о Кришне, а тело либо склоняется перед мурти Господа, либо занято каким‑либо другим служением. Занимаясь этой экстатической деятельностью, он временами плачет. Так вся его жизнь целиком посвящена служению Господу, он не тратит ни мгновения ни на какие другие занятия. («Нектар преданности», глава 18)

2.13. Значимость времени трудно переоценить. У царя Парикшита оставалось всего семь дней до смерти, и чему он посвятил эти семь дней? Будучи правителем, он мог позволить себе погрузиться в любые материальные удовольствия, какие только захочет. Делай все, что захочешь, но только срок — семь дней. Он мог отправиться в чудесное путешествие куда угодно. Мог позволить себе любые развлечения, пригласить актеров и приказать им петь и играть для него сутками напролет. Но Махараджа Парикшит в эти семь дней искал общения со святыми, садху‑санги. Он понимал, что именно сейчас, как никогда, ему необходимо установить утраченную связь с Господом, а сделать это можно только в обществе великих осознавших себя душ. Значит, нужно искать их общества, слушать из их уст об играх Господа и учиться у них любви к Господу. Такова наука установления связи с Всевышним. Махараджа Парикшит внимательно слушал послание «Шримад Бхагаватам» и провел эти семь последних дней жизни в осознанной медитации на Господа, посвятив их исключительно духовной практике. Время необыкновенно дорого. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Составьте план — как Вы могли бы более продуктивно использовать свое время в служении Кришне?	
4	Дополнительно (по желанию) — ведите дневник, в котором отмечайте как Вы провели каждый час — что Вы делали.	
5	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 6. Уважение к социуму: непреданные и *асат-санга*

Содержание урока

1. Что такое *асат-санга*, чем она отличается от общения с непреданными.
2. Как преданный должен правильно взаимодействовать с непреданными.
3. Неправильные варианты поведения.

Что такое асат-санга?

Близкое общение с материалистично настроенными людьми

1.1. Асат означает — те, кто имеет материалистические интересы... Это очень важная вещь. Мы создали это Общество Сознания Кришны — это означает, что следует избегать асат-санги, избегать… Итак, асат-санга-тйага, ваишнава-ачара. Вайшнав, он должен быть всегда внимателен к тому, чтобы не общаться близко, что означает не перенимать чужие идеи и мысли. Нет. Это ваишнава‑ачара. Асат-санга‑тйага, эи ваишнава‑ачара. А почему их следует избегать? Асат экастри‑санги, кришна‑абхакта. Кто такие асат? Асат означает — те, кто очень привязан к удовлетворению чувств. Чувства… Кульминацией удовлетворения чувств является сексуальная жизнь. Поэтому те, кто слишком привязан к сексуальной жизни, стри‑санги, и кришна‑абхакта, и не преданные Кришне, они как раз и есть асат. Следовательно, те, кто действительно серьезно относится к продвижению в духовной жизни, должны избегать асат. (ЛШП по «Шримад Бхагаватам», 3.25.25, 25 ноября 1974 г.)

1.2. Чтобы не попасть в сети материальной природы, необходимо избегать общения с асат, материалистичными людьми. Есть два типа материалистов: одни из них привязаны к женщинам и чувственным удовольствиям, а другие просто не преданы Господу. Итак, нужно общаться с махатмами и избегать общения с распутниками и непреданными. (Ч.-ч., Мадхья, 22.87)

Чем опасна асат-санга? Каковы последствия асат‑санги?

В асат‑санге мы перенимаем вкус и оскорбительное отношение

1.3. Когда бхакти‑лата начнет расти, преданному для ее защиты следует со всех сторон обнести ее изгородью. Чтобы быть защищенным, преданный‑неофит должен находиться в окружении чистых преданных. Это не позволит бешеному слону вырвать с корнем его лиану бхакти. Общение же с непреданными, наоборот, предоставляет бешеному слону полную свободу. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: асат-санга‑тйага, — эи ваишнава‑ачара. Вайшнав прежде всего должен прекратить общение с непреданными. Поддерживая тесные отношения с непреданными и участвуя в их деятельности, так называемый зрелый преданный становится жертвой бешеного слона оскорблений. Эти оскорбления быстро сводят на нет весь его духовный рост. Поэтому нужно старательно оберегать лиану, со всех сторон возведя вокруг нее ограду, то есть следуя регулирующим принципам и общаясь с чистыми преданными. (Ч.-ч., Мадхья, 19.157)

В чем различие между асат‑сангой и общением с непреданными?

1.4. Что же такое общение и что им не является? Многие люди не до конца понимают этот вопрос. У них возникают сомнения, поскольку, просто подойдя к материалисту или к материальному предмету, мы уже общаемся с ним. Как же отказаться от материального общения, обладая материальным телом? Как может вайшнав‑грихастха отвергнуть членов своей семьи? Даже тот, кто отрекся от материальной жизни, не может избежать общения с лживыми и порочными людьми. Поэтому в Упадешамрите устанавливаются границы допустимого общения с материалистами:

«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».

О садхаки! В течение своей жизни все соприкасаются как с хорошими, так и с плохими людьми. Это в равной степени относится как к семейным людям, так и к санньяси. Несмотря на то, что такие контакты неизбежны, не следует вступать в дурное общение. Приносить дары и принимать дары, поверять свои мысли и выслушивать другого, принимать угощения и угощать самому — все эти виды деятельности становятся сангой, общением, если выполняются с любовью. Когда кто‑то кормит голодных или принимает дары от благочестивых людей, он делает это из чувства долга, а не из любви. Даже если эти люди окажутся материалистами, такая деятельность не будет общением. Но вступая в аналогичные отношения с чистыми преданными, мы должны делать все с любовью. Когда мы что‑то делаем с любовью, это становится общением. Если мы даем пожертвования чистым вайшнавам или принимаем от них какие‑то вещи или деньги, это является сат‑сангой, а давая с любовью пожертвования материалистам или принимая от них пожертвования, мы становимся жертвой асат‑санги. Когда вам приходится вступать в отношения с материалистами, все нужно делать из чувства долга. (Бхактивинода Тхакур, комментарий к тексту 3 «Упадешамриты»)

Как общаться с непреданными, не вступая в асат‑сангу?

2.1. Преданный не должен поверять свои мысли материалистам. Как правило, доверительной беседе присуще определенное расположение к собеседнику, поэтому такая беседа является общением. Встретив друга‑материалиста, преданный должен говорить только то, что абсолютно необходимо. В такой ситуации лучше не проявлять искренних любовных чувств. Но если ваш друг — истинный вайшнав, то нужно общаться с ним с любовью. Вышесказанное не означает, что мы должны враждебно относиться к родственникам и друзьям. Простой разговор не является общением. Преданный должен вести себя с обычными людьми так, как он ведет себя с продавцом на рынке, у которого что‑то покупает. Однако, общаясь с чистым преданным Господа, мы должны делать это с любовью. Если кто‑то кормит голодных и нуждающихся, он должен делать это так, как хозяин заботится о своих гостях — из чувства долга; нет необходимости проявлять любовь. … Вайшнав‑грихастха должен принимать прасад (пищу или напитки) в доме другого примерного грихастхи. Преданный должен всегда остерегаться принятия пищи в доме непреданных и людей с дурным характером. (Бхактивинода Тхакур, комментарий к тексту 3 «Упадешамриты»)

2.2. Однако под этим не подразумевается отказ от повседневных отношений, которые так или иначе возникают в человеческом обществе. Вайшнав обязан помочь своему врагу, если тот оказывается в опасности или какой‑нибудь нужде. У преданных домохозяев всегда возникает множество связей с другими людьми. Вступая в брак, он приобретает многочисленных родственников. Являясь владельцем собственности, он заводит множество знакомств. В повседневных мирских делах можно вступать во взаимоотношения с такими людьми, но там, где дело касается духовной деятельности, их общества следует избегать. Законы кармы беспощадны, и врагом может оказаться даже член вашей собственной семьи. Означает ли это, что его нужно изгнать из дома? Нет. Следует вести себя с ним миролюбиво, избегая излишней привязанности и не разделяя его взглядов на духовную жизнь. Духовное общение подразумевает совместную духовную деятельность, беседы о духовной деятельности, помощь и служение друг другу. Слушая прославления Господа или Его преданных, человек, идущий на поводу у завистников Бога, будет вовлечен в бессмысленный спор. Но это не принесет никому никакого блага. Поэтому избегай пустых дебатов и общайся с материалистами лишь в рамках обычных мирских дел. Если же ты решишь проявить к завистнику милость и таким образом помочь ему, то будь уверен, этим ты навредишь и себе, и ему. Если же приходится делать таким людям добро, делай это очень осторожно. (Бхактивинода Тхакур, «Джайва Дхарма», глава 8)

2.3. Когда преданные слышат, что нужно оставить общение с непреданными, они думают, что не должны разговаривать и даже близко подходить к невайшнавам. Они думают, что единственное условие, которое позволяет им общаться с карми, это сумка с книгами на плече. Как правило, преданные нама‑хатты испытывают страх такого общения и этот страх настолько влияет на них, что они даже боятся двигаться. Они боятся всех людей и боятся общаться со своими родственниками, сослуживцами, с людьми на улице, на базаре. Бхактивинода Тхакур объясняет, что общаться с непреданными означает иметь с ними очень близкие взаимоотношения, испытывать влечение к ним. Он говорит, что просто беседовать с ними на улице или на работе, не является близким общением. *Санга* присутствует лишь тогда, когда есть любовь во взаимоотношениях. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Значит ли это, что мы можем быть неуважительными к непреданным?

Нет, наоборот мы должны быть крайне уважительны

2.4. Что касается твоего второго вопроса о приветствии карми, если карми является другом, просто поприветствуй его словами «Харе Кришна» и приложи сложенные руки ко лбу. Если карми — старший родственник, поприветствуй его словами «Харе Кришна» и поклоном до земли. Таким должен быть этикет общения в нашем Обществе. Если у тебя появятся вопросы, спроси мужа или спроси меня. Тебе следует иметь глубокие знания о сознании Кришны. Но, поскольку ты очень привязана к повторению святых имен, трудности для тебя не будет. (ПШП Арудхати, 16 июня 1969 г.)

2.5. По поводу твоего вопроса о том, как оказывать почтение санньяси: любому санньяси, даже если это санньяси‑майявади, надо оказывать почтение — вреда не будет. Как ты заметил, мы следуем наставлению Господа Чайтаньи, который говорит, что нужно оказывать почтение другим в соответствии с их положением, но нет необходимости постоянно общаться с каждым из них. Даже если человек вайшнав, но у него дурной характер, мы можем оказать ему почтение, как подобает, однако общаться с ним не следует. (ПШП Джаяпатаке, 30 апреля 1970 г.)

2.6. Даже проповедуя непреданным, никогда не следует считать себя лучше, выше этой личности. Это не вайшнавское настроение. Вайшнав никогда не думает, что он лучше кого бы то ни было, даже если он уже двадцать пять лет повторяет ежедневно шестнадцать кругов и следует всем — даже четвертому — регулирующим принципам и проповедует кому‑то, кто с гамбургером и пивом выходит из казино в обнимку с подружкой. Если вы считаете себя лучше этого человека — вы падший. Мы должны думать, что мы чрезвычайно удачливы, потому что получили милость гуру и вайшнавов, и делиться этой удачей. Велики не мы, а то знание о Кришне, которое мы можем дать, и предназначено оно для других людей так же, как и для нас. И мы знаем, что без милости Кришны, гуру и вайшнавов мы были бы не лучше. Поэтому Прабхупада в своей удивительной молитве «Маркине бхагавата‑дхарма» говорит: «О мой Господь, у меня нет ни преданности, ни знания. Но меня назвали Бхактиведанта — „знание о преданности“. И теперь только от Тебя зависит, оправдается ли мое имя. Если Ты того хочешь, мой Господь, Ты можешь дать мне слова, которые дойдут до сердец людей. Ты — кукловод, а я — Твоя марионетка. Заставь меня танцевать, как Ты хочешь». В таком настроении пребывает великая душа. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Каковы проявления фанатизма в данном вопросе?

Агрессия и неуважение

3.1. Вы жалуетесь, что встретив двух моих молодых учеников в Калифорнии, нашли, что они «неподобающим образом вели себя по отношению к людям, с которым встречались». Конечно, я не знаю, что именно там происходило, каковы были обстоятельства, но прошу вас милостиво простить моих любимых учеников, извинить их, если с их стороны имели место какая‑то злость или неучтивость. В конце концов, полностью посвятить свою жизнь служению Богу не так уж легко. И майя, материальная энергия иллюзии, она особенно старается отбить и снова закабалить тех, кто оставил служение ей ради того, чтобы стать преданным. Так что порой на начальной стадии преданного служения, чтобы выдержать атаки майи и остаться сильными во всех обстоятельствах и испытаниях, молодые, неопытные преданные настраивают себя против тех вещей или людей, которые могут быть потенциально опасны для их нежной лианы бхакти. Они могут даже чрезмерно погружаться в это настроение, просто чтобы защитить себя, а тогда некоторым непреданным, которые, возможно, сами еще в высшей степени увлечены материальной энергией майи, они кажутся плохими или безнадежными. … Как вы говорите, «человеку свойственно обшибаться», поэтому от неофита всегда можно ожидать каких‑то отклонений. Пожалуйста, рассмотрите ситуацию в этом свете и простите им их небольшие ошибки. Важно то, что они посвятили свою жизнь, все, что у них есть, Кришне — это ни в коем случае не ошибка. (ПШП Линни Людвиг, 27 ноября 1973 г.)

3.2. В этом стихе Махараджа Парикшит объясняет, что преданный Господа — единственное совершенное живое существо. Преданный Господа ни к кому не относится враждебно, хотя многие могут считать его своим врагом. Преданному Господа не по душе общаться с непреданными, хотя он и не относится к ним враждебно. Он жаждет общения с преданными Господа. Это совершенно естественно, поскольку птицы одного полета держатся вместе. (Бхаг., 1.19.16)

3.3. Мы видим, что люди сейчас живут демонической жизнью. Они создают мощнейшие бомбы и тратят на это огромные деньги. ... Трудно любить таких людей, но мы должны ненавидеть болезнь, а не тех, кто болен. Люди губят свои жизни потому, что их чистое сознание покрыто, затуманено невежеством и иллюзией … Господь находится в сердце всех живых существ. Но подобно тому, как темные тучи застилают солнце, тучи невежества — главного корня болезни, который вызывает все симптомы в виде нежелательных поступков, нежелательных мыслей и вообще всего нежелательного в этом мире, — скрывают чистый свет души. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Напишите эссе на тему: «Как уважительно общаться с непреданными, при этом не вступая в асат‑сангу?» (не менее 500 слов)	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 7. Уважение к социуму: родственники

Содержание урока

1. Как правильно общаться с родственниками непреданными.
2. Как общаться с ними, если они ведут себя недружелюбно по отношению к сознанию Кришны.
3. Как правильно общаться с коллегами и друзьями непреданными.

Нужно ли разрывать общение с родственниками?

Нет

1.1. 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. (ПШП Доктору Куррье, 15 февраля 1975 г.)

1.2. 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. (ПШП дочерям Сарны, 19 июня 1972 г.)

1.3. 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. (ПШП Дженису Дэмбергсу, 10 декабря 1966 г.)

Нужно ли активно проповедовать?

Прежде всего своим примером

1.4. 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 не 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. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

1.5. 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. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Как реагировать на непонимание родственников?

Почтительно, но не следуя их наставлениям

2.1. 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 враждебными элементами. Вы должны оказывать матери и отцу почтение, соответствующее обычаям, 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 послушаетесь их, и они об этом узнают, это их очень огорчит, опечалит. (ПШП Нандарани и Даянанде, 29 марта 1968 г.)

2.2. Махараджа Прахлада не разделял взглядов своего отца, но при этом был терпимым и смиренным. (Бхаг., 7.5.31)

Как реагировать на сильное давление с их стороны?

Быть почтительными, но непреклонными

2.3. Ты умный мальчик, 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. (ПШП Гаргамуни, 22 ноября 1968 г.)

2.4. Дальше Хануман встретил Ланкини. Она представляет гнев. *Ракшаси* 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 усмиряйте 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. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Правильное поведение с родственниками — доброта, терпение,
внимание и уважение

2.5. 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. (ПШП Пэтти Дорган, 17 ноября 1971 г.)

2.6. 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. (ПШП Гопала‑Кришне, 21 июня 1969 г.)

2.7. 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. (ПШП Пэтти Дорган, 17 ноября 1971 г.)

Как общаться с друзьями, коллегами, знакомыми?

Минимизировать, не критиковать и концентрироваться на служении

3.1. Но 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 праджалпой. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

3.2. 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 песни «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. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	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 плане.	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 8. Уважение к социуму: социальная позиция, часть 1

Содержание урока

Отношение преданного к:

1. культуре широкого социума.
2. другим религиям широкого социума.
3. представителям власти широкого социума.
4. социальным проблемам.

Как вести себя в обществе?

Социально адаптировано, но при этом не боясь показаться преданным

1.1. Домохозяева могут носить *дхоти* в храме, или как пожелают, но не шафранового цвета. Они могут надевать *дхоти* белого или желтого цвета. 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*. (ПШП Балаю, 12 марта 1968 г.)

Заботясь об их духовной жизни в приемлемой для них форме

1.2. Был случай со Шрилой Прабхупадой, когда он в Лондоне гулял утром рано недалеко от Тауэра, и ему встречались чопорные лондонские жители, и Шрила Прабхупада им говорил: «Good morning!» И они ему отвечали: «Good morning!» И, в конце концов, кто‑то из преданных не выдержал: «Шрила Прабхупада, а что Вы их приветствуете так по‑мирскому: “Good morning!” Доброе утро! Вместо того, чтобы “Харе Кришна” сказать?»
Прабхупада сказал: «Я могу им сказать — “Харе Кришна”, они в ответ подумают: “Сумасшедший какой‑то”, и мимо пройдут. А я им вежливо говорю: “Доброе утро!” И они желают мне доброго утра и это их духовный прогресс! Потому что они пожелали что‑то преданному». (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Как вести себя с представителями других религий?

Без критики и сектантства

2.1. 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 за очищение сердца. (ПШП Ядунандане, 13 апреля 1968 г.)

2.2. 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 пренебрегают 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. (ПШП Джанардане, 2 марта 1969 г.)

В каких случаях с ними есть смысл общаться, и как это правильно делать?

С догматиками нет смысла общаться, невинным надо помогать, углубляя их понимание

2.3. 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 фанатик, не спорь с ним, а потрать лучше время на просвещение невинных. Не пытайся разбирать в деталях Новый Завет, просто скажи, что мы согласны с тем принципом, что Бог велик. (ПШП Тошана‑Кришне, 23 июня 1970 г.)

При этом подчеркивая схожести

2.4. 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. (ПШП м‑ру Старшему Дамбергсу, 12 апреля 1967 г.)

Для этого нужно хорошо знать нашу философию

2.5. Если мы попытаемся обращать христиан в сознание Кришны, не понимая философии сознания Кришны, это будет величайший провал. (ПШП Ядунандане, 13 апреля 1968 г.)

Есть ли смысл им проповедовать?

2.6. 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. (ПШП Данавиру, 2 августа 1972 г.)

2.7. 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. (ПШП Мадхава‑дасу, 20 мая 1975 г.)

Как вести себя с представителями власти?

3.1. 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. (ПШП Хамсадуте, апрель 1970 г.)

Являются ли преданные асоциальными?
Заботит ли преданного то, что происходит в мире вокруг него?

4.1. 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 получат бессмертие. Вот в чем разница. (ПШП Сатсварупе, 14 ноября 1968 г.)

4.2. ИСККОН не собирается становиться социально реформаторским, но, насколько это возможно, мы можем помочь. Наш основной бизнес 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.)

4.3. 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. (ПШП Данавиру, 12 декабря 1971 г.)

Как преданный должен реагировать на то, что происходит в мире,
не попадая под влияние материальной дуальности?

Он должен смотреть на все глазами священных писаний, а не глазами политики

4.4. 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)

4.5. 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. (ЛШП по «Бхагавад‑гите», 13.4, 20 апреля 1974 г.)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Подумайте над тем, как ИСККОН, ваша ятра, а также Вы сами могли бы проявлять больше свою социальную позицию, заботясь о людях и обществе. Запишите несколько наиболее интересных или важных идей.	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 9. Уважение к социуму: социальная позиция, часть 2

Содержание урока

1. Социальная позиция Шрилы Прабхупады.
2. Почему его социальная позиция не является материальной.
3. В чем заключается опасность асоциальности преданных.

В чем опасность асоциальности преданных?

Критика и невосприимчивость со стороны общества

3.1. К сожалению, пока мы находимся в материальном мире, мы должны следовать социальным обычаям, чтобы избежать критики со стороны общества. Это желание Шри Чайтаньи Махапрабху. (Ч.-ч., Мадхья, 7.29)

3.2. Итак, мы должны всегда быть очень осторожны и ни в коем случае не рисковать нашим высоким положением в обществе. (ПШП Санкаршане, 31 декабря 1972 г.)

Невыполнение миссии Шрилы Прабхупады

3.3. 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. (Из 7 целей ИСККОН)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Прочитайте все статьи раздела «Социальная позиция».	
4	Проанализируйте еще хотя бы одну статью аналогично Вашему разбору на занятии (выберите статью из тех, которые Вы не делали на занятии).	
5	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 10. Уважение к *дхарме*, часть 1

Содержание урока

1. Почему преданные следуют *дхарме*.
2. Что важнее — *дхарма* или *бхакти*.
3. В чем заключается опасность отклонения в *дхарму*.
4. В чем заключается опасность отказа от *дхармы*.

Почему преданные исполняют свои материальный обязанности, несмотря на то, что посвящают свою жизнь духовной деятельности?

1.1. 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 этого тела и ума, поэтому, чтобы достичь своей цели, мы должны заботиться о теле и уме. Нужно поддерживать нормальную температуру на уровне 36,6 градуса, и для достижения этого великие мудрецы и святые Индии разработали программу сбалансированного развития духовного и материального знания. («Шри Ишопанишад», мантра 11)

Как исполнение материальных обязанностей поддерживает санатана‑дхарму?

Исполняя дхарму, душа постепенно очищается от гун страсти и невежества

1.2. 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. (Бхаг., 1.15.27)

1.3. Поступки в смешанных гунах страсти, благости и невежества с незапамятных времен формируют характер и желания человека. Поэтому, постепенно усиливая гуну благости, нужно уменьшить страсть и невежество. Когда благость преобладает, тело, ум и окружение человека начинают способствовать его преданному служению. Пока в характере человека сохраняется двойственность в виде благочестия и греховности, варнашрама‑дхарма ему необходима. Ее главная цель — возвысить людей до уровня преданного служения. (Бхактивинода Тхакур, «Бхактьялока»)

Дхарма оптимизирует деятельность человека в связи с его качествами

1.4. Система четырех укладов жизни и четырех *каст*, соответствующих качествам и роду деятельности человека, известная как варнашрама‑дхарма, является началом подлинно человеческой жизни. (Бхаг., 1.15.39)

Дхарма — исполнение своих обязанностей, отказ от которых греховен

1.5. 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. (Ч.-ч., Мадхья, 8.58)

Как быть, если наши материальные обязанности вступают в конфликт
с духовными обязанностями?

Суть дхармы — помочь в духовной жизни.
Если она противоречит санатана‑дхарме, она лишена сути

2.1. «Кришна является источником Господа Вишну. Его надо всегда помнить и не забывать ни при каких обстоятельствах. Все предписания и запреты, упомянутые в шастрах, должны служить этим двум принципам». Это блестящее утверждение сводит все множество повергающих в смятение, а иногда и прямо противоречащих друг другу утверждений писаний к одному правилу и одному запрету: всегда помнить Кришну и никогда Его не забывать. Придерживаясь этих двух предписаний, бдительные преданные могут в совершенстве исполнять свои обязанности. Однако если преданные не будут бдительны, они забудут Кришну и падут со своего положения, даже если достигнут совершенства в исполнении обязанностей варнашрамы. Мирское или слепое следование не приносит духовного блага. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

При этом духовная жизнь в конечном счете не зависит от дхармы

2.2. 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. (ПШП Хамсадута дасу, 19 октября 1974 г.)

Каковы опасности отклонения в дхарму?

Следовать дхарме ради дхармы, т.е. ради счастливой материальной жизни,
а не духовного прогресса

3.1. 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 колодцем (*андха‑купам*). (Бхаг., 4.25.6)

3.2. «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. (Бхаг., 1.2.8)

3.3. 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. (Бхаг., 1.2.9)

Либо считать, что бхакти зависит от кармы

3.4. 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. (Бхаг., 1.5.35)

Почему люди склонны отклоняться в дхарму?

3.5. Но есть люди, которые считают, что цель всякой деятельности, в том числе и религиозной — достижение материальной выгоды. Обыкновенный человек, в какой бы части света он ни жил, как правило, стремится извлечь материальную выгоду из религиозного или любого другого служения. Даже ведические писания предлагают для всех видов религиозной деятельности приманку в виде материальной выгоды, и большинство прельщается именно этими благами, которые должна принести им религиозность. Почему же так называемых религиозных людей привлекает материальная выгода? Потому что она позволяет им осуществлять их желания, а это, в свою очередь, удовлетворяет стремление человека к чувственным удовольствиям. Этот цикл предписанной деятельности включает в себя так называемую религиозную деятельность, которая приносит материальную выгоду, позволяющую, в свою очередь, осуществлять желания. (Бхаг., 1.2.9)

Каковы опасности отказа от *дхармы*?

Рост привычек из гуны страсти и невежества, мешающих преданному служению

4.1. Варнашрама‑дхарма необходима именно потому, что она способна поднять людей на уровень саттва‑гуны. Тада раджас‑тамо‑бхавах кама‑лобхадайаш ча йе (Бхаг., 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. (Бхаг., 10.13.53)

4.2. Как уже говорилось, принципы *варнашрамы* не позволяют развиваться в человеке дурным привычкам, т.к. они сдерживают нежелательные эмоции и обеспечивают формирование определенной системы ценностей. Выполнение своих обязанностей гарантирует постепенное освобождение от *анартх*, несоблюдение принципов *варнашрамы* ведет к деградации. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Почему преданные порой раньше времени стараются отказаться от исполнения своих материальных обязанностей?

Из‑за лени

4.3. 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. (ПШП Даянанде, 10 мая 1968 г.)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	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.	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 11. Уважение к *дхарме*, часть 2

Содержание урока

1. Истинное и ложное отречение, проявления ложного отречения.
2. Как сделать *дхарму* частью *бхакти*.
3. Как всегда в повседневной жизни заниматься *бхакти*.

Что такое отречение? И в чем его отличие от ложного отречения?

1.1. 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. (Бхаг., 3.31.47)

1.2. 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)

1.3. 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 взращивать веру в Господа, а внешне можешь вести себя как обычный человек. Так ты вскоре заслужишь благосклонность Кришны, и Он спасет тебя из когтей майи» (Ч.‑ч., Мадхья, 16.237–239). Если человек сможет выполнять свой семейный долг без привязанности и с внутренней решимостью поклоняться Господу, то со временем станет неподвержен влиянию материального мира. Преданное служение позволяет душе окрепнуть и установить отношения с Господом: «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» (Бхаг., 1.2.9–10). Единственная альтернатива этому — отвергнуть постепенный путь и принять мнимое отречение (марката‑вайрагью), однако нужно иметь в виду, что такое отречение ведет к духовной деградации. Когда говорится о правильном использовании объектов чувств, подразумевается, что их необходимо использовать только для установления взаимоотношений между душой и Богом. Тогда объекты чувств, довольные вечной душой, сами отпустят ее. Тело, дом, всевозможные предметы поклонения — все это можно использовать в духе юкта‑вайрагьи. Единственное, что для этого требуется — это внутренняя решимость человека добиться успеха. Показная отрешенность может произвести впечатление на окружающих, но не более того. Однако внутренняя стойкость и преданность Богу позволяют незамедлительно вырваться из оков материального рабства. (Бхактивинода Тхакур, «Чайтанья Шикшамрита», глава 1)

Приведите примеры ложного отречения.
Опишите, как было бы правильно вести себя в приведенных примерах

Безответственность перед семьей

1.4. Мы считаем, что муж или жена принимаются как вечный спутник или помощник в служении, совершаемом в сознании Кришны, и при этом дается обещание никогда не расставаться. Конечно, если мы имеем дело с очень развитыми учениками, и они оба соглашаются, что мужу пора принять санньясу, то есть, отречься от мира, и оба они рады такому ходу событий, тогда есть основания для того, чтобы расстаться. Но даже и в таких случаях нет речи о том, чтобы бросить жену: муж, хотя он и санньяси, должен быть уверен, что о его жене хорошо позаботятся, и она будет защищена в его отсутствие. Сейчас накопилось много случаев, когда мужья бросают жен против их желания, и женщины остаются несчастными. Так как же я могу дать разрешение на такое дело? Я хочу избежать всякого дурного примера перед будущими поколениями, поэтому я так тщательно рассматриваю твой вопрос. 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 превратиться в настоящую любовь к Богу. Таково понимание Арджуны. (ПШП Мадхукаре, 4 января 1975 г.)

Халатность в исполнении обязанностей

1.5. Шрила Прабхупада подчеркивает, что оставить «дхарму и адхарму и просто предаться Кришне» не означает халатно относиться к своим обязанностям под предлогом духовной практики. Это значит прекратить заниматься деятельностью во имя чувственного удовлетворения и, совершенным образом исполняя свои обязанности, предлагать плоды своей деятельности Кришне и постоянно воспевать Его святые имена. «Оставить все виды деятельности» по‑настоящему — значит оставить материалистический образ мышления при исполнении этих видов деятельности и предложить их плоды Кришне. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Как внести преданное служение в жизнь, не меняя материальных условий?

2.1. 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; ахаитукй апратихата — «Преданному служению не могут помешать никакие материальные препятствия» (Бхаг., 1.2.6). Тот же метод рекомендовал и Господь Чайтанья Махапрабху:

джнане прайасам удапасйа наманта эва

дживанти сан‑мукхаритам бхавадийа‑вартам

стхане стхитах шрути‑гатам тану‑ван‑манобхир

йе прайашо 'джита джито 'пй аси таис три‑локйам

(Бхаг., 10.14.3)

2.2. 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. (Бхаг., 4.24.69)

Как преобразовать нашу материальную деятельность в преданное служение?

Юкта‑вайрагьей

3.1. 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. (Бхаг., 6.16.41)

Если наша жизнь посвящена Кришне, то вся наша деятельность становится духовной

3.2. 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. (Бхаг., 8.3.2)

Можно ли сделать так, чтобы исполнение всех наших материальных обязанностей
стало преданным служением? Как это сделать? Приведите примеры

3.3. 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. Об этом говорится в Первой песни «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. 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 обретем совершенство. Свануштхитасйа дхармасйа самсиддхир хари‑тошанам (Бхаг., 1.2.13). Мы не должны пренебрегать своими обязанностями, но, если, исполняя их, мы будем стараться удовлетворить Верховную Личность Бога, наша жизнь станет совершенной. (Бхаг., 4.24.72)

3.4. Эта крия‑йога, или карма‑йога, которую Шри Нарада рекомендует Вьясе, так настоятельно рекомендуется потому, что в ее основе лежит принцип удовлетворения Господа. ... Таким образом, занимаясь деятельностью ради удовлетворения Господа, человек постепенно очищается от привязанности к материи. Это очищение означает, что он приобретает духовное знание. Таким образом, знание зависит от кармы — деятельности, совершаемой во имя Господа. Любое другое знание, в котором нет бхакти‑йоги, или стремления удовлетворить Господа, не может привести человека обратно в царство Бога. (Бхаг., 1.5.35)

3.5. 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. (Бхаг., 1.2.15)

3.6. Преданный, который хочет правильно построить свою жизнь, действует в соответствии с правилами варнашрамы. Выполнение обязанностей в ее рамках способствует преданному служению и даже считается его частью, а потому не является кармой. Так преданные сваништха, то есть привязанные к своему уровню преданности, посвящают карму, деятельность, и ее плоды Кришне. Преданные праништха, целиком отдавшиеся преданному служению, творят благие дела, которые не противоречат принципам преданности, только чтобы заинтересовать преданным служением других людей. (Бхактивинода Тхакур, «Бхактьялока»)

3.7. Но, тем не менее, преданные могут принять варнашрама‑дхарму. Варнашрама‑дхарма обычно относится к категории кармы, но преданные могут принять эту систему, потому что она благоприятствует бхакти. Сама по себе она не является бхакти. В четырнадцатой главе «Нектара преданности» вы можете увидеть, что Рупа Госвами отвергает варнашрама‑дхарму, как ангу ведущую непосредственно к бхакти. Хотя тот, кто занимается бхакти, практикует ее непосредственные анги (слушание и повторение), а его цель — достичь премы, он может принять некоторую деятельность, относящуюся к варнашрама‑дхарме, но такая деятельность не является для него кармой. Такая деятельность не попадает под категорию кармы, а становится частью преданного служения. Такую систему мы называем дайви‑варнашрама или бхакти‑варнашрама. Таков комментарий Бхактивинода Тхакура. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Жизнь как жертвоприношение

Этап 1: Результаты всех моих действий принадлежат Кришне

3.8. 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

3.9. 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. (ПШП Химавати, 30 июля 1970 г.)

Этап 3: Я сам принадлежу Кришне

3.10. 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. (ЛШП по «Чайтанья‑чаритамрите», Мадхья, 20.143, 30 ноября 1966 г.)

Как разрешить вопрос:
«Как найти баланс между своей духовной и материальной жизнью?»

У преданных нет материальной жизни, так как вся наша жизнь может быть одухотворена

3.11. 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. (Бхаг., 3.20.5)

3.12. 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?

Прабхупада: 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. (ЛШП 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

3.13. 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*. (ПШП Гаргамуни, 29 октября 1969 г.)

3.14. Секрет успеха в духовном продвижении — сделать служение Кришне самым важным в своей жизни. У нас великое множество ответственностей и обязанностей. У нас есть ответственность перед женами, мужьями, детьми, родственниками, перед теми, кто работает на нас и на кого мы работаем. У нас есть ответственность перед правительством, перед полубогами. Но, к какой бы варне мы ни принадлежали, чем бы ни занимались, наша высшая цель — удовольствие Кришны. Считать самым важным что‑то другое — это одно из самых больших препятствий на нашем пути. Когда мы откладываем свою садхану в сторону и считаем ее вторичной, когда считаем наши отношения с вайшнавами вторичными по отношению к чему‑то еще, мы обманываем сами себя. Наша искренность проявляется в том, что каждое мгновение Кришна — самый главный в нашей жизни. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

При этом непосредственная духовная практика все равно имеет
приоритет перед другими обязанностями

3.15. 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. (ПШП Ранадхире, 24 января 1970 г.)

Обязанности вытекают из потребностей.
Сокращая свои потребности, мы сокращаем и свои обязанности

3.16. 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*. (Бхаг., 3.28.2)

Значит ли это, что отречение от чего‑то не является полезным?

Оно, несомненно, важно

3.17. 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 песни «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. Согласию 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. (Бхаг., 6.10.8)

Однако нам нужно не имитировать ачарью, а следовать по его стопам

3.18. 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 устали повторял Его святые имена. Санкхйа‑пурвака‑нама‑гана‑натибхих калавасани‑кртау.

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 Чайтаньи 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

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Составьте план о том, как Вы можете привнести преданное служение в каждый миг своей жизни.	
4	Напишите эссе о том, как исполнение Ваших обязанностей в материальной жизни может быть Вашим преданным служением.	
5	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 12. Уважение к *дхарме*, часть 3

Содержание урока

1. Уважение к другим *ашрамам*, *варнам*, женщинам.
2. Уважение к *варнашраме*.
3. Как задействовать себя в преданном служении в соответствии со своей природой.

Уважение к другим ашрамам и варнам

Уважение ко всем преданным независимо от их деятельности и склада характера

1.1. В «Шримад Бхагаватам» сказано, что брахманы — это голова Верховного Господа, кшатрии — Его руки, вайшьи — живот, а шудры — ноги, и все они выполняют разные функции. (Б.-г., 7.23, комментарий)

1.2. В человеческом теле самая важная часть — голова, затем руки, живот и ноги. Хотя голова считается самой важной частью тела, нет и вопроса о том, чтобы пренебрегать ногами или какой‑либо другой частью. Подобным образом, в классах человеческого общества ни одно из делений не является более важным, ущемляя других. («Поднятие к сознанию Кришны», глава 3)

Особое уважение к брахманам

1.3. Сердце выполняет в человеческом организме очень важные функции, и столь же важным элементом человеческого общества являются брахманы. Кшатрии больше похожи на само тело; хотя размеры тела значительно превышают размеры сердца, сердце играет более важную роль. (Бхаг., 3.22.3)

Уважение к брахмачари, поддержка брахмачари‑ашрама,
важность прохождения брахмачари‑ашрама

1.4. Действуя под руководством духовного учителя, ученик изучает Веды от пяти до двадцати лет, в результате чего его характер становится совершенным. Целью изучения Вед является не воспитание праздных философов, но формирование определенных качеств характера. После того, как брахмачари получал такую подготовку, ему разрешалось жениться и стать домохозяином. (Б.-г., 8.28, комментарий)

Уважение к семейным людям и семейной жизни (со стороны брахмачари)

1.5. Твой муж уже домохозяин‑санньяси, потому что у него нет других дел, кроме как служить Кришне. ... Нужно стать санньяси благодаря своим действиям, а не одежде. (ПШП Индире, 15 августа 1971 г.)

Уважение к ванапрастха‑ашраму и важность этого *ашрама*

1.6. Веды предписывают домохозяину покинуть дом после того, как ему исполнится пятьдесят лет. Панча‑шордхвам ванам враджет: по достижении пятидесяти лет мужчина должен оставить семью и удалиться в лес. Таково авторитетное предписание Вед, в основе которого лежит деление общества на четыре уклада: брахмачарью, грихастху, ванапрастху и санньясу. (Бхаг., 3.24.25, комментарий)

Хотя ванапрастха‑ашрам не является необходимым

1.7. В утренние часы, а также по вечерам все домашние, собиравшись вместе, могут петь Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Если человеку удастся создать в семье такую обстановку, и, следуя вышеназванным принципам, развить в себе сознание Кришны, ему не нужно будет оставлять дом и принимать обет отречения. (Б.-г., 13.8, комментарий)

Уважение к санньяси

1.8. Подобно этому, среди духовных укладов общества (брахмачарьи, грихастхи, ванапрастхи и санньясы) самое высокое положение занимает санньяса. Санньяси является духовным наставником всех варн и ашрамов, и ему должны оказывать почтение даже брахманы. … Пятьсот лет назад в обществе было принято немедленно кланяться любому встречному санньяси, знакомому или незнакомому. (Ч.-ч., Ади, 17.265)

Уважение к женщинам

1.9. Тот является ученым, кто видит всех женщин как свою мать. Кроме своей жены, следует видеть всех женщин как свою мать. (ЛШП по «Бхагавад‑гите», 4.14–19, 3 августа 1966 г.)

Уважение ко всем преданным независимо от их социального положения
и кажущихся недостатков

1.10. Фанатизм! Мы должны всегда помнить, что ни грихастхи, ни брахмачари, ни санньяси — никто не может строго следовать всем правилам и ограничениям. В Кали‑югу это невозможно. Если я буду находить у вас недостатки, а вы найдете их у меня, то мы будем разобщены, и наше настоящее дело останется невыполненным. Поэтому Чайтанья Махапрабху советовал проводить хари‑наму, то есть петь мантру Харе Кришна, а это может делать каждый — грихастха, ванапрастха и санньяси. Все должны постоянно повторять мантру Харе Кришна, тогда все проблемы разрешатся. Иначе невозможно развиваться духовно. («Прабхупада-лиламрита»)

Уважение к варнашрама‑дхарме, сельскому хозяйству и простой жизни

2.1. Идеальное общественное устройство, называемое варнашрама‑дхармой, предназначено исключительно для удовлетворения Вишну. (Бхаг., 7.3.24, комментарий)

2.2. Из четырех юг (Сатьи, Треты, Двапары и Кали) Кали‑юга наихудшая. Однако если в век Кали распространить варнашрама‑дхарму, то жизнь станет такой же, как в Сатья‑югу. Движение Харе Кришна, или Движение сознания Кришны, предназначено для этого. (Бхаг., 9.10.51, комментарий)

2.3. Шрила Прабхупада однажды перед своим уходом говорил со своими учениками:

– У меня нет никаких сожалений. Хотя нет, одно сожаление у меня есть.

– Потому что Вы не закончили перевод «Шримад Бхагаватам»?

– Нет, потому что я не установил варнашраму.

В другой раз он сказал:

– 50% моей работы не завершено, потому что я не установил *варнашраму*. (По воспоминаниям Абхирама даса, лечащего врача Шрилы Прабхупады)

2.4. Теперь, нашей следующей программой будет создать сельские хозяйства, чтобы показать всему миру пример того, как люди могут быть умиротворены, счастливы и свободны от всех хлопот, просто благодаря повторению Харе Кришна маха‑мантры и ведению достойной жизни в сознании Кришны. (Шрила Прабхупада, письму ученику, 1975 г.)

Важно ли задействовать себя в служении соответственно своей природе?

3.1. Каждый должен выполнять свои собственные обязанности, пытаясь 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 благости, не должен совершать насилие, но оно вполне допустимо для кшатрия, находящегося под влиянием гуны страсти. Поэтому кшатрию 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. (Б.-г., 3.35)

Как определить свою природу и найти служение, которое соответствует Вашей природе?

Без необходимого обучения — мы все шудры

3.2. Обучение необходимо первому, второму и третьему классам социального устройства. Люди, которые не подходят под обучение — шудры или ниже *шудр*. (ПШП Рупануге, 28 апреля 1974 г.)

Духовный учитель обучает нас в соответствии с нашей природой

3.3. 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. (Бхаг., 4.8.36)

Духовный учитель определяет нашу природу и занимает нас в соответствии с ней

3.4. 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 то‑ то и то‑то». 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. (Бхаг., 3.22.7)

В каком *ашраме* быть и какой деятельностью заниматься?

3.5. Реально вопрос состоит в том, в каком качестве мы можем служить наилучшим образом. В частности, брахмачари не должен быть ленив, напротив, ему нужно исполнять много работы и брать на себя ответственность. Грихастхам необходимо стремиться постоянно пребывать в сознании Кришны и контролировать свои чувства, поскольку у них больше непосредственных контактов с материальным миром. Нужно избрать тот уклад, который больше подходит лично вам, и исполнять в этом укладе свои обязанности с преданностью и чувством духовного достоинства. Если кому‑то больше подходит жизнь семейного человека, нет необходимости менять свое социальное положение и становиться монахом. Если человек стремится к отречению и его вдохновляет жизнь брахмачари, это тоже прекрасный путь для самосовершенствования. Каждый из ашрамов совершенен, когда комфортен для конкретного человека и позволяет ему служить Господу наилучшим образом. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Что делать, если необходимо выполнять служение, противоречащее природе?

Чистый преданный может выполнять любое служение

3.6. Однако 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. Кшатрий, обладающий сознанием Кришны, может действовать как брахман, и, наоборот, брахман, обладающий сознанием Кришны, может действовать как кшатрий. На духовном уровне нет различий, существующих в материальной жизни. Например, Вишвамитра, который по происхождению был кшатрием, стал выполнять обязанности брахмана, а Парашурама, принадлежавший к сословию брахманов, действовал как кшатрий. 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. (Б.-г., 3.35)

Иногда ради миссии нам так же необходимо выходить за рамки комфорта,
но не стоит перегружаться

3.7. 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». (ПШП Джадурани, июль 1967 г.)

3.8. Поэтому, чтобы избежать беспокойств со стороны тела, надо вести упорядоченную жизнь и без напряжения практиковать наше сознание Кришны. Я буду молиться Кришне о твоем скорейшем выздоровлении. (ПШП Гаргамуни, 15 сентября 1967 г.)

Заботятся ли преданные о своем здоровье? Почему?

3.9. Что бы ты ни делал, ты должен быть аккуратен. Твое тело принадлежит Кришне, и потому тебе не следует пренебрежительно относиться к своему телу. Тебе всегда следует думать, что твое тело теперь принадлежит не тебе, а Кришне. И потому тебе следует заботиться о нем. (ПШП Джаяпатаке, 6 октября 1968 г.)

3.10. Прежде всего, заботься о здоровье. Это указание предназначено не только для тебя, но и для всех моих благородных сыновей. Я старый человек, я могу умереть или еще пожить — это не важно. Но ты должен жить долго, чтобы развивать Движение сознания Кришны. (ПШП Раяраме, 21 декабря 1967 г.)

3.11. Разъясняя, что материальное тело — признак нездорового, оскверненного состояния живого существа, мы вовсе не призываем относиться к своему телу с пренебрежением. К примеру, чтобы использовать в преданном служении автомобиль, мы должны заботиться о том, чтобы он всегда находился в исправном состоянии, ибо это позволит нам пользоваться им без каких бы то ни было серьезных проблем. Однако мы не должны привязываться к нему; сдувание пылинок с капота не имеет никакого отношения к заботе об исправности двигателя. Аналогичным образом, материальное тело — это своего рода инструмент; чтобы использовать свое тело в преданном служении, мы должны поддерживать его в здоровом, рабочем состоянии, не привязываясь к нему. Это называют юкта‑вайрагьей. Мы не должны пренебрегать своим телом. Чтобы поддерживать тело и ум в здоровом состоянии, необходимо регулярно совершать омовения, соблюдать режим питания, режим сна и т.д. Новомодные призывы отречься от тела, погрузившись в состояние наркотического делирия, не имеют ничего общего с истинной практикой йоги. Кришна дал нам прекрасную пищу — фрукты, зерно, овощи, молоко; мы можем готовить из них множество самых разнообразных изысканных блюд и предлагать их Господу. Мы вкушаем кришна‑прасад и так удовлетворяем чувство вкуса. Однако не следует увлекаться даже кришна‑прасадом, дюжинами поглощая самосы, сладкие шарики и расагулы. Во всем должна быть умеренность. Следует есть и спать ровно столько, сколько необходимо, чтобы поддерживать тело в здоровом состоянии, и не более того.

йуктахара‑вихарасйа

йукта‑чештасйа кармасу

йукта‑свапнавабодхасйа

його бхавати духкха‑ха

«Тот кто соблюдает умеренность в еде, сне, труде и отдыхе, может, практикуя йогу, стать менее подверженным воздействию материальных невзгод». (Б.‑г., 6.17)

3.12. Еду и сон следует свести к минимуму, однако не следует делать это рывком, в ущерб здоровью. Чтобы избавиться от привычки к перееданию, следует соблюдать дни поста в соответствии с предписаниями Вед. Мы можем сократить время сна и количество принимаемой пищи, но мы должны поддерживать свое здоровье на должном уровне, чтобы заниматься духовной практикой. Не следует искусственно ограничивать себя в еде и сне; по мере духовного продвижения потребности тела естественным образом сводятся к минимуму, и это не доставляет человеку никаких беспокойств. («Путь к совершенству», глава 4)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	В продолжение списка, составленного на уроке, составьте индивидуальный список, что Вы могли бы делать для того, чтобы выражать уважение санньяси, ванапрастхам, грихастхам, брахмачари, брахманам, женщинам.	
4	Напишите небольшое размышление на тему: «Как я могу привнести элемент простой жизни в свою жизнь?»	
5	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 13. Уважение между супругами

(Для *брахмачари* преподаватель также может добавить дополнительное занятие по отношениям в *брахмачари‑ашраме*)

Содержание урока

1. Основа семьи в сознании Кришны.
2. Отклонения в *карму* и *гьяну* в семейной жизни.
3. Как действовать, чтобы строить семью на правильных основах.
4. Положение жены относительно мужа. Правильное и неправильное толкование данного положения.
5. Обязанности жены и мужа.

На чем основана семья в сознании Кришны?

1.1. Я никогда не протестовал против браков, при условии, что брак заключается для служения Кришне, а не ради половой жизни. Брак предназначен для высшей цели. В творении Господа есть женское и мужское начало, даже в духовном мире, и Он сотворил так, а не иначе, с определенной целью. Цель эта заключается в том, что мужское и женское начало могут соединяться — не для половой жизни, а для прославления Господа. Из «Шримад Бхагаватам» мы узнаем, что на Вайкунтхе женщины значительно красивее — и фигурой, и одеждой, и улыбкой, и т.д. — но и мужчины, и женщины там так увлечены повторением «Харе Кришна», что не испытывают полового влечения, даже близко общаясь друг с другом. (ПШП Уддхаве, 17 февраля 1969 г.)

1.2. Есть одна версия в Пуранах, Деви Пурана. Парвати задавала вопросы Господу Шиве, а Господь Шива отвечал. Таков процесс дома. Жена должна вопрошать мужа о духовном продвижении, а муж должен быть осведомлен, чтобы ответить на все вопросы жены. Это очень хорошо сохранит отношения. (ЛШП по «Шримад Бхагаватам», 1.15.51 — Лос‑Анджелес, 28 декабря 1973 г.)

Как может проявляться желание использовать семью для чувственных удовольствий?

2.1. Если в грихастха‑ашраме нет Кришны, нет сознания Кришны, тогда такой ашрам — одни страдания, просто одни страдания. Духкхалайам ашашватам (Б.‑г., 8.15). Если просто работать день и ночь, то потом начинается: ребенок болеет, жена не удовлетворена, слуга не удовлетворен… Так много дел, проблем. Но если в центре находится Кришна, все проблемы будут решены. Но люди не знают этого. Они думают: «Я буду счастлив с женой, детьми, слугами, домом, с тем и другим». Нет. Это невозможно. Поэтому человек должен быть в грихастха‑ашраме, а не только в семье. Семья, собаки ведут семейную жизнь. У него есть жена, дети. Кошки и свиньи имеют большие семьи. (ЛШП по «Бхагавад-гите», 1.31 — Лондон, 24 июля 1973 г.)

Как эти желания (из предыдущего вопроса) будут трансформироваться
в правильном грихастха‑ашраме?

3.1. Я сказал Шридхаме, что если он хочет, то брак можно устроить, однако он должен остерегаться и, по возможности, избегать такой привязанности к семье, которая основана на чувственном наслаждении. Будьте счастливы в своей семейной жизни, трудясь рука об руку ради удовольствия Кришны, а жена пусть будет тебе помощником. Мы всегда должны чувствовать серьезную ответственность перед Кришной. (ПШП Шруташраве, 18 ноября 1971 г.)

Какие шаги мы можем предпринять, чтобы наша семья была построена на правильном фундаменте?

Необходимо построить свою семейную жизнь вокруг Кришны

3.2. Твой муж Нитьянанда дас теперь президент вновь образованного новоорлеанского центра, и ты, как его жена, обязана ему всемерно помогать. Трудитесь рука об руку, как муж и жена, и пусть наше новоорлеанское отделение станет нашим огромным успехом. Оставайтесь непоколебимы в служении Кришне, строго следуйте регулирующим принципам, ежедневно, без пропусков повторяйте шестнадцать кругов на четках, читайте наши книги. Тогда Кришна, без сомнения, поможет вам. (ПШП Канья‑Кумари (Кэрол Бушье), 1 апреля 1971 г.)

Например, установить алтарь, и тогда убирать дом Кришны, готовить для Кришны;
помогать друг другу в служении Кришне

3.3. По словам Бхактивиноды Тхакура, даже оставаясь в материальном мире, муж и жена могут превратить свой дом в Вайкунтху. По‑прежнему находясь в материальном мире, супруги, поглощенные сознанием Кришны, могут жить на Вайкунтхе: для этого им достаточно установить у себя дома мурти Господа и служить Ему в соответствии с указаниями шастр. Поступая таким образом, они никогда не будут испытывать друг к другу вожделения. Именно это является критерием прогресса в преданном служении Господу. Того, кто достиг высокого уровня в преданном служении, не привлекают половые отношения, а когда у человека ослабевает половое желание и соответственно усиливается привязанность к служению Господу, его жизнь перестает отличаться от жизни на планетах Вайкунтхи. По сути дела, материального мира вообще не существует, но про людей, забывших о служении Господу и поглощенных служением своим чувствам, говорят, что они живут в материальном мире. (Бхаг., 4.23.29)

Как нужно видеть супруга — как своего супруга или как преданного Кришны?
Как это будет проявляться?

Как преданного; наше общение с супругом будет вдохновлять нас на служение, а не на желание наслаждаться материальной жизнью

3.5. С духовной точки зрения мы должны чувствовать, что наш партнер нечто большее, чем мой муж или моя жена. Муж должен чувствовать, что его жена — возлюбленная дочь Бога, которую Он передал под его заботу. Как ты к ней относишься, так Бог отнесется к тебе. Все важно — как ты с ней разговариваешь, как к ней относишься, как оберегаешь. Говорится, что забота проявляется на трех уровнях — физическом, эмоциональном и духовном. Твой духовный прогресс проявляется в том, как ты защищаешь, как прощаешь и как уважаешь своего(ю) супруга(у), как собственность Бога, дар Бога. И жена должна чувствовать, что ее партнер не просто ее муж, но возлюбленный сын Бога, доверенный ей для заботы, верности и поддержки. Если вы так относитесь друг другу, тогда семейные узы становятся настоящей йогой. И вы достигните великих духовных успехов. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Какое положение жена занимает по отношению к мужу. Почему?

4.1. По поводу твоего вопроса о том, как муж становится духовным учителем жены: с каждым, кто способен давать наставления в духовной жизни, следует обращаться как с духовным учителем. Есть два вида духовных учителей: инициирующий и наставляющий. Так вот муж может помогать жене как наставник. (ПШП Химавати, 24 января 1969 г.)

4.2. На самом деле система такова, что муж является духовным учителем для жены, но если жена способна привести своего мужа к духовной практике, то не будет ничего дурного в том, чтобы мужу принять свою жену в качестве духовного учителя. (ПШП Шилавати, 14 июня 1969 г.)

4.3. Такими должны быть отношения между мужем и женой. Великие люди, подобные Чьяване Муни, всегда стремятся занимать главенствующее положение. Они не склонны никому подчиняться. Вот почему Чьявана Муни был так гневлив. Но его жена Суканья понимала характер мужа и вела себя соответствующим образом. Если женщина хочет быть счастливой в семейной жизни, она должна понять характер своего мужа и стараться доставлять ему удовольствие. В этом — победа женщины. (Бхаг., 9.3.10)

4.4. Для женщины муж — главный из богов. Верховная Личность Бога, Господь Васудева, супруг богини процветания, пребывает в сердце каждого. Люди, привязанные к плодам своего труда, поклоняются Ему в образе различных полубогов и их имен. Точно так же и женщина оказывает почтение Господу, поклоняясь своему мужу. (Бхаг., 6.18.33–34)

Как муж должен относиться к своей жене и к женщинам в принципе?

С уважением и благодарностью

4.5. Таким образом, муж и жена являются благодетелями друг для друга. (ПШП Балаи, 21 июля 1969 г.)

4.6. Согласно ведической мудрости, хорошая жена весьма способствует и материальному, и духовному процветанию. (ПШП Дженису Дэмбергсу, 10 декабря 1966 г.)

4.7. На самом деле женщина является энергией мужчины. История свидетельствует, что за каждым великим мужчиной стояла либо мать, либо жена. Жизнь семейного человека будет очень счастливой, если у него есть и хорошая жена, и мать. Тогда домашние дела и вся обстановка в доме будут приносить человеку радость. (Бхаг., 4.26.15)

В духе сотрудничества

4.8. Так муж и жена должны в духе сотрудничества исполнять практику сознания Кришны. Я пришел ради этого. В вашей стране практически никто не ведет семейную жизнь. Движение сознания Кришны способно дать людям семейную жизнь и шанс жить в мире и согласии с женой и семьей. (ПШП Гаурасундаре, 16 января 1969 г.)

Ко всем другим женщинам — как к матерям

4.9. Ко всем женщинам царь будет относиться с тем же уважением, с каким относился бы к собственной матери, а жену будет считать половиной своего тела. Он будет заботиться о своих подданных как любящий отец, и всегда считать себя смиренным слугой преданных, которые без устали проповедуют славу Господа. … Просвещенный человек к любой женщине, кроме своей жены, относится как к матери. … Это определение просвещенного человека, данное Чанакьей Пандитом. Человек, обладающий этими качествами, должен считаться эталоном просвещенности. (Бхаг., 4.16.17)

4.10. Я потерял мать, когда мне было всего четырнадцать лет. Поэтому в детстве мне досталось не так уж много материнской ласки и любви. Но в старости Кришна послал мне множество молодых матерей, которые заботятся обо мне. Еще одна мать, Говинда даси, живет на Гавайях; она постоянно просит меня приехать, так что я собираюсь отправиться туда в этом месяце. (ПШП Ямуне, Малати, Джанаки, 20 февраля 1969 г.)

Приведите примеры: правильного и неправильного поведения мужа,
правильного и неправильного поведения жены,
связанных с положением, что жена занимает подчиненное мужу положение

4.11. Брахмананда: На самом деле они чувствуют разочарование, потому что женщина эксплуатируется мужчиной, и это факт. Поэтому теперь они хотят противостоять этому.

Прабхупада: Нет, мы не говорим, что муж должен эксплуатировать женщину. Мы говорим, что мужчина должен принять ответственность и дать защиту женщине. (Беседа со Шрилой Прабхупадой, 9 июля 1975 г.)

В чем заключаются обязанности мужа?

Исполнять свой долг по обеспечению семьи, заботиться о жене

5.1. Я очень благодарен тебе за то, что ты помогаешь открывать различные центры, это очень похвально с твоей стороны. Однако ты должен считаться со своей женой и ребенком, полностью учитывать их интересы; первейшая твоя обязанность как домохозяина состоит в том, чтобы хорошо обеспечивать жену и ребенка. (ПШП Хамсадуте, август 1967 г.)

5.2. Мужчина же, в соответствии с ведическими предписаниями, должен угождать своей жене, обеспечивая ее пищей и покупая ей одежду и украшения. И если муж и жена довольны друг другом, у них рождаются хорошие дети. (Бхаг., 4.1.6)

Защищать жену в физическом, эмоциональном, финансовом и духовном планах

5.3. Очень хорошо, что Говинда даси готовит тебе и следует моим наставлениям. Обязанность мужа — давать жене полную защиту, даже от материальной энергии, майи, а жена обязана заботиться о личных удобствах мужа. Так муж и жена должны в духе сотрудничества исполнять практику сознания Кришны. Я пришел ради этого. В вашей стране практически никто не ведет семейную жизнь. Движение сознания Кришны способно дать людям семейную жизнь и шанс жить в мире и согласии с женой и семьей. (ПШП Гаурасундаре, 16 января 1969 г.)

5.4. 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. (ПШП Дженису Дэмбергсу, 10 декабря 1966 г.)

Принять ответственность за жену на всю жизнь

5.5. Это долг мужа. … Муж — это не тот, кто принимает жену сегодня, а завтра от нее отказывается. Это не муж. Муж должен быть очень ответственным, чтобы заботиться о жене, а жена должна быть очень скромна, чтобы служить мужу. Тогда семейная жизнь будет правильной. (Шрила Прабхупада, утренняя прогулка — Лос‑Анджелес, 27 июля 1975 г.)

В чем заключаются обязанности жены?

Быть верной и целомудренной

5.6. Ты должна быть верна и преданна своему мужу, Даянанде. Ведическая система рекомендует женщине быть очень целомудренной и принять своего мужа как господина. А у тебя особенно хороший муж, потому что он развивается в сознании Кришны. (ПШП Нандарани, 8 октября 1967 г.)

Служить мужу и помогать ему

5.7. Я очень рад, что ты хорошо служишь своему мужу и помогаешь ему, чтобы он мог развиваться в сознании Кришны. Когда муж прогрессирует, жена без дополнительных усилий разделяет с ним его успех, так что такое служение благоприятно, с какой стороны ни посмотри. Хорошая жена — это великое благословение для мужа и детей, так что продолжай, пожалуйста, в том же духе, и я знаю, что твоя жизнь будет очень успешной. Будь добра передать мои благословения Шьямасундаре и Сарасвати‑деви. Надеюсь, у вас все хорошо. (ПШП Малати, декабрь 1968 г.)

5.8. Ты лучшая половина своего мужа, поэтому твоя обязанность — всячески помогать ему в его практике сознания Кришны. В особенности учитывая, что Макханлал взял на себя храм в Сиэтле, а это огромная ответственность, поэтому ты должна всемерно вдохновлять и поддерживать его. (ПШП Тилака‑деви‑даси, 5 июля 1971 г.)

5.9. О моя дорогая супруга, о красавица с тонким станом, добропорядочная жена должна всегда хранить верность мужу, быть покорной ему и с великой преданностью поклоняться ему как представителю Васудевы. (Бхаг., 6.18.35)

5.10. Обычно женщинам нравится наряжаться в красивые одежды и носить украшения. Иногда они даже украшают свои волосы цветами. Особенно тщательно женщины одеваются к вечеру, потому что вечером после тяжелых дневных трудов возвращаются домой их мужья. Жена должна быть одета так, чтобы муж, вернувшись домой, радовался, любуясь ее красивой одеждой и ее чистотой. Иными словами, жена должна вдохновлять мужа и пробуждать в нем разум. Видя свою нарядно одетую жену, мужчина способен трезво обдумать семейные дела. Тот, кто слишком беспокоится о семье, не может как следует исполнять свои семейные обязанности. Итак, жена призвана вдохновлять мужа, чтобы его разум работал нормально, и ничто не мешало им вместе заниматься семейными делами. (Бхаг., 4.27.2)

Положительно относиться к мужу и подстраиваться под его ценности

5.11. Служить мужу, всегда желать ему добра, одинаково благожелательно относиться к его родственникам и друзьям, исполнять те же обеты, что и муж, — вот четыре правила, которым должны следовать добродетельные женщины. (Бхаг., 7.11.25)

5.12. Разумеется, когда муж является такой великой личностью, как Кардама Муни, жена, следуя за ним, получает огромное благо. Но, даже если муж не является таким великим преданным, жена обязана разделять его образ мыслей. Только в этом случае их брак будет счастливым. (Бхаг., 3.23.4–5)

Быть удовлетворенной в любых обстоятельствах

5.13. В ведическом обществе женщин воспитывали так, чтобы они при всех обстоятельствах оставались довольными. (Бхаг., 4.1.6)

Как решать конфликты и непонимания, возникающие в семье?

5.14. Если брак заключен в сознании Кришны, то о разводе не может быть и речи. Разногласия между мужем и женой не принимаются всерьез, подобно тому, как не принимаются всерьез ссоры детей. Причина в том, что в основе духовной семейной жизни лежит не игра вожделения, но вечный принцип несения преданного служения Кришне. (ПШП Лакшмимони, 10 июля 1969 г.)

Что нужно делать, если супруг ведет себя неправильно?

5.15. Семейная жизнь не означает, что между мужем и женой никогда не бывает разногласий — так уж повелось с незапамятных времен. Согласно ведической системе, разногласия между мужем и женой нельзя принимать очень уж всерьез. Ведическая система предоставляет жене уступку — временно расстаться с мужем и вернуться в дом отца. (ПШП Судаме, 1 января 1971 г.)

Допустим ли развод?

Развод не допустим ни при каких обстоятельствах

5.16. Брак между мужем и женой означает, что мужчина навсегда берет на себя ответственность за благосостояние и защиту своей жены во всех отношениях. Это не означает, что пока между нами есть согласие, я отвечаю, а как только появляются разногласия, я тут же схожу со сцены и принимаю так называемое отречение. Хочет твой муж принять на себя ответственность твоего духовного лидера или нет, роли не играет. Он обязан это сделать. Это его обязанность, поскольку он взял тебя в жены. Поэтому он несет за тебя ответственность до конца своей жизни. И ты также должна быть согласна служить ему при любых обстоятельствах и всемерно ему помогать, чтобы он мог развиваться в сознании Кришны. Если он будет развиваться в сознании Кришны, жена, идущая по стопам мужа, само собой, тоже будет развиваться. Но если ты не помогаешь ему и не делаешь все для его блага, тогда ты станешь ему противна, и он уйдет от тебя. Так что ответственность нужна с обеих сторон, и теперь, когда вы семейная пара, не может быть и речи о разводе, но вы должны изо всех сил стремиться служить Кришне вместе, в гармонии. Что это за нелепые эмоции, которые заставляют тебя метаться? Реальность — это исполнение долга. Теперь вы семейная пара, ты знаешь, в чем состоит твой долг, и лучше всего исполнять свой долг и думать о Кришне. На временные неудобства не надо обращать внимание, мы должны оставаться тверды в исполнении своего долга перед Кришной. (ПШП Судеви даси, 15 сентября 1971 г.)

5.17. Жена и муж соединяются на всю жизнь. В любом случае, тут даже нет разговора о расставании. В счастье и горе, нет разговора о расставании. Теперь наши современные политики ввели закон о разводе. По закону индуизма, Ману‑самхите, нет закона о разводе. (Шрила Прабхупада, Лондон, 11 сентября, 1969 г.)

Исключительные случаи — когда супруг сознательно и последовательно создает опасность жизни или духовного развития, и наставник рекомендует нам развестись

5.18. Ты говоришь, что твоя жена слишком сентиментальна и эмоциональна, и это тревожит тебя. Но ведь ты принял ее как свою жену, и, согласно нашему ведическому стандарту, ответственен за ее духовное развитие, поэтому ты должен очень серьезно постараться помочь ей стать сознающей Кришну, это твоя ответственность. Если после многих серьезных попыток ты все же не сможешь ей помочь, тогда оставь ее в покое. Человек должен заботиться о себе, другие, если они чрезмерно препятствуют его служению, не должны интересовать его. Но ты женился на ней, поэтому о разводе не может быть и речи. Вы можете время от времени жить раздельно, но ты, по крайней мере, должен изо всех сил стараться помочь ей усовершенствовать свою духовную жизнь. (ПШП Моханананде, 27 февраля 1972 г.)

5.19. Добродетельной женщине не следует общаться с падшим мужем. Падший муж — это муж, который пристрастился к четырем основным видам греховной деятельности: недозволенному сексу, азартным играм, употреблению мясной пищи и одурманивающих веществ. Иначе говоря, если человек не предан Верховной Личности Бога, его следует считать падшим. Добродетельная женщина не обязана подчиняться распоряжениям такого мужа. Женщины не должны становиться рабынями нарадхам, низших из людей. Хотя у каждого из супругов есть свои обязанности, добродетельная жена не должна служить падшему мужу. Если муж — падший, женщине рекомендуется прекратить общение с ним. Однако отказ от общения с мужем вовсе не означает, что она должна снова выйти замуж, ибо это будет развратом. Если у добродетельной женщины, к несчастью, муж оказался падшим, она должна жить отдельно от него. И точно так же мужчина имеет право отделиться от жены, если она не имеет добродетелей, описанных в шастрах. (Бхаг., 7.11.28)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Напишите эссе: «Положение женщины и мужчины в семье: что это значит. Как это может быть трактовано ложным образом. Мои обязанности перед супругом(ой)».	
4	Каждый день делайте что‑то для супруга(‑и) и записывайте в дневник то, что Вы сделали.	
5	Записывайте все, что супруг(а) сделал(а) для Вас и благодарите его(ее) за это.	
6	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 14. Уважение к детям

Содержание урока

1. Рождение и воспитание детей в сознании Кришны.
2. Является ли это преданным служением.
3. Какое положение оно занимает по отношению к другим видам служения.
4. Общие принципы воспитания детей.

В чем суть воспитания детей?

Самое важное — воспитать преданных, которые бы сознавали Кришну

1.1. Я также рад, что ты носишь в своем чреве ребенка. Пожалуйста, прими мои благословения этому новичку, которого мы будем счастливы принять всего через несколько месяцев. Пожалуйста, береги свое здоровье, чтобы ребенок вырос очень здоровым и мог стать преданным. Махараджа Прахлада слушал наставления Муни Нарады, находясь в утробе матери, а позже стал прославленным преданным Господа Кришны. Обязанность каждого родителя состоит в том, чтобы сделать своего ребенка сознающим Кришну, чтобы удачливый ребенок, родившийся от сознающих Кришну родителей, уже никогда не был вынужден принимать рождение в этом материальном мире. (ПШП Нандарани, 9 июня 1967 г.)

1.2. Каумара ачарет праджно дхарман бхагаван иха (Бхаг., 7.6.1). Это наставления Прахлада Махараджа, чтобы вы зачинали стольких детей, скольких сможете научить стать вечным членом семьи Кришны. Это духовный контрацептив. Не зачинайте детей как кошки и собаки. Это наша философия. Если вы можете произвести на свет детей с сознанием Кришны, тогда пусть их будет сто. Здесь нет возражений. Но если вы не можете сделать этого, тогда либо не зачинайте детей, либо только столько, со сколькими сможете справиться. Это философия Кришны. (ЛШП — Даллас, 3 марта 1975 г.)

1.3. Я думаю, что одна из добродетелей, которая недостаточно уважается в нашем Движении — это добродетель быть матерью. Иногда ребенок мешает нам. Мы думаем, что он мешает нам готовить на кухне для Божеств, мешает распространять книги, от него одни неприятности. Это неверное понимание. Если у вас есть ребенок, ваша главная обязанность — воспитать его, чтобы он был счастлив в сознании Кришны. Быть матерью — это одно из самых сложных служений. Этим служением нужно заниматься двадцать четыре часа в сутки. Если мы пренебрегаем этим служением ради какого‑то другого, это значит, что мы не выполняем свои обязанности. Мы должны научиться ценить служение, которое несут матери. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

1.4. Мой Гуру Махарадж обычно говорил, что «если я смогу произвести на свет детей кришна‑бхакт, тогда я готов жениться и производить на свет сотни детей». А если мы не можем, тогда не стоит зачинать даже одного. (Шрила Прабхупада, разговор в комнате — Бомбей, 3 января 1977 г.)

Какое место воспитание детей должно занимать в семьях преданных?

Воспитание детей — первоочередная обязанность

1.5. Я удивлен, что ты хочешь отдать своего ребенка другим людям, пусть даже и преданным. Для тебя поклонение ребенку [должно быть] важнее поклонения Божеству. Если у тебя не хватает времени на ребенка, прекрати исполнение обязанностей пуджари. Ты должна как следует заботиться о своем сыне, пока ему не исполнится, как минимум, четыре года, и если после этого у тебя не будет возможности заботиться о нем, я позабочусь о нем сам. Этих детей послал нам Кришна, они *вайшнавы*, и мы должны очень тщательно их оберегать. Это не обычные дети, это дети Вайкунтхи, и нам очень повезло, что у нас есть возможность помогать им прогрессировать в сознании Кришны. Это величайшая ответственность, не пренебрегай ею и не заблуждайся. Твои обязанности предельно ясны. (ПШП Арундхати, 30 июля 1972 г.)

Тем не менее не стоит привязываться к ним больше, чем к Кришне

1.6. Что касается одновременной заботы о Божествах и о семье, ты должна делать то и другое не в ущерб одно другому, но поклонение Божеству все‑таки важнее. Как домохозяйка: как бы она ни была занята домашними делами, она находит все же время, чтобы красиво одеться, причесаться и т. д. Так что надо делать и то, и другое. (ПШП Лакшмимони, 1 мая 1971 г.)

Является ли воспитание детей преданным служением?

Несомненно

2.1. Да, если вы любите воспитывать в детях сознание Кришны, это значит, что вы любите Кришну. (Утренняя прогулка — Лос‑Анджелес, 11 января 1974 г.)

2.2. Приятно слышать, что Вишну‑арати хорошо развивается в сознании Кришны. Я знаю, что и ты, и твой муж сделаете все от вас зависящее, чтобы привести ее на верный путь сознания Кришны. Воспитание одной единственной души в сознании Кришны принимается Кришной как величайшее служение, поэтому тщательно исполняйте свои обязанности, и Кришна несомненно прольет на вас Свои благословения. Я также рад был узнать, что ты сама находишь все больше и больше вкуса в размышлении о Кришне и Его преданных. Именно этим и следует заниматься, и ты увидишь, что по мере того, как ты размышляешь, вкус к наслаждению нектаром такой медитации становится все сильнее и сильнее. Это и называется бескрайним океаном нектара преданности. Этот океан безбрежен, и потому наслаждение его нектаром тоже постоянно и бесконечно возрастает. (ПШП Кришне‑деви, 2 ноября 1969 г.)

2.3. «Ребенок — отец человечества», поэтому если вы сможете обучить этих детей в сознании Кришны добрыми наставлениями, кормя их, то это будет великое служение Господу Чайтанье. (ПШП Джаяпатаке — Гонолулу, 17 мая 1972 г.)

Важнее ли другие виды служения, чем воспитание детей?

На духовном уровне все виды служения равны, и воспитание детей является таким же важным служением, как поклонение Божествам

3.1. 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?

Прабхупада: 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. (ЛШП по «Бхагавад-гите», 2.13–17 — Лос‑Анжелес, 29 ноября 1968 г.)

Каковы общие принципы воспитания детей?

До 5, от 5 до 15 и после 15

4.1. Основная идея воспитания детей, как она описана в ведической литературе, состоит в том, чтобы от рождения до пяти лет родители были очень снисходительны с ребенком. С шести до десяти лет они должны относиться к нему все более строго и требовать все большего повиновения, а в возрасте от десяти до шестнадцати лет родители должны обращаться с ребенком, как тигры со своими тигрятами, чтобы он боялся проявить какое бы то ни было непослушание. Когда ребенку исполнится шестнадцать лет, они должны обращаться с ребенком как с другом, и ему должна быть предоставлена возможность постепенно развить ответственность и независимость, свойственные взрослым. (ПШП Вибхавати, 15 июля 1969 г.)

Подавать пример

4.2. Дети учатся, подражая родителям, поэтому если вы оба будете подавать хороший пример сознания Кришны, ребенок очень естественно и легко разовьется в сознании Кришны, следуя вашему примеру. Пожалуйста, передай мои благословения своей доброй супруге Лакшмимони и своему сыну. (ПШП Джагадише, 9 июля 1970 г.)

Находить способы занять их в сознании Кришны

4.3. Мой отец был чистым вайшнавом. Он подарил нам с сестрой Божества Радхи‑Кришны, чтобы мы поклонялись им, и так мы выучились. Моя сестра по сей день поклоняется тем самым Божествам в Калькутте. (ПШП Бхактин Тони, 18 февраля 1973 г.)

4.4. Вот как мы обучаем наших детей сознанию Кришны — организуем их жизнь так, чтобы они участвовали в нашей ежедневной программе и общались с преданными Кришны, даем им духовную реализацию, прививая мысль, что жертвы и тапасья ради достижения высшей цели — это и есть самый замечательный образ жизни. Мы не даем им много играть и не обучаем их играм. Все эти так называемые научные методы обучения искусственны, в них нет необходимости, и, в общем, я не очень верю в эту систему Монтессори, как и в любую другую систему обучения. А вот идея поставить алтари, чтобы учить детей поклонению Божествам, хороша. (ПШП Сатьябхаме, 28 февраля 1972 г.)

Можно ли наказывать детей? Как это делать?

Наказывать можно, однако физических наказаний быть не должно

4.5. По поводу твоего вопроса, можно ли применять к детям силу: нет, нельзя силой заставлять детей делать что‑либо. Кто это выдумал? Если мы хотим, чтоб дети стали великими преданными, их надо воспитывать с любовью, а не способом отрицания. Конечно, если они ведут себя плохо, мы можем показать им палку, но мы никогда не должны применять ее. Ребенок соображает слабо, поэтому его можно перехитрить и заставить слушаться, разыграв его, и он будет вести себя правильно. Но силу не применяй никогда, особенно в том, что касается его джапы и других аспектов духовного обучения. Это испортит его, и в будущем он не захочет заниматься тем, к чему его принуждали. (ПШП Брахманья‑Тиртхе, 10 декабря 1972 г.)

Что делать, если дети не хотят принимать сознание Кришны?

Найти способы занять их в сознании Кришны так, чтобы им было интересно

4.6. Впечатления, полученные в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому постарайся приучить маленьких англичан и голландцев петь и танцевать. (ПШП Шьямасундаре, 19 июля 1970 г.)

Ни в коем случае не заставлять их принять сознание Кришны

4.7. Теперь по сути. Детей ни в коем случае нельзя бить, как я уже говорил. Им нужно очень строго показывать палку. Если человек не справляется с этим, значит, он непригоден к тому, чтобы быть учителем. Если ребенок правильно обучен в сознании Кришны, он никогда не уйдет. Это означает, что у него должно быть две вещи: любовь и образование. Поэтому, если ребенка бьют, ему будет трудно принимать все в духе любви, и если он уже достаточно большой, он может пожелать уйти — в этом вся опасность. Так почему же происходит все это — маршировка под джапу, недостаточное количество молока, слишком жесткие требования в связи с распорядком дня, битье маленьких детей? Зачем все это навязывается? Зачем они вводят такие новшества, как маршировка с джапой, как в армии? И что я могу сделать, находясь на таком расстоянии? Пока дети маленькие, они должны играть и бегать. А читать джапу из‑под палки — это не метод. (ПШП Бханутанья даси, 18 ноября 1972 г.)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Если у Вас есть дети, подумайте над тем, как Вы могли бы изменить свое поведение с ними (и отношение к ним). Составьте список Ваших действий в этом направлении.	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 15. Уважение к духовному учителю, необходимость принятия *гуру*

Содержание урока

1. Необходимость принятия духовного учителя.
2. Виды духовных учителей.
3. Отношение к духовному учителю.

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

1.1. 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. (Бхаг. , 2.9.7)

Абсолютная необходимость принятия духовного учителя

1.2. 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. (Ч.-ч., Мадхья, 22.115)

1.3. 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)

1.4. Чайтанья Махапрабху рекомендует чистое преданное служение, не омраченное стремлением исполнять свои материальные желания, 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)

1.5. Перевод: Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю...

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 сакшад 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. (Б.-г., 4.34)

1.6. 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. (Б.-г., 2.7)

1.7. 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 вайшнавского гуру (адау гурв‑ашрайам) и затем, задавая вопросы и получая на них ответы, следует постепенно изучать чистое преданное служение Кришне. Это называется системой *парампары*. (Ч.-ч., Антья 7.53)

Виды духовных учителей

Существует 3 вида учителей

2.1. Учителя, который первым рассказывает человеку о духовной жизни, называют вартма‑прадаршака‑гуру. Духовного учителя, который в соответствии с предписаниями шастр дает посвящение, называют дикша‑гуру, а духовного учителя, наставляющего ученика ради его возвышения, называют шикша‑*гуру*. (Ч.-ч., Мадхья, 8.128)

Назначение разных видов учителей

2.2. На самом деле Сунити, мать Дхрувы, была его патха‑прадаршака‑гуру, то есть «гуру (духовным учителем), который указывает путь». Иногда такого духовного учителя называют шикша‑гуру. Дикша‑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 шикша‑гуру, и дикша‑гуру обязаны указывать ученику истинный путь, а ученику надлежит следовать наставлениям своего учителя. Согласно шастрам, между шикша‑гуру и дикша‑гуру нет никакой разницы, и, как правило, шикша‑гуру впоследствии становится дикша‑гуру. (Бхаг. , 4.12.32)

Дикша‑гуру — основной учитель, однако всем учителям нужно оказывать уважение.

2.3. Что касается твоего последнего вопроса, 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 вайшнаву 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. Понимаешь? (ПШП для Шри Галима, 20 ноября 1971 г.)

2.4. 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: инициирующий и наставляющий. Муж может помогать жене как наставляющий духовный учитель. (ПШП для Химавати, 24 января 1969 г.)

Как нужно относиться к духовному учителю и почему?

3.1. 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 (Бхаг. 11.17.27)

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

Уважать учителя как самого Бога — не является ли это чем‑то неестественным?

3.3. 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. (Бхаг. , 4.29.51)

Как наше уважение к духовному учителю помогает нам самим?

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

3.4. 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 виджанййат. 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. (Бхаг. , 7.15.26–27)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Напишите эссе на тему «Что лично для меня означает принятие духовного учителя?»	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 16. Уважение к духовному учителю: отношения с *гуру*

Содержание урока

1. Обязанности духовного учителя по отношению к ученику.
2. Обязанности ученика по отношению к духовному учителю.
3. Развитие отношений с духовным учителем.

Какие у духовного учителя есть обязанности по отношению к ученику?

1.1. «Я в почтении склоняюсь перед своим духовным учителем, который факелом знания рассеял тьму невежества, застилавшую мне глаза» (Гаутамия‑тантра). Задача гуру состоит в том, чтобы раскрыть в ученике способность видеть все глазами знания. Когда ученик пробуждается от невежества, он становится способен видеть Верховную Личность Бога повсюду. (Бхаг. , 8.1.11)

1.2. На свою удачу, я получил от тебя наставления, а вместе с ними — великую милость. Я благодарю Бога за то, что приклонил слух к твоим чистым речам.

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхакти‑расамрита‑синдху» Шрила Рупа Госвами дает наставления о том, как следует принимать духовного учителя и строить свои взаимоотношения с ним. Человек, желающий достичь духовного совершенства, должен прежде всего найти истинного духовного учителя, а затем внимательно слушать его наставления и стараться следовать им. Так происходит обмен служением между духовным учителем и учеником... 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 то‑то и то‑то». 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. (Бхаг. , 3.22.7)

1.3. «О возлюбленный Господь! Ты — верховный отец, верховный наставник и верховный повелитель. Поэтому Ты обладаешь правом наказывать тех, кто сбивается с истинного пути. Отец всегда желает добра своим сыновьям, так же как духовный учитель желает добра ученикам, а глава государства — подданным. Поэтому они вправе наказывать своих подопечных». («Кришна, Верховная Личность Бога», глава 27)

Духовный учитель — преданный без недостатков, однако часто роль шикша‑гуру приходится выполнять и преданным, не достигшим этой ступени

1.4. Не следует становиться духовным учителем, не достигнув уровня уттама‑адхикари. Вайшнавы‑неофиты и вайшнавы, стоящие на промежуточной ступени, тоже могут принимать учеников, но только из числа преданных той же категории. При этом надо понимать, что подопечные таких учителей, действуя под их недостаточно компетентным руководством, не смогут достичь ощутимого прогресса на пути к высшей цели жизни. Вот почему так важно принять в качестве духовного учителя вайшнава категории уттама‑адхикари. («Нектар наставлений», текст 5)

Как нам относиться к тому, что нам кажется недостатком?

1.5. Чистый преданный, сознающий Кришну, пребывает в своем изначальном состоянии и потому не отождествляет себя с телом. О нем нельзя судить с материальной точки зрения. Не следует обращать внимания на низкое происхождение преданного, цвет его кожи, на то, что его тело уродливо, поражено болезнью или немощно. Такие недостатки, возможно, бросятся в глаза обыкновенному человеку, но несмотря на все кажущиеся изъяны ничто и никогда не осквернит тела чистого преданного. Оно подобно водам Ганги, которые в сезон дождей несут порою пузыри, пену и грязь. Ничто и никогда не осквернит воды Ганги. Люди, обладающие развитым духовным разумом, совершают омовение в Ганге, не обращая внимания на состояние воды. («Нектар наставлений», текст 6)

Обязанности ученика по отношению к духовному учителю

2.1. О великий мудрец, представитель Господа, удовлетвори, пожалуйста, мой интерес и ответь на те вопросы, с которыми я обратился к тебе, а также на те, которые я так и не успел задать. Расскажи мне обо всем этом, ибо я — полностью предавшаяся тебе душа.

КОММЕНТАРИЙ: Духовный учитель всегда готов поделиться своими знаниями с учеником, особенно если видит, что ученик любознателен. Пытливость — одно из главных условий прогресса в преданном служении. Махараджа Парикшит — идеальный ученик, потому что в полной мере наделен этим качеством. Тот, кто недостаточно сильно интересуется наукой самоосознания, не должен принимать духовного учителя, только чтобы изображать из себя ученика. Махараджу Парикшита интересует не только то, о чем он уже спросил, ему хочется знать и то, о чем он не смог спросить. Спросить духовного учителя обо всем невозможно, но истинный духовный учитель, заботясь о благе своего ученика, способен дать ему все необходимые знания. (Бхаг. , 2.8.24)

2.2. Именно так и нужно поступать — не слепо предаваться, а задавать при этом разумные вопросы. Невозможно прогрессировать, не задавая вопросов. В школе более способным учеником, как правило, считается тот, кто постоянно задает учителю вопросы. Если маленький ребенок все время расспрашивает отца: «Что это такое? А это что?» — значит, он смышлен. Если мы не в состоянии задавать вопросы, то не сможем прогрессировать, даже имея самого замечательного духовного учителя. ... Первое наставление «Веданта‑сутры» гласит: атхато брахма‑джиджнаса — «Теперь пришла пора вопрошать о Брахмане». Слово атха указывает на то, что задавать вопросы способен лишь тот, кто наделен разумом и полностью разочаровался в материальной жизни. Как утверждается в «Шримад Бхагаватам», человек должен расспрашивать духовного учителя о предметах, лежащих за пределами материальной тьмы. Природа материального мира такова, что в нем царит тьма, которую рассеивает только свет огня. А вопрошать следует о трансцендентном мире, находящемся за пределами этой вселенной. Искать духовного учителя нужно только тому, кто жаждет узнать об этом мире, а иначе в таких поисках нет никакого смысла... Ничему не следует верить слепо. Даже познавшего себя и утвердившегося в Абсолютной Истине духовного учителя мы должны испытать, задавая ему разумные вопросы о тонкостях духовной жизни. («Царь знания», глава 7)

2.3. Ученик, преданный своему духовному учителю, скорее умрет вместе с ним, чем перестанет выполнять его наставления. Верховный Господь является на Землю, чтобы восстановить основы религии, и с той же целью приходит сюда представитель Господа, духовный учитель. Долг учеников — продолжать миссию духовного учителя и добросовестно исполнять ее. В противном случае ученику остается только одно — умереть вместе с духовным учителем. Иными словами, ученик должен быть готов отбросить все личные интересы и посвятить жизнь исполнению воли духовного учителя. (Бхаг. , 4.28.50)

2.4. После того как сыновья Прачинабархи ушли из дома, чтобы совершать аскезы, они повстречались с Господом Шивой, который оказал Прачетам великую милость, открыв им Абсолютную Истину. После этой встречи сыновья Прачинабархи постоянно размышляли о его наставлениях, повторяли их и благоговейно поклонялись им.

КОММЕНТАРИЙ: Хорошо известно, что совершать аскезы или заниматься любым другим видом преданного служения нужно под руководством духовного учителя. В этом стихе прямо говорится, что сыновьям Махараджи Прачинабархи посчастливилось встретить на своем пути Господа Шиву, который оказал им великую милость, объяснив смысл совершения аскез. По сути дела, Господь Шива стал духовным учителем десяти сыновей Прачинабархи, а его ученики, в свою очередь, настолько серьезно отнеслись к указаниям учителя, что, просто размышляя о них (дхйайантах), достигли совершенства. В этом заключается секрет успеха. Получив духовное посвящение и выслушав указания духовного учителя, ученик должен отбросить все сомнения и размышлять над тем, как выполнить эти указания, не отвлекаясь ни на что другое. То же самое утверждает и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, который в комментарии к одному из стихов «Бхагавад‑гиты» (вйавасайатмика буддхир экеха куру‑нандана, Б.‑г., 2.41) говорит, что указания духовного учителя должны стать целью и смыслом жизни ученика. Он не должен думать о том, вернется ли он домой, к Богу; его первоочередной долг — выполнить указания своего гуру. Поэтому ученик должен постоянно медитировать на указания духовного учителя, и тогда его медитация будет совершенной. Ученик должен не только думать об указаниях духовного учителя, но и искать способы и средства, с помощью которых он сможет исполнить их, поклоняясь таким образом словам своего гуру. (Бхаг. , 4.24.15)

2.5. Нужно принять истинного духовного учителя и с глубокой верой и преданностью служить ему...

КОММЕНТАРИЙ: ...Слова гуру‑шушрушайа означают, что надо лично служить своему духовному учителю, в том числе и физически, например, когда он совершает омовение, одевается, спит, ест и т.д. Это называется гуру‑шушрушанам. Ученик должен выполнять для духовного учителя любое необходимое служение. (Бхаг. , 7.7.30)

2.6. Тот, кто желает избавиться от страданий, причиняемых материальной природой, должен обратиться к истинному духовному учителю, проявляя одновременно пытливость и смирение. Приняв Кришну своим духовным учителем, Арджуна сказал: «Дорогой Кришна, я не буду больше говорить с Тобой как друг, ибо дружеские беседы не помогут мне». Мы беседуем со своими друзьями, как правило, для того, чтобы приятно провести время, но к духовному учителю нужно обращаться с вопросами о смысле жизни. Друзья разговаривают на равных, но в общении с гуру это недопустимо. Ученик, лишенный смирения, не сможет правильно воспринять возвышенные наставления своего учителя. Отказываясь от привилегированного положения друга Кришны, Верховной Личности Бога, Арджуна подает нам пример смирения. Он говорит: «Теперь я Твой ученик. Пожалуйста, наставляй меня». («Учение Господа Капилы», глава 13)

Ученик должен беспрекословно слушаться духовного учителя. Во всем ли?

3.1. Шрила Вишванатха Чакраварти также подчеркивает, что если мы хотим добиться успеха в преданном служении и вернуться к Богу, то должны неукоснительно следовать всем наставлениям духовного учителя. Таков путь к совершенству. Преданный может не беспокоиться о том, достигнет он совершенства или нет, так как, если он следует наставлениям духовного учителя, он непременно достигнет его. Нас должно заботить только то, как выполнить указания своего духовного учителя. Духовный учитель в совершенстве знает, на что способен ученик, поэтому он дает ему соответствующие указания, и, если ученик выполняет все указания своего духовного учителя, он достигнет совершенства. (Бхаг. , 4.8.71)

Что делать, если ученик не согласен с советом?

3.2. В священных писаниях сказано, что от учителя, который совершает постыдные поступки и перестает отличать хорошее от дурного, следует отказаться. (Б.-г. 2.5**)**

3.3. Именно так сыновья должны служить своему отцу. Услышав приказ отца или духовного учителя, необходимо с подобающим почтением сказать в ответ: «Слушаюсь, мой господин».

КОММЕНТАРИЙ: ...Сын или ученик должен беспрекословно повиноваться приказам своего духовного учителя или отца. Любые их указания должны приниматься без возражений: «Слушаюсь». Ученик или сын не имеет права говорить: «Это неверно. Я не стану этого делать». Тот, кто осмеливается сказать такое, — падший человек ... Для ученика указания духовного учителя должны быть дороже жизни. В сознании ученика указания духовного учителя так же неразрывно связаны с его жизнью, как в сознании обыкновенного человека жизнь связана с телом. Тот, кто таким образом выполняет указания духовного учителя, непременно достигнет совершенства. Подтверждение тому мы находим в Упанишадах, где говорится, что смысл ведической мудрости открывается только тем, кто обладает нерушимой верой в Верховную Личность Бога и своего духовного учителя. Даже если человек не имеет никакого материального образования, но при этом непоколебимо верит в духовного учителя и Верховную Личность Бога, ему тотчас открывается смысл священных писаний. (Бхаг. , 3.24.13)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Напишите размышление на тему: «Считаю ли я, что мне нужен наставник? Если нет — почему? Если да — как я вижу свои отношения с ним?»	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 17. Уважение к духовному учителю: важность духовного учителя

Содержание урока

1. Зачем нужен духовный учитель.
2. Шрила Прабхупада — учитель для всех преданных ИСККОН.
3. Зачем нужен "живой" духовный учитель.

Почему важно принять духовного учителя?

1.1. Прежде всего ваш духовный учитель, потом его духовный учитель, потом его духовный учитель, его духовный учитель, его духовный учитель, и в конце концов Кришна. Таков процесс. Не пытайтесь обратиться к Кришне напрямую, перепрыгивая. Это бесполезно. Так же, как вы получаете знание через эту лестницу, систему парампары, так же нам следует обращаться к Кришне посредством этой лестницы. (ЛШП по «Шримад Бхагаватам», 1.2.4, Рим, 28 мая 1974 г).

1.2. В «Ади‑пуране» есть такие слова Самого Господа Кришны, обращенные к Арджуне: «Дорогой Партха, тот, кто считает себя Моим преданным, еще не является таковым. Лишь тот, кто называет себя преданным Моего преданного, на самом деле является Моим преданным». К Верховной Личности Бога невозможно приблизиться непосредственно. К Нему можно приблизиться только через Его чистых преданных. Поэтому первый принцип вайшнавов — принять какого‑либо преданного своим духовным учителем и затем служить ему. («Нектар преданности», глава 12)

1.3. Чайтанья Махапрабху рекомендует чистое преданное служение, не омраченное стремлением исполнять свои материальные желания, 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 самосознания», глава 9)

Кто является духовным учителем для всех нас?

Шрила Прабхупада и предыдущие ачарьи

2.1. С учетом всего вышесказанного, Шрила Прабхупада, как ачарья‑основатель Международного Общества Сознания Кришны, является основным гуру для всех членов ИСККОН. Всем членам ИСККОН, на все времена, поощряется искать прибежища Шрилы Прабхупады. (303. Утверждение Джи‑Би‑Си о положении Шрилы Прабхупады, март 2013 г.)

2.2. 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. (ПШП Дону, 1 декабря 1973 г.)

Зачем, если есть Шриле Прабхупада, нужен «живой» духовный учитель?

Исправить наше поведение, ошибки и недопонимания может лишь личность; лишь на личностном примере можно увидеть, как кто‑то воплощает в жизнь идеалы бхакти

3.1. Не следует горделиво считать, что мы можем понять трансцендентное любовное служение Господу просто читая книги… Мы обязаны принять гуру вайшнава (адау гурв‑ашраям), и тогда, задавая ему вопросы, нам следует постепенно постигать, что из себя представляет чистое преданное служение Кришне. Это называется системой парампары. (Ч.-ч., Антья, комментарий к тексту 7.53)

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

3.2. Бога называют чайтья‑гуру, духовный учитель 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.)

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

3.3. 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. (Бхаг., 10.2.31, комментарий)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Каждый день пишите письма Шриле Прабхупаде.	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 18. Уважение к духовному учителю: наставник

Содержание урока

1. Зачем нужен наставник.
2. Функции наставника.
3. Чем другие старшие преданные отличаются от наставника.
4. Как найти наставника и духовного учителя.

Чем отличается наставник от шикша‑ гуру?

1.1. Кто‑то может помочь человеку встать на духовный путь, но учитель, который посвящает его в повторение маха‑мантры, именуется дикша‑гуру, а святых, чьи наставления помогают человеку развиваться в сознании Кришны, называют шикша‑гуру. Несмотря на то, что дикша‑гуру и шикша‑гуру находятся в разных отношениях с учеником, оба они — равноправные и неотличные друг от друга проявления Кришны, которые призваны привести обусловленную душу домой, к Богу. (Ч.-ч., Ади 1.34)

1.2. Преданный может служить в роли дикша или шикша‑гуру в ИСККОН только после прохождения процедуры авторизации, данной в секции: «Процедура авторизации дикша и шикша‑гуру». (Законы ИСККОН, 6.6)

1.3. Что касается твоего последнего вопроса, 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 вайшнаву 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. Понимаешь? (ПШП Шри Галиму, 20 ноября 1971 г.)

Каковы функции духовного учителя и наставника?

2.1. 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. (Бхаг., 3.25.20, комментарий)

Как найти духовного учителя? Как найти наставника? 10 мин.

4.1. Живые существа, влекомые своей кармой, скитаются по вселенной. Кто‑то из них достигает высших планет, а кто‑то попадает на низшие. Из многих миллионов таких существ лишь редкий счастливец по милости Кришны встречает на своем пути истинного духовного учителя. Тогда духовный учитель и Кришна оказывают ему благодеяние, сажая в его сердце семя преданного служения. (Ч.-ч., Мадхья 19.151)Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Продолжайте писать письма Шриле Прабхупаде.	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 19. Уважение к духовному учителю: служение *гуру*

Содержание урока

1. Как принять наставника/духовного учителя.
2. Как ученик должен вести себя по отношению к духовному учителю.

Как принять учителя/наставника сердцем, а не формально?

Гуру и ученик должны проверять друг друга в течение года; за это время у них складываются глубокие отношения, т.к. наставник заботится о подопечном, а подопечный служит наставнику

1.1. Шастры предписывают: прежде чем принять гуру, необходимо очень хорошо узнать его, чтобы понять, сможем ли мы предаться ему. Не следует спешить и принимать гуру из фанатизма. Это очень опасно. Гуру тоже должен изучить человека, который хочет стать учеником, чтобы определить, годится ли он для этого. Так устанавливаются отношения между гуру и учеником. («Наука самоосознания», Кто такой *гуру*?)

Как наставник передает ученику знания, умения и ценности?

Ученик должен смиренно служить и слушать духовного учителя, и если духовный учитель будет доволен, то логика и аргументы духовного учителя станут понятны ученику

1.2. Какой смысл предаваться первому встречному? Вы не обязаны этого делать. Сказано, что «вы должны вручить себя». Это значит, что нужно найти такого человека, которому вы сможете добровольно вручить себя. Если вы его не найдете, ваша миссия не будет завершена. … Не слепое предание. Вы должны задавать ему вопросы. (ЛШП по «Бхагавад‑гите», 4.34, 14 августа 1966 г.)**1.3.** Метод получения ведического знания носит название авароха‑пантхи. Это значит, что оно передается по цепи авторитетной ученической преемственности. Чтобы заниматься материальной наукой, необходимо обладать определенными способностями и склонностью к исследовательской деятельности, но успех того, кто постигает духовную науку, в большей или меньшей степени зависит от милости духовного учителя. Духовный учитель должен быть доволен учеником — только тогда к последнему придет понимание духовной науки. Однако не следует считать, что этот процесс представляет собой некий мистический акт, в ходе которого учитель, будто волшебник, вкладывает духовное знание в ученика, словно заряжая его электричеством. Истинный духовный учитель дает ученику аргументированные разъяснения, опираясь на авторитетные источники ведической мудрости. Ученик же усваивает эти знания не столько с помощью интеллекта, сколько смиренно задавая вопросы своему учителю и служа ему. То есть и духовный учитель, и ученик должны обладать определенной квалификацией. (Бхаг., 2.1.10)

1.4. В «Бхагавад‑гите» говорится, что служение Господу — это деятельность чувств в их первозданной чистоте. Давая наставления Арджуне, Господь логически обосновывал их, а Арджуна так же, логически, воспринимал Его наставления — таким образом между учителем и учеником происходил совершенный обмен на логическом уровне, в который были вовлечены все чувства. Процесс духовного познания, вопреки глупым теориям некоторых проповедников‑торгашей, не имеет ничего общего с передачей электрического заряда от учителя к ученику. В нем все опирается на логику и разум, а обмен мнениями между учителем и учеником возможен только в том случае, когда ученик слушает со смирением и действительно хочет услышать то, что ему говорит учитель. В «Чайтанья‑чаритамрите» говорится, что учение Господа Чайтаньи следует воспринимать разумом и всем сознанием, чтобы человек логически понял, в чем заключается величие миссии Господа. (Бхаг., 2.3.20)

В чем заключаются обязанности ученика перед духовным учителем и наставником?

Смиренное поведение

2.1. Чайтанья Махапрабху показал, каким должен быть настоящий ученик. Духовный учитель прекрасно знает, какой деятельностью занять каждого своего ученика, но, если ученик считает себя умнее и, перестав следовать указаниям духовного учителя, начинает действовать независимо, он тем самым останавливает свое духовное развитие. Каждый ученик должен считать себя полным невеждой в науке о Кришне и всегда исполнять указания гуру, чтобы обрести сознание Кришны. Ученик всегда должен чувствовать себя глупцом перед духовным учителем. (Ч.-ч., Ади, 7.72, комментарий)

Задавать вопросы

2.2. Нужно стать джиджнасу, то есть гореть желанием получить знания от истинного духовного учителя. Необходимо спрашивать его только о том, что имеет отношение к трансцендентной науке (джиджйасух шрейа уттамам). Слово уттамам означает «то, что лежит за пределами сферы материального знания». («Нектар Наставлений», стих 5, комментарий)

Служить гуру и его миссии

2.3. Получив духовное посвящение и выслушав указания духовного учителя, ученик должен отбросить все сомнения и размышлять над тем, как выполнить эти указания, не отвлекаясь ни на что другое. То же самое утверждает и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, который в комментарии к одному из стихов «Бхагавад‑гиты» (вйавасайатмика буддхир экеха куру‑нандана, Б.‑г., 2.41) говорит, что указания духовного учителя должны стать целью и смыслом жизни ученика. Он не должен думать о том, вернется ли он домой, к Богу, его первоочередной долг — выполнить указания своего гуру. Поэтому ученик должен постоянно медитировать на указания духовного учителя, и тогда его медитация будет совершенной. Ученик должен не только думать об указаниях духовного учителя, но и искать способы и средства, с помощью которых он сможет исполнить их, поклоняясь таким образом словам своего гуру. (Бхаг., 4.24.15, комментарий)

Следовать наставлениям гуру

2.4. Ученик, преданный своему духовному учителю, скорее умрет вместе с ним, чем перестанет выполнять его наставления. Верховный Господь является на Землю, чтобы восстановить основы религии, и с той же целью приходит сюда представитель Господа, духовный учитель. Долг учеников — продолжать миссию духовного учителя и добросовестно исполнять ее. В противном случае ученику остается только одно — умереть вместе с духовным учителем. Иными словами, ученик должен быть готов отбросить все личные интересы и посвятить жизнь исполнению воли духовного учителя. (Бхаг., 4.28.50)

По каким вопросам ученику обязательно нужно обращаться?

По всем важным вопросам, связанным с нашим преданным служением; наша так называемая материальная жизнь тоже духовна, поэтому по поводу нее также стоит обращаться к наставнику

2.5. Первый шаг на пути преданного служения заключается в том, чтобы принять покровительство духовного учителя и задавать ему вопросы, касающиеся практики преданного служения. Это поможет человеку избежать возможных оскорблений на пути преданного служения. Даже если человек утвердился в преданном служении, подобно Махарадже Парикшиту, он должен продолжать задавать вопросы постигшему истину духовному учителю. (Бхаг., 2.8.7)

Но по некоторым вопросам обращаться лучше к наставнику, нежели к духовному учителю

2.6. Большое тебе спасибо за постоянство в служении и за то, что ты берешь на себя ответственность в сознании Кришны. К духовному учителю нельзя обращаться за решением семейных проблем. Это не входит в обязанности гуру. (ПШП Сукирти дасу, 21 февраля 1976 г.)

Как служить духовному учителю, если он далеко?

Существует два вида служения: вани и вапух; вани важнее вапух

2.7. Ученик и духовный учитель никогда не разлучаются: до тех пор, пока ученик следует наставлениям духовного учителя, тот всегда находится рядом с ним. Такая форма общения называется *вани* (общением через слово). Физическое присутствие учителя называется вапух. Когда духовный учитель физически находится рядом с учеником, тот должен служить его телу, а когда физическое тело духовного учителя прекращает существовать, ученик должен служить его наставлениям. (Бхаг., 4.28.47)

2.8. Я был полон веры, что мой Гуру Махараджа со мной. Я никогда не терял этой веры. И это факт. Есть два слова: вани и вапу. Вани означает слова, а вапу — это физическое тело. Вани важнее, чем вапу. Вапу — конечно. Это материальное тело. Оно конечно. Такова природа. Если мы придерживаемся вани, наставлений духовного учителя, то мы тогда остаемся очень твердыми. Во всем. Это как «Бхагавад-гита». Она была поведана 5 000 лет назад. Но если вы следуете наставлениям Кришны, они всегда будут для вас новыми, и направляющими. Не то что Арджуна лично выслушал от Кришны наставления «Бхагавад‑гиты», и поэтому он все понял. Все совсем не так. Если вы примете «Бхагавад‑гиту как она есть», вы поймете, что Кришна открывается вам в Своих словах в «Бхагавад‑гите». Это называется духовным самоосознанием. Это не мирские исторические события... (ЛШП от 2 марта 1975 г.)

Как ученик должен реагировать на наставления наставника или духовного учителя?

2.9. Тот, кто совершает аскезы, должен иметь твердую решимость во что бы то ни стало вернуться домой, к Богу, и во имя достижения этой цели быть готовым на любые жертвы. Даже для того, чтобы добиться материального благополучия, уважения, славы и почета, нужно совершать суровые аскезы — без этого в материальном мире невозможно стать сколько‑нибудь заметной личностью. Но зачем же нужны суровые аскезы тому, кто стремится достичь совершенства в преданном служении? Легкая жизнь и достижение совершенства в познании трансцендентного несовместимы. Господь умнее любого живого существа, поэтому Он хочет видеть, насколько искренне преданный относится к своему служению. Господь Сам или через истинного духовного учителя дает преданному указания, и выполнение этих указаний любой ценой — суровая аскеза. Тот, кто неукоснительно следует этому принципу, несомненно, достигнет успеха и обретет милость Господа. (Бхаг., 2.9.24, комментарий)

2.10. Преданный Господа не может оставить служения Господу, поскольку следует указаниям своего духовного учителя. Для таких чистых преданных, как Нарада и Нитьянанда Прабху, указания духовного учителя дороже самой жизни. Они не заботятся о своем будущем.

Они со всей серьезностью относятся к воле своего духовного учителя, понимая, что эти указания исходят от высшего авторитета, представителя Господа, или Самого Господа. (Бхаг., 2.8.6, комментарий)

2.11. После того как сыновья Прачинабархи ушли из дома, чтобы совершать аскезы, они повстречались с Господом Шивой, который оказал Прачетам великую милость, открыв им Абсолютную Истину. После этой встречи сыновья Прачинабархи постоянно размышляли о его наставлениях, повторяли их и благоговейно поклонялись им.

КОММЕНТАРИЙ: Хорошо известно, что совершать аскезы или заниматься любым другим видом преданного служения нужно под руководством духовного учителя. В этом стихе прямо говорится, что сыновьям Махараджи Прачинабархи посчастливилось встретить на своем пути Господа Шиву, который оказал им великую милость, объяснив смысл совершения аскез. По сути дела, Господь Шива стал духовным учителем десяти сыновей Прачинабархи, а его ученики, в свою очередь, настолько серьезно отнеслись к указаниям учителя, что, просто размышляя о них (дхйайантах), достигли совершенства. В этом заключается секрет успеха. Получив духовное посвящение и выслушав указания духовного учителя, ученик должен отбросить все сомнения и размышлять над тем, как выполнить эти указания, не отвлекаясь ни на что другое. То же самое утверждает и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, который в комментарии к одному из стихов «Бхагавад‑гиты» (вйавасайатмика буддхир экеха куру‑нандана, Б.‑г., 2.41) говорит, что указания духовного учителя должны стать целью и смыслом жизни ученика. Он не должен думать о том, вернется ли он домой, к Богу; его первоочередной долг — выполнить указания своего гуру. Поэтому ученик должен постоянно медитировать на указания духовного учителя, и тогда его медитация будет совершенной. Ученик должен не только думать об указаниях духовного учителя, но и искать способы и средства, с помощью которых он сможет исполнить их, поклоняясь таким образом словам своего *гуру*. (Бхаг., 4.24.15)

Что делать, если ученик не согласен с этими наставлениями или не понимает их?

2.12. Именно так и нужно поступать — не слепо предаваться, а задавать при этом разумные вопросы. Невозможно прогрессировать, не задавая вопросов. В школе более способным учеником, как правило, считается тот, кто постоянно задает учителю вопросы. Если маленький ребенок все время расспрашивает отца: «Что это такое? А это что?» — значит, он смышлен. Если мы не в состоянии задавать вопросы, то не сможем прогрессировать, даже имея самого замечательного духовного учителя. ...Первое наставление «Веданта‑сутры» гласит: атхато брахма‑джиджнаса — «Теперь пришла пора вопрошать о Брахмане». Слово атха указывает на то, что задавать вопросы способен лишь тот, кто наделен разумом и полностью разочаровался в материальной жизни. Как утверждается в «Шримад Бхагаватам», человек должен расспрашивать духовного учителя о предметах, лежащих за пределами материальной тьмы. Природа материального мира такова, что в нем царит тьма, которую рассеивает только свет огня. А вопрошать следует о трансцендентном мире, находящемся за пределами этой вселенной. Искать духовного учителя нужно только тому, кто жаждет узнать об этом мире, а иначе в таких поисках нет никакого смысла... Ничему не следует верить слепо. Даже познавшего себя и утвердившегося в Абсолютной Истине духовного учителя мы должны испытать, задавая ему разумные вопросы о тонкостях духовной жизни. («Царь знания», глава 7)

Как ученик должен реагировать на замечания учителя или наставника?

Следовать замечаниям; понимать, что желание учителя — помочь ученику, и для этого он должен отчитывать его

2.13. Верховный Господь сказал: Ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Мудрые люди не скорбят ни о мертвых, ни о живых.

КОММЕНТАРИЙ: Господь сразу вошел в роль учителя и отчитал Своего ученика, назвав его, хоть и не прямо, глупцом. (Б.-г., 2.11)

2.14. О возлюбленный Господь! Ты — верховный отец, верховный наставник и верховный повелитель. Поэтому Ты обладаешь правом наказывать тех, кто сбивается с истинного пути. Отец всегда желает добра своим сыновьям, так же как духовный учитель желает добра ученикам, а глава государства — подданным. Поэтому они вправе наказывать своих подопечных. («Кришна, Верховная Личность Бога», глава 27)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Проанализируйте наставления, которые вы слышали от своего гуру, наставника или преданных, чей авторитет вы принимаете, запишите их (те, которым реально возможно следовать в Вашей ситуации), и старайтесь следовать им в течение недели. Каждый вечер отмечайте, как у Вас получалось следовать им.	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 20. Духовный учитель: развитие отношений

Содержание урока

1. Какие отношения связывают духовного учителя и ученика.
2. Как развивать эти отношения.

Какие отношения связывают ученика и духовного учителя?

Необходимо культивировать крайне близкие и доверительные отношения

1.1. 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 твоем продвижении в сознании Кришны. Твоя искренность и настроение служения всегда будут помогать тебе в достижении твоих благородных целей. (ПШП Сатсварупе, 22 января 1968 г.)

Не забывая о почтении и благоговении

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

Что ученик должен делать, чтобы развивать отношения
с наставником и с духовным учителем?

2.1. Наши отношения основаны на сознании Кришны, поэтому чем более успешно ты проповедуешь сознание Кришны и помогаешь Движению сознания Кришны, тем более укрепляются наши трансцендентные отношения. Наше дело — воспевать и прославлять святое имя Кришны, и тогда, где бы мы ни оказались, Кришна будет с нами. Кришна в твоем сердце, Кришна в моем сердце. Поэтому в духовном отношении о разлуке не может быть и речи, хотя физически мы можем находиться далеко друг от друга. Итак, я очень рад, что ты проявляешь все больший интерес к этому Движению, и я молю Кришну, чтобы так было всегда. (ПШП Шьяме даси, 30 августа 1968 г.)

2.2. 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 превзошли, 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. (ПШП Киртанананде Махарадже, 18 февраля 1970 г.)

Нужно ли следовать духовному учителю слепо?

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

2.3. 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. (Б.-г., 4.34)

Так же неправильно и не следовать наставлениям

2.4. 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 джнанам акхйатам, гухйад гухйатарам майа вимршйаитед ашешена, йатхеччхаси татха куру — «Итак, Я открыл тебе знание сокровеннее сокровенного. Обдумай все как следует, а затем поступай, как знаешь». (Б.‑г., 18.63) Кришна спрашивает: «Ты принял решение сражаться?» «Да, я решил исполнить Твой приказ». Это и есть свободная воля. (ПШП Ягьешваре, 2 января 1972 г.)

Домашнее задание

№	***Задание:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.
3	Подумайте над тем, как Вы можете развить отношения со своим духовным учителем и наставником. Составьте список вещей, которые Вы реально можете сделать. Составьте план действий на несколько месяцев о том, что Вы постараетесь делать в этом направлении.
4	Подготовьте доклад (см. следующее занятие).
5	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.

Занятие 21. *Парампара*, часть 1

Узнав о важности *гуру*, нам будет полезно хотя бы приблизительно ознакомиться с жизнью предыдущих ачарьев из нашей парампары.

К этому занятию необходимо подготовить доклады о следующих личностях:

Мадхавачарья

Вьясадев

Господь Чайтанья

Господь Нитьянанда

Адвайта Ачарья

Гададхар Пандит

Шривас Тхакур

Домашнее задание

Подготовьте доклад для следующего занятия.

Занятие 22. *Парампара*, часть 2

Аналогично предыдущему уроку, необходимо подготовить доклады о следующих личностях:

Локанатх Госвами

Санатана Госвами

Рупа Госвами

Гопал Бхатта Госвами

Рагхунатх дас Госвами

Рагхунатх Бхатта Госвами

Джива Госвами

Домашнее задание

Подготовьте доклад для следующего занятия.

Занятие 23. *Парампара*, часть 3

Аналогично предыдущему уроку, необходимо подготовить доклады о следующих личностях:

Нароттам дас Тхакур

Вишванатх Чакраварти Тхакур

Баладева Видьябхушана

Джаганнатха дас Бабаджи

Бхактивинода Тхакур

Гауракишора дас Бабаджи

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур

Домашнее задание

Выполните задание, которое даст преподаватель.

Занятие 24. Уважение к преданным: важность общения

Содержание урока

1. Важность общения с преданными.
2. Отличие поверхностного и истинного общения между преданными.
3. Как развивать близкие отношения с преданными.

В чем заключается важность общения с преданными?

Общение — естественная потребность души

1.1. Аналогичным образом, у вечного живого существа нельзя отнять его вечную деятельность. Санатана‑дхарма вечно присуща живому существу и неотделима от него. … Проанализировав это утверждение Господа Чайтаньи, мы увидим, что каждое живое существо постоянно кому‑нибудь служит. (Б.-г., Введение)

Общение играет ключевую роль в изменении характера

1.2. 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. (ПШП Шачисуте, 14 февраля 1970 г.)

Преданное служение начинается с садху‑санги

1.3. 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. (Бхаг., 10.51.53, комментарий)

Преданное служение развивается благодаря садху‑санге

1.4. Перевод: Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает 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.

КОММЕНТАРИЙ: 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. (Бхаг., 3.25.25)

Даже возвышенные преданные черпают энтузиазм в садху‑санге

1.5. ПЕРЕВОД: 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. (Б.-г., 10.9)

Духовный мир состоит из садху‑санги

1.6. 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, утверждается 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. (Бхаг., 3.25.25, комментарий)

Чем социальное общение с преданными отличается от близкого общения с ними?

Социальное — по необходимости, без желания общаться;
близкое — отношение с открытием сердца, когда мы желаем их и ценим эти отношения

2.1. 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. Так что, надо учиться слушать, внимательно, с очень большой любовью. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Как развивать близкие отношения с преданными?

Шесть типов любовных взаимоотношений; научиться дарить бескорыстно и личностно; научиться принимать подарки с благодарностью и желанием так же поделиться чем‑то с другими; обсуждение сокровенного означает делиться своими реализациями и вдохновением в служении Кришне

3.1. 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, комментарий)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Каждый день делайте что‑то для какого‑нибудь преданного.	
4	Напишите положительные качества каждого преданного группы, в которой вы обучаетесь.	

Занятие 25. Уважение к преданным: проявление уважения

Содержание урока

1. Важность уважения к преданным.
2. Как проявляется уважение по отношению к старшим, равным и младшим.
3. Как относиться к оскорблениям со стороны преданных.
4. Как избежать и исправить оскорбления по отношению к преданным.

Почему преданных важно уважать?

Они крайне дороги Кришне

1.1. Чистый преданный всегда в Моем сердце, а Я всегда в сердце чистого преданного. Мои преданные не хотят знать ни о чем другом, кроме Меня, а Я не знаю никого, кроме них. (Бхаг., 9.4.68)

Служение вайшнавам выше служения Кришне

1.2. Поклонение Господу Вишну — лучший из всех видов поклонения, но поклоняться вайшнаву, преданному Господа, еще лучше, чем поклоняться Вишну. (Бхаг., 8.5.49)

Они крайне редки

1.3. О великий мудрец, среди мириад душ, обретших освобождение и в совершенстве постигших его высшую суть, едва ли один становится преданным Господа Нараяны [Кришны]. Таких обретших умиротворение преданных очень и очень мало. (Бхаг., 6.14.5)

Стать преданным можно лишь после множества аскез

1.4. Человек, повторяющий святые имена Господа, даже если он родился в семье чандалов, то есть происходит из самых низких слоев общества, достоин славы, так как повторять святые имена Господа способен только тот, кто в прошлой жизни уже совершил все аскезы. (Бхаг., 3.33.7)

Они — представители Кришны и духовного учителя

1.5. В этот век неудачники избегают встреч с трансценденталистами, представителями Шрилы Вьясадевы, которые постоянно заняты бескорыстным служением, думая лишь о том, как помочь людям всех сословий и укладов жизни. Трансценденталисты, продолжающие миссию Вьясы, Нарады, Мадхвы, Чайтаньи, Рупы, Сарасвати и других, — это величайшие благодетели человечества. (Бхаг., 1.4.17–18)

Общество преданных — тело Шрилы Прабхупады

1.6. Я получил и внимательно прочитал твое письмо. Я уже передавал необходимые наставления через Хамсадуту. Все вы — члены моего тела. Если вы не будете сотрудничать, моя жизнь потеряет смысл. Чувства и жизнь связаны друг с другом. Не будь жизни, чувства не могли бы действовать, а без чувств жизнь стала бы бездеятельной. Я посоветовал Хамсадуте полностью с тобой сотрудничать. 50% соглашения достигнуто. (ПШП Брахмананде, 17 июля 1968 г.)

Это поможет нам в нашем духовном росте

1.7. Я очень рад узнать, что и ты, и Сатсварупа прославили Тамала Кришну. Так же и Тамал Кришна прославил тебя и Сатсварупу. Именно такое настроение следует поддерживать среди духовных братьев. Это будет все больше и больше приближать нас к вершине преданного служения. Это называется настроением Вайкунтхи. На Вайкунтхе ни в ком нет недостатков, но там есть иной вид соревнования. Это соревнование состоит в том, что преданный думает о других преданных: «Как хорошо они служат Кришне!» В материальном мире каждый склонен думать, что он делает все лучше других. Это материальная концепция. В духовном небе все наоборот: каждый думает, что окружающие его преданные делают все лучше, чем он сам. Мы учимся обращаться к духовным братьям со словом «Прабху», что означает «господин». Это значит, что мы должны стараться постоянно видеть в своих духовных братьях их служение. Иногда случаются ошибки, но на них мы должны стараться не обращать внимания. (ПШП Брахмананде, 15 ноября 1969 г.)

Как наше уважение будет проявляться для старших, равных и младших?

2.1. Преданному, который повторяет святое имя Господа Кришны, следует оказывать почтение мысленно; перед преданным, который получил духовное посвящение (дикшу) 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)

Как реагировать на разногласия в обществе преданных?

Нельзя начинать конфликт на данной почве;
нужно понимать, что разногласия естественны, но необходимо просто служить Кришне;
необходимо сотрудничать с преданными там, где разногласий нет

3.1. 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 параллельный 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». (ПШП Гаргамуни, 11 января 1968 г.)

3.2. Даже при наличии разногласий, в основе должно лежать сознание Кришны, и на этом основании даже при наличии разногласий не будет проблем. (ПШП Мукунде, 30 мая 1968 г.)

Как реагировать на обиды, наносимые преданными?

Мы должны стараться улучшить себя, а не других

3.3. 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. Понятно? (ПШП Мадхукаре, 4 января 1975 г.)

Тем не менее, в нашем обществе могут быть люди, которые не являются преданными, но являются членами ради материальных благ — таких необходимо избегать;
в случае конфликта мы можем обратиться к наставнику или административно старшему преданному, если это принесет кому‑то благо или избавит кого‑то от потенциального вреда

3.4. Точно так же, как во Вриндаване живут свиньи и собаки, так и множество мошенников, прикидывающихся вайшнавами, живут там. Берегись их. (ПШП Ниранджане, 21 ноября 1972 г.)

Каковы последствия оскорблений преданных?

3.5. 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. (Бхаг., 4.26.24, комментарий)

3.6. Наша истинная преданность и искренность в служении духовному учителю доказывается взаимным духом сотрудничества в развитии этого Движения, а не разделением на фракции и отклонениями. (ПШП Бабру, 9 декабря 1973 г.)

Что такое оскорбление?

1. Находить недостатки в вайшнаве 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? И как ее избежать?

Просить прощения

4.1. 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»)

Прославлять преданных

4.2. 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

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Попросите прощения у трех людей (желательно преданных), которых мы в прошлом обидели или с которыми вели себя недружелюбно.	
4	Проанализируйте свою жизнь и подумайте, как Вы могли бы проявлять свое уважение и заботу о преданных в Вашей жизни. Запишите идеи.	
5	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 26. Уважение к преданным: критика

Содержание урока

1. Что такое критика.
2. Почему важно ее избегать.
3. Правильная и неправильная реакция на ошибки преданных.

Что такое критика?

1.1. Просто критиковать и ничего не делать — это занятие недостойных людей. (ПШП Нитьянанде, 25 ноября 1972 г.)

На чем основано критическое настроение и как его избежать?

На непонимании положения преданных: что это — возвышенные личности, но они все еще могут быть несовершенны

2.1. 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 оттого, что все имперсоналисты, нет. Такова природа живущих: у них всегда есть недостатки. Даже в духовном мире есть недостатки 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 *кум‑кум* 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 нектара, 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 настроением 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. (ПШП Атрея‑Риши, 4 февраля 1972 г.)

Каковы могут быть неправильные реакции на неправильное поведение?
Приведите примеры

3.1. В нашем Обществе ИСККОН супружество 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. (ПШП Вриндадеви, 14 октября 1971 г.)

Какова правильная реакция на неправильное поведение?

Попытаться понять поступки преданного;
продолжать взаимодействие, поставив Кришну в центр нашего общения

3.2. 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. (ПШП Хамсадуте, 8 июня 1974 г.)

Помнить, что недостатки могут быть у каждого

3.3. 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. (ПШП Мадхумангале, 25 ноября 1972 г.)

При необходимости — обратиться к наставнику или преданному
с административным положением

3.4. 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. (ПШП Мадхудвише и Амогхе, 24 августа 1972 г.)

Как поправлять преданных, если они не правы?

3.5. 1. Существует различие между критикой и исправлением. Преданный осознает, что критика вайшнава загрязняет сердце и препятствует духовному прогрессу.

2. Чтобы исправлять преданных, человек должен:

а) быть независтливым;

б) желать практически помочь преданному в его практике сознания Кришны;

в) занимать духовное положение, либо положение в системе управления, которое оправдывает и(или)является необходимым для подобного вмешательства

или

преданный, у которого есть проблемы, должен лично попросить помочь ему.

3. Преданный, предлагающий меры исправления, должен иметь опыт того, что он советует.

4. 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.

5. В словах и действиях искреннего преданного при исправлении нет места грубости. Он хочет разрушить невежество в сердце преданного, но не самого преданного.

6. 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.

7. Возвышенный вайшнав в любом и каждом исправлении по отношению к себе будет видеть милость Господа Чайтаньи Махапрабху.

8. 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; не пересказывать

3.6. 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. (ПШП Сатсварупе, 25 ноября 1970 г.)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	В общении поблагодарите за что‑то как минимум 10 преданных, будь то их поступки, служение или качества. Отметьте, скольких преданных Вы поблагодарили.	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 26.2, факультативное

Пикник

Занятие 27. Уважение к святому имени: слава и важность

Содержание урока

1. Значение Святых имен, *маха-мантры*.
2. Природа святого имени.
3. Важность повторения святого имени.
4. Практика повторения святого имени.

Чем особенны слова Харе, Кришна и Рама?

У Господа много имен

1.1. 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 Чайтаньи»)

Но Кришна — главное имя

1.2. Итак, у Бога много имен, соответствующих Его деятельности, но, обладая столькими достояниями, Он привлекает всех, и потому Его зовут Кришной. Ведические писания подтверждают, что у Бога много имен, но главное среди них — Кришна. («Наука самоосознания», Определение Бога)

1.3. 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

1.4. 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. (Ч.-ч., Мадхья, 9.30)

Значение имени Рама

1.5. 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

1.6. 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. (Бхаг., 4.9.6)

1.7. 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 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», Повторение мантры Харе Кришна)

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

1.8. Поэтому 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 вайшнавы поклоняются Радхе‑Кришне. Произнося Харе Кришна маха‑мантру, мы сначала обращаемся к внутренней энергии Кришны, Харе: «О Радхарани! О Хара! О энергия Господа!», — а затем обращаемся к Самому Кришне. Мы зовем Их и, когда Они откликаются на наш зов, мы просим Их: «Пожалуйста, позвольте мне служить Вам!» Вот о чем нужно молить Бога. Нет ничего глупее, чем просить: «Господи, дай мне денег, дай красавицу‑жену. Дай мне учеников и последователей. Позволь занять высокое положение в обществе. Помоги прославиться». Все это — материальные желания, которые оскверняют бхакти. («Учение Господа Капилы», глава 14)

1.9. 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. (Ч.-ч., Мадхья 22.16)

1.10. 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"». (ПШП Девананде, 23 ноября 1968 г.)

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

Какова природа святого имени?

Природа святого имени

2.1. 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. (Ч.-ч., Мадхья, 17.133)

Святое имя Кришны и Сам Кришна неотличны друг от друга

2.2. 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 невнимательны, это оскорбление. (ЛШП по «Нектару преданности», Вриндаван, 30 октября 1972 г.)

2.3. 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 б 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 устали 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

2.4. Не существует разницы между повторением Харе Кришна мантры и встречей с Кришной с глазу на глаз, лицом к лицу. Просто нужно это осознать. (ЛШП Бомбей, 1 декабря 1973 г.)

Святое имя обладает безграничным могуществом. Оно может:

Очистить от всех грехов и кармы

2.5. Достаточно произнести без оскорблений всего лишь одно имя Кришны, чтобы все грехи отступили и проявилось *бхакти*, основа *кришна*‑*премы*. (Ч.-ч., Ади, 8.26)

Даровать защиту и освобождение

2.6. 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. (Бхаг., 12.3.51)

Наделить преданных верой, знанием и качествами

2.7. 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. (Бхаг., 2.1.11)

Раскрыть наши изначальные отношения с Кришной

2.8. 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. (Бхаг., 2.1.11, комментарий)

Даровать нам бхаву и прему

2.9. Природа Харе Кришна мантры такова, что любой, кто повторяет ее, сразу же развивает восторженные любовные отношения к Кришной. (Ч.-ч., Ади, 7.83)

Святое имя самодостаточно

2.10. Следует, однако, отметить, что в связи с наставлениями Чайтаньи Махапрабху, перед повторением Харе Кришна мантры не следует ждать, чтобы очистить себя каким‑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. (Ч.-ч., Мадхья, 25.199, комментарий)

Святое имя полно трансцендентных вкусов

2.11. Но 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

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

Эффективнее других методов

3.2. 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. (Ч.-ч., Антья, 4.70–71)

Простой путь к самоосознанию

3.3. 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

3.4. В этом стихе особо подчеркивается: нама‑санкиртанач ча — необходимо повторять святые имена Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — либо наедине с самим собой, либо в обществе других преданных. Господь Чайтанья придавал особое значение повторению святых имен Господа, отводя ему роль движущей силы духовного развития. (Бхаг., 3.29.18)

С него начинается понимание других методов преданного служения

3.5. 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 шри‑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. (Бхаг., 7.5.23–24)

Другие методы должны сопровождаться повторением святого имени

3.6. 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. (Ч.-ч., Мадхья, 15.107)

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

Другие формы бхакти — тоже киртан

3.7. Пение с музыкой особо привлекательно для масс людей, но беседы о сознании Кришны с философской точки зрения — это тоже воспевание славы, киртан. (ПШП Упендре, 14 августа 1968 г.)

3.8. Так же как мы исполняем киртан с помощью каратал, это тоже 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. (ЛШП по «Шримад Бхагаватам», 2.1.2, Вриндаван, 17 марта 1974)

Другие формы обязательно должны сопровождаться повторением Святых имен

3.9. 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». (Ч.-ч., Антья, 4.71, комментарий)

Это необходимое и самое важное условие прогресса в духовной жизни

3.10. 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. (Ч.-ч., Мадхья, 22.113, комментарий)

Те, кто не повторяют святого имени, обязательно падут

3.11. 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», текст 5)

Достаточно ли нам одного лишь повторения святых имен?

Требуется также следование правилам и предписаниям Панчаратры и поклонение Божествам

3.12. 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, касающихся поклонения Божествам. (Ч.-ч., Ади, 7.76, комментарий)

Требуется соблюдение регулирующих принципов

3.13. 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. (Бхаг., 1.3.44, комментарий)

Требуется общение с преданными и активное преданное служение

3.14. 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». (Бхаг., 7.9.46)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Ежедневно ставьте себе оценкув дневнике садханы за свою джапу. Проанализируйте, что Вам мешало, если таковое было. Дополнительно читайте 1 круг мантры, придумывая перед ним себе какую‑то медитацию на Кришну.	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 28. Уважение к святому имени: практика воспевания, часть 1

Содержание урока

1. Развитие вкуса к воспеванию святого имени.
2. В каком умонастроении повторять.
3. Как повторять внимательно.
4. Практические аспекты повторения святых имен.

Как развить вкус к повторению святого имени?

От повторения святого имени

1.1. Вечные звуки духовного мира ласкают слух, а бренные звуки материального мира быстро надоедают. Звуки святого имени — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе — постоянно усиливают энтузиазм того, кто повторяет эти святые 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 святые имена постоянно возрастает. (Бхаг., 3.21.22)

От чтения священных писаний

1.2. 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. (Ч.-ч., Ади 7.73)

От слушания лекций и киртанов чистого преданного

1.3. 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», Повторение мантры Харе Кришна)

Избегая оскорблений

1.4. Мой дорогой Господь, хотя Ты даруешь милость падшим обусловленным душам, давая им Свои святые имена, я так неудачлив, что совершаю оскорбления, даже когда повторяю святое имя, и потому не достигаю привязанности к воспеванию. (Ч.-ч., Антья, 20.16)

В каком умонастроении нужно повторять святое имя?

Умонастроение

2.1. 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. (Ч.-ч., Антья, 20.21)

Важность умонастроения

2.2. 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», Кришнадас Кавираджа Госвами, призывает каждого всегда носить этот стих с собой как кулон на шее. (Ч.-ч., Ади, 17.32, комментарий)

Смирение

2.3. 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 Чайтаньи Махапрабху, повторяя мантру Харе Кришна. (Ч.-ч., Ади, 17.31, комментарий)

2.4. 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. (Ч.-ч., Антья, 20.28, комментарий)

Терпение

2.5. 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. (Ч.-ч., Ади, 17.28, комментарий)

Не требовать уважения к себе

2.6. 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. (ПШП Нандарани, 28 ноября 1967 г.)

Оказывать уважение другим

2.7. 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. (Б.-г., 4.35)

Ум необходимо игнорировать

2.8. 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? (Утренняя прогулка, Гавайи, 3 февраля 1975)

2.9. Существует одно очень легкое оружие, которым можно побороть ум — игнорирование. (Бхаг., 5.11.17, комментарий)

Можно повторять громче

2.10. 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. (ЛШП по «Бхагавад‑гите» 7.14, Гамбург, 8 сентября 1969 г.)

Делать это в правильном положении тела

2.11. В «Бхагавад‑гите» (5.27) Шри Кришна советует выполнять это же самое упражнение: спаршан кртва бахир бахйамш чакшуш чаивантаре бхрувох — «Отстранив органы чувств от внешних объектов, надо закрепить взор между бровей».

2.12. «Sit properly» (Перевод: «Сидите правильно», из джапы Шрилы Прабхупады)

Просто продолжать повторять

2.13. Однажды ученик спросил Прабхупаду: «Как может человек с затуманенным сознанием постоянно повторять Харе Кришна, если он только и думает что о семье, друзьях, стране, нации?» Шрила Прабхупада ответил: «Пусть думает, но при этом повторяет. Одновременно будет и то, и другое, но повторение Харе Кришна победит. Как майя насильно уводит вас от сознания Кришны, так и вы насильно гоните майю, повторяя Харе Кришна. Это битва. Но майя уйдет прочь!» (Беседа Шрилы Прабхупады, 23 декабря 1968 г.)

О чем думать?

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

3.1. 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.)

3.2. 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. (ПШП Сатсварупе, 10 апреля 1969 г.)

С какой скоростью воспевать?

4.1. Повторять джапу 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. (ПШП Радха‑валлабхе, 6 января 1972 г.)

Повторять в уме, шепотом или громко?

4.2. 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. (ЛШП 10 ноября 1970 г.)

4.3. 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 маха‑мантры членораздельно, преданные машинально издают некоторое шипение. Повторять джапу очень просто, но надо относиться к этому занятию серьезно. (Ч.-ч., Ади, 17.32, комментарий)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Продолжайте вести дневник джапы.	
4	Продолжайте читать дополнительные круги (сколько — решать Вам).	
5	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 29. Уважение к святому имени: практика воспевания, часть 2

Содержание урока

1. Практические аспекты повторения *джапы*.
2. Сколько кругов *джапы* следует повторять в день.

Можно ли ходить во время джапы?

Лучше всего сидеть, но можно и ходить (желательно внутри помещения)

1.1. В Нью‑Двараке он рассказывал мне: «Вечером, когда я уставал, 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, параллельно повторению?

1.2. Если вы невнимательны — это оскорбление. Надо знать об этом. Старайтесь избегать. Кришна дает нам столько разных возможностей встретить Его — в наме, рупе, лиле, парикарах, васиштхе. (ЛШП 30 ноября 1970 г.)

В какое время повторять?

Лучше всего читать все круги рано утром, сразу после душа

1.3. Повторять джапу 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.)

Каков этикет обращения с четками?

Нужно обращаться крайне уважительно

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

Что, если не хватает времени на повторение?

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

1.5. 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. (ЛШП 28 января 1974 г.)

1.6. 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 случайно мы не дочитали круги, необходимо дочитать их на следующий день

1.7. 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)

1.8. 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. (ПШП Шивананде, 13 февраля 1969 г.)

1.9. 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. (ПШП Ранадхире, 24 января 1970 г.)

Почему нужно повторять минимум 16 кругов?

Это самое важное в нашей духовной жизни

2.1. 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. (Ч.-ч., Мадхья, 22.113)

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

2.2. 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, Бомбей, 1 апреля 1974 г.)

Лучше повторять 64 круга

2.3. 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 джапы (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 Чайтаньи Махапрабху, которого называют патита‑паваной, спасителем падших. («Нектар Наставлений», стих 5, комментарий)

А еще лучше — 16000 кругов

2.4. 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, Наироби, 2 ноября 1975 г.)

Нужно ли повторять больше 16 кругов?

Это будет очень хорошо

2.5. 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. Попытайтесь увеличить его, но никогда не уменьшайте. (ПШП Индире и Экаяни, 17 декабря 1967 г.)

2.6. Мне очень приятно узнать, что ты регулярно повторяешь свои шестнадцать кругов. Попытайся увеличить число кругов, но никогда не снижай его. (ПШП Махапуруше, 28 марта 1968 г.)

2.7. 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.)

2.8. Шестнадцать кругов в день — это минимальное требование, но ты должна повторять «Харе Кришна» как можно больше. (ПШП Киртике, 21 мая 1971 г.)

Если не получается 16, то важно как минимум установить стандарт

2.9. 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. (Ч.-ч., Ади, 10.43)

2.10. 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. (Ч.-ч., Антья, 11.23)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Продолжайте вести дневник джапы.	
4	Продолжайте читать дополнительные круги (сколько — решать Вам).	
5	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 30. Уважение к святому имени: оскорбления

Содержание урока

1. Виды оскорблений святого имени.
2. Как они могут проявляться в нашей жизни.

Какие бывают оскорбления святого имени?
Как они могут проявляться в нашей жизни?

Список оскорблений святого имени

1.1. Оскорбления, которые можно нанести при повторении святого имени, таковы.

1) Поносить 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)

Первое оскорбление

2.1. 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. (Бхаг., 4.26.24)

2.2. 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. (Бхаг., 3.15.25)

2.3. 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. Нама‑прабху (олицетворение святого имени), который неотличен от Кришны, никогда не потерпит такой хулы даже из уст того, кого почитают великим преданным. (Ч.-ч., Ади 8.24)

Второе оскорбление

2.4. 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 всесовершенство 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. (Бхаг., 2.1.11)

2.5. 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. (Бхаг., 3.15.25)

2.6. 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. (Ч.-ч., Ади, 8.24)

2.7. Что касается различия между именем Господа и именами полубогов, то в богооткровенных писаниях (Б.‑г.,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. (Бхаг., 2.1.12)

Третье оскорбление

2.8. 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

2.9. Четвертое — глумиться над священными писаниями или ведическим знанием. (Бхаг., 2.1.11)

Пятое оскорбление

2.10. Пятое — считать святое имя Господа материальным. Святое имя Господа тождественно Самому Господу, и мы должны понять, что между ними нет разницы. (Бхаг., 2.1.11)

2.11. 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. (Бхаг., 3.15.25)

Шестое оскорбление

2.12. 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. (Бхаг., 2.1.11)

2.13. 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. (Ч.-ч., Ади, 17.73)

Седьмое оскорбление

2.14. 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. (Бхаг., 2.1.11)

2.15. 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. (Бхаг., 6.3.31)

2.16. 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. (Бхаг., 3.15.25)

2.17. В том, что обусловленная душа совершала какие‑то греховные поступки в своей прошлой жизни, нет ничего удивительного, в этом нужно признаться и раскаяться 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

2.18. 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. (Бхаг., 2.1.11)

2.19. 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. (Бхаг., 1.7.6)

2.20. 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 приравнивать друг к другу. (Бхаг., 3.15.25)

Девятое оскорбление

2.21. Девятое оскорбление — рассказывать о трансцендентной природе святого имени тому, кто не расположен повторять его. Наставлять таких людей — значит наносить оскорбление стопам святого имени. (Бхаг., 2.1.11)

2.22. 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. (Ч.-ч., Ади, 8.25)

Десятое оскорбление

2.23. 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. (Бхаг., 2.1.11)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Выучите список из 10 оскорблений святого имени.	
4	Продолжайте вести дневник внимательности джапы.	
5	Снова дайте обет читать больше кругов (насколько больше — решать Вам).	
6	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 31. *Джапа*-ретрит

Совместное повторение *джапы*.

Занятие 31.2, факультативное. Практикум: игра на *караталах*

Обучение игре на *караталах*.

Занятие 32. Уважение к Божествам

Содержание урока

1. Зачем поклоняться Божествам.
2. Принципы при поклонении Божествам.
3. Практические вопросы поклонения Божествам.

Зачем поклоняться Божествам?

1.1. 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. (Ч.-ч., Мадхья, 22.133, цитата из «Бхакти‑расамрита‑синдху»)

1.2. По крайней мере 35 из оставшихся 59 видов деятельности непосредственно связаны с поклонением Господу в форме Божества (арча‑виграха). Поэтому последний из 5 видов (поклонения 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. (ISKCON GBC Press, Панчаратра Прадипика)

1.3. 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. (Бхаг., 6.3.25, комментарий)

1.4. 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. (Бхаг., 7.5.24, комментарий)

1.5. 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. (ПШП Химавати, 18 марта 1969 г.)

Можно ли обойтись одним воспеванием святого имени?

1.6. 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. (ПШП Вишнуджана‑дасу Махарадже, 4 ноября 1971 г.)

Кто такие Божества? Почему они неотличны от Кришны?

1.7. 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. (Ч.-ч., Мадхья, 22.130, цитата из «Бхакти‑расамрита‑синдху»)

1.8. Вера и любовь зависят от правильного понимания сущности Божества: пратима наха туми — сакшат вранжендра‑нандана. «О мой дорогой Господь, Ты не изваяние; Ты есть Сам сын Махараджи Нанды». (Ч.-ч., Мадхья, 5.96)

1.9. 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 говорит 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 камня, металла, дерева, драгоценностей 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. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

В чем суть различных правил поклонения? Насколько эти правила важны?

Суть — медитация на Господа, а не формальности

1.10. Не страшно, если будут какие‑то малые отклонения — истинная обязанность — это любовь и преданность. (ПШП 26 июля 1970 г.)

Формальности тем не менее нужны, т.к. исходят из шастр, которые описывают наилучший способ поклонения

1.11. 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. (Бхаг., 2.8.21 комментарий)

1.12. 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 бхактамш ча нийунджато 'пи — Божество не отличается от Самого Кришны. Мы должны это понять. (ПШП Лилашакти деви даси, 3 ноября 1974 г.)

Как мы можем поклоняться Божествам?

1.13. 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 прасада 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. (ПШП Джадурани, 14 декабря 1968 г.)

Принципы при поклонении

Смирение

2.1. 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. (ПШП Хамсадуте, 21 февраля 1969 г.)

Чистота

2.2. Поклонение Божествам предполагает, что надо быть очень и очень чистым. Постарайся омываться 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. (ПШП Рукмини, 20 марта 1970 г.)

2.3. 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. (ПШП Нандарани и Кришна деви, 10 апреля 1967 г.)

Пунктуальность

2.4. Настоящее поклонение — это быть чистым, пунктуальным и предлагать Божествам хорошее угощение. Всему этому вас может научить Брахмананда Свами. (ПШП Бхима дасу, Кришна дасу, Санат‑Кумаре, Нитьянанде, Самбе и Джозефу, 16 мая 1974 г.)

Предложение самого лучшего

2.5. Мы предлагаем Кришне самую лучшую пищу. Это — регулирующий принцип. Кришне необходимо предлагать самую лучшую еду, а самим вкушать остатки Его пищи. (ЛШП 10 июня 1974 г.)

Медитация на Божества

Важность медитации

3.1. 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

3.2. 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

3.3. 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. (Бхаг., 7.5.23–24)

Каким должен быть домашний алтарь?

Можно изображения, а не Божества

3.4. 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. (ПШП Линде, 19 февраля 1970 г.)

Лучше изображения Гаура‑Нитая

3.5. По поводу Рудра‑даса: пусть он поклоняется Гауре‑Нитаю 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. (ПШП Говардхана дасу, 15 февраля 1975 г.)

3.6. Гауру‑Нитая 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. (ПШП Мадхудвише Махарадже, 21 апреля 1976 г.)

3.7. 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. (ПШП Шридхаме, 8 июля 1970 г.)

Практические аспекты поклонения

Нужно видеть дом, как дом Кришны, в котором Он находится

3.8. Очень хорошо, что ты держишь у себя *мурти* Радхи‑Кришны. Нет ничего дурного в том, что ты держишь Их у себя дома, нет, но ты должен с подобающим благоговением и почтением ухаживать за самим домом. Если мы держим статую Кришны у себя в комнате, мы должны помнить, что здесь присутствует Кришна, и следить за тем, что мы делаем, о чем мы говорим и как себя ведем, поскольку все это происходит на глазах у Кришны. Алтарь надо устроить так, чтобы, когда Радха и Кришна отдыхают, можно было закрыть его занавесом. Одевай Их как можно лучше. У нас много картин, изображающих Радху и Кришну, и ты можешь составить себе некоторое представление о том, как Они должны выглядеть. **(**ПШП Мукунде, 6 мая 1968 г.)

Помимо этого Божеств следует будить, кормить, совершать для них арати, укладывать спать

3.9. Арати проводится за полтора часа до восхода солнца, чтобы разбудить Божества. Каждый предмет предлагается семью большими круговыми движениями по часовой стрелке, начинающимися от лотоса стоп Господа. Прежде всего, предлагается горящая камфара или *гхи* (если возможно, то 5 огней) — так, как я указал, то есть, описывая медленные круги перед Господом. Левой рукой надо звонить в колокольчик, а правой круговыми движениями предлагать предметы. Затем предлагают зажженную дхупу, после нее — воду в раковине. Затем красивый носовой платок, а после него — красивый цветок, например, розу. Затем Божествам предлагают веер, красивый веер из павлиньих перьев, и, наконец, трижды трубят в раковину. На протяжении всей арати нужно звонить в колокольчик, играть на караталах, мриданге, гонге, фисгармонии и т. п. (ПШП Хаягриве, 18 ноября 1968 г.)

Ачаман

3.10. Ачаман, или прихлебывание воды, означает очищение. Как погружение тела в воду оказывает очищающее действие на физическое и тонкое тело, аналогичную функцию имеет прихлебывание воды, насыщенной мантрами. Поэтому там, где требуется очищение, но омовение невозможно, предписывается ачаман. В основном процедура ачамана заключается в следующем: глядя в воду, налитую на правую ладонь, читайте мантру, относя ее действие к воде и затем делайте глоток. Затем, после того как прочитали несколько мантр, очистите чувства, коснувшись различных частей верхней половины тела. Эта основная процедура одинакова для всех типов ачамана. Разница — в мантрах, произносимых, пока отпивается вода. Существуют Вайдические, Пауранические, Сайвитические, Тантрические и Вайшнавские ачаманы, которые используются в соответствующих случаях. Объясняя правила вайшнавского ачамана, «Хари‑бхакти‑виласа» цитирует Каши‑кханду, Ягьявалкья‑смрити, Бхарадваджа‑смрити, Курма-пурану и Вишну-пурану. Суть этих правил сводится к следующему. Преданный должен выполнять ачаман для физического и ментального очищения перед такими видами духовной деятельности, как нанесение тилаки, чтение гаятри и джапы, выполнение пуджи и хомы, соблюдение враты, принятие прасада, чтение или повторение шастр или мантр и медитация. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Простое поклонение Божествам

3.11. Вход в комнату Божеств (правеша).

Перед тем как войти в комнату Божеств, сделайте простой ачаман (садхарана ачамана):

‑ наберите ложечкой немного воды из ачамана‑патры и сбрызните ее на руки и ноги;
‑ повторите ом кешавайа намах, выпейте воду из брахма‑тиртхи (основание большого пальца) правой руки;
‑ повторите ом нарайанайа намах, выпейте воду из брахма‑тиртхи правой руки;
‑ повторите ом мадхавайа намах, выпейте воду из брахма‑тиртхи правой руки. Очистите правую руку (поскольку она касалась губ) несколькими каплями воды из ачамана‑патры, сбросьте воду в сторону.

Предложите поклоны своему духовному учителю за пределами комнаты Божеств, повторяя его пранаму и моля о его благословениях на поклонение Господу.

Входя в комнату Божеств, привлеките внимание Господа каким‑либо звуком: или хлопнув в ладоши, или позвенев в колокольчик, или постучав в дверь комнаты Божеств. Откройте дверь, включите свет и произнесите имена Божеств. Затем зайдите в комнату Божеств, ступая сначала правой ногой. Очистите руки несколькими каплями воды из панча‑патры. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Пробуждение Божеств

3.12. Звеня в небольшой колокольчик левой рукой, подойдите к кровати духовного учителя, мягко дотроньтесь до его стоп и попросите подняться:

уттиштхоттиштха шри‑гуро тйаджа нидрам крипа‑майа

«О всемилостивый духовный учитель, пожалуйста, поднимись с постели».

Подобным образом подойдите к кроватям Гаура‑Нитай, дотроньтесь до Их лотосных стоп и попросите Их подняться:

уттиштхоттиштха гауранга джахи нидрам махапрабхо

шубха‑дришти‑праданена трайлокья‑мангалам куру

«О Господь Гауранга, пожалуйста, поднимись ото сна и благослови три мира Своим благоприятным взглядом».

уттиштха джахнавешвара йога‑нидрам тйаджа прабхо

намно хатте дивйа‑намам су‑шраддхартхам витараси

«О Нитьянанда, Господь Джахнавы, пожалуйста, поднимись и оставь Свой божественный сон. На рыночной площади святого имени Ты раздаешь Божественное Имя, прося лишь веру в качестве платы». (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Каким стандартам нам необходимо следовать?

Есть храмовые и домашние стандарты

3.13. Варианты процедур арчаны и стандартов могут обуславливаться обстоятельствами, в которых находится поклоняющийся. Например, стандарты поклонения какой‑нибудь из форм Господа дома будут отличаться от соответствующих стандартов при поклонении Божествам в храме. Священные писания детально изучают поклонение домохозяев, однако этот метод поклонения, хотя в принципе схож с храмовым, проще, например, в отношении количества подношений, их состава, количества служб, числа помощников и продолжительности процедур. Домохозяин поклоняется в зависимости от своего достатка, один или с членами семьи, набор подношений зависит от возможности их достать, время поклонения также согласовывается с возможностями домохозяина. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

3.14. Относительно поклонения моему Божеству: я понял, что соблюдение всех правил занимает бóльшую часть твоего времени, но ты можешь соблюдать не всё — как тебе удобно. Вреда не будет. Но я очень и очень рад тому, что это занятие заставляет человека развивать брахманские качества. Большое тебе спасибо за то, что оценил эту тайну поклонения Божествам. Обычно в обусловленном состоянии мы осквернены, но эта система поклонения, которая называется арчана‑видхи, очищает загрязненное сердце и готовит человека к тому, чтобы стать настоящим брахманом. Так что, по крайней мере, продолжай этим заниматься. Где этот парень, Джая‑Рама, который всем этим занимался? Один за другим, преданные должны заниматься арчана‑видхи, чтобы утвердиться в положении брахманов. (ПШП Брахмананде, 15 сентября 1968 г.)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Создайте у себя дома небольшой алтарь, если его еще нет. Если он уже есть — подумайте, как улучшить его.	
4	Постарайтесь проводить какое‑нибудь служение для алтаря. Как минимум, предлагайте благовония и протирайте пыль.	
5	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 33. Уважение к *прасаду*

Содержание урока

1. Почему важно вкушать только прасад.
2. Что можно предлагать Господу, а что — нет.
3. Как предлагать пищу.
4. Как вкушать прасад.

Почему важно вкушать прасад?

Преданное служение начинается с языка: вкушения прасада и повторения святых имен; контроль чувств начинается с языка; вкушение непредложенной пищи — грех

1.1. 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», Чувство, позволяющее постичь Бога)

Зачем мы кормим Господа?

Господь кушает нашу преданность, а не продукты; когда преданный хочет накормить Господа, Господь становится голодным до любви своего преданного

1.2. 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. (ПШП Анируддхе, 16 июня 1968 г.)

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

1.3. Бхунджате те 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. (ПШП Нандарани, 17 октября 1968 г.)

Каким должно быть качество наших продуктов?

1.4. Шрила Прабхупада пишет:
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. (Ч.-ч., Мадхья, 24.334, комментарий)

Какие продукты нельзя предлагать?

2.1. Общеизвестные запрещенные продукты: мясо, рыба, яйца, лук, грибы, чеснок, *масур*‑*дал* (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 (соленые блюда, такие как суп, содержащие молоко, допускаются). Также нельзя предлагать консервы и мороженые продукты, лучше избегать продуктов, содержащих нездоровые вещества, таких как дрожжи и белый сахар.

Шрила Прабхупада комментирует:
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. (ПШП, 24 марта 1969 г.)

Относительно употребления 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 не купленное. (ПШП, 6 апреля 1976 г.)

Бобы сои и красная чечевица не предлагаются. (Личное наставление Шрилы Прабхупады Хридаянанде дас 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. (ПШП 21 октября 1968 г.)

Поскольку оскорбительно предлагать Кришне то, что Он не примет, нужно быть предельно осторожными, предлагая и употребляя подозрительные продукты. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Какие продукты можно и нужно предлагать?

2.2. В «Хари‑бхакти‑виласе» приводится перечень продуктов, которые можно предлагать: *билва*, *амалаки*, финики, кокос, орех, джекфрут, грейпфрут, плоды *тала*, корни лотоса, листовые овощи, молочные продукты, зерновые, *гхи* и сахар. Зерна, особенно рис, всегда предлагаются с *гхи*. Рис без *гхи* — тамасная пища. Господь доволен, когда пища готовится с *гхи*, сахаром, йогуртом, *гуда* (jaggery) и медом. Гороховые блюда, *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 спутники Господа готовили для Него:

Они предложили (Ему) пряные блюда, которые готовились с черным перцем, сладко‑кислые блюда, имбирь, соленые блюда, лимоны, молоко, йогурт, сыр, две или четыре разновидности шпината, суп из горькой дыни (*шукта*), баклажаны вместе с цветами *нимба* и жареную *патолу*. (Ч.-ч., Антья, 10.135–136)

2.3. В одном из писем Шрила Прабхупада описывает продукты в гуне благости и то, как предлагать их Господу:
Продукты в гуне благости: 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. (ПШП 13 ноября 1968 г.)

2.4. 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*, *пакауры*, сладкий рис. Тот, кто считает себя преданным Кришны, предпочитает предлагать Ему то, что он сам любит. Если вы считаете, что местные блюда первоклассны, а 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 блюда, которые любит местное население, Санатана Госвами пишет, что это значит, что люди могут обычно 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 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 плод. Если даже плод недоступен, можно предлагать съедобные травы. Если травы недоступны, можно предложить чистую воду, медитируя при этом на разнообразные блюда. Если даже вода недоступна, нужно, по крайней мере, предложить бхогу в уме. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Можно ли предлагать пищу, приготовленную непреданными?

Нет

2.5. 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. (ПШП Джаяпатаке, 12 августа 1969 г.)

Однако бывают особые обстоятельства

2.6. Первое это то, что на встрече с Др. 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 прасад Кришны. Любые пищевые продукты, за которые вы заплатили, становятся очищенными. В ведической литературе есть стих: … 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 драбья-мульена-сиддхати 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. (ПШП Брахмананде от 6 октября 1968 г.)

При необходимости есть с непреданными можно поступить так

2.7. 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 тебе. Это лучше, чем принимать пищу, которую они приготовили. Но ты ведь можешь приготовить и предложить твой собственный прасад для Господа Кришны, а затем предложить его Господу Иисусу. (ПШП Хришикеше, 26 ноября 1968 г.)

Сколько пищи предлагать?

3.1. Шрила Прабхупада пишет в «Чайтанья‑чаритамрите»:
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. (Ч.-ч., Мадхья, 4.77, комментарий)

3.2. И в одном письме он пишет следующее:
Что касается прасада, предлагаемого Божествам, необходимо положить на тарелку то количество пищи, которой достаточно для одного человека, и должно предлагаться это количество, а не вся пища. Остальная пища остается на плите, для поддержания температуры ровно столько, сколько времени преданные принимают и почитают прасад. (Некоторые блюда не должны разогреваться, так как при этом уменьшается легкость их переваривания, а это может вызвать болезнь. Аюрведа запрещает разогревать рис, *сабджи*, *гхи*, масло и лекарства). (ПШП 14 февраля 1969 г.)

3.3. 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. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Каким правилам следовать при приготовлении пищи?

3.4. 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 других. Да, прежде чем что‑либо предложить Божеству, ты должен убедиться в том, что это первоклассное подношение, и нет ничего дурного в том, чтобы ты попробовал его, понюхав. Но ты не должен пробовать ради других целей. Общая идея заключается в том, что преданное служение должно быть полностью свободно от чувственного наслаждения. (ПШП Мадхусудане, 28 декабря 1967 г.)

3.5. 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. (ПШП Джадурани, 15 февраля 1968 г.)

3.6. Кухня должна быть очень чистой, и продукты не должны пропадать. Это главное соображение. (ПШП Акшаянанде Махарадже, 6 января 1976 г.)

Как предлагать пищу?

Перед предложением пищи

3.7. За пределами комнаты Божеств сделайте ачаман и предложите поклоны своему духовному учителю и Божествам, повторяя пранамы. Привлеките внимание Господа, хлопнув в ладоши, позвенев в колокольчик или постучав в дверь комнаты Божеств. Войдите в комнату Божеств, произнося Их имена. Протрите место предложения, вымойте руки, подготовьте место вкушения (столики, подушечки).

Звеня в колокольчик, привлеките внимание духовного учителя, предложив несколько цветочных лепестков его стопам (можно предложить в уме), и попросите его разрешения на служение Божествам.

Очищение бхоги

3.8. Внесите тарелки с предлагаемой бхогой и поставьте их на столик. Капните несколько капель на каждую тарелку правой рукой. Положите на все тарелки листья туласи. Если возможно, листья туласи должны быть на каждом блюде.

Процесс предложения пищи

3.9. Предложите бхогу и воду для питья жестом руки каждому Божеству, показывая на тарелки и произнося:

идам найведьям — и мула‑мантру

идам панийам — и мула‑мантру

«О мой Господь (Чайтанья, Нитьянанда и т.д.), прими, пожалуйста, эту пищу. Прими, пожалуйста, этот напиток».

Звоня в колокольчик, трижды произнесите пранаму своему духовному учителю, прося разрешения помочь ему в служении Божествам:

нама ом вишну‑падайа кришна‑прештхайе бху‑тале

шримате ... ити намине

«Я в почтении склоняюсь перед ..., кто очень дорог Господу Кришне, ибо обрел прибежище у Его лотосных стоп».

Произнесите трижды следующую молитву Господу Чайтанье, прося Его о милости:

намо маха‑ваданйайа кришна‑према прадайа те

кришнайа 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». (Ч.-ч.)

Произнесите трижды следующую молитву, выражая почтение Господу Кришне:

намо брахманйа‑девайа го‑брахмана‑хитайа ча

джагаддхитайа кришнайа говиндайа 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». (Вишну‑Пурана)

Выйдите из комнаты Божеств. Медитируйте на то, что Господь вкушает. В это время вы можете произносить различные стихи, на свой выбор, или петь «Бхога‑арати».

Через установленный промежуток времени (обычно 15–20 минут для утреннего, дневного и вечернего предложений, 5–10 минут для предложения балйа‑бхога, перед мангала‑арати) снова войдите в комнату Божеств, позвенев в колокольчик, хлопнув в ладоши или постучав.

После того как Господь вкусил

3.10. Звеня в колокольчик левой рукой, предложите воду каждому Божеству для хаста‑мукха‑пракшаланы, падйа и ачамана. Начинайте с духовного учителя и предлагайте затем каждому Божеству, заканчивая Кришной. Делая это, произносите:

идам хаста‑мукха‑пракшаланам — и мула‑мантру
этат падйам — и мула‑мантру
идам ачаманийам — и мула‑мантру

«О мой Господь (Чайтанья, Нитьянанда и так далее), прими, пожалуйста, воду для омовения рук и лица. Прими, пожалуйста, воду для омовения стоп. Прими, пожалуйста, воду для полоскания рта».

Медитируйте на то, что вы провожаете Их Светлостей обратно на алтарь, показывая путь жестом руки. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Что нужно делать перед тем, как почитать прасад?

Нужно войти в настроение почтения прасада;
сделать это можно с помощью осознанной молитвы; существуют стандартные молитвы

4.1. 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 вайшнаве

свалпа‑пунйа‑ватам раджан вищвасо 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:

бхай‑ре!

щарира абидйа‑джал, джодендрийа тахе кал,

джибе пхеле бишайа‑сагоре

та ‘ра мадхйе джихва ати, лобхамой судурмати,

те ‘ке джета катхина сомсаре

кришна баро дойамой, карибаре джихва джай,

сва‑прасад‑анна дило бхай

сей аннамрита кхао, радха‑кришна‑гуна гао,

преме дако чайтанйа‑нитай

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 Кришна‑прасад, воспойте славу Их Светлостям Шри Шри Радхе и Кришне и с любовью воскликните: «Чайтанья‑Нитай!» (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Что стоит делать во время вкушения прасада?

Стоит поддерживать духовную атмосферу, помня о том,
что мы почитаем прасад, а не едим его

4.2. 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 шастр. Во время еды или питья не издавайте резких, раздражающих шумов, и вы не должны находить какие‑то недостатки в прасаде. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Как вкушать прасад?

4.3. 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. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Сколько прасада вкушать?

Прасад трансцендентен, и его полезно вкушать как можно больше новым людям;
однако преданные должны помнить и о том, как прасад влияет на их здоровье и духовную практику, тем самым не переедая

4.4. 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.

Шрила Прабхупада пишет:
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.

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 неофит в сознании Кришны ест слишком много, он падает. Идеальным является когда пищей наполняется половина желудка, 1/4 водой и оставшаяся часть — воздухом. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

4.5. 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. Чайтанья Махапрабху иногда ел, но обычно Он избегал. (ПШП Ведавьяса дасу, 4 августа 1975 г.)

Что делать после вкушения прасада или питья воды?

4.6. В процессе еды вы 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. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Что делать с оставшимся прасадом?

Лучше готовить столько, сколько Вы съедите; если в каких‑то условиях это непрактично, то прасаду стоит отвести отдельную полку в холодильнике

4.7. 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. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

4.8. Нужно готовить столько, сколько будет съедено, и после предложения ничего нельзя класть в холодильник или заносить на кухню. Холодильник всегда должен быть чист как в грубом, так и в тонком отношении. Каждый должен заботиться о том, чтобы пищи готовилось лишь столько, сколько может быть съедено. Нельзя хранить остатки в холодильнике. Я знаю, что вашей стране это принято, но в храмах или в домах сознающих Кришну людей такой нечистой привычке не место. Если осталась какая‑то пища, ее надо хранить отдельно. Если есть лишний холодильник, не в кухне, и в котором не хранится непредложенная пища, можно иметь такой отдельный холодильник для остатков прасада. Но держать эти остатки в одном холодильнике с непредложенной, неприготовленной пищей нельзя. Этого быть не должно. (ПШП Анируддхе, 16 июня 1968 г.)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Подумайте над стандартами по приготовлению, предложению и вкушению прасада. Следуйте им, отмечая каждый день то, насколько Вы были успешны в этом.	
4	Подготовьте доклад (см. занятие 34).	
5	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 33.2, факультативное. Практикум: приготовление *прасада*

Приготовление *прасада*.

Занятие 34. Уважение к Священным писаниям

Содержание урока

1. Почему важно читать Священные писания.
2. Как их правильно читать.
3. Практика чтения.
4. Какие книги читать.

Почему важно читать шастры?

1.1. Серьезный и пытливый ученик или мудрец, вооруженный знанием и отречением, осознает эту Абсолютную Истину, занимаясь преданным служением Ей так, как он услышал из Веданта‑*шрути*. (Бхаг., 1.2.12)

1.2. 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. 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. (Бхаг., 1.2.17–18)

1.3. 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. (ПШП 16 июня 1972 г.)

Какое место Шрила Прабхупада уделял изучению книг?

Первостепенное

1.4. 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. (Ч.-ч., 25.278, комментарий)

1.5. Я посмотрел последний присланный тобой макет «Учения Господа Чайтаньи», и в высшей степени его одобряю. Считаю, что каждый преданный должен приобрести по одному экземпляру всех наших книг, чтобы изучить их и в дальнейшем проповедовать. (ПШП Брахмананде, 11 декабря 1968 г.)

1.6. Мы должны не просто печатать эти книги для посторонних, наши ученики должны очень хорошо знать все наши книги, чтобы быть готовыми одержать победу над любыми оппонентами в области самоосознания. (ПШП Хамсадуте, 3 декабря 1969 г.)

Сколько по времени изучать шастры и как это делать?

Как минимум один‑два часа каждый день

2.1. Я настаиваю на том, чтобы все мои ученики были сведущи в философии сознания Кришны, чтобы они читали наши книги очень внимательно, по меньшей мере, один или два часа в день, и старались рассмотреть их предмет под разными углами зрения. (ПШП Мадхудвише, 16 июня 1972 г.)

2.2. По поводу твоих ответов на вопросы Виласа‑Виграхи: все правильно. Если ты тщательно изучишь все наши книги, которые есть на сегодня, особенно «Бхагавад‑гиту как она есть», в твоем распоряжении окажутся ответы на любые вопросы, какие только могут тебе встретиться. Пожалуйста, вдохновляй других читать эту «Бхагавад‑гиту», по меньшей мере, по одной главе в день. (ПШП Упендре, 6 января 1969 г.)

Отвечая на вопросы по ним

2.3. 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. (ПШП Джананивасе, 7 июля 1970 г.)

Медитируя на их смысл

2.4. 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. (ПШП Парамананде, 29 июля 1969 г.)

Составляя по ним сочинения и размышления

2.5. Я рад, что ты и другие каждый день посвящаете час написанию сочинений. Это парампара. Все наши предшественники, ачарьи нашей традиции много писали о науке сознания Бога, так что мне нравится, что мои ученики делают то же самое, и я очень вдохновлен этой программой, которую вы начали. (ПШП Вриндаван‑Чандре, 9 ноября 1970 г.)

Полезно изучать писания в обсуждениях с другими

2.6. Большой популярностью пользовалась палатка «Вопросы и ответы», в которой на огромной вьясасане сидел один из наших старших преданных и отвечал на вопросы посетителей. Там разыгрывались такие дискуссии, они привлекали столько людей, что палатка была открыта ежедневно, по меньшей мере, до полуночи, чтобы удовлетворить всех любопытствующих. Всем нравятся живые обсуждения и философские дебаты. (ПШП Рупануге, 10 декабря 1971 г.)

Полезно слушать систематические лекции по ним

2.6. Любой, кто прочитает «Нектар преданности» с полным вниманием, получит все необходимое руководство в области бхакти. Итак, на лекциях в храме нужно регулярно обсуждать отрывки из этой книги. (ПШП Адвайте, 18 июня 1970 г.)

Достаточно ли чтения лишь книг Шрилы Прабхупады
 или необходимо читать и другие книги?

Абсолютно достаточно;
читая книги Шрилы Прабхупады, мы получим ответы на все свои вопросы

4.1. Никому из моих учеников нет необходимости читать какие‑либо книги кроме моих — на самом деле такое чтение может нанести ущерб их развитию в сознании Кришны. Всякое чтение посторонних книг, исключая особые случаи, когда это делается с моего разрешения, например, чтение книг какого‑нибудь Платона с целью сравнительного исследования его философии и философии Кришны — во всех остальных случаях такое чтение надо немедленно прекратить. Это просто лишняя морока. Если мои ученики не могут внимательно прочитать даже мои книги, почему же они должны отвлекаться на другие? Я дал вам «Учение Господа Чайтаньи», зачем же читать «Чайтанья‑чаритамриту» в каком‑то чужом переводе? Ты совершенно прав, запрещая такое чтение. (ПШП Шри‑Говинда дасу, 20 января 1972 г.)

4.2. Кришна дал тебе прекрасную возможность проповедовать философию, так что ты должен быть уверен, что понимаешь ее правильно. В моих книгах есть все необходимое для вас. Продолжай путешествовать и проповедовать, и можешь быть совершенно уверен, что Кришна даст тебе все необходимое. (ПШП Гунаграхи дасу, 14 октября 1973 г.)

4.3. 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. (ПШП Бахурупа дасу, 22 ноября 1974 г.)

4.4. Все, что нам нужно из учения Шрилы Бхактивиноды Тхакура, можно почерпнуть из наших книг. (ПШП Гурукрипе Свами и Яшоданандане Свами, 25 декабря 1973 г.)

Тем не менее, тщательно изучив книги Шрилы Прабхупады, можно изучать труды предыдущих ачарьев

4.5. Поэтому я советую всем своим ученикам читать «Брахма‑самхиту», и читать очень внимательно, в особенности потому, что ее перевел лично мой духовный учитель, Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа. (ПШП Прадьюмне, 17 октября 1967 г.)

Что необходимо делать, чтобы чтение книг стало эффективным?

4.6. 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. (ПШП Рупануге, 11 января 1976 г.)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Установите себе на месяц минимум чтения на каждый день. Стандарт определите сами (или Вам задаст его преподаватель).	
4	Дополнительно каждый день разбирайте по одному (любому) стиху по схеме из дополнительных материалов.	
5	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 35. Уважение к храму, *дхаме* и *экадаши*

Содержание урока:

1. Важность посещения храма, святых мест и соблюдения *экадаши*.
2. Как правильно посещать храм, святые места и соблюдать *экадаши*.

Почему важно ходить в храм?

1.1. Что касается поклонения *грихастх* Гауре‑Нитаю, 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‑Анджелесе, как и в других местах, не должна быть независимой от храмовых программ. (ПШП Джаятиртхе, 1 мая 1974 г.)

1.2. 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. (ПШП Химавати, 24 января 1969 г.)

1.3. 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. (ПШП Сатьябхаме, 30 марта 1969 г.)

О чем необходимо помнить, посещая храм?

2.1. 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. (ПШП Бхуриджане дасу, 8 сентября 1975 г.)

Важно ли посещать святые места? Зачем?

1.4. Дхама 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. (Бхаг., 4.8.42)

1.5. 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. (Бхаг., 2.3.22)

Как сделать так, чтобы получить доступ в святое место?

2.2. Но и 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), смиренное состояние ума. («Учение Господа Чайтаньи», стр. 274)

Что нужно делать в святых местах?

Слушать преданных и делать все то, что помогает открыть дхаму

2.3. 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. (Бхаг., 2.3.22)

Каких оскорблений дхамы стоит избегать?

1. Выказывать неуважение к духовному учителю, который раскрывает *дхаму* своему ученику.
2. Считать, что святая дхама временна.
3. Вести себя оскорбительно по отношению к любым обитателям святой дхамы, паломникам, посещающим ее, или считать их обыкновенными людьми.
4. Заниматься мирской деятельностью во время пребывания в святой дхаме.
5. Зарабатывать деньги в святой дхаме на поклонении Божествам и занимаясь санкиртаной.
6. Считать, что святая дхама относится к какой‑либо стране или провинции (например, такой как Бенгалия). Считать, что дхама Господа может сравниться со святым местом, связанным с каким‑нибудь полубогом. Пытаться измерить площадь святой дхамы.
7. Совершать греховные поступки во время пребывания в святой дхаме.
8. Считать, что Вриндаван отличен от Навадвипы.
9. Поносить шастры, прославляющие святую дхаму.
10. Оставаться неверующим и считать славу святой дхамы вымышленной. Посещение святой земли паломничества усиливает веру преданного в реальность существования Господа, а также веру в шастры, описывающие природу Господа и всего, что с Ним связано (Его энергии, Его творение и т.д.). (Пособие по вайшнавскому этикету Шри Шри Радха-Гопинатх мандира)

В чем суть следования экадаши и отмечания дней явлений Господа?

1.6. 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. (ПШП Ядурани, 9 июля 1971 г.)

1.7. Экадаши соблюдается, чтобы усилить преданность. (ПШП Мадхусудане, 1 февраля 1968 г.)

1.8. 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. (Бхаг., 4.28.35–36)

Как следовать *экадаши* и праздникам?

Соблюдать пост, посвящать день преданному служению,
и прежде всего повторению святого имени, встречаться с преданными

2.4. 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 так мы и празднуем. (ПШП Ямуне, 17 мая 1970 г.)

2.5. Я рад, что иногда ты постишься и повторяешь мантру весь день. Это очень хорошая мысль, и ты можешь аккуратно следовать этому принципу дважды в месяц — в дни экадаши. (ПШП Кристоферу, 13 июля 1968 г.)

2.6. 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. (ПШП Джадурани, 9 июля 1971 г.)

2.7. Отмечай побольше праздников: это оживляет и публику, и самих преданных. Храм — это праздники, а праздники — это пение и раздача прасада. (ПШП Тамала‑Кришне, 8 августа 1973 г.)

Поститься ли в экадаши?

В дни экадаши полезно сокращать количество пищи, однако если это мешает нашей деятельности, то следует отказаться от подобных аскез и поститься лишь от зерно‑бобовых

2.8. Вообще говоря, пост означает полное воздержание от еды и питья, хотя можно выпить воду ачаманы и чаранамриту (только три капли). Тот, кто находит это невозможным, должен есть только беззерновую пищу один раз после полудня. Эта пища, называемая накта, т. е. ужин, должна состоять из корнеплодов (кроме свеклы), фруктов, воды, молочных продуктов, орехов, сахара и овощей (кроме грибов). … Конечно, для каждого преданного в движении сознания Кришны проповедь является самой важной обязанностью, и, если полный пост в экадаши препятствует этой обязанности, его не надо соблюдать. («*Экадаши* — день Господа Хари»)

Каким праздникам следовать и как о них узнавать?

В дополнительных файлах можно найти Вайшнавский календарь, который при установке необходимо настроить на свой город.

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Сходите в следующие две недели в храм и, желательно, выполните там также какое‑то служение.	
4	Найдите на календаре следующий день экадаши и постарайтесь посвятить в этот день как можно больше времени духовной практике.	
5	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 36. Уважение к *гуне* благости

Содержание урока

1. Важность *гуны* благости в жизни преданных.
2. Является ли *гуна* благости самоцелью.
3. Что можно возвысить до *гуны* благости в своей жизни.

Почему гуна благости важна в духовной жизни?

Мы делаем то, что хочет Кришна. А Кришна более расположен к гуне благости

1.1. 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. (Б.-г., 9.26, комментарий)

Гуны страсти и невежества — основа демонического образа жизни, противоположного *бхакти*

1.2. 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. (Б.-г., 16.24, комментарий)

Гуна благости — благоприятный плацдарм для духовной практики

1.3. 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. (Бхаг., 11.7.8)

Являются ли действия в благости самоцелью?

2.1. Но, если человек пропустит свой рейс, он не будет ближе к Нью‑Йорку, чем тот человек, который не приехал в аэропорт. Другими словами, преимущество аэропорта имеет смысл только если человек попадет на свой рейс. Подобным же образом материальная гуна благости является наиболее благоприятной ситуацией для начала движения к духовной платформе. Веды предписывают и запрещают различные действия, чтобы поднять обусловленную душу до материальной гуны благости, и оттуда ей следует подняться до духовной платформы трансцендентного знания. Поэтому если кто‑то не поднимается на платформу сознания Кришны, его подъем до материальной гуны благости бесполезен, так же как путешествие в аэропорт бесполезно, если вы опаздываете на самолет. (Бхаг., 11.7.8, комментарий)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Составьте (или дополните) список аспектов, в которых Вы бы хотели подняться к гуне благости. Отмечайте ежедневно Ваш успех в этом.	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 37. Уважение к регулирующим принципам

Содержание урока

1. Четыре регулирующих принципа — что к ним относится.
2. Почему им важно следовать.
3. Как им следовать.
4. Что делать, если следовать не получается.
5. Чему еще следуют преданные после инициации.

Каковы четыре регулирующих принципа? Что к ним относится, а что — нет?

1.1. 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. (ПШП 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, и ведущиеся 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.

1.2. Относительно вашего вопроса: «Каков правильный сексуальный этикет для строгих грихастх; и что представляет собой планирование духовной семьи?» Если только кто‑то не желает родить 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 только для рождения детей. (ПШП Даянанде и Нандарани, 24 августа 1968 г.)

1.3. В твоем 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 инструкций, 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. (ПШП Сатсварупе, 20 сентября 1968 г.)

Являются ли они ограничениями или свободой?

Это принципы свободы

2.1. 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. (Б.-г., 2.64)

2.2. 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. (ПШП Сьюзен Бекман, 20 сентября 1972 г.)

Потому что они ограждают нас от негативных последствий поступков,
противоречащих бхакти

2.3. 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)

Почему важно следовать регулирующим принципам с духовной точки зрения?

Необходимость аскезы

2.4. 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, тапасьей повторение мантры Харе Кришна быстро возымеет действие. Аскезой не следует пренебрегать. (Бхаг., 6.5.27–28, комментарий)

Это неестественно для души, т.к. чистые преданные даже не думают нарушать эти принципы

2.5. 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. (Б.-г., 2.59, комментарий)

Разрушают 4 столпа религии

2.6. 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. (Бхаг., 1.17.25, комментарий)

Разрушают нашу связь с духовным учителем

2.7. 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. Инструкциям, данным ученику Духовным Учителем во время инициации нужно очень тщательно следовать. Это поможет ему развиваться по духовному 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. Я надеюсь, это достаточно для тебя прояснит твой вопрос. (ПШП Джаяпатаке, 11 июля 1969 г.)

Как преодолевать препятствия на пути к следованию?

Внимательное повторение святых имен и активная занятость в служении

3.1. Так это или нет, 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. (ПШП Рупануге, 14 февраля 1973 г.)

Общение с преданными

3.2. Лучше всего, если ты будешь общаться с преданными в Далласском храме, тогда тебе будет гораздо легче. (ПШП Элейн, 1 февраля 1976 г.)

Высший вкус

3.3. Сдерживание в плане этих четырех греховных действий достигается посредством ощущения высшего вкуса сознания Кришны. (ПШП Суреш Чандре, 18 июня 1973 г.)

Что делать, если не получается следовать?

Не отчаиваться

4.1. Да, употребление мяса, несомненно, было огромным 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. (ПШП Чидананде, 28 сентября 1971 г.)

Раскаиваться и продолжать практиковать

4.2. 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. (ПШП ученику, 17 декабря 1972 г.)

Постараться не совершать больше этих действий

4.3. 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. (ПШП Лалитананде дасу, 2 мая 1975 г.)

4.4. 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. (ПШП Минакетане, 19 августа 1973 г.)

4.5. 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 твое потраченные время и усилия. (ПШП Санкаршане, 31 декабря 1972 г.)

Каким еще принципам преданные следуют после инициации?

5.1. Таким образом, следуйте этим принципам (десять оскорблений), а также четырем регулирующим 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 святые имена Господа.

5.2. Повторение святых имен было провозглашено Господом Чайтаньей как единственное средство духовной реализации в этот век раздоров. Поэтому повторяйте, по меньшей мере, шестнадцать кругов ежедневно, а за другой помощью обращайтесь к вашим старшим преданным. (ПШП Сачисуте, 30 мая 1968 г.)

5.3. По твоей рекомендации я инициирую следующих учеников. Тебе следует следить, чтобы они строго следовали регулирующим принципам, четырем запретам, а также благочестивым практикам раннего пробуждения, совершения омовения, накладыванию тилаки, посещения мангала‑арати, чтения шестнадцати кругов джапы и посещения класса чтения «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. Поэтому от каждого требуется следовать благочестивым практикам. (ПШП Гопиджанаваллабха дасу, 19 сентября 1974 г.)

5.4. Я надеюсь, что ты очень тщательно соблюдаешь все наши основные правила, такие, как ранний подъем (до 4 часов утра), посещение мангала‑арати и занятий, 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. (ПШП Дживананде, 3 февраля 1975 г.)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Следуйте осознанно всем четырем принципам в течение недели.	
4	Если у Вас есть трудность с соблюдением какого-то из принципов, напишите немного о ней, поразмышляйте над этой слабостью. Пишите этот текст для себя, но мы рекомендуем сдать его преподавателю, если у вас есть с ним доверительные отношения.	
5	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 37.2, факультативное

Индивидуальные встречи для обсуждения сложностей в следовании четырем регулирующим принципам — проводится, если в этом есть необходимость.

Занятие 38. Уважение к утренним процедурам

Содержание урока

1. Утренний подъем.
2. Утренние процедуры.
3. Утренняя программа.
4. Практикум проведения утренней программы.

Что нужно делать утром и почему?

1.1. 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 святые 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. (Ч.-ч., Мадхья, 24.332–3)

1.2. 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. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

В какое время лучше всего просыпаться?

В брахма‑мухурту

1.3. Шрила Прабхупада пишет:
Раннее утро, за полтора часа до восхода солнца, называется брахма‑мухуртой. Во время брахма‑мухурты рекомендуется заниматься духовной деятельностью. Эта деятельность дает больший эффект, чем в другое время суток. (Бхаг., 3.20.46, комментарий)

Для нас брахма‑мухурта начинается в 4 утра, как во Вриндаване

1.4. 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. (ПШП Хамсадуте, 17 июня 1969 г.)

Что нужно делать после подъема?

2.1. Сам Господь Кришна подает пример пробуждения и выполнения предписанной утренней деятельности, называемой нитья‑крия:
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, заворачивался в накидку и погружался в Свои ежедневные религиозные занятия. Из множества Его религиозных обязанностей первейшей было совершение подношений на жертвенный огонь и беззвучно произнести мантру Гаятри. Господь Кришна, как идеальный домохозяин, неуклонно выполнял все религиозные обязанности семейного человека. С восходом солнца Господь возносил особые молитвы богу Солнца. («Кришна — Источник Вечного Наслаждения», Ежедневные занятия Господа Кришны)

2.2. 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, памятуя о Господе и воспевая Его славу. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Молитвы при подъеме

2.3. Шрила Прабхупада пишет:
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. (Ч.‑ч., Мадхья, 24.331, комментарий)

2.4. Пример такого воспевания, сразу после пробуждения, дал Cарвабхаума Бхаттачарья:
Как только Cарвабхаума Бхаттачарья встал с постели, он четко произнес: «Кришна, Кришна». Господь Чайтанья был очень доволен, слыша, как он воспевает святое имя Кришны. (Ч.‑ч., Мадхья, 6.220)

Предложение поклонов учителю

2.5. 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. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Чистка зубов и опорожнение кишечника до омовения

2.6. Шрила Прабхупада пишет:
Пратах‑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, комментарий)

Омовение

2.7. После пробуждения и освобождения кишечника нужно почистить зубы и принять омовение. «Хари‑бхакти‑виласа», описывая ежедневное омовение, цитирует катьяяна‑смрти, дакша‑смрти, каши‑кханду, тамия‑тантру. В Курма-пуране говорится, что любой, не совершивший пратах‑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. Пратах‑снана обязательна для всех, за исключением больных. В ведической культуре омовение рассматривается как священный акт, который должен сопровождаться медитацией на Господа и повторением молитв. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Польза раннего омовения

2.8. 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. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Частота омовения

2.9. Шрила Прабхупада пишет:
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. (Ч.‑ч., Мадхья, 24.331, комментарий)

2.10. 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. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

В чем важность проведения утренней программы?

3.1. 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. (ПШП Чаранаравинде, 2 апреля 1975 г.)

3.2. 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. (ПШП Аугусту и Ромеу, 14 марта 1975 г.)

Из чего состоит утренняя программа?

3.3. 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 Гурв‑аштака», 8)

3.4. У каждого, кто встал на путь сознания Кришны и посвятил себя служению Господу, ум полностью очищается от злобы и зависти (манаш ча бхадрам бхаджатад адхокшадже). 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». (Бхаг., 5.18.9, комментарий)

3.5. *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. (ПШП Пэтти Дорган, 17 ноября 1971 г.)

3.6. 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‑прасадо ясья прасадан на гатих куто пи. Итак, эта гуру‑пуджа необходима. Так же как поклонение Божествам. Это не просто дешевое заискивание. Это процесс получения дивья‑гьяны. (ЛШП в Бомбее, 1 апреля 1977 г.)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Установите себе время для подъема на неделю.	
4	Проводите все утренние процедуры, упомянутые в уроке.	
5	Проводите утреннюю программу.	
6	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 39. Молитвы утренней программы

Пранама-мантра Шриле Прабхупаде

нама ом вишну-падайа кршна-прештхайа бху-тале

шримате бхактиведанта-свамин ити намине

намах — поклоны; ом — обращение; вишну-падайа — тому, кто пребывает у стоп Господа Вишну; кршна-прештхайа — кто очень дорог Господу Кришне; бху-тале — на земле; шримате — прекраснейшему; бхактиведанта-свамин — А.Ч. Бхактиведанта Свами; ити — так; намине — которого зовут.

В глубоком почтении я склоняюсь перед Его Божественной Милостью А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой, который очень дорог Господу Кришне, ибо для него нет иного прибежища, кроме лотосных стоп Господа.

намас те сарасвате деве гаура-вани-прачарине

нирвишеша-шунйавади-пашчатйа-деша-тарине

намах — поклоны; те — тебе; сарасвати-деве — слуга Бхактисиддханты Сарасвати Госвами; гаура-вани — учение Господа Чайтаньи; прачарине — проповедующий; нирвишеша — (от) имперсонализма; шунйа-вади — (от) философии пустоты; пашчатйа — западные; деша — страны; тарине — спасающий.

О духовный учитель, слуга Сарасвати Госвами, мы склоняемся перед тобой в глубоком почтении. Ты милостиво проповедуешь учение Господа Чайтаньядевы и несешь освобождение странам Запада, в котором широко распространился имперсонализм и философия пустоты.

Панча-таттва *Маха-мантра*

(джайа) шри-кршна-чаитанйа прабху нитйананда

шри-адваита гададхара шривасади-гаура-бхакта-врнда

Комментарий Шрилы Прабхупады:

Шри Чайтанью Махапрабху всегда сопровождают Его полная экспансия Шри Нитьянанда Прабху, Его воплощение Шри Адвайта Прабху, Его внутренняя энергия Шри Гададхара Прабху и Его пограничная энергия Шриваса Прабху. Он стоит в центре, поскольку Он — Верховная Личность Бога. Следует помнить, что эти *таттвы* всегда сопровождают Шри Чайтанью Махапрабху, поэтому, чтобы выразить Ему свое почтение, мы говорим *шри-кршна-чаитанйа прабху нитйананда шри-адваита гададхара шривасади-гаура-бхакта-врнда*. Будучи проповедниками движения сознания Кришны, мы прежде всего выражаем свое почтение Шри Чайтанье Махапрабху, произнося Панча-таттва *мантру*.

И только после этого произносим Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама Рама Рама, Харе Харе. Человек, который повторяет Харе Кришна *маха-мантру*, может нанести святому имени десять оскорблений, но при повторении Панча-таттва *мантры* (*шри-кршна-чаитанйа прабху нитйананда шри-адваита гададхара шривасади-гаура-бхакта-врнда*) эти оскорбления во внимание не принимаются. Шри Чаитанья Махапрабху не придает значения оскорблениям, которые совершают падшие души, поэтому Его называют *махаваданйаватара*, самым великодушным воплощением. Таким образом, чтобы повторение *маха-мантры* (Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама Рама Рама, Харе Харе) принесло нам наибольшее благо, необходимо вначале принять покровительство Шри Чайтаньи Махапрабху, для чего, прежде чем повторять Харе Кришна маха-*мантру*, следует произнести Панча-таттва *мантру*. В этом случае *мантра* Харе Кришна окажет на того, кто ее повторяет, самое сильное воздействие.

Гурв-аштака

1

самсара-даванала-лидха-лока-

транайа карунйа-гханагханатвам

праптасйа калйана-гунарнавасйа

ванде гурах шри-чаранаравиндам

самсара — материального существования; дава-анила — лесным пожаром; лидха — охваченные; лока — люди; транайа — чтобы спасти; карунйа — милости; гханагхана-твам — свойство тучи; праптасйа — который приобрел; калйана — благоприятных; гуна — качеств; арнавасйа — являющийся океаном; ванде — я склоняюсь; гурох — моего духовного учителя; шри — благоприятным; чарана-аравиндам — лотосным стопам.

Духовный учитель получает благословение из океана милости. Подобно тому как облако, проливающее дождь, гасит лесной пожар, духовный учитель гасит пылающий огонь материального существования и спасает людей, охваченных этим пламенем. Такой духовный учитель — океан благих качеств, и я в глубоком почтении склоняюсь к его лотосным стопам.

2

махапрабхох киртана-нртйа-гита-

вадитра-мадйан-манасо расена

романча-кампашру-таранга-бхаджо

ванде гурох шри-чаранаравиндам

махапрабхох — Господа Чайтаньи Махапрабху; киртана — повторением; нртйа — танцем; гита — пением; вадитра — игрой на музыкальных инструментах; мадйат — обрадован; манасах — чей ум; расена — из-за нектара чистой преданности; рома-анча — волосы, встающие дыбом; кампа — дрожь, пробегающая по телу; ашру-таранга — потоки слез; бхаджах — который испытывает; ванде — я приношу поклоны; гурох — моего духовного учителя; шри-чарана-аравиндам — лотосным стопам.

Движение *санкиртаны* Господа Чайтаньи Махапрабху — источник непреходящей радости для духовного учителя, который порой повторяет святое имя, порой танцует, охваченный экстазом, а порой поет и играет на музыкальных инструментах. Его ум наслаждается нектаром чистой преданности, и потому волосы на его теле временами встают дыбом, по телу пробегает дрожь, а слезы ручьями льются из глаз. В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.

3

шри-виграхарадхана-нитйа-нана-

шрнгара-тан-мандира-марджанадау

йуктасйа бхактамш ча нийунджато 'пи

ванде гурох шри-чаранаравиндам

шри-виграха — арча-виграхе (Божествам); арадхайа — поклонение; нитйа — ежедневно; нана — различными; шрнгара — одеждами и украшениями; тат — Господа; мандира-храма; марджана-адау — уборкой и т.д.; йуктасйа — кто занят; бхактан — своих учеников; ча — и; нийунджатах — кто занимает; апи — также; ванде — я приношу поклоны; гурох — моего духовного учителя; шри-чарана-аравиндам — лотосным стопам.

Всегда занятый поклонением Шри Шри Радхе и Кришне в храме, духовный учитель вовлекает в него также своих учеников. Они облачают Божества в прекрасные одежды, надевают на Них украшения, моют Их храм и занимаются другими видами служения, поклоняясь таким образом Господу. В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.

4

чатур-видха-шри-бхагават-прасада-

свадв-анна-трптан хари-бхакта-сангхан

кртваива трптим бхаджатах садаива

ванде гурох шри-чаранаравиндам

чатух — четырьмя; видха — видами; шри — освященной; бхагават-прасада — предложенной Кришне; сваду — вкусной; анна — пищи; трптан — духовно удовлетворенными; хари — Кришны; бхакта-сангхан — преданных; кртва — сделав; эва — так; трптим — удовлетворение; бхаджатах — который испытывает; сада — всегда; эва — конечно; ванде — я приношу поклоны; гурох — моего духовного учителя; шри-чарана-ара-виндам — лотосным стопам.

Духовный учитель предлагает Кришне чудесную пищу четырех видов*. И когда духовный учитель видит, что преданные, вкусив бхагават-*прасада*, полностью удовлетворены, он испытывает радость. В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.

* Пищу, которую лижут, жуют, сосут и пьют.

5

шри-радхика-мадхавайор апара-

мадхурйа-лила-гуна-рупа-намнам

прати-кшанасвадана-лолупасйа

ванде гурох шри-чаранаравиндам

шри-радхика — Шримати Радхарани; мадхавайох — Господа Мадхавы (Кришны); апара — безграничные; мадхурйа — супружеские; лила — игры; гуна — качества; рупа — формы; намнам — святых имен; прати-кшана — каждое мгновение; асва-дана — наслаждаться; лолупасйа — который стремится; ванде — я приношу поклоны; гурох — моего духовного учителя; шри-чарана-аравиндам — лотосным стопам.

Духовный учитель всегда жаждет слушать повествования о бесчисленных любовных играх Радхики и Мадхавы, Их имена и описания Их качеств и форм и всегда готов воспевать Их. Духовный учитель жаждет наслаждаться этим непрестанно, и потому я в глубоком почтении склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.

6

никунджа-йуно рати-кели-сиддхйаи

йа йалибхир йуктир апекшанийа

татрати-дакшйад ати-валлабхасйа

ванде гурох шри-чаранаравиндам

никунджа-йунах — Радхи и Кришны; рати — любовных отношений; кели — игр; сиддхйаи — чтобы сделать совершенными; йа йа — какие бы; алибхих — гопи; йуктих — приготовления; апекшанийа — желаемые; татра — в этой связи; ати-дакшйат — поскольку он очень искусен; ати-валлабхасйа-который очень дорог; ванде — я приношу поклоны; гурох — моего духовного учителя; шрй-чарана-аравиндам — лотосным стопам.

Духовный учитель очень дорог Господу Кришне, ибо он очень умело помогает *гопи*, которые, проявляя необыкновенное искусство, делают в рощах Вриндаваны различные приготовления, чтобы довести любовные игры Радхи и Кришны до совершенства. В глубочайшем смирении я склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.

7

сакшад-дхаритвена самаста-шастраир

уктас татха бхавйата эва садбхих

кинту прабхор йах прийа эва тасйа

ванде гурох шри-чаранаравиндам

сакшат — непосредственно; хари-твена — качеством Хари; самаста — всеми; шастраих — писаниями; уктах — признано; татха — так; бхавйате — считается; эва — также; садбхих — великими святыми личностями; кинту — однако; прабхох — Господу; иах — который; прийах — дорог; эва — конечно; тасйа — его (гуру); ванде — я приношу поклоны; гурох — моего духовного учителя; шрй-чарана-аравиндам — лотосным стопам.

Духовному учителю следует оказывать то же почтение, что и Верховному Господу, ибо он — Его ближайший слуга. Так гласят все богооткровенные писания, и этому указанию следуют все авторитеты. Духовный учитель — истинный представитель Шри Хари (Кришны), и я в глубоком почтении склоняюсь к его лотосным стопам.

8

йасйа прасадад бхагават-прасадо

йасйапрасадан на гатих куто 'пи

дхйайан стувамс тасйа йашас три-сандхйам

ванде гурох шри-чаранаравиндам

йасйа — кого (духовного учителя); прасадат — милостью; бхагават — Кришны; прасадах — милость; йасйа — кого; апрасадат — без милости; на — не; гатих — путь к успеху; кутах апи — отовсюду; дхйайан — медитируя на; стуван — прославляя; тасйа — его (духовного учителя); йашах — славу; три-сандхйам — три раза в день (на восходе солнца, в полдень и на закате); ванде — я приношу поклоны; гурох — моего духовного учителя; шри-чарана-аравиндам — лотосным стопам.

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.

Молитвы для Туласи

вриндайаи туласи-девйаи

прийайаи кешавасйа ча кришна-бхакти-праде деви

сатйаватйаи намо намах

вриндайаи — Вринде; туласи-девйаи — Туласи Деви; прийайаи — которая дорога; кешавасйа — Господу Кешаве; ча — и; кришна-бхакти — преданное служение Господу Кришне; праде — которая дарует; деви — о богиня; сатйа-ватйаи — Сатьявати; намах намах — многочисленные поклоны.

Вновь и вновь склоняюсь я перед Вриндой, Шримати Туласи Деви, которая очень дорога Господу Кешаве. О богиня, ты, знающая высочайшую истину, даруешь всем преданное служение Господу Кришне.

намо намах туласи! кришна-прейаси

радха-кришна-сева пабо эи абхилаши

дже томара шарана лой, тара ванчха пурна хой

крипа кори' коро таре бриндавана-баси

мор эи абхилаш, билас кундже дио вас

найане херибо сада джугала-рупа-раши

эи ниведана дхаро, сакхир анугата коро

сева-адхикара дийе коро ниджа даси

дина кришна-дасе кой, эи джена мора хой

шри-радха-говинда-преме сада джена бхаси

1. О Туласи, возлюбленная Кришны, желая обрести служение Шри Шри Радхе-Кришне, я вновь и вновь склоняюсь пред тобой.

2. Ты исполняешь все желания того, кто избрал тебя своим прибежищем. Проливая на него свою милость, ты делаешь его жителем Вриндаваны.

3. Позволь же и мне поселиться в рощах наслаждения Вриндавана-дхамы, и тогда я смогу постоянно созерцать прекрасные игры Радхи и Кришны.

4. Молю тебя: сделай меня последователем пастушек Враджа. Даруй мне привилегию преданно служить Господу и сделай меня своей служанкой.

5. Я, падший, недостойный слуга Кришны молю даровать мне возможность вечно плавать в океане любви Шри Радхи и Говинды.

йани кани ча папани

брахма-хатйадикани ча тани тани пранашйанти

прадакшинах паде паде

йани кани — какие бы; ча — и; папани — грехи; брахма-хатйа — убийство брахмана; адикани — и так далее; ча — также; тани тани — все они; пранашйанти — разрушаются; прадакшинах — (благодаря) хождению вокруг (Туласи Деви); паде паде — с каждым шагом.

Обходя вокруг Шримати Туласи Деви, человек с каждым шагом избавляется от всех грехов, какие только можно совершить, — даже от такого греха, как убийство *брахмана*.

Молитвы Господу Нрисимхе. Шри Нрисимха пранама

намас те нарасимхайа

прахладахлада-дайине

хиранйакашипор вакшах-

шила-танка-накхалайе

намах — поклоны; те — Тебе; нара-симхайа — Господу Нарасимхе; прахлада — Прахладе Махарадже; ахлада — радость; дайине — приносящий; хиранйакашипох — Хираньякашипу; вакшах — грудь; шила — (на) твердой, как камень; танка — резцы; накха-алайе — чьи ногти.

Я склоняюсь перед Господом Нарасимхой, который приносит радость Прахладе Махарадже и чьи ногти вонзаются, словно резцы, в каменную грудь демона Хираньякашипу.

ито нрисимхах парато нрисимхо

йато йато йами тато нрисимхах

бахир нрисимхо хридайе нрисимхо

нрисимхам адим шаранам прападйе

итах — здесь; нрисимхах — Господь Нрисимха; паратах — там; нрисимхах — Господь Нрисимха; йатах йатах — куда бы; йами — я ни пошел; татах — там; нрисимхах — Господь Нрисимха; бахих — снаружи; нрисимхах — Господь Нрисимха; хридайе — в сердце; нрисимхах — Господь Нрисимха; нрисимхам — Господу Нрисимхе; адим — источнику; шаранам — высшему прибежищу; прападйе — я предаюсь.

Господь Нрисимха и здесь и там. Куда бы я ни пошел — везде Господь Нрисимха. Он и в сердце, и вовне. Я предаюсь Господу Нрисимхе, источнику всего сущего и высшему прибежищу для всех.

тава кара-камала-варе накхам адбхута-шрингам

далита-хиранйакашипу-тану-бхрингам

кешава дхрита-нарахари-рупа джайа джагадиша харе

О Кешава! О Владыка вселенной! О Господь Хари, принявший образ человекольва! Слава Тебе! С такой же легкостью, с какой человек может раздавить пальцами осу, Ты Своими чудесными острыми когтями разорвал на части тело демона Хираньякашипу, схожего с осой.

Гуру-вандана

1

шри-гуру-чарана-падма кевала-бхакати-садма

бандо муи савадхана мате

джатхара прасаде бхаи э бхава торийа джаи

кришна-прапти хой джаха ха'те

2

гуру-мукха-падма-вакйа читтете корийа аикйа

ар на корихо мане аша

шри-гуру-чаране рати эи се уттама-гати

дже прасаде пуре сарва аша

3

чакху-дан дило джеи джанме джанме прабху сеи

дивйа-джна(гйа)н хриде прокашито

према-бхакти джаха хоите авидйа винаша джате

веде гай джатхара чарито

4

шри-гуру каруна-синдху адхама джанара бандху

локанатх локера дживана

ха ха прабху коро дойа дехо море пада-чхайа

эбе джаша гхушук трибхувана

1. Лотосные стопы духовного учителя — единственный путь обретения чистого преданного служения. Я с благоговением склоняюсь к его лотосным стопам. Только по милости духовного учителя мы можем пересечь океан материального существования и обрести милость Кришны.

2. Единственное, чего я хочу, — это чтобы наставления, сходящие с лотосных уст духовного учителя, очистили мое сознание. Привязанность к лотосным стопам духовного учителя — лучший способ достижения духовного совершенства. По его милости исполняются все желания.

3. Он вернул мне зрение и вложил в мое сердце трансцендентное знание, и потому он мой господин из жизни в жизнь. Он источает экстатическую *прему* и рассеивает мрак невежества. Ведические писания воспевают его возвышенные качества.

4. О духовный учитель, о океан милости и друг падших душ, ты наставник и господин преданных. О господин! Будь милостив ко мне и позволь мне укрыться под сенью твоих лотосных стоп. Пусть слава о тебе разнесется по всем трем мирам!

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Каждый день проводите утреннюю программу или как минимум читайте тексты всех молитв с переводом.	
3	Каждый день осознанно читайте переводы молитв, стараясь понять их настроение и запомнить смысл.	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 40. Уважение ко внешнему виду

Содержание урока

1. Важность хорошего внешнего вида.
2. Детали внешнего вида преданного.

Почему преданным важно поддерживать внешний вид преданного?

Такая одежда напоминает нам о том, что мы преданные;
ношение нами этой одежды нравится Кришне

1.1. По поводу твоей одежды, она не материальна. Но как солдат, ты знаешь, что у каждого солдата есть униформа в соответствии с порядками армии. Поэтому армия сознания Кришны должна носить по крайней мере тилаку на лбу во всех условиях. Для своей службы ты можешь носить одежду военно‑морской службы; подобно этому, если у тебя, как у солдата Кришны, есть тилака на лбу, тебя это не должно слишком смущать, поскольку это крайне важно. (Шрила Прабхупада, Роберту Хендри, 3 августа 1969 г.)

Как Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы выглядели?

Лучше всего как преданные, но если нет такой возможности, то как леди и джентльмены

2.1. Если нет абсолютной необходимости, каждый должен держать голову начисто выбритой и не позволять своим волосам отрастать слишком длинными. Если абсолютно необходимо, кто‑то может одеваться как рядовой американский джентльмен с короткой стрижкой, но длинные волосы запрещены. Тот, кто носит длинные волосы — не мой ученик, потому что он против этого принципа. Только если есть абсолютная необходимость, можно держать короткую стрижку, и если нужно — одеваться как рядовой американский джентльмен с короткой стрижкой. (ПШП Дриштакету, 17 июля 1976 г.)

2.2. Домохозяева могут носить дхоти в храме или как им нравится, но не шафранового цвета. Они могут надевать белые, желтые или любого цвета дхоти. Вне храма они могут носить европейскую одежду с тилакой, кавачей и кантхи‑малой. Не требуется надевать дхоти, так как общество этого не поймет. Поэтому вне храма европейский костюм социально более приемлем. Если они пожелают, для церемонии, они могут облачаться в *дхоти* для *киртана*. (ПШП Баладжу, 12 марта 1968 г.)

Но шикха, кантхи‑мала и тилака — три крайне желательные составляющие

2.3. Следующий пункт: вам следует одеваться как идеальным американским джентльменам, но шикха и тилака должны быть. Брахмачари и грихастхи могут надевать пиджак, брюки и галстук, поскольку вы не санньяси. В храме вы можете одеваться как брахмачари, но, чтобы не выглядеть смешными в глазах других, вне храма вам следует одеваться так же, как совершенные аристократические американцы. Здесь нет возражений. Но вы должны сохранить тилаку и шикху, и в этом не должно быть компромисса. (ПШП Брахмананде, 6 октября 1968 г.)

2.4. В отношении одежды я уже писал вам, для общения с публикой, вы можете одеваться так хорошо, как возможно, и одежда не играет роли в сознании Кришны. Сознание находится внутри. Я — санньяси, но если какая‑либо важная работа потребует, чтобы я оделся как совершенный джентльмен, я немедленно приму это. Так что это не проблема. (ПШП Гопала Кришне от 3 сентября 1969 г.)

Пара историй для вдохновения преданных

2.5. Шрила Прабхупада был одет как типичный житель Вриндавана. Он носил кантхи‑малу (шейные бусы) и простое хлопчатобумажное дхоти, в руке держал джапа‑малу (четки) и также на нем был старый чадар или шаль. Цвет его тела был золотистым, голова обрита, на затылке была шикха, его лоб украшала беловатая вайшнавская тилака. Он носил белые туфли с острыми носами, что весьма привычно для садху в Индии. Но кто в Нью‑Йорке видел или мог вообразить кого‑нибудь одетого, как этот вайшнав? Он возможно был первым санньяси‑вайшнавом, прибывшим в Нью‑Йорк и не пошедшим на компромисс в отношении своего внешнего вида. Конечно, у нью‑йоркцев был большой опыт не уделять много внимания кому бы то ни было странному из новоприбывших. («Шрила Прабхупада‑лиламрита», том 2, стр. 7)

2.6. Однажды в Индии была фабрика, на которой все рабочие были преимущественно вайшнавами. У вайшнавов была свобода, поэтому они носили на работе свои вайшнавские тилаки, а также другие атрибуты вайшнавов. Но спустя некоторое время руководство на фабрике сменилось, и хозяином стал мусульманин. Приняв дела, владелец‑мусульманин объявил, что он не позволит больше рабочим приходить на работу с вайшнавской тилакой. Большинство рабочих подчинилось. И в назначенный владельцем день они появились на фабрике без своих тилак. Один служащий, однако, решил использовать свой шанс и положиться на Кришну. Таким образом, он пришел на работу с очень ясной вайшнавской тилакой. Осмотрев всех собравшихся рабочих, новый владелец‑мусульманин сказал: «Этот один преданный, который нанес вайшнавскую тилаку, очень отважен. Ему позволяется носить тилаку на работе. Но всем остальным теперь ее носить запрещается».

2.7. Так Шрила Прабхупада воодушевлял преданных не отказываться без необходимости от обозначений вайшнавов. Где ситуация не позволяла этого, Шрила Прабхупада говорил. Что не было абсолютной необходимости носить тилаку, хотя преданному следовало по крайней мере поставить тилаку при помощи воды на свое тело, повторяя имя Вишну. Но если есть разрешение на ношение атрибутов, то тогда преданному не следует без нужды снимать одежду или бусы вайшнава. Эта история актуальна и в наши дни. В 1966 году Шрила Прабхупада был удовлетворен, когда Рупануга и Сатсварупа упорствовали в ношении вайшнавской тилаки на своей работе в департаменте социального обеспечения города Нью‑Йорка. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур также желал, что однажды судья Верховного суда будет носить тилаку, и это будет знаком успешного влияния сознания Кришны в мире. Даже в условиях работы, где ношение тилаки не разрешается, преданному следует пытаться так или иначе помнить о Кришне на протяжении рабочего дня. История, рассказанная Шрилой Прабхупадой о человеке, настаивавшем на ношении тилаки на работе, может сохранять вдохновение у всех преданных, которые отправляются на места работы, где управляют карми. Так или иначе мы должны оставаться преданными. («Нектар Шрилы Прабхупады», том 3)

Каковы правила относительно волос преданного?

2.8. В соответствии с принципами ведической культуры, когда человек подвергается чуда‑карана‑самскаре (церемонии стрижки волос) и упанаяне (ведической инициации), он должен обрить голову, оставив пучок волос, называемый шикхой. Шикха необходима для того, чтобы выполнять любой вид ягьи. Поэтому в индийской традиции все брахманы, вайшнавы и т.д. носят шикху.

Хотя в шастрах нет указаний о размере шикхи, Гаудия‑вайшнавы традиционно носят шикху размером с копытце теленка, около 1,5 дюймов (5–6 см) в диаметре. Шрила Прабхупада упоминает об этом в беседе с некоторыми учениками на Гавайях:

Шикха Гаудия‑вайшнавов 1,5 дюйма в поперечнике — не больше. Шикха большего размера означает принадлежность к другой сампрадае... И шикху необходимо завязывать. (6 мая, 1972 г., Гавайи, «Шрила‑Прабхупада‑лиламрита», 5, стр. 93)

2.9. Шикха может быть любой длины, но ее нужно носить крепко завязанной и развязывать только когда вы омываетесь (*), расчесываетесь или умасливаете ее. Когда вы ложитесь спать, на похоронах, при соблюдении траура, шикха должна быть незавязанной. Поскольку незавязанная шикха — это знак смерти в семье, неблагоприятно выполнять свои ежедневные обязанности с незавязанной шикхой. Кроме того, незавязанная шикха может ослабить тело.

(*) Примечание. В «Хари‑бхакти‑виласе» говорится, что члены высших классов завязывают шикху даже перед омовением. В особенности это касается омовения в реке или озере. В этом случае незавязанная шикха свидетельствует о принадлежности к низшему классу и говорит о неуважении к священному ритуалу омовения. Вы можете завязать ее свободно при омовении и перевязать крепко после омовения. Завязывая шикху после омовения, читайте Харе Кришна мантру или, если инициированы в гаятри‑мантру, беззвучно читайте Брахма‑гаятри (первую строчку гаятри). Шикху нельзя заплетать (по традиции только женщины заплетают волосы), она не должна быть длинной или нерасчесанной (если шикха слишком короткая, можно оставить ее незавязанной, но ее необходимо расчесывать). (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Каковы правила относительно одежды преданного?

Следует всегда носить какую‑то одежду, не обнажаясь даже при омовении;
в храмах лучше не носить верхней одежды; стоит с уважением относиться к одежде, если на ней есть изображения святого имени или Господа

2.10. Первейшее правило, касающееся одежды — никогда не обнажаться! Шрила Прабхупада пишет:
Прикрывать нижнюю часть тела — принцип человеческой цивилизации. Когда люди — мужчины и женщины — забывают об этом, они деградируют. («Кришна — Источник вечного наслаждения», Освобождение Налакуверы и Манигривы)

2.11. Преданный‑мужчина должен носить каупину, а также верхнюю и нижнюю одежды, неправильно носить только нижнюю одежду. Когда выполняется пуджа, правая рука должна быть неприкрытой, поэтому следует носить чадар, свисающим по обе стороны шеи и завязанным под правой рукой и над левым плечом, или завязанным вокруг талии. Хари‑нама чадар можно носить, если он не свисает ниже талии, иначе существует вероятность оскорбления святого имени, т.к. на чадар можно сесть. (Одежда с хари‑намой должна ограничиваться чадарами, которые можно носить в алтарной, или во время джапы, ягьи или хари‑нама‑санкиртаны. Преданный не должен использовать вещи, сшитые из ткани с хари‑намой, если святое имя было разрезано в процессе пошива. Также, хотя нет указаний, запрещающих ношение верхней одежды с изображением Божеств или вайшнавов, эти изображения должны почитаться, и такую одежду не следует носить в нечистых местах, как, например, туалетная комната.)

Есть указание, запрещающее мужчинам носить некоторые типы верхней одежды перед Божествами в храме. Шрила Прабхупада приводит следующую цитату из тантр:

Любой (мужчина), который выражает почтение и предлагает поклоны Божеству, имея на себе верхнюю одежду, обречен на проказу в течение семи рождений. (Ч.-ч., Антья, 12.37, комментарий)

2.12. Поклоняясь Божествам и готовя, женщины должны быть одеты в сари, концом которого покрывается голова. Им нельзя пользоваться парфюмерией, а также они должны делать серединный пробор и заплетать волосы или связывать их сзади. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Какая одежда считается нечистой?

Всю одежду, кроме верхней и уличной, стоит стирать ежедневно

2.13. Преданный не должен надевать грязную одежду, особенно когда он готовит или поклоняется Божеству. Использованная одежда, которая не выстирана и не высушена, считается нечистой. Одежда, в которой спят, справляют естественные нужды, занимаются сексом — является нечистой. Одежда, которой касаются чего‑либо нечистого, например вина, мяса, крови, мертвого тела или женщины в менструальный период, также осквернена. Одежда, которую выстирали в коммунальной прачечной, а также одежда, которая выстирана, но изношена, также нечиста и не годится для ношения при поклонении Божеству. Поклоняясь Божеству, нельзя носить следующие виды одежды: одежду ярких расцветок (для мужчин); сырую одежду; слишком длинную или слишком короткую; шитую или простроченную одежду (для мужчин); рваную одежду, замасленную или запачканную, горелую одежду; одежду, которую жевали животные или побили насекомые. Шелковую одежду можно одевать многократно, не стирая, при условии, что она не касалась чего‑либо нечистого или ее не носили в нечистых местах. Наилучший для пуджи — необесцвеченный сырой матка (ахимса) шелк. Считается, что овечья шерсть — всегда чиста, но, однако, не следует надевать обычную шерстяную одежду при поклонении Божеству, т.к. частицы пряжи могут попасть на параферналии Божества. Хотя можно носить тонкую шерсть, которая не «сыплется». В этом случае нужно использовать эту одежду только для пуджи. При поклонении Божеству нельзя носить синтетическую одежду**.** (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

Почему важно носить кантхи‑малу? И как это делать?

2.14. Тот, кто носит бусы из туласи, дорог Господу. Однако носить бусы из туласи и имитировать вайшнава, но серьезно не пытаться предаться Господу — оскорбление. Некоторые преданные также носят и другие виды благоприятных мал — либо сделанные из бусин туласи, семян лотоса, веревки с ратхи Господа Джаганнатхи, либо шелковые павитры — во время пуджи, джапы или других священных ритуалах; они должны сниматься при омовении, выходе из храма или дома. Кантхи‑мала носится постоянно, так как эти бусы защищают от дурных слов, несчастных случаев, оружия и слуг Ямараджи. При виде туласи‑малы Ямадуты разбегаются как листья, разносимые ветром. (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

2.15. О том, как вайшнав должен украшать свое тело тилаком и бусами говорится в «Падма‑пуране»: «Людей, которые носят бусы из туласи на шее, отмечают двенадцать мест на своем теле, как храмы Вишну, символами Вишну [четыре предмета, которые Господь Вишну держит в Своих четырех руках: раковина, палица, диск и лотос] и имеют тилак Вишну на лбу, нужно считать преданными Господа Вишну в этом мире. Их присутствие очищает мир, и где бы они ни жили, они превращают это место в Вайкунтху». (Нектар преданности, глава 9)

Почему важно носить тилаку?

2.16. Шрила Прабхупада прославляет тилаку в следующем комментарии к »Шримад Бхагаватам»:
В Кали‑югу едва ли доступны золото или ювелирные украшения, но двенадцати знаков тилаки на теле достаточно, т.к. эти благоприятные украшения очищают тело. (Бхаг. 4.12.28, комментарий)

2.17. А также он дает разъяснения в следующих письмах:
Что касается вашей одежды, она несущественна. Но как солдат, вы знаете, что у каждого солдата есть униформа, соответствующая армейскому этикету. Поэтому армия сознания Кришны должна, по крайней мере, носить тилаку на лбу при любых условиях. Во время службы вы можете носить вашу военно‑морскую форму, подобным же образом, будучи солдатом сознания Кришны, вы должны иметь тилаку на лбу, и это не должно вызывать у вас больших возражений. (ПШП 3 августа 1969 г.)

2.18. Все вы, за исключением санньяси, можете одеваться, как современные американские джентльмены, но все должны носить тилаку, как я уже упоминал. (ПШП 11 октября 1967 г.)
(ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

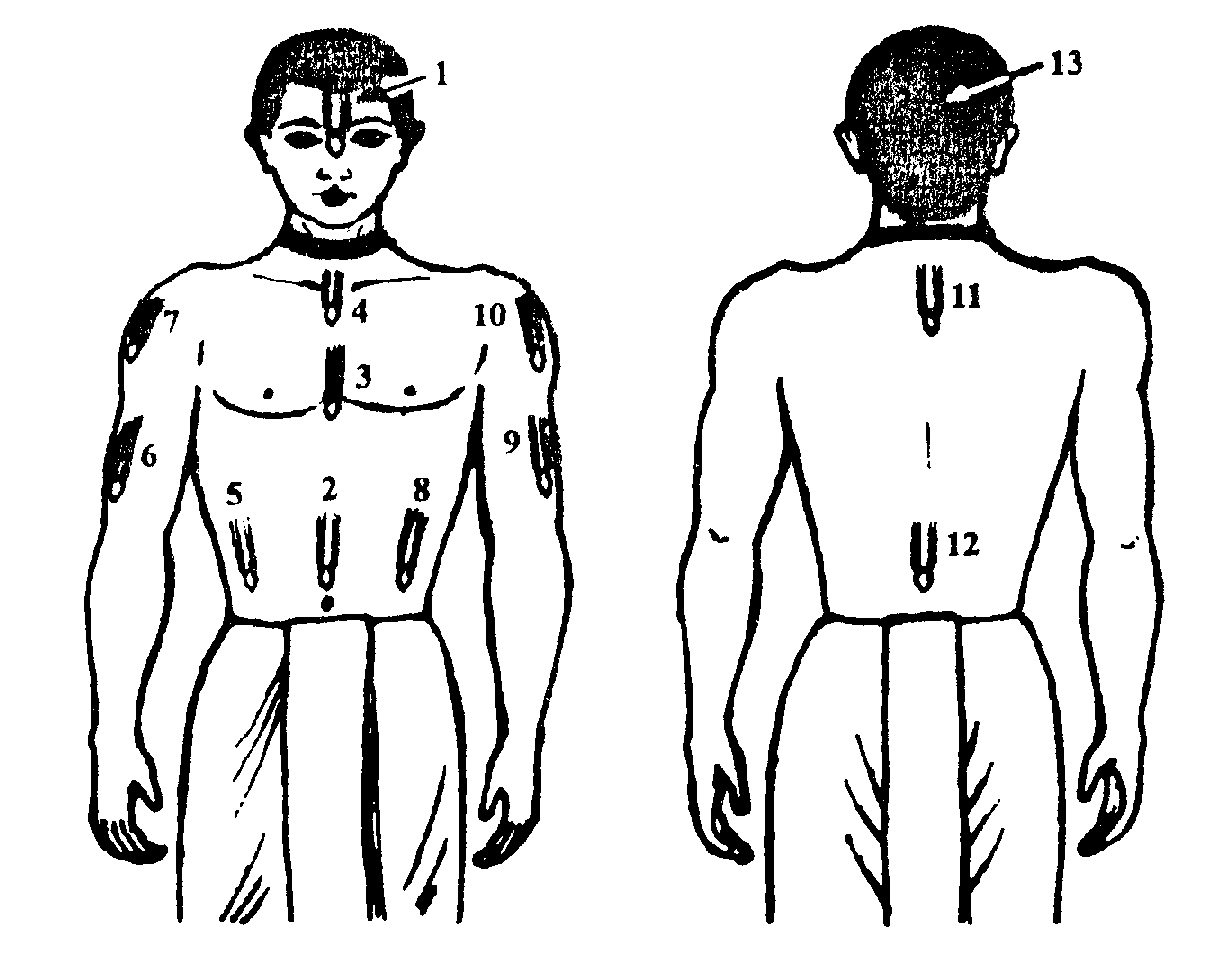
Что такое тилака и в чем ее смысл?

2.19. Урдхва‑пундра — это две вертикальные линии, наносимые на лоб и другие части тела, которые означают преданность Господу Вишну. В Падма‑пуране и Яджур‑веде говорится, что урдхва‑пундра символизирует лотосную стопу Вишну. Двенадцать частей тела, на которые наносится урдхва‑пундра, выбраны не произвольно. Это чувствительные участки, поглощающие духовную энергию, которая генерируется при воспевании имен Вишну и мысленном помещении Господа на эти участки**.** (ISKCON GBC Press, Панчаратра‑прадипика)

2.20. Тилака на лбу и других частях тела является символическим изображением храмов Кришны. Другими словами, нанося знак тилаки на всех частях нашего тела, мы становимся защищенными Господом со всех сторон. Кроме того, тилака представляет нас, как вайшнавов, следовательно, она необходима так же, как и кантхи‑мала. (ПШП Даянанде, Нандарани и Уддхаве, 20 сентября 1967 г.)

Как наносить тилаку?

2.21. Тилака наносится на двенадцать частей тела — на лоб, область пупка, сердце, горло, на обе стороны живота, руки, плечи, заднюю часть шеи и нижнюю часть спины. Нанесение тилаки на эти места и повторение имен Вишну освящает и посвящает тело служению Господу.

В «Хари‑бхакти‑виласе» говорится, что урдхва‑пундра может различаться по форме, цвету и материалу в зависимости от сампрадаи преданного, но все другие признаки совпадают. Тилака должна быть ровной, аккуратной, находиться ровно в центре той части тела, на которую она наносится, чистой и иметь приличный запах. В центральной части лба две линии должны идти параллельно, не соединяясь, от бровей до края волосяной части головы, а в нижней части *тилаки* линии должны соединяться. Соединенная часть может занимать три четверти длины от основания до кончика носа. Говорится, что Господь Вишну находится в центральной части, Господь Брахма в левой, а Господь Шива в правой части тилаки.

1. Лоб — ом кешавая намах;
2. Центр живота — ом нараяная намах;
3. Грудь — ом мадхавая намах;
4. Между ключицами — ом говиндая намах;
5. Правая сторона живота — ом вишнаве намах;
6. Правое предплечье — ом мадхусуданая намах;
7. Правое плечо — ом тривикрамая намах;
8. Левая сторона живота — ом ваманая намах;
9. Левое предплечье — ом шридхарая намах;
10. Левое плечо — ом хришикешая намах;
11. Верхняя часть спины — ом падманабхая намах;
12. Нижняя часть спины — ом дамодарая намах.

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Каждый день, находясь дома, надевайте вайшнавскую одежду и наносите тилаку (в случае проблем с родственниками, проконсультируйтесь с преподавателем заранее относительно данного задания).	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятия 41–44. Уважение к этикету (обзорные)

Содержание урока

1. Почему важно следовать этикету.
2. Как правильно пользоваться знаниями о правилах этикета.
3. Правила этикета.

Что такое этикет?

Правила безупречного поведения

1.1. 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. (Бхаг., 4.20.16)

Это стандарт поведения преданного

1.2. Кроме того, 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. (Бхаг., 7.7.30–31)

1.3. Поскольку ни в чем нельзя достичь успеха без садачары или этикета, каждое действие следует совершать, соблюдая должный этикет. Мы должны действовать в соответствии с должным этикетом. Сердце святого человека свободно от загрязнения. Образ действий святого человека известен как садачара. («Хари‑бхакти‑виласа»)

В чем суть этикета?

1.4. 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. (Ч.-ч., Мадхья, 22.113)

Почему важно следовать этикету?

Для того, чтобы всегда помнить о Кришне, и никогда не забывать о Нем

1.5. 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. (Бхаг., 11.18.28)

Чтобы не деградировать в своем поведении

1.6. 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. (Бхаг., 4.2.31)

Чтобы не получить наказания за неправильное поведение

1.7. Ад Аяхпана предназначен для тех, кто питает пагубное пристрастие к хмельному, а ад Кшаракардама — для тех, кто нарушает этикет, не оказывая должного почтения старшим. (Бхаг., 5.26)

Чтобы не нанести оскорблений

1.8. 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. (Бхаг., 6.7.2–8)

1.9. Как результат этого: 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. Склонив перед ним головы, они стали просить у него защиты и доброго совета. (Бхаг., 6.7.19)

Чтобы быть преданным

1.10. 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. Если глупые люди под маской членов семьи Кришны выражают враждебность по отношению к Вайшнавам, такие оскорбители не могут быть названы потомками династии Господа Кришны. (Бхаг., 11.1.8)

Как неправильно можно воспользоваться знанием этикета?

Считать этикет (а не любовь) сутью бхакти

2.1. 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. (Ч.-ч., Мадхья, 7.29)

Выполнять правила ради материального благополучия, а не духовного роста

2.2. Таким образом, слово нийамаграха 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 шастр, чтобы прогрессировать в сознании Кришны. («Нектар наставлений», стих 2)

Следить не за своим следованием этикету, а поправлять других, если они не следуют

2.3. 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. (ПШП Мадхумангале, 25 ноября 1972 г.)

2.4. Что сделано, то сделано. Теперь попробуйте исправить поведение других тем, что будете правильно вести себя. (Разговор с ШП 15 марта 1974 г.)

Если Вы не в положении, когда Вас принимают за старшего и готовы услышать
от Вас совет или поправку к действиям

2.5. 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 вайшнаву — шуддха‑вайшнаву. Оскорбительно также думать, будто у вас есть право наказывать такого вайшнава, давать ему советы или поправлять его. («Нектар наставлений», стих 6)

2.6. Прабхупада: ... Если он неправ, его поправит духовный учитель.

Харикеша: Да.

Прабхупада: Ты не можешь поправлять его. (Разговор со Шрилой Прабхупадой, 16 марта 1974 г.)

2.7. 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. (ПШП Манасви, 1 апреля 1975 г.)

2.8. 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 наши позывы. Если каждый уже воспитан соответствующим образом, то для чего тогда нужна проповедь? (ПШП Упендре, 11 марта 1969 г.)

Разбор основных моментов этикета 4 занятия

Домашнее задание

Читать материал учебника по этикету, который был разобран на занятии.

Выполнять практические задания, которые Вам даст преподаватель.

Вайшнавский этикет

Пособие по вайшнавскому этикету

(Шри Шри Радха-Гопинатха Мандир)

нама ом вишну-падая кришна-прештхая бху-тале

шримате бхактиведанта свамин ити намине

намас те сарасвате деве гаура-вани-прачарине

нирвишеша-шуньявади-пашчатья-деша-тарине

«Я в почтении склоняюсь перед Его Божественной Милостью

А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой. Он очень дорог Господу Кришне, ибо принял прибежище у Его лотосных стоп. О духовный учитель, слуга Сарасвати Госвами, я выражаю Вам свое почтение. Вы милостиво проповедуете послание Господа Чайтанья-девы и

освобождаете западные страны, наполненные имперсонализмом и философией пустоты».

Предисловие

В «Чайтанья-чаритамрите» Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что соблюдение вайшнавского этикета украшает преданного, делая его привлекательным как в глазах Бога, так и в глазах мира. Поэтому очень важно, чтобы все преданные хорошо разбирались в вопросах вайшнавского этикета и образа жизни.

Информация об этом разбросана по различным книгам, поэтому возникла потребность в исчерпывающем руководстве, которое не только давало бы общие принципы вайшнавского этикета и образа жизни, но и принимало бы в расчет специфические вопросы и проблемы, которые свойственны нашим центрам в Индии.

Это руководство — смиренная (и поспешная!) попытка удовлетворить упомянутую выше потребность, описав существующие стандартные нормы для преданных в Индии. Из-за ограничений во времени мы не смогли сделать его более подробным, описав каждый вопрос в деталях. В дальнейшем, благодаря «обратной связи» с преданными, к этому руководству могут быть сделаны какие-то добавления и поправки. А пока мы просим вас милостиво простить нам недостатки этой работы.

Написание этого руководства стало возможным благодаря особой заинтересованности, проявленной Радханатхой Свами Махараджем. Он сыграл в этой работе ведущую роль, убеждая и вдохновляя преданных собирать эту информацию и давая свои ценные советы — плод долгих лет преданного служения и духовного наставничества. Мы молимся о том, чтобы он всегда давал нам свое руководство и общение.

Множество других преданных также пожертвовали своим временем и энергией, чтобы внести свои предложения и комментарии, а также чтобы напечатать и отредактировать рукопись. Они сыграли неоценимую роль в составлении этого руководства. Мы выражаем им всем свою сердечную благодарность.

Мы надеемся, что эта работа хоть в какой-то степени поможет преданным осуществлять миссию Господа Чайтаньи, Золотой Аватары этого века, и миссию Шрилы Прабхупады.

Слава Шри Гуру и Шри Гауранге!

Материал для этого пособия был взят из таких источников, как «Нектар преданности», «Нектар наставлений» и других книг, писем и наставлений Шрилы Прабхупады, а также из замечаний и предложений различных преданных.

I. СУЩНОСТЬ

1) Образ жизни преданных должен воплощать в себе принцип «Простая жизнь, возвышенное мышление».

2) Есть много правил и ограничений, регулирующих жизнь преданного, но цель их всех —

«ВСЕГДА ПОМНИТЬ КРИШНУ

И НИКОГДА О НЕМ НЕ ЗАБЫВАТЬ»

Это правило — самое важное. Все остальные правила подчинены этому.

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 тарубхьяш 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 нас, 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*.

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) Однако 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. В «Радха-Гопинатха-Мандире» это означало бы, что сначала мы принимаем *даршан* *гуру-парампары*, затем подходим к Господу Нитьянянде и т.д., и завершаем *даршан* у Шри Гопал Натхаджи.

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 праджалпой (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.

6) Почитание *прасада*.

а) Преданным следует пить *чаранамриту* (воду от купания Божеств, которая затем была ароматизирована).

б) Преданные должны пробовать *маха-прасад* Господа. Но НЕЛЬЗЯ принимать *прасад* перед Божествами.

7) Одежда и внешний вид.

а) Одежда преданного должна быть:

простой,

чистой и

вайшнавской, чтобы напоминать людям о Кришне.

б) Приходя в храм (в частности, на утренние и воскресные программы), преданные должны быть одеты:

Мужчины: в дхоти и курту.

Женщины: в сари (в присутствии мужчин предпочтительнее покрывать голову).

Другой одежды следует избегать, за исключением вынужденных обстоятельств, или там, где это требуется для проповеди.

в) Как мужчинам, так и женщинам рекомендуется носить простую и целомудренную одежду и избегать одежды модной и роскошной. Тем не менее, одежда должна быть опрятной и аккуратной. Следует избегать вещей, без которых вполне можно обойтись, таких как духи и различные виды косметики. Простота в одежде очень важна для вайшнавов, находятся ли они в храме, или вне его.

г) Преданные должны носить свежую одежду, особенно на утренних (и вообще всех) храмовых программах. Не следует приходить в той одежде, которую вы носили вчера.

д) Господь Чайтанья говорил, что преданный — это тот, при виде кого люди вспоминают о Кришне. Поэтому преданные должны всегда тщательно следить за следующими элементами внешнего вида, которые являются отличительными признаками вайшнава:

1. *Тилака*:

После принятия омовения всегда следует украшать свое тело *тилакой* в 12 местах. Подробнее о *тилаке* — см. Приложение I.

Тот, кто не повторяет святое имя и не следует регулирующим принципам, НЕ должен носить *тилаку*, в особенности за пределами храма.

2. 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: Для женщин предпочтительнее оставлять традиционно длинные волосы, собранные сзади в пучок, и избегать современных причесок.

3. *Кантхи-мала*:

Все инициированные преданные должны носить *кантхи-малу*, по крайней мере два или три ряда. *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 *дикшу*, 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.

4. 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 чатурмасьи — вообще не бреются. Но наш стандарт — бриться регулярно, за редким исключением паломничеств или по каким-либо другим уважительным причинам).

е) Преданным не следует носить дорогую и броскую бижутерию, дорогие часы и т.д. Украшения женщин должны быть умеренными, а мужчинам предпочтительнее совсем отказаться от драгоценных украшений, таких как золотые цепочки, браслеты и т.п.

ж) Насколько это возможно, преданные должны избегать использования любых предметов из кожи, зная, что это продукт убийства животных. Преданным следует воздерживаться от ношения кожаной обуви, а также кожаных сумок, бумажников и т.д., если без этого можно обойтись.

8) Чистота и гигиена.

а) Как уже говорилось, в храм следует приходить в чистой одежде.

б) Не следует входить в храм, не ополоснув руки и стопы 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 входить в храм.

е) В храме нельзя пускать газы или отрыгивать.

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 джапы на четках должно продолжаться. Для повторения святого имени не может быть никаких материальных препятствий.

Что касается дома, *матаджи* 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) Преданному следует всегда помнить, что он представляет *гуру* и Кришну. Где бы преданный ни находился, будь то в храме, дома, на работе или на улице, он должен вести себя таким образом, чтобы у людей создавалось благоприятное впечатление о *гуру* и Кришне, и избегать поведения, которое может принести *гуру* и Кришне дурную славу.

б) Даже (и в особенности) если вас критикуют или оскорбляют, нужно вести себя достойным образом.

в) Хотя, несомненно, следует принимать меры предосторожности, чтобы не оказаться обманутым, тем не менее, следует избегать выискивания поводов для ссоры, увлечения бесполезными спорами и т.д.

г) Следует быть особенно осторожным во взаимоотношениях с противоположным полом.

д) Шрила Рупа Госвами говорил, что преданный не должен быть небрежным в повседневных делах. Иначе говоря, не следует пренебрегать основными правилами вежливости, считая их мирскими (а себя — трансцендентным).

е) 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. Также это не создает хорошего впечатления о миссии *гуру*.

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 храма.

е) В конце лекции можно задавать уместные вопросы, делая это в смиренном состоянии ума.

III. ОБРАЩЕНИЕ СО СВЯЩЕННЫМИ ПРЕДМЕТАМИ

1. Книги, четки, *караталы* 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.
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:

а) подъема рано утром;

б) продолжительного отдыха (сна) более часа;

в) опорожнения кишечника;

г) чрезмерного потоотделения;

д) если вы осквернились каким-либо образом.

1. Следует соблюдать личную гигиену и чистоплотность. Ногти нужно подстригать и поддерживать в чистоте. Обрезки ногтей следует выбрасывать в мусорный ящик. Шрила Рупа Госвами упоминает даже о том, что следует регулярно и тщательно чистить зубы.
2. После посещения туалета по малой нужде необходимо мыть руки, а после опорожнения кишечника нужно мыть руки очень тщательно. Те, кто имеют брахманическую инициацию, заходя в туалет, должны оборачивать свои священные шнуры вокруг правого уха.
3. Есть, повторять *мантру* на четках, отдавать или брать что-либо следует только правой рукой.
4. 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.
5. Нужно стараться спать на полу или на жесткой поверхности. Следует избегать роскошных мягких постелей.
6. Лучше спать на левом боку или на спине. Никогда не следует спать на животе.
7. Не следует растрачивать зря энергию Кришны, такую как мыло, зубная паста, электричество, вода и т.д. Нужно выключать свет и вентиляторы, если они больше не требуются.
8. Деньги Кришны следует тратить разумно и с чувством ответственности, спрашивая себя, действительно ли данные расходы необходимы для улучшения служения Кришне.

VI. ПРАСАД

1. Во-первых, следует есть только *прасад*, т.е. пищу, которая была предложена Кришне с преданностью.
2. В идеале, нужно есть пищу, которая:

приготовлена преданными,

предложена Господу преданными,

раздавалась преданными.

1. За исключением случаев, когда это абсолютно необходимо для проповеди и служения, следует избегать пищи, приготовленной непреданными.
2. Аналогичным образом следует избегать всех 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.
3. 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 т.д., чем продукты фабричного приготовления или приготовленные непреданными.
4. 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.
5. Следует принимать *саттвичный прасад* и избегать *прасада* в *раджасе*, т.е. слишком острой, пряной и жирной пищи.
6. Дома *прасад* должен предлагаться правильным образом. (см. Приложение II)
7. *Прасад* нельзя выбрасывать. Лишний *прасад* нужно переложить в другую тарелку до того, как вы начали есть.
8. После того как все в семье поели, если еще остался *прасад*, его можно сохранить до следующего принятия пищи или кому-нибудь раздать.
9. *Прасад* следует принимать только правой рукой; левая рука — для прикосновения к другим частям тела.
10. Во время раздачи *прасада* нельзя раздаточной ложкой касаться тарелки или полусъеденного *прасада*.
11. *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.
12. Перед тем, как почитать *прасад*, следует прочесть соответствующие молитвы. (см. Приложение III)
13. *Прасад* нужно принимать с сознанием того, что это милость Кришны, и что он неотличен от Кришны. Поэтому следует принимать *прасад* молча, за исключением случаев, когда это необходимо для проповеди. В это время можно также послушать лекцию или музыкальную запись.
14. Когда в дом приходят гости, *маха-прасад* от домашних Божеств нужно раздать понемногу всем присутствующим. Всем гостям, включая *гуру* и *санньяси*, нужно раздать свежий, горячий *прасад* в необходимом количестве, кому сколько требуется.
15. Когда присутствуют старшие вайшнавы, мы должны терпеливо подождать, когда они начнут есть, и только тогда следует начинать есть самим (если не было других указаний).
16. Поев, следует вставать только тогда, когда все закончат есть (за исключением случаев, когда есть разрешение присутствующих старших вайшнавов).
17. Нельзя раздавать *маха-прасад* от *гуру* в присутствии новичков.
18. После того, как вы уже начали принимать *прасад*, не следует больше ни к чему прикасаться правой рукой.
19. Мы не должны раздавать добавку *прасада*, не помыв обеих рук.
20. Не следует принимать *прасад* на виду у непреданных, т.е. идя по улице. Насколько возможно, *прасад* следует почитать либо в уединенном месте, либо там, где принимают *прасад* 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, домохозяева 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. На кухне можно носить только чистую, неоскверненную одежду. Нельзя приходить в одежде, в которой вы были на улице или в туалете.
5. Ногти должны быть чистыми и подстриженными. При входе на кухню нужно вымыть руки перед тем, как начать готовить. В храме, перед тем как начать готовить, необходимо принять омовение. Дома предпочтительнее делать то же самое.
6. На кухне нельзя класть ничего в рот. Не следует полоскать рот над кухонной раковиной. В особенности, нельзя пробовать приготовленное.
7. Насколько возможно, в кухне нельзя есть и пить. Если же это неизбежно, занавеску перед Божествами следует опускать.
8. 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.
9. Если у человека инфекционное заболевание, то он не должен работать на кухне, иначе он может осквернить *бхогу* и посуду.
10. Если человек прикоснется к полу, к мусорному ведру или к нижней части своего тела, то он должен вымыть руки.
11. На кухне не должно быть ненужных разговоров.
12. Кухонный стол, плиту, раковину и т.д. нужно мыть до и после приготовления пищи.
13. Нужно работать осторожно, но эффективно, избегая суматохи.
14. 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.
15. Нельзя заходить на кухню после туалета, не совершив омовения.
16. ОЧЕНЬ ВАЖНО: Преданные должны быть очень внимательными, чтобы в подношение не попало никаких волос и не осквернило его. В этом отношении должна быть проявлена абсолютная предусмотрительность. Во время приготовления пищи преданные должны держать свои волосы тщательно завязанными и покрытыми.
17. *Маха-прасад* нельзя есть прямо из тарелки Божеств. Перед тем, как есть, его нужно переложить в другую посуду или к себе в тарелку.

VII. КИРТАН

1. Вести *киртан* или *сат-сангу* — 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. Нужно читать только стандартные молитвы *премадхвани*, за исключением особых случаев, таких как дни явления, когда можно добавить соответствующее прославление.
5. Существуют стандартные мелодии, которые поются в различное время дня. В частности, на утренней программе молитву «*Самсара даванала...*» и Харе Кришна *маха-мантру* следует петь на утреннюю мелодию.
6. *Киртан* должен быть несложным и вестись так, чтобы собравшиеся преданные могли следовать ему.
7. Все преданные должны петь с энтузиазмом и слаженно.
8. Преданные должны следовать той мелодии, которую поет ведущий. Поэтому нужно постоянно быть очень внимательными.
9. Те, кто играют на *мриданге* и *караталах*, должны находиться рядом с ведущим *киртана* и ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА СКОРОСТЬЮ, С КОТОРОЙ ОН ВЕДЕТ КИРТАН.
10. Утренний *киртан* должен включать в себя следующие молитвы: молитву «*Самсара дава...*», Панча-таттва *мантру*, Харе Кришна *Маха-мантру* и «*Хари Харайе намах*». По крайней мере половину *киртана* должна петься Харе Кришна *Маха-мантра*.
11. Во время утренней программы каждая строка молитв («*Самсара дава...*», Молитвы Господу Нрисимхе, *Туласи* *арати*) должна повторяться только по одному разу.
12. Там, где 2 или более человек играют на *караталах*, они должны стараться играть слаженно. То же самое касается играющих на *мриданге*.
13. *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 построений, 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.

1. Нужно следить за тем, чтобы построение сохранялось.
2. Танцуя вместе, преданные должны поднимать руки, браться за руки и т.д. в соответствии с тем, как этого требует построение.
3. Этот танец не предназначен для развлечения зрителей, поэтому преданные не должны просто стоять и смотреть. В танце должны участвовать все. Однако, тех, кто не хочет участвовать (особенно гостей, новичков и тех, кто болен), не следует принуждать к этому.
4. 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.

1. Мужчины и женщины должны танцевать в разных частях храма.
2. 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. РЕЧЬ

1. Побуждение говорить очень сильно, поэтому, как только мы получаем возможность говорить, мы тут же стараемся ей воспользоваться. Шрила Прабхупада объясняет, что если мы не говорим о Кришне, то мы начинаем говорить разного рода чепуху.
2. Такие разговоры называются «*праджалпой*». Они рождаются из нашего материального самоотождествления, поэтому преданные должны воздерживаться от них.
3. Вся мирская литература является проявлением желания говорить. В «Нектаре Наставлений» Шрила Прабхупада объясняет, что материалисты читают кипы газет, журналов и книг, решают кроссворды и занимаются множеством других бессмысленных вещей. Так они впустую растрачивают свое драгоценное время и энергию. В западных странах пожилые люди, уйдя на пенсию, играют в карты, ловят рыбу, смотрят телевизор или ведут бессмысленные споры о политике. Эти и подобные им пустые занятия относятся к категории *праджалпы*. Разумному человеку, стремящемуся обрести сознание Кришны, не следует заниматься такого рода деятельностью.
4. Шри Рупа Госвами выступает в защиту Кришна-*катхи* (разговоров на темы, связанные с Господом Кришной) как средства обуздать побуждение речи. Поэтому, если мы испытываем потребность говорить, то мы должны говорить о Кришне.
5. Прежде, чем что-то сказать, следует хорошо взвесить, является ли это:

необходимым,

доброжелательным,

уместным.

1. Преданные должны избегать оскорбительных речей, в частности, критики преданных, так как это является первым оскорблением святого имени. Можно не сомневаться, что *вайшнава-апарадха* очень быстро раздавит наш нежный росток преданного служения.

X. ПРОПОВЕДЬ

1. Наше поведение и поступки — наша лучшая проповедь, так как поступки красноречивее слов. Как говорится, «твои поступки кричат так громко, что я не слышу, что ты говоришь».
2. Проповедь означает, что мы должны изменить сердце человека, а не просто победить его в споре.
3. Это, конечно, не означает, что мы не должны правильно представлять нашу философию. Все преданные должны изучать книги духовного учителя и стараться досконально понять их, и затем верно представлять другим то, что смиренно прочли и выслушали.
4. Нет никакой необходимости читать другие книги или идти к проповедникам, чтобы научиться у них проповедовать. Смиренный слуга духовного учителя — лучший проповедник.
5. Меняет сердца людей в конечном счете не просто философия, но главным образом то, насколько мы сами живем по ней, и насколько мы осознали ее на практике.
6. Как правило, мы должны проповедовать смиренно, а не в настроении превосходства.
7. Во время проповеди мы должны просто повторять слова Духовного Учителя, подобно почтальону. Мы не должны думать, что мы знаем больше, чем *Гуру*, о том, как нужно проповедовать. Мы уполномочены духовным учителем в той степени, в какой мы смиренно повторяем его слова.
8. Мы должны проявлять сострадание и заботу по отношению к тем людям, которым мы проповедуем. Если необходимо, следует даже уделить внимание их небольшим материальным проблемам.
9. Нужно говорить правду, но в соответствии с «деша, кала и патра», т.е. местом, временем и обстоятельствами. Наша цель — сделать людей сознающими Кришну. Мы должны всегда помнить об этой цели и делать то, что необходимо.
10. Основной принцип проповеди прекрасно описан Рупой Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху»:

«йена кена пракарена манах кришна нивесайет»

«Так или иначе, следует всегда думать о Кришне»

1. Когда мы проповедуем, у нас должен быть сбалансированный подход к людям. Хороший проповедник всегда понимает, в чем нуждаются преданные различных категорий. Как в материальной жизни есть банкиры, адвокаты, врачи и т.д., так и в духовной жизни мы нуждаемся в разных преданных, как ведущих отреченный образ жизни, так и в домохозяевах (и всегда будут кандидаты для этих категорий). Важны и те, и другие.
2. Когда мы проповедуем конкретному человеку, мы должны давать ему советы, руководствуясь тем, что будет лучше для его сознания Кришны.
3. Существует потребность в квалифицированных *брахмачари*, квалифицированных *грихастхах*, квалифицированных *ванапрастхах* и квалифицированных *санньяси*, и нам следует вдохновлять человека в соответствии с тем *ашрамом*, в котором он сможет совершать наилучшее духовное продвижение и служить миссии своего *гуру*.
4. Нужно соблюдать этикет, когда проповедует другой преданный. Не следует перебивать его на полуслове, если у вас нет ничего безотлагательного.
5. Следует быть учтивым, обращаться к людям с улыбкой, быть готовым помочь, когда кому-либо требуется помощь или руководство.
6. С новыми людьми следует обращаться так, чтобы они чувствовали себя как дома. Проявляйте по отношению к ним как можно больше любви и гостеприимства.
7. В храме, особенно по воскресеньям, следует сначала общаться с гостями и новичками, а потом уже с постоянными преданными.
8. Проповедуя новым людям, мы должны всегда помнить, что не менее (а может быть, и более) важна также и проповедь преданным. Поэтому, заботясь о том, чтобы новички чувствовали себя как дома, не следует пренебрегать постоянными преданными.
9. На выездных программах, когда после лекции наступает время вопросов, можно отдать предпочтение вопросам новичков и гостей, особенно если время ограничено. Постоянные преданные также могут задавать уместные вопросы, чтобы создать атмосферу, в которой новички вдохновлялись бы задавать свои вопросы, или когда у новичков больше нет вопросов, и еще осталось время.
10. Мы не должны поощрять или оправдывать нарушение законов страны под предлогом того, что это делается для Кришны. Преданные тоже должны придерживаться этих законов.
11. Мы не должны быть сектантами. Мы должны уважать все истинные религии и духовные пути. В частности, мы можем выказывать особое уважение другим вайшнавским *сампрадаям*.

XI. ОТНОШЕНИЯ С ПРЕДАННЫМИ

1) Три категории преданных.

В «Нектаре Наставлений» Шрила Рупа Госвами говорит: «Преданному, повторяющему Святое Имя Господа Кришны, следует оказывать почтение в уме. Перед преданным, получившим духовное посвящение, следует смиренно склоняться. А с чистым преданным, который достиг высот в неуклонном преданном служении, и в чьем сердце не осталось и следа желания критиковать других, нужно всегда стремиться общаться, служа ему c почтением».

2) Отношения с духовным учителем

а) Следует проявлять смирение и покорность и оказывать служение духовному учителю.

б) Следует принимать указания *гуру*, как свою жизнь и душу.

в) Не следует в присутствии *гуру* давать кому-либо наставления, не получив на это разрешения *гуру*.

г) Не следует принимать учеников в присутствии своего *гуру*.

д) Нужно просто повиноваться наставлениям *гуру*, не задавая лишних вопросов. Также не следует отказываться следовать наставлениям *гуру*, думая, что де мы-то знаем его «настоящее, внутреннее» желание.

е) Никогда не следует давать наставления своему *гуру*. Даже если вы хотите предоставить своему *гуру* какую-то информацию, думая, что эта информация может быть ему полезной, нужно всегда предоставлять ее с большим смирением.

ж) Никогда не следует спорить со своим духовным учителем.

з) Никогда не следует кичиться своими достижениями перед *гуру*. Напротив, нужно всегда оставаться очень смиренным.

и) Никогда не следует садиться на одном уровне с духовным учителем, если на это не было получено его разрешения.

к) Подобно тому как Господь Кришна неотличен от Своего Имени или изображения, духовный учитель также неотличен от своего имени или изображения, поэтому не следует где попало разбрасывать изображения *гуру* и Кришны.

л) Не следует свободно общаться с другими *гуру*, не получив на это разрешения и благословения у своего *гуру*.

м) Не следует читать книг, кроме тех, которые написаны *гуру* и *парампарой*, если на то нет разрешения и благословения *гуру*.

3) Отношения со старшими преданными.

а) В вайшнавской традиции один из важных способов выражения смирения — с уважением относиться к тем, кто выше нас.

б) Самым старшим вайшнавом для нас является *гуру*. Его следует почитать как представителя Бога, и, следовательно, оказывать ему такое же почтение, как и Самому Кришне.

в) Следующие по старшинству — это *санньяси*. А среди *санньяси* более старшим считается тот, кто раньше получил *санньяса*-инициацию.

Мы должны кланяться всем *санньяси*, особенно если мы видим их первый раз в этот день.

К *санньяси*-маявади также нужно относиться с должным почтением, хотя не следует общаться с ними.

г) Следующими идут духовные братья нашего *гуру*. Их нужно почитать так же, как и своего *гуру*.

д) Следует оказывать почтение преданным, прошедшим брахманическую инициацию. А среди них более старшим, опять же, считается тот, кто был инициирован раньше.

е) Нужно оказывать должное почтение преданным, получившим инициацию раньше нас.

ж) Особое почтение нужно оказывать тем преданным, которые старше нас по возрасту.

з) Не следует давать наставления другим в присутствии старшего вайшнава, не получив у него разрешения.

и) Старшинство должно приниматься в расчет и во время *арати*, когда преданным предлагают лампаду *гхи*.

4) Отношения с духовными братьями.

а) Духовные братья должны называть друг друга «*прабху*» (господин). Но не стоит пытаться занять положение *прабху* из-за того, что к нам так обращаются. Нужно всегда оставаться слугой и относиться к другим как к *прабху*.

б) Мы являемся слугами своих духовных братьев, и мы должны служить им в зависимости от их старшинства:

Старшим духовным братьям мы должны почтительно задавать вопросы, исполнять их указания и стремиться стать их послушными слугами.

Тем, кто находится с нами на одном уровне, мы должны служить, поддерживая с ними дружбу, помогая им и вдохновляя их.

Тем, кто младше нас, мы должны служить, давая им руководство, направляя, воодушевляя и просвещая их.

в) Встречая своего духовного брата, следует поклониться ему и вознести молитву:

ванчха калпа-тарубхьяш ча

крипа-синдхубхья эва ча

патитанам паванебхьо

вайшнавебхьо намо намах

г) Мы никогда не должны использовать своего духовного брата в качестве слуги, если на это не получено разрешение от духовного учителя.

д) Как известно, «фамильярность порождает презрение». Этому не должно быть места в отношениях между преданными. Отношения между преданными всегда должны быть почтительными и свободными от оскорблений и лицемерия.

е) Инициированные преданные не должны обращаться друг к другу по кармическим именам.

ж) Не следует хвалить себя, хвастаться своими достижениями или умениями перед другими преданными. Следует помнить, что на самом деле у нас нет никакой квалификации. На что бы мы ни были способны, все это лишь по милости *гуру* и вайшнавов.

з) Если у нашего духовного брата или сестры возникли какие-либо проблемы — болезнь, потеря родственника и т.п., или он по какой-либо причине находится в депрессии, нужно постараться помочь ему и словом, и делом. «Друзья познаются в беде». Когда приходят трудности, взаимоотношения между преданными проверяются на прочность. Мы не должны пренебрегать этим аспектом взаимоотношений, считая его материальным.

и) Если преданный сбился с пути преданного служения и значительное время отсутствовал в обществе преданных, то его не нужно ругать за пребывание «в *майе*» или делать ему выговор в такой форме, которая оттолкнет его еще дальше от лотосных стоп духовного учителя. Нужно предложить этому преданному свою любовь, дружбу и поддержку, и дать ему возможность снова почувствовать себя в обществе преданных как дома.

5) Как обращаться к вайшнавам.

а) К Шриле Прабхупаде следует обращаться как к «Его Божественной Милости», к *гуру* или *санньяси* — «Ваше Святейшество», а к духовному брату — «Ваша Милость».

б) Перед именем духовного брата можно вставлять слово «Шриман» («Шримати»).

в) К имени *брахмачари* можно прибавлять слово «*Брахмачари*», например, «Кришна Дас *Брахмачари*», к имени *грихастхи* — «*Адхикари*», а к имени *санньяси* — «*Махарадж*», «*Свами*» или «*Госвами*».

6) Другие вайшнавы.

Мы можем оказывать уважение всем вайшнавам, но не следует общаться со следующими категориями вайшнавов и *санньяси*:

с вайшнавами плохого или сомнительного поведения.

с *сахаджиями*.

с вайшнавами из сомнительных *сампрадай*.

с *санньяси*-*маявади*.

7) На вайшнавов нельзя смотреть с материальной точки зрения.

а) Шрила Рупа Госвами в «Нектаре наставлений» говорит по этому поводу следующее:

«...На преданного не следует смотреть с материалистической точки зрения. Не следует придавать значения тому, что тело преданного появилось на свет в низкой семье, плохо сложено, уродливо, поражено болезнью или немощно».

б) Другими словами, не следует обращать внимания на телесные недостатки преданного, такие как плохая внешность, низкое рождение, недостаточное образование и т.д. Любого вайшнава, который служит Господу, следует считать святым.

в) В шастрах говорится, что считать вайшнава принадлежащим к какой-то определенной касте или вероисповеданию, или считать его обыкновенным человеком — значит иметь умонастроение обитателя ада.

8) Тело вайшнава — Храм.

а) На тело вайшнава следует смотреть как на Храм Вишну. Поэтому, кланяясь вайшнаву, мы должны помнить, что мы также кланяемся и Господу Вишну, пребывающему в сердце вайшнава.

б) Поэтому мы никогда не должны перешагивать через тело вайшнава.

9) Милость вайшнавов.

а) Не следует предпринимать никакого значительного начинания в своей жизни, не получив на это благословений вайшнавов.

б) Нужно всегда чувствовать себя зависимым от милости вайшнавов.

10) Любовные взаимоотношения между вайшнавами.

а) В «Нектаре наставлений»Шрила Рупа Госвами объясняет, что существует 6 видов любовного обмена между вайшнавами:

дарить подарки

принимать подарки

открывать свой ум

спрашивать о сокровенном

принимать *прасад*

угощать *прасадом*

б) Когда человек приходит в храм, он принимает *прасад* от вайшнавов.

в) В обязанности *грихастх* входит приглашать вайшнавов к себе домой и угощать их *прасадом.*

г) Самый драгоценный дар, который мы можем дать или получить — это дар Кришна-*катхи*, трансцендентного знания о Кришне.

д) *Грихастхи*, живущие вне храма, должны стараться приглашать к себе домой преданных отреченного уклада жизни, чтобы послушать их проповедь.

11) Отношения с матаджи.

а) Нужно относиться к женщинам с большим уважением, особенно если женщина — вайшнави, и обращаться к ней как к вайшнави.

б) *Брахмачари* должен смотреть на каждую женщину как на свою мать, а *грихастха* должен смотреть как на мать на каждую женщину, кроме своей жены.

в) *Брахмачари* должен общаться с *матаджи* ровно столько, сколько требуется для выполнения преданного служения, и не больше.

12) Отношения с гостями.

Когда к нам в храм или домой приходят гости, то, согласно вайшнавскому этикету, мы должны принять их с великим почтением и любовью. Следует поприветствовать их теплыми словами и предложить им место для сидения, воду и *прасад* в соответствии со своими средствами.

XII. ОТНОШЕНИЯ С НЕПРЕДАННЫМИ

1. Не следует позволять непреданным касаться наших стоп, но если они настаивают, и нет никакого способа избежать этого, можно просто вспомнить предшествующих *ачарьев* и духовного учителя и принять эти знаки почтения, поклонившись им со сложенными ладонями.
2. Две категории непреданных:

Мы должны быть доброжелательны к невинным. Мы должны с уважением стараться просветить их и дать им общение нашего духовного учителя. Но мы не должны принимать их общение, участвуя в деятельности, которая доставляет им радость, т.е. в материалистической деятельности.

Что касается атеистов, то мы должны избегать их. Проповедовать таким людям — это оскорбление святого имени. Однако, мы можем проповедовать им, если они готовы смиренно слушать нас.

1. Как приветствовать непреданных:

а) Если непреданный — друг, можно сказать ему Харе Кришна и коснуться лба сложенными ладонями.

б) Если это старший родственник, то следует поклониться ему, повторяя Харе Кришна.

1. Если мы сталкиваемся с человеком, который критикует *гуру*, вайшнавов и *шастры*, то нужно либо полностью разбить его аргументы в споре, либо немедленно покинуть это место. Слушание подобных оскорблений — одно из величайших препятствий для духовного развития человека.

XIII. 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 Имя.
4. Преданные должны свободно и с любовью общаться друг с другом, избегая тенденции создавать группы в соответствии с прежними знакомствами.
5. 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.
6. В частности, преданные должны следовать правилам, касающимся времени сбора после перерыва, и держаться вместе, а не расходиться в разные стороны. Преданные никогда не должны «тащиться» где-то сзади, а должны быть всегда вместе.
7. 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.
8. Не стоит пытаться присоединиться к паломникам в последнюю минуту. Объявления даются заблаговременно, и человек должен сообщить свое имя и сдать деньги (Лакшми) организаторам к установленной дате.
9. Не следует рекомендовать людей, которые совсем недавно присоединились к Движению или не слишком искренни, или не следуют основным регулирующим принципам.
10. Следует оставаться с преданными на протяжение всего паломничества. Не следует строить независимых планов поехать в другие места или заняться чем-то другим.
11. 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.
12. Нужно всегда быть готовым протянуть руку помощи другим преданным (оказать им служение), и быть довольным, принимая служение от других.
13. Преданные не должны покупать продукты отдельно, где-то на стороне. Дух фестиваля должен быть таким, чтобы все жили и ели вместе, как одна семья.
14. Следует быть осторожным и не совершать оскорблений Святой *Дхамы*. Они перечислены в Приложении IV.
15. Когда во время паломничества преданные все вместе посещают храмы ИСККОН или Гаудия Матх, 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.

XIV. САДХАНА

Практикуя сознание Кришны, человек должен искренне следовать некоторым регулирующим принципам, среди которых есть как предписания, так и запреты. Шрила Рупа Госвами перечисляет 64 таких регулирующих принципа, пять из которых считаются наиболее важными:

Поклонение Божеству.

Слушание Шримад Бхагаватам.

Общение с преданными Господа.

Повторение святого имени и

Жизнь в святой *Дхаме* (или поклонение *Туласи* *Деви*).

1) *Джапа*

а) Повторение святого имени — единственная самая важная деятельность в жизни преданного. Повторение *джапы* — существенно необходимый процесс, данный великими *ачарьями* для очищения нашего сердца . Это первый обет, который преданный дает духовному учителю во время *дикши*. Поэтому повторение по меньшей мере шестнадцати предписанных кругов Харе Кришна *Маха Мантры* ежедневно, без отклонений — главная обязанность каждого серьезного преданного.

б) Шрила Прабхупада говорит, что 99% нашего духовного продвижения происходит благодаря повторению святого имени. Поэтому преданный, искренне и регулярно повторяющий по крайней мере 16 кругов каждый день, избегая оскорблений, будет быстро прогрессировать в сознании Кришны.

в) *Джапа* — исключительная деятельность.

Когда мы придаем большое значение какой-либо деятельности, мы отводим для нее определенное время. Подобным же образом, каждый преданный должен использовать время, отведенное для чтения своих кругов, исключительно для *джапы* и ни для чего другого, даже если у вас есть какое-то служение. Т.е., во время повторения *джапы* преданный не должен читать газеты, разговаривать или даже слушать *киртаны* и т.д. *Джапа* — это деятельность, которая требует нашего полного, безраздельного внимания.

Во время *джапы* не следует отвечать на телефонные звонки. Звонящего следует любезно попросить оставить сообщение или позвонить позже. Даже посетителей, которые приходят к вам лично, следует попросить подождать.

Когда мы повторяем святое имя, мы непосредственно общаемся со Всевышним Господом, Шри Кришной, так как Кришна неотличен от Своего имени. Кришна, самое важное лицо во всем Творении, дарует нам Свое общество, приходя к нам в форме Своего святого имени. Поэтому никому не позволяйте прерывать это святое общение. (Помните: если есть желание, найдется и возможность)

г) Сильное желание.

Основа нашей духовной жизни — сильное желание. Наше сильное желание повторять святое имя — это то, что больше всего удовлетворяет Кришну. Это желание является основным условием для хорошей *джапы*. Сильное желание должно проявляться в твердой решимости ежедневно повторять предписанное количество кругов, даже находясь в неблагоприятной среде или в затруднительных обстоятельствах, а также в стремлении улучшить качество своей *джапы*. Поэтому преданный должен быть исполнен решимости делать все необходимое, чтобы достичь хорошего стандарта *джапы*, и избегать всего, что может ухудшить его *джапу*.

Как же усилить наши желание и решимость? Благодаря процессу «*Нитьям бхагавата севая*», регулярного служения преданным и смиренного слушания Кришна-*катхи*.

д) Внимательное слушание.

Качество нашей *джапы* — это качество нашего слушания, поэтому внимательное слушание — самый важный аспект *джапы*. Шрила Прабхупада говорил: «Полностью сосредотачивайтесь на звуковой вибрации *мантры*, четко произносите каждое имя... Не слишком беспокойтесь о скорости, более важно — слушать». И еще: «Когда вы повторяете *джапу*, старайтесь очень внимательно слушать каждое слово...»

Без внимательного слушания наша *джапа* становится механической, и мы не ощущаем никакого вкуса.

е) Твердая вера в святое имя.

«Следует повторять святое имя Господа с убежденностью и энтузиазмом, твердо веря в слова Господа Чайтаньи, который говорил, что просто благодаря повторению *Маха-мантры* мы сможем постепенно достичь высшей ступени преданности» (Шрила Прабхупада).

ж) Понимание смысла *Маха-мантры*.

Маха-мантра — это трансцендентная звуковая вибрация, и поэтому она действует независимо от того, знаем мы ее смысл или нет. Тем не менее, лучше точно знать, о чем мы молимся, произнося *Маха-мантру*. Шрила Прабхупада объясняет:

«Произнося Харе Кришна *Маха-мантру*, мы обращаемся к Радхе и Кришне с просьбой занять нас служением Им». «Харе Кришна» означает «О Харе! (О Радхарани!), о Кришна! Пожалуйста, займите меня в служении Вам, чтобы я мог освободиться от служения *майе*».

з) Молитвенное настроение.

Харе Кришна *Маха-мантра* — это молитва, поэтому мы должны повторять ее с молитвенным настроением и полным пониманием ее смысла. Наше повторение *мантры* должно быть подобным отчаянному плачу потерявшегося ребенка, зовущего свою мать. Мы должны находиться в настроении беспомощности и полной зависимости от Кришны.

и) Отсутствие материальных мотивов.

На пути *бхакти* нашей целью является бескорыстное, непрерывное, чистое преданное служение Господу. Поэтому, повторяя *мантру*, мы не должны ждать от этого повторения какой-либо материальной выгоды или возможностей для удовлетворения чувств. Единственное истинное благо, о котором стоит просить Господа, — это служение Ему и возможность всегда повторять Его святое имя. Шрила Прабхупада говорил, что нам следует молиться Кришне примерно так: «Кришна, пожалуйста, не позволяй мне забыть Тебя... даже если Ты отправишь меня в ад, это не имеет значения, если я смогу всегда повторять Харе Кришна».

к) Смирение.

Господь Чайтанья говорит в Своей «Шикшаштаке», что до тех пор, пока мы не станем смиреннее травинки (*тринад апи суничена*), мы не сможем повторять святое имя постоянно. Несмотря на то, что смирение приходит естественным образом, само собой, благодаря прогрессу на пути *бхакти*, тем не менее, мы должны сознательно стараться проявлять смирение во всех своих поступках и взаимоотношениях, особенно с преданными. Мы должны остерегаться ложной гордости и принимать меры к укрощению ее, когда она пытается поднять свою уродливую голову. Гордыня и святое имя несовместимы.

л) Подходящая обстановка.

Следует выбирать обстановку, способствующую хорошей *джапе*. Надо найти уединенное, тихое место (насколько это возможно), где не было бы никаких отвлекающих моментов. Например, сидеть на веранде и повторять *джапу*, наблюдая за происходящим на улице — не лучший способ повторения *джапы*.

Кроме того, многие преданные вынуждены проделывать большой путь в общественном транспорте до места своей работы. Конечно, преданные могут повторять *джапу* по дороге на работу и обратно, но такое повторение следует рассматривать как дополнительное, а не как часть ежедневной нормы — шестнадцати кругов, так как качество этого повторения не будет хорошим.

м) Осанка — сидя, стоя и во время ходьбы:

Если человек чувствует себя бодрым, то сидячая поза будет способствовать хорошему качеству его *джапы*. Рекомендуется сидеть, скрестив ноги, с прямой спиной. Не следует прислоняться к стене, сутулиться или опираться локтями о колени и бедра, так как это очень быстро приведет к сонливости. Еще хуже — сидеть, развалившись в кресле или лежать на постели — это самый лучший способ быстро заснуть.

Если человек чувствует сильную сонливость, или его ум слишком беспокоен, то лучше читать *джапу* стоя или во время ходьбы. В конце концов, что толку в неподвижной позе, если ум бегает туда-сюда или вообще спит?

Когда вы читаете *джапу* стоя, опять же, чтобы не заснуть, следует избегать соблазна прислониться к чему-либо. Обусловленный ум постоянно ищет способы отвлечь нас от наслаждения именами Кришны.

Многие преданные предпочитают повторять *джапу* во время прогулки. Хотя этот способ, несомненно, санкционирован *ачарьями*, все же нужно стараться не смотреть по сторонам и не отвлекать своего внимания на какие-то предметы или людей, встречающихся по дороге. Полезный совет — идти, слегка наклонив голову и глядя вниз.

н) Бодрость ума.

Нужно поддерживать свой ум в бодром состоянии на протяжении всей *джапы*. Если, садясь, преданный чувствует сонливость, ему следует немедленно встать или начать ходить. Как только ум начинает блуждать, его нужно сразу же возвращать к сосредоточенности на звуке святого имени.

о) *Джапа* — это не гонка.

Иногда может возникнуть соблазн попытаться "побить рекорд" в скорости чтения *джапы*, стремясь закончить свои 16 кругов за меньшее время, чем вчера. Этого нужно избегать. На первом плане всегда должно оставаться четкое, внимательное повторение, а скорость надо подобрать так, чтобы она была естественной и удобной для вас. Не следует "проглатывать" слова *маха-мантры*. Не нужно идти на компромисс с качеством *джапы*. Повторение шестнадцати кругов у многих преданных занимает чуть меньше двух часов.

п) Постоянно обсуждайте.

Джапа настолько важна, что преданные должны постоянно обсуждать этот предмет, подчеркивать его важность и делиться опытом.

р) Лучшая *джапа* — в обществе преданных.

Хотя чтение *джапы* — индивидуальная духовная практика, рекомендуется повторять *джапу* в обществе преданных. Читая *джапу* в одиночку, мы можем стать немного небрежными, невнимательными или сонливыми. В обществе преданных мы всегда на виду, и всегда найдется кто-нибудь, кто проследит, чтобы мы не "витали в облаках". Когда преданные читают *джапу* вместе, это создает мощную вибрацию, и *джапа* в такой атмосфере повторяется просто великолепно.

Поэтому, там, где это возможно, преданные должны приходить на утреннюю *джапу* в храм. Преданные, живущие далеко от храма, могут собираться где-то в своем районе и читать *джапу* вместе настолько часто, насколько это возможно. Это очень рекомендуется.

с) *Джапа* рано утром.

Джапу следует читать рано утром, лучше всего — во время *брахма-мухурты*. Если это невозможно, то следует делать это позже, но настолько рано, насколько возможно. Вставать рано утром — обязанность всех преданных. В этом отношении не должно быть никаких компромиссов. Желательно иметь фиксированное время для своей утренней *джапы*. Четкое распределение времени — важный элемент *садхана-бхакти*. Нужно стараться прочесть, по крайней мере, 10 или 12 кругов перед тем, как вы выходите из дома, чтобы пойти на работу. И чем больше кругов вы успеваете прочесть, тем лучше.

т) Насколько громко следует читать *джапу*?

Джапу можно читать как тихо (чтобы было слышно только самому себе), так и громко. «Хорошая *джапа*» не обязательно означает громкая *джапа*. Важно не то, с какой громкостью мы читаем *джапу*, а то, насколько внимательно мы слушаем. Читая *джапу* вместе с другими преданными, нужно быть чутким и не мешать другим сосредоточиться.

у) Святое имя или игры?

Иногда преданные задают вопрос, можно ли во время *джапы* вспоминать игры Кришны. Вот что говорит об этом Шрила Прабхупада:

«...Таким образом, вы не должны делать различия между слушанием звука и памятованием об играх. Но процесс заключается в том, чтобы слушать, и тогда игры, облик, качества Кришны сами придут в ваш ум...»

В другом месте Шрила Прабхупада пишет:

«...Вообще говоря, процесс состоит в повторении и слушании, но если при этом в вашей памяти всплывает *лила* Кришны, то это очень хорошо. Это должно происходить само собой... Не следует искусственно вспоминать игры Кришны...»

ф) Оскорбления святого имени.

Следует избегать десяти оскорблений святого имени. Эти оскорбления перечислены в Приложении VI. Шрила Прабхупада говорит, что «качественно» повторять святое имя означает избегать вышеупомянутых оскорблений.

х) Не следует забывать повторять *пранама-мантру* *гуру* и Панча-таттва-*мантру* перед началом чтения *джапы*.

ц) Значение Панча-таттва-*мантры* объясняется в Приложении V.

2) Четыре регулирующих принципа.

а) Нужно строго следовать четырем регулирующим принципам:

Не употреблять в пищу мясо, рыбу и яйца (а также лук, чеснок и грибы)

Не принимать одурманивающих веществ, таких как спиртные напитки, кофе, табак в любом виде, орехи *бетеля* (*пан*), *пан масалу* и т.д.

Не вступать в недозволенные половые отношения (не вступать в половые отношения вне брака, а в идеале — и в браке только для зачатия детей)

Не играть в азартные игры, включая игру на бирже, нечестный бизнес, лотереи, лото и т.д.

б) Преданным следует избегать:

просмотра коммерческих фильмов

просмотра телевизионных программ и видеофильмов, не имеющих отношения к сознанию Кришны

чтения романов и других мирских книг

чтения журналов, связанных с кино, спортом, политикой, сексом, общественной жизнью и т.д.

Подобная деятельность оскверняет наше сознание и подталкивает к нарушению четырех регулирующих принципов.

3) Сат-санга.

а) Нужно РЕГУЛЯРНО общаться с преданными. «Регулярно» означает настолько часто, насколько это возможно в вашей ситуации.

б) Чем больше человек общается с искренними преданными, тем быстрее он будет развиваться в сознании Кришны.

в) «*Сат-санга*» не означает, что преданные просто физически собираются вместе. Важно, чем вы занимаетесь в обществе преданных. Основа для *сат-санги* — это **санкиртана, Кришна-катха и сева.** *Праджалпы* (мирских разговоров) следует избегать.

г) Во время *сат-санги* следует вести себя смиренно, стараться внимательно слушать других, а не только говорить самим.

д) Общество преданных — это высшая награда, без которой наша жизнь была бы скучной и бессмысленной. Без регулярного общения с преданными мы, без сомнения, будем все дальше и дальше отходить от сознания Кришны.

е) Общение может быть личным (ВАПУ, т.е. физическое присутствие *гуру* и вайшнавов) или через слова (ВАНИ, т.е. наставления *гуру* и вайшнавов). Важно и то, и другое.

ж) *Сат-санга* будет полноценной, если мы будем искренне стараться следовать тому, что мы внимательно выслушали от вайшнавов.

з) Нужно принять наставника, который был бы нашим другом и руководителем.

4) Отказ от *асат-санги*.

а) Так же как *сат-санга* необходима для поддержания вдохновения в духовной жизни, не менее важен и отказ от *асат-санги* (т.е. общения с непреданными).

б) Общение с непреданными следует свести к минимуму, так как оно оскверняет наше сознание.

в) Следует общаться с непреданными только в рамках необходимого минимума, т.е. когда это необходимо для:

исполнения профессиональных обязанностей

исполнения основных социальных обязанностей, таких как обязанности по отношению к близким родственникам, соседям, сослуживцам и т.д.

г) Наставляя Санатану Госвами, Господь Чайтанья говорил, что основная черта характера преданного — то, что он держится в стороне от нежелательного общения.

д) Существует два вида нежелательного общения:

Общение с теми, кто слишком привязан к женщинам (т.е. к противоположному полу) и материальному богатству.

(В «Бхагаватам» говорится, что, вступая в такое общение, преданный лишается всех хороших качеств, таких как правдивость, чистота, милосердие, серьезность, разум и т.д., т.е. всех достоинств, которые сами собой приходят к преданному. Ничто не может заставить человека так быстро деградировать, как общение с порочными людьми)

Общение с теми, кто не является преданным Господа Кришны.

(Господь Чайтанья, цитируя писания, говорил, что лучше оказаться запертым в клетке, охваченной огнем, чем общаться с непреданными)

5) Чтение.

а) Преданные должны ежедневно читать книги духовного учителя, такие как «Бхагавад-гита», «Шримад Бхагаватам» и т.д. Начать можно с маленьких книг, таких как «Нектар Наставлений».

б) Других книг следует избегать.

в) Читать следует вдумчиво, внимательно и систематически, а не от случая к случаю, как читают романы. Рекомендуется во время чтения делать пометки и заучивать наиболее важные *шлоки*.

г) Чтение необходимо для того, чтобы совершенствовать наше понимание философии. Это усилит нашу убежденность, веру и решимость.

д) Чтение очень важно для проповедника.

е) Чтение — это тоже слушание.

ж) Следует также прослушивать сборники хороших лекций, которые есть в фонотеке вашего храма.

6) Сева.

а) Постарайтесь взять на себя какое-то особое служение (севу), чтобы помочь миссии духовного учителя. По этому поводу лучше посоветоваться со своим наставником.

б) Существуют также различные виды севы, которые можно выполнять в храме и во время храмовых программ.

7) Поклонение Божествам.

а) Всем *грихастхам* очень важно поклоняться Божествам у себя дома. Божества могут быть нарисованы, сделаны из дерева, глины, мрамора, металла и т.д. Алтарь можно соорудить в соответствии со своими средствами.

б) О подробностях постройки алтаря, порядке и стандартах поклонения, необходимых принадлежностях и т.д. можно проконсультироваться с другими преданными.

в) Поклонение Гаура-Нитай как основным Божествам принесет вашей семье большое благо, хотя можно также поклоняться и Радхе-Кришне.

г) По стандарту на алтаре должны присутствовать *гуру*, *парам-гуру*, Гаура-Нитай или Панча-таттва и Радха-Кришна.

д) Не обязательно, чтобы стандарт поклонения домашним Божествам был таким же, как стандарт поклонения Божествам, установленным в храме. Тем не менее, надо стараться, чтобы поклонение совершалось регулярно, согласно установленному распорядку и в соответствии c обстоятельствами.

е) Посещение храма всегда должно быть на первом месте. Ради этого домашних Божеств можно уложить отдыхать.

ж) Минимальные требования:

Вся пища, которая готовится в доме, должна предлагаться Божествам.

Арати рекомендуется проводить, по крайней мере, два раза в день, утром и вечером, в сопровождении *киртана*.

Каждому *арати* должно предшествовать предложение *бхоги*.

Во время *арати* нельзя разговаривать, жестикулировать, оглядываться назад и т.д.

з) Когда семья куда-то уезжает, Божеств можно уложить отдыхать.

и) Дети тоже могут поклоняться Божествам.

к) Уход за Божествами, совершение подношений Им, шитье одежд и изготовление украшений для Них — вся эта деятельность очень очищает нас, и в этом могут участвовать все члены семьи.

л) Порядок проведения *арати* описан в Приложении VII.

м) *Туласи* *Деви*:

Если есть возможность, хорошо иметь дома растение *Туласи*. При этом нужно обязательно обеспечить необходимое освещение и поливку.

Листья *Туласи* можно класть в каждое подношение, а также на лотосные стопы Господа.

Запомните: листья *Туласи* нельзя предлагать лотосным стопам *гуру* и даже Шримати Радхарани, или класть в подношение *гуру*. Однако их можно класть в руки Шримати Радхарани.

Туласи *Деви*— любимое растение Кришны. Говорится, что Кришна не принимает никакие подношения, если в них нет *Туласи* (когда это возможно).

Если есть возможность, можно поклоняться *Туласи* *Деви*.

н) Когда вы шьете одежды Божествам или делаете гирлянды, нужно быть особенно внимательным:

Вдевая нитку в иголку, не пользуйтесь слюной.

Цветы, ткани и т.д. нельзя класть на пол, нужно использовать для этого специальный кусок ткани.

Цветы, которые вы предлагаете, не должны быть испорченными и должны приятно пахнуть.

8) Аскетизм.

а) *Садхана* преданных должна включать в себя некоторые основные аскезы, такие как ранний подъем, омовение холодной водой, упорядочение приема пищи и общения, сведение к минимуму телесных удобств и имущества и т.д. Это описывалось ранее.

б) Важная аскеза для преданных — соблюдение постов в определенные дни, такие как *Экадаши*, большие праздники и дни явления и ухода ачарьев.

в) *ЭКАДАШИ*

Экадаши — это одиннадцатый день прибывающей и убывающей луны, он бывает два раза в месяц. Вайшнавы регулярно соблюдают аскезу в этот день.

Главное в этот день — не просто соблюсти пост, а усилить свою веру в Кришну и любовь к Нему. Поэтому все преданные должны соблюдать *экадаши*.

Истинная причина того, что в *экадаши* принято соблюдать пост, — возможность свести к минимуму запросы тела и использовать свое время для занятия преданным служением.

Пост прерывается на следующий день — в *двадаши*.

В *экадаши* рекомендуется больше повторять святое имя, а также размышлять об играх Господа.

В *экадаши* следует строго избегать употребления в пищу зерновых и бобовых.

Если преданный в состоянии соблюдать полный пост (т.е. полностью воздерживаться от пищи и питья) и при этом выполнять все свои обязанности, то он может это делать.

Однако, наша миссия — проповедь, и если соблюдение полного поста осложняет наше служение или проповедь, то его не нужно соблюдать. Можно принять минимум пищи и питья, необходимый для поддержания вашего служения.

Если преданный забыл соблюсти пост в день *экадаши*, то он может соблюсти его на следующий день, в *двадаши*, и прервать пост на *трайодаши*.

В день Нирджала (Бхима)-*экадаши* надо стараться соблюдать полный пост.

г) ЧАТУРМАСЬЯ

Традиционно во время этих четырех месяцев сезона дождей *садху* оставались в одном месте и не путешествовали.

Аскезы, предписанные для этих четырех месяцев, следующие:

	Месяц	**Продукты, которые не следует употреблять**
Первый	Ашадха	Зелень
Второй	Бхадрапада	Йогурт
Третий	Ашвина	Молоко
Четвертый	Карттика	*Урад Дал*

9) Принципы, благоприятствующие и препятствующие преданному служению.

а) В «Нектаре Наставлений»Шрила Рупа Госвами говорит (тексты 2 и 3):

«Преданное служение страдает, если преданный:

1. Ест слишком много или накапливает больше, чем необходимо, вещей и денег.

2. Прилагает чрезмерные усилия для достижения труднодостижимых мирских целей.

3. Без необходимости говорит на мирские темы.

4. Выполняет правила и предписания только ради них самих или не следует никаким предписаниям *шастр* и действует независимо, по собственной прихоти.

5. Общается с мирскими людьми, далекими от сознания Кришны.

6. Жаждет мирских успехов».

б) «Следующие шесть принципов благоприятствуют преданному служению:

1. Действовать с энтузиазмом.

2. Быть уверенным в своих действиях.

3. Быть терпеливым.

4. Следовать регулирующим принципам, таким как *шраванам, киртанам, Вишну-смаранам* — слушание, воспевание и памятование о Кришне.

5. Избегать общения с непреданными.

6. Следовать по стопам предыдущих ачарьев».

Следование этим шести принципам, без сомнения, поможет достичь успеха в чистом преданном служении.

10) Брахманы.

а) Преданные, имеющие вторую (брахманическую) инициацию, должны очень строго соблюдать обет повторения *мантры Гаятри*.

б) Они должны прилагать все усилия к тому, чтобы постичь принципы и практику поклонения Божествам.

11) Не теряйте времени попусту.

Пожалуйста, помните:

Каждый миг человеческой жизни очень ценен, поэтому не следует тратить зря ни одного мгновения.

Мы должны прилагать все усилия к тому, чтобы как можно больше заниматься преданным служением Господу.

Мы не должны растрачивать впустую то высшее благословение, которое мы получили.

Путь преданного служения действительно является высшим!

СЛАВА ШРИ ШРИ *ГУРУ* И ГАУРАНГЕ!

Позвольте напомнить вам наставления, которые дал Господь Чайтанья Рагунатхе Дасу Госвами в «Чайтанья-чаритамрите»:

«Не ведите пустых разговоров, подобно обычным людям, и не слушайте их разговоры. Не ешьте изысканных блюд и не носите роскошных одежд».

«Не ожидайте почтения к себе, но будьте почтительны к другим. Всегда повторяйте святое имя Господа Кришны и в уме своем воздавайте служение Радхе и Кришне во Вриндаване».

Приложение I: Нанесение *тилаки*

1. 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. Поэтому тело, украшенное *тилакой*, считается храмом Господа Вишну.
2. 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 соединяться между собой.
3. *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 вишнаве намах

Правая рука: ом мадхусуданая намах

Правое плечо: ом тривикрамая намах

Левый бок: ом ваманая 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* с *мантрой* ом васудевая намах.

Приложение II: Молитвы для предложения *прасада*

1. После того, как все блюда *бхоги* должным образом разложены по тарелкам и чашкам Божеств, посуду следует поместить на алтарь.

2. Звоня левой рукой в колокольчик, следует повторить следующие *мантры*, по три раза каждую:

1) *Пранама-мантра* Шриле Прабхупаде.

2) *намо маха-ваданьяя*

кришна-према прадая те

кришная кришна-чайтанья-

намне гаура твише намах

«О самое милостивое воплощение Господа! Ты — Сам Господь Кришна, явившийся как Шри Чайтанья Махапрабху. Кожа Твоя золотистого цвета, как у Шримати Радхарани, и Ты щедро раздаешь чистую любовь к Кришне. Мы выражаем Тебе свое почтение».

2) *намо брахманья-девая*

го-брахмана-хитая ча

джагад-дхитая кришная

говиндая намо намах

«Я выражаю свое почтение Господу Кришне, которому поклоняются все брахманы, благожелателю коров и брахманов, вечному благодетелю всего мира. Я снова и снова выражаю свое почтение Личности Бога, которого называют Кришной и Говиндой».

3. Еда должна оставаться на алтаре в течение нескольких минут, а затем, поклонившись, ее следует снять с алтаря.

Приложение III: Молитвы *прасаду*

Прославление *прасада*

(Шлока из "Махабхараты")

маха-прасада говинде

нама-брахмани вайшнаве

свалпа-пунья-ватам раджан

вишвасо найва джаяте

Маха-*прасада* — в пищу, поднесенную Господу (букв. "в великую милость"); **Говинде —** в ГосподаГовинду (Того, кто дарует наслаждение земле, коровам и чувствам); **нама —** вЕго Имя; **брахмани —** святое; **вайшнаве —** в Вайшнавов; **су-алпа —** [у тех, кто]очень мало; **пунья-ватам —** совершил благочестивых поступков; **раджан —** о царь; **вишвасо —** вера; **на эва —** не; **джаяте —** рождается.

«О царь, те, кто совершил мало благочестивых поступков, не могут обрести веры в Господа Говинду, в Его *маха-прасад*, святое Имя и Вайшнавов».

Прасада-севая

Оказание почтения *прасаду*

Шрила Бхактивинода Тхакур

1

бхаи-ре!

шарира абидйа-джал, джодендрийа тахе кал,

дживе пхеле вишайа-сагоре

та'ра мадхйе джихва ати, лобхамой судурмати,

та'ке джета катхина самсаре

Бхаи ре — о братья!; **шарира** — это материальное тело; **абидья-джал —** комок невежества; **джода-индрия —** грубые материальные чувства; **тахе —** в нем (в материальном теле); **кал —** смертельные враги; **дживе —** живого существа; **пхеле —** брошенного; **вишая-сагоре —** в океан материального чувственного наслаждения; **та' ра мадхье —** среди них (чувств); **джихва —** язык; **ати —** самое; **лобха-мой —** ненасытное и неукротимое; **су-дурмати —** очень упрямое; **та' ке —** его (язык); **джета —** обуздать; **катхина —** очень трудно; **самсаре —** в этом материальном мире.

О братья! Материальное тело — комок невежества, а чувства — тропинки, ведущие к смерти. Так или иначе мы оказались в океане чувственного наслаждения. Язык же — самый ненасытный и неукротимый из всех органов чувств. Обусловленной душе очень трудно обуздать язык в этом мире.

2

кршна баро дойамой, корибаре джихва джай,

сва-прасад-анна дило бхаи

сеи аннамрта пао, радха-кршна-гуна гао,

преме дако чаитанйа-нитаи

Кришна — Господь Кришна; баро — очень; дойямой — милостив; корибаре — чтобы; джихва — язык; джай — обуздать; сва-прасад-анна — остатки Своей пищи; дило — даровал; бхай — о братья!; сей — эту; анна-амрита — нектарную пищу; пао — примите; радха-кришна-гуна — славу Радхи и Кришны; гао — воспойте; преме — с любовью; дако — воскликните; чайтанья-нитай — "О Господь Чайтанья! О Господь Нитьянанда!"

Но Ты, Господь Кришна, очень милостив, ибо даровал нам остатки Своей пищи, чтобы мы могли обуздать свой язык. Вкусите же этот нектарный кришна-прасад, воспойте славу Их Милостям Шри Шри Радхе и Кришне и с любовью воскликните: "Чайтанья! Нитай!"

Приложение IV: Десять оскорблений святой *дхамы*

1. Оскорблять и непочтительно относиться к *гуру*, который открывает своим ученикам святую *дхаму*.
2. Считать святую *дхаму* временной.
3. Совершать насилие по отношению к обитателям святой *дхамы* или кому-либо из паломников, или думать, что они — обычные мирские люди.
4. Заниматься мирской деятельностью, живя в святом месте.
5. Зарабатывать деньги на поклонении Божествам и повторении святого имени.
6. Думать, что святая *дхама* принадлежит к какой-либо земной стране или провинции, такой как Бенгалия, или приравнивать святую *дхаму* Господа к святым местам, связанным с каким-либо полубогом, или пытаться измерить площадь *дхамы*.
7. Совершать греховные поступки, находясь в *дхаме*.
8. Считать Маяпур и Вриндаван отличными друг от друга.
9. Оскорблять *шастры*, прославляющие святую *дхаму*.
10. Не иметь веры в святую *дхаму* и считать славу *дхамы* плодом воображения.

Приложение V: Объяснение Панча-таттва *мантры*

(джая) Шри-Кришна-Чайтанья Прабху Нитьянанда

Шри-Адвайта Гададхара Шривасади-Гаура-бхакта-вринда

Шри Чайтанью Махапрабху всегда сопровождают Его полная экспансия Шри Нитьянанда Прабху, Его воплощение Шри Адвайта Прабху, Его внутренняя энергия Шри Гададхара Прабху и Его пограничная энергия Шриваса Прабху. Он стоит в центре, поскольку Он — Верховная Личность Бога. Следует помнить, что эти ТАТТВЫ всегда сопровождают Шри Чайтанью Махапрабху, поэтому, чтобы выразить Ему свое почтение, мы говорим шри-кришна-чайтанья прабху нитьянанда шри-адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда. Будучи проповедниками Движения сознания Кришны, мы прежде всего выражаем свое почтение Шри Чайтанье Махапрабху, произнося Панча-таттва *мантру*, и только после этого произносим **Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.** Человек, который повторяет Харе Кришна ***маха-мантру***, может нанести святому имени десять оскорблений, но при повторении Панча-таттва *мантры* (шри-кришна-чайтанья прабху нитьянанда шри-адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда) эти оскорбления во внимание не принимаются. Шри Чайтанья Махапрабху не придает значения оскорблениям, которые совершают падшие души, поэтому Его называют маха-ваданьяя-аватарой, самым великодушным воплощением. Таким образом, чтобы повторение ***маха-мантры*** (**Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе**) принесло нам наибольшее благо, необходимо вначале принять покровительство Шри Чайтаньи Махапрабху, для чего, прежде чем повторять **Харе Кришна** ***маха-мантру***, следует произнести **Панча-таттва *мантру***. В этом случае *мантра* Харе Кришна окажет на того, кто ее повторяет, самое сильное воздействие.

Приложение VI: Десять оскорблений святого имени

1. Оскорблять преданных, которые посвятили свою жизнь распространению славы святого имени Господа.
2. Приравнивать имена полубогов, даже таких великих, как Господь Шива или Господь Брахма, к именам Господа Вишну, или считать имена полубогов независимыми от имени Господа Вишну.
3. Не выполнять указаний духовного учителя.
4. Оскорблять ведическую литературу или литературу, следующую ведической традиции.
5. Считать славу повторения Харе Кришна плодом воображения.
6. Давать собственные толкования святому имени Господа.
7. Совершать греховные поступки, полагаясь на очистительную силу святого имени Господа.
8. Приравнивать повторение Харе Кришна к благоприятной ритуальной деятельности, предлагаемой Ведами в разделе «*Карма-канда*», т. е. к деятельности ради плодов.
9. Рассказывать о славе святого имени неверующим.
10. Не иметь твердой веры в повторение святого имени и держаться за свои материальные привязанности, даже услышав и поняв множество наставлений на эту тему.

Невнимательное повторение святого имени также является оскорблением.

Каждый преданный, стремящийся стать Вайшнавом, должен тщательно избегать совершения этих оскорблений, чтобы быстро достичь желанной цели — КРИШНА-ПРЕМЫ.

Приложение VII: Проведение *арати*

1. На поднос, который ставится слева от алтаря, должны быть помещены следующие предметы:

1. Три палочки благовоний.
2. Светильник на *гхи* (с одним, или, если возможно, с пятью фитилями).
3. Морская раковина для омовения Божеств.
4. Маленький сосуд с водой для омовения.
5. Красивый кусочек ткани или салфетка.
6. Цветы с приятным запахом, помещенные на маленькую тарелочку.

2. Также рядом с алтарем должны находиться следующие предметы:

1. Опахало — *чамара*.
2. Веер из павлиньих перьев.
3. Колокольчик.
4. *Панчапатра* (для совершения *ачамана*).
5. Раковина, в которую трубят.
6. *Асана*, т.е. коврик, на котором будет стоять или сидеть тот, кто проводит *арати.*

3. *Ачаман*

1. *Ачаман* совершается для того, чтобы очистить себя перед началом поклонения. Вода для *ачамана* наливается в маленький сосуд (*панчапатру*), предназначенный для этой цели.
2. Следует поместить три ложечки воды (при помощи особой предназначенной для этого ложечки, называемой «*куши*») из *панчапатры* на ладонь правой руки, произнести «*Ом Кешавая намах*», отпить немного из ладони, и, капнув еще одну каплю на ладонь, стряхнуть воду в сторону.
3. Эту процедуру следует повторить еще два раза, повторяя вместо «Ом Кешавая намаха» сначала *мантру* «*Ом Нараяная намах*», а затем *мантру* «*Ом Мадхавая намах*».
4. Наконец, следует капнуть три капли на ладонь и стряхнуть воду в сторону, произнеся *мантру* «*Ом Говиндая намах*».
5. Затем следует поклониться и попросить у *гуру* разрешения начать поклонение.

4. Порядок предложения *арати*:

1. Следует трижды подуть в раковину, возвещая о начале *арати*. Затем раковину нужно промыть водой из *панчапатры*.
2. Перед предложением каждого предмета правую руку следует очистить, капнув на нее три капли воды из *панчапатры*.
3. Благовония следует предлагать каждому Божеству следующим образом: четыре раза лотосным стопам, два раза — талии и семь раз — всем частям тела сразу (делая круговые движения вокруг всего тела Божества).
4. Светильник на *гхи* предлагается подобным же образом, но перед предложением всему телу следует три раза предложить светильник лотосному лицу Божества.
5. Вода, предназначенная для омовения, наливается в раковину. Затем раковина вращается семь раз над головой Божества.
6. Ткань (для вытирания тела Божеств после омовения) предлагается точно так же, как светильник.
7. Цветы предлагаются четыре раза лотосным стопам.
8. Затем предлагают *чамару*, осторожно взмахивая ею.
9. Таким же образом предлагается веер из павлиньих перьев, но в зимнее время он не предлагается (зимнее время — это обычно время, начиная с Карттики и до Шиваратри).
10. Все предметы сначала предлагаются *гуру*, затем *парам-гуру* и затем Божествам, одному за другим, начиная слева. Если в комнате находится *Туласи* *Деви*, то ей тоже можно предлагать предметы тремя круговыми движениями. То же самое касается *Вьясасаны*. И наконец, предметы следует четырьмя круговыми движениями предлагать собравшимся преданным.
11. Предлагая каждый предмет, не следует забывать левой рукой звонить в колокольчик.
12. Протрубить в раковину, как описано в пункте 1).
13. Произнести молитву *Према Дхвани*.
14. Протереть пол и алтарь.

5. Если невозможно провести полное *арати*, можно провести сокращенное *арати*, во время которого предлагаются только следующие три предмета:

Благовония

Светильник на *гхи*

Цветы

6. Существует много подробных правил и предписаний, касающихся поклонения Божествам. Преданные, которые хотят узнать об этом больше, могут обратиться к главному *пуджари* храма.

7. Следует всегда помнить, что самый важный элемент поклонения Божествам — то, что все предметы должны предлагаться с искренним чувством и преданностью.

Занятие 45. Уважение к ИСККОН: цели и миссия

Содержание урока

1. Что такое ИСККОН.
2. Какова миссия ИСККОН.
3. Важность участия в миссии ИСККОН.

Что такое ИСККОН?

1.1. 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 аборты 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 развитии знания, он удостаивается 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:

Половые отношения вне брака.

Употребление в пищу мяса и пищи животного происхождения.

Все виды одурманивающих веществ.

Азартные игры всех видов и пустое времяпрепровождение.

Наше учение основано на авторитетном движении Господа Чайтаньи, 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. (ПШП Папе Римскому, 3 августа 1968 г.)

1.2. 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». (Б.-г., 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 тяжко 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. (ПШП правительству США, 1966–67 гг.)

1.3. 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) Пиры 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 Ваш А.Ч. Бхактиведанта Свами (ПШП Роланду Миченеру, 24 августа 1968 г.)

В чем заключается миссия ИСККОН?

2.1. 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)

Важно ли нам с Вами занимать активную позицию в миссии?

3.1. 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 севая. Посвятите свою жизнь служению ему. Вы не сможете отплатить. Что у вас может быть, чтобы отплатить духовному учителю? (ЛШП по «Шримад Бхагаватам», 2.3.25, Лос‑Анджелес, 23 июня 1972 г.)

3.2. В этом стихе, 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. (Бхаг., 1.6.26, комментарий)

3.3. Серьезные студенты этого Движения сознания Кришны должны понять их огромную ответственность необходимости проповедовать поклонение в стиле Вриндавана (преданного служения Господу) по всему миру. Я очень надеюсь, что некоторые из наших студентов смогут взять на себя эту ответственность и принести лучшее служение человечеству, обучая людей сознанию Кришны. (Ч.-ч., Мадхья, 23.104)

3.4. 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. (ПШП Джаяпатаке, 19 декабря 1972 г.)

3.5. 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. (Бхаг., 7.7.53, комментарий)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Напишите эссе на тему, как Вы могли бы принимать участие в широкой миссии сознания Кришны. В эссе напишите шаги, которые Вы предпримете.	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 46. Уважение к ИСККОН: проповедь, часть 1

Содержание урока

1. Важность проповеди.
2. Правильное умонастроение при проповеди.
3. Правильное поведение при проповеди.

Проповедь как суть миссии

1.1. 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. (ПШП Сатсварупе, 9 апреля 1968 г.)

1.2. 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». (Бхаг., 7.6.24, комментарий)

1.3. 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. (Б.-г., 13.8–12, комментарий)

1.4. 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)

1.5. 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. (Ч.-ч., Мадхья, 16.64)

1.6. Да, 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. (ПШП Хамсадуте, 17 февраля 1968 г.)

Что нужно делать, чтобы наша проповедь была успешной?

Поддерживать чистоту, следуя принципам сознания Кришны

2.1. 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. (ПШП Дамодаре, 3 декабря 1971 г.)

2.2. 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. (ПШП Говинда даси, 20 ноября 1971 г.)

Тщательно изучать философию

2.3. 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. (ПШП Джагадише, 27 февраля 1970 г.)

Иметь глубокие отношения с преданными

2.4. 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. (ПШП Гурудасу, 24 февраля 1968 г.)

Следовать Шриле Прабхупаде, и понимать, что проповедовать
мы можем только по его милости

2.5. Тщательно изучайте книги Шрилы Прабхупады, учите друг друга представлять людям ведические истины так, как это делает Шрила Прабхупада в своих комментариях. Наше скромное желание — видеть всех вас первоклассными проповедниками. Первоклассные проповедники значит — первоклассные мальчики на посылках, просто доставляющие послание *гуру* и предыдущих ачарий. Не гордиться тем, что и как мы говорим. Когда служащий выдает вам деньги в банке, он не думает: «Я так милостив — даю вам деньги». Банк дает вам деньги. Так и с нашей проповедью — нам просто выпала удача стоять в этой цепи между людьми и банком. Банком Кришны и Шрилы Прабхупады. Таково сознание проповедника — «Я сам ничего не знаю, ничего не даю, ничего! Это мой Гуру Махарадж дает, и он просто использует меня как инструмент, как марионетку». Такое сознание было у самого Шрилы Прабхупады. И чтобы дать его милость другим, нам тоже нужно быть очень сдержанными в своих потребностях, дружелюбными, сострадательными и любящими ко всем, кто приходит в храм. (Лекция одного из старших последователей ИСККОН)

Какими принципами мы должны руководствоваться в нашей проповеди?

Помнить: Мы делаем это ради Кришны. И это нужно людям

3.1. Весь мир нуждается в сознании Кришны. Кришна вдохновил моего Гуру Махараджу, он вдохновил меня, а я пытаюсь вдохновить всех вас, потому что этого хочет Кришна. (ПШП Судаме, 8 января 1970 г.)

Строго придерживаться Шрилы Прабхупады

3.2. 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. (ПШП Джагадише, 27 марта 1972)

Не делать это по‑сектантски, иметь широкое видение

3.3. 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. (ПШП Судаме, 11 апреля 1971 г.)

Делать это без ожидания плодов и быстрого результата

3.4. 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. (ПШП Умапати, 18 февраля 1970 г.)

Делать это без гнева, если нашу проповедь не воспринимают

3.5. 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. (ПШП Упендре, 4 января 1970 г.)

Уважать свободу выбора других людей

3.6. Лучше всего оставаться в середине, на среднем уровне, то есть, любить Бога, дружить с преданными, просвещать невинных и избегать демонов. (ПШП Сатсварупе, 9 апреля 1968 г.)

3.7. 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. (ПШП Балаванте, 8 июля 1976 г.)

Каковы проявления фанатизма в проповеди?

Не нужно заставлять других

3.8. Мы стараемся представить миру идеальное Общество, и несмотря на то, что сами очень тщательно следует этим принципам, мы либеральны ко всем. По этой причине нас повсюду ценят. (ПШП Хамсадуте, 11 апреля 1972 г.)

3.9. 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. (ПШП Ямуне, 7 июня 1968 г.)

Нужно делать это в смиренном состоянии ума и с уважением

3.10. Принцип сознания Кришны состоит в том, чтобы принимать всех и каждого как своих господ и служить им прасадом в качестве диеты и кришна‑киртаном в качестве лекарства, чтобы вылечить их от болезни материализма. Итак, мы должны соблюдать этот принцип, и Кришна поможет нам в нашем деле. (ПШП Химавати, 7 июня 1967 г.)

3.11. Конечно, мы должны говорить правду, но очень тактично и приятно. Эти преданные‑неофиты еще не научились говорить правду так, чтобы она звучала приятно, но они постепенно учатся. (ПШП Шри Рамешу‑джи Махалингаму, 31 августа 1975 г.)

Пренебрегать принципами ради проповеди или, наоборот,
быть фанатичным в следовании всему, общаясь с непреданными

3.12. 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. (ПШП Кришне‑деви и Динеш‑Чандра‑дасу, 26 сентября 1968 г.)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Попробуйте проповедовать кому‑то (можно нескольким людям), следуя принципам, которые обсуждались на занятии. После общения с каждым человеком проверьте себя, каким принципам у Вас получилось следовать, а каким — нет.	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 47. Уважение к ИСККОН: проповедь, часть 2

Содержание урока

1. Важность распространения книг.
2. Как можно иначе быть задействованным в проповеди.
3. Являются ли другие виды служения Кришне хуже распространения книг или нет.
4. Пожертвования как один из видов служения Кришне.
5. Каким мы хотим видеть ИСККОН в будущем и как достичь этого.

Основа проповеди — распространение книг Шрилы Прабхупады

Распространение книг — основа проповеди

1.1. Весь прогресс, которого мы достигли, это все просто благодаря распространению книг. Так что продолжайте и не отвлекайтесь от этого ни на мгновение. (ПШП Рамешваре, 11 октября 1974 г.)

Это приказ Шрилы Прабхупады и приказ его духовного учителя

1.2. Распространение книг — это самая важная задача нашего общества. Поэтому я так сильно это подчеркиваю и так сильно над этим работаю. Потому что это — моя жизнь и моя душа в связи с приказом моего Гуру Махараджа. И по его милости оно до какой‑то степени успешно. И я очень всерьез подошел к этому. Я до сих пор серьезно к этому отношусь. Это мои жизнь и душа. Я никогда не пытался построить больших храмов в Индии, или даже в вашей стране мы не делали этого. Я никогда не пробовал. Но я лично распространял книги. Такова история. (Шрила Прабхупада, разговор в комнате, Бомбей, 31 декабря 1976 г.)

1.3. Мой совет вам в этих обстоятельствах, что по крайней мере один час в день вам всем стоит выходить на санкиртану, на улицу или в парк. Это ваши жизнь и душа, первая обязанность. Следующая обязанность — читать шестнадцать кругов каждый день. Следующая обязанность — это ваша редакторская работа, и если у вас найдется дополнительное время, то вы можете посещать церемонии в храме. Иначе вы можете перестать это делать, но санкиртана, редакторская работа и чтение шестнадцати кругов должны быть. Санкиртана должна быть, даже если будет необходимо прекратить всю редакторскую работу. Это ваша первая и самая главная обязанность. Поклонение в храме не так важно. Если необходимо, весь храм может быть закрыт, но санкиртану нельзя останавливать. (ПШП Раяраме, 17 мая 1969 г.)

Это самый прямой вид проповеди

1.4. Будьте уверены, что не существует более прямого пути проповедовать, чем распространять книги о сознании Кришны. Кто бы ни взял книгу, получает пользу. Если он прочтет книгу, он получит еще больше пользы, или если он отдаст книгу кому‑то еще, оба, он и тот человек, получат пользу. Даже если он не прочитает книгу, но просто подержит в руках или посмотрит на нее, он получит благо. Если он просто даст небольшое пожертвование на наше служение в сознании Кришны, он получит благо. И каждый, кто распространяет эту трансцендентную литературу, тоже получает благо. Поэтому санкиртана — основное благословение этого века. (ПШП немецким ученикам, 6 мая 1977 г.)

Это практичный вид проповеди

1.5. Тамал Кришна: Конечно, они не очень‑то проповедуют, но, по крайней мере, их поклонение Божествам…

Прабхупада: Это тоже проповедь. Арчанам. Одна из… Если они поддерживают роскошное поклонение Божествам, это тоже проповедь.

Тамал Кришна: Итак, основной принцип в том, что ни при каких обстоятельствах мы не должны кого‑то потерять. (Из движения.)

Прабхупада: Иначе что это за проповедь? Александра Македонского? Он завоевывал, но как только он шел завоевывать другое место, терял предыдущее.

Тамал Кришна: Что случилось?

Прабхупада: Допустим, я завоевал Бомбей. Потом я поеду в Карачи. Но в это время потеряю Бомбей. Вот что произошло с Александром Македонским. Это значит отсутствие нормального управления. Так же как Великобританская империя была потеряна. Они не могли управлять. Пока они хорошо управляли, все шло нормально.

Тамал Кришна: Слишком быстрый рост с недостаточно хорошей организацией.

Прабхупада: Нет.

Тамал Кришна: Аналогично, нам не следует слишком быстро развиваться…

Прабхупада: Нет.

Тамал Кришна: … если у нас нет хорошей организации.

Прабхупада: Поэтому я делаю акцент на распространении книг.

Тамал Кришна: Хм…

Прабхупада: Не открытии храмов.

Тамал Кришна: Ах, да. Это причина, одна из причин. Хм. Я не думаю, что многие преданные смотрят на это под таким углом, но это очень практично, что распространяя книги, как только ты продал ее, то все. Книга начнет действовать.

Прабхупада: Да, это останется навсегда.

Тамал Кришна: Хм… Она становится Божеством в чьем‑то доме.
Прабхупада: Да.
(Разговор в комнате, 17 июля 1977 г.)

Как быть тем, кто боится проповедовать?

Если мы считаем, что нам рано проповедовать

1.6. Надеюсь, все в твоей проповеди идет хорошо. Просто читай мои книги и повторяй то, что в них написано, и тогда твоя проповедь будет совершенной. (ПШП Кширодакашайи‑дасу, 4 сентября 1975 г.)

1.7. Метод состоит в том, чтобы просто читать книги, изучать комментарии, а потом пересказывать их своими словами. (ПШП Ачьютананде Свами и Яшоданандане Свами, 21 ноября 1975 г.)

1.8. Для широких масс людей это единственное лекарство. Господь Чайтанья никогда не проповедовал философию на людях, он проводил киртан и раздавал прасад. Когда Он встретил Сарвабхауму Бхаттачарью, он говорил с ним о возвышенной философии, но для всех остальных — пение и раздача прасада. (ПШП Ачьютананде и Яшоматинандане Махарадже, 18 декабря 1975 г.)

Если мы боимся проповедовать

1.9. Ты говоришь, что пока еще не можешь проповедовать смело. Ты наберешься смелости, если у тебя есть искренность. Вначале я тоже не мог говорить. Но Кришна пребывает внутри тебя, и если ты искренне Ему служишь, Он даст тебе и отвагу, и смелость, и все остальное. Мы не собираемся ни мошенничать, ни обманывать других, мы передаем послание от имени Верховного Господа, поэтому нам нечего бояться, и мы должны постоянно помнить о том, что нам доверено самое возвышенное из всех дел. Быть посланником царя — это почти то же самое, что быть самим царем, а положение царя самое высокое. Я действую, как царь, потому что никто не может победить меня. Так и ты прими свою ответственность очень и очень серьезно, как представитель Господа Чайтаньи Махапрабху, Самого Бога, и всегда помни, что я избрал тебя в числе тех немногих, которых я послал распространить мой труд по всему свету, и задача, стоящая перед тобой, огромна. Поэтому всегда моли Кришну, чтобы Он даровал тебе силу выполнить эту миссию, делая то же самое, что делаю я. Первое мое дело — давать преданным знание и занимать их преданным служением, это не очень трудная задача для тебя. Я дал вам всё, так что читайте книги и пересказывайте их, и для вас зажжется много новых огней. У нас очень много книг, так что если мы будем проповедовать, пересказывая их, на ближайшую тысячу лет материала хватит. Сейчас мы каждый день обсуждаем по одной шлоке, и ты введи эту систему во всех храмах, и преданные будут очень быстро прогрессировать, получая знание. (ПШП Сатсварупе, 16 июня 1972 г.)

1.10. Успех или провал — роли не играет. В абсолютном мире не существует таких относительных вещей, как успех или неудача. Единственное, чем полон абсолютный мир — это служение Кришне. (ПШП Субале, 16 декабря 1967 г.)

Если мы боимся быть напористыми («напористые» не значит «неуважительные»!)

1.11. Относительно проблемы, как быть напористыми на санкиртане и покорными в храме: я прошу вас оставаться напористыми на санкиртане. Я сам был напористым, когда приехал в вашу страну. Меня никто не приглашал. Даже вы, юноши и девушки, не пригласили меня. Но я приехал и проповедовал очень напористо, вот почему сейчас вы мои ученики. Теперь вы хорошо знаете, что обращаться к мужчинам и женщинам вашей страны необходимо, и внешне может показаться, что вы беспокоите их. Они спокойно занимаются своими делами, а вы приходите и отвлекаете их: «Пожалуйста, возьмите эту книгу “Кришна”». Это, конечно, хорошо, что вы стараетесь быть целомудренными, скромными и послушными перед своими духовными братьями. Чанакья Пандит сказал, что мужчина должен смотреть на всех женщин как на своих матерей, а женщина должна смотреть на всех мужчин как на своих сыновей. Так в чем же ваша проблема? Какими бы напористыми вы ни были на санкиртане, в вас не должно оставаться материальной напористости или гордости. Вы должны видеть различие между преданными и непреданными. Напористость ради Господа Чайтаньи Махапрабху чиста. Если вы полностью погрузитесь в такую напористость, чтобы распространить движение санкиртаны, у вас не будет возникать даже мысли господствовать в храме. Проповедь очищает нас от этой материальной склонности удовлетворять свои чувства. Вы сами это поймете со временем. Не беспокойтесь. Кришна поможет вам. (ПШП Шримати Джагаддхатри‑деви‑даси, Шримати Пашупати‑деви‑даси, Шримати Шайлогата‑деви‑даси, Шримати Памеле, 30 июля 1975 г.)

1.12. Наш метод состоит в том, чтобы показывать сознание Кришны таким, какое оно есть, а не таким, каким другие хотят его видеть. Представляя сознание Кришны в таком виде, ты снижаешь уровень. Мы не должны подлаживаться под вкусы публики, мы должны сделать так, чтобы публика подладилась под нас. (ПШП Йогешваре, 28 декабря 1971 г.)

Как мы можем быть задействованы в проповеди, даже если
не распространяем книги и не даем публичных лекций?

Помощь проповеди — тоже участие в проповеди

2.1. Бхагаван: Итак, существует так много того, что можно сделать как служение Кришне, каждый может что‑то делать…

Прабхупада: Да, все должны это знать… Допустим, кто‑то готовит прасадам. Вы должны проследить, что работнику подают хороший прасад, чтобы он мог кушать, быть здоровым и продолжать проповедовать. Тогда повар помогает проповеди, готовя прасад. (Шрила Прабхупада, прогулка — Вриндаван, 14 марта 1974 г.)

«Проповедь — это не только болтовня»

2.2. Мадхудвиша: Кришна говорит: «Те, кто повторяют это послание Бхагавад‑гиты — Мои лучшие друзья, и не существует никого, кто бы был дорог Мне больше, чем они…»

Прабхупада: Хм…

Мадхудвиша: Не значит ли это, что проповедник выше рабочего?

Прабхупада: Нет, это проповедь, это тоже проповедь. Ты помогаешь. Допустим, ты проповедуешь, и если я тебе помогаю… Как например, я проповедую, а ты помогаешь. Тогда ты тоже проповедуешь.

Айтрея Риши: Вот это здание — тоже проповедь.

Прабхупада: Это тоже проповедь. Проповедь — это не только болтовня. Проповедь значит — все. Постройка зданий — это тоже проповедь. Дизайнерская работа — это тоже проповедь. Все… Иначе в чем смысл тратить столько денег, если это не проповедь?

Преданные: Джай!

Хамсадута: Да. Все, что связано с распространением Криш…

Прабхупада: Да.

Хамсадута: Любым из путей.

Прабхупада: Это проповедь. … Так же как существует девять процессов чистого преданного служения. Они совершенны, но может создаться впечатление, что шраванам, слушанье, отличается от киртана. Или что киртанам отличается от смаранам, или от пада‑севанам, или от арчанам. Но они все совершенны. Поэтому нужно заниматься либо шраванам, либо киртанам, либо смаранам — к чему есть склонность. Это… Допустим, я не могу говорить, киртанам, но могу слушать. Это совершенно. А? Шраванам киртанам вишнох. Итак, кто‑то может спорить, что «Говорить лучше, чем слушать». Нет. Оба варианта, слушать или говорить, это одно и то же. Потому что это для Кришны. Шраванам киртанам вишнох. В нашем обществе любая работа трансцендентна: она для проповеди. Каждая работа. Но нужно, чтобы все были заняты какой‑то работой.

Хамсадута: Вот что важно…
Прабхупада: Вот что важно. А так — каждая работа — это проповедь. Просто следите, чтобы все были заняты.
(Шрила Прабхупада, прогулка — Вриндаван, 14 марта 1974 г.)

Если мы будем очень серьезны в сознании Кришны — это уже проповедь

2.3. Секрет сознания Кришны не в том, чтобы все стали проповедниками, а в том, чтобы все посвятили свою жизнь или свое сознание (по мере возможности) Господу Кришне. (ПШП Хамсадуте, 29 августа 1967 г.)

Проповедь — задействовать наши склонности в служении Кришне

2.4. У каждого есть какая‑то склонность. Искусство проповеди состоит в том, чтобы направить эту склонность на служение Кришне. Все, что у нас есть, наш ум, разум, имущество, время, силы — всё мы должны занять в служении Кришне. Обучай людей этому, и твоя проповедь будет успешной. (ПШП Киртанананде, 28 января 1973 г.)

Давая возможность служить Кришне другим, мы проповедуем

2.5. Хорошо, что Шриман Тиртхапада нанял еще и плотника для перестройки дома, в котором находится лондонский храм. Поскольку этот плотник несет служение, он постепенно придет к сознанию Кришны. Его служение — и есть его квалификация. (ПШП Ямуне, 17 мая 1970 г.)

Есть ли одно служение, которое лучше других?
Приведите пример правильного и неправильного понимания того,
что распространение книг — самое важное служение.

Нет

3.1. В духовном любовном служении Господу неважно, работаем ли мы, готовим, рисуем, пишем, поем или делаем что‑то другое. На духовной платформе нет такого различения возвышенного и низкого. Важно, что мы отдаем свои силы и время служению Господу. В конце концов, мы такие крошечные. Что мы можем? Кришна просто видит, что такое‑то время было затрачено на служение Ему. (ПШП Карунамайи, 25 февраля 1968 г.)

3.2. На духовном уровне все служения хороши. Нет речи о том, что одно выше, другое ниже. Мы очень малы, и на самом деле мало что можем. Мы можем лишь тратить свое время и силы, и Кришна это видит. Он видит: этот юноша или эта девушка тратят свое время на служение Мне, и Он доволен. (ПШП Хамсадуте и Химавати, 3 марта 1968 г.)

3.3. Нет и речи о том, что одна деятельность важнее другой, или что поклонение Божествам важнее санкиртаны, просто человек может обладать способностью исполнять одну деятельность лучше, с большим удовлетворением, чем другую, и для него эта деятельность будет важнее. Но в общем мы не можем говорить, что один из девяти методов важнее, чем другой, за исключением только того, что слушание, воспевание и памятование жизненно важны для большинства людей в эту эпоху. (ПШП Прати дасу, 16 мая 1976 г.)

Как преданный относится к служению других преданных?

Он ценит служение каждого

3.4. То, что ты ценишь служение своих духовных братьев, весьма похвально. На самом деле это и есть дело преданного — ценить других. Никто никого не должен критиковать, поскольку каждый занят в служении сообразно своим возможностям. И дело в том, что Кришна хочет видеть, насколько каждый искренен в своем служении. С материальной точки зрения мы можем думать: «Тот сделал служения больше, чем этот», — таково наше материальное видение. Но на духовном уровне между тем служением, которое оказывает Кришне теленок, и тем, которое несет Радхарани со Своими спутницами, для Самого Кришны нет разницы. Кришна настолько добр и снисходителен, что принимает служение от любого, если оно предложено искренне. Это утверждается в «Бхагавад‑гите»: Он примет цветок, плод и воду, если они предложены с любовью и преданностью. Он хочет нашей любви и преданности, а иначе — Он и так является Обладателем всего — что мы могли бы Ему дать? Это подчиненное положение надо постоянно поддерживать, и мы должны постоянно оказывать почтение нашим чистым преданным, которые заняты преданным служением, и тогда мы сможем двигаться в духовном строю. (ПШП Тамала‑Кришне, 19 августа 1968 г.)

Он черпает свой энтузиазм служить, видя служение других

3.5. Даже гопи завидовали друг другу в духовном отношении. Они думали: «Ах, она привлекает Кришну больше, чем я. Это очень хорошо. Она дает Ему больше удовольствия, чем я, дай‑ка я еще больше постараюсь доставить Ему радость». Таким способом можно улучшить сознание Кришны. (ПШП Упендре, 22 декабря 1971 г.)

Пожертвования как участие в миссии

Множество упоминаний о жертвовании 50%

4.1. Член Общества, даже если он домохозяин, может тратить хотя бы половину своего дохода на Общество. Брахмачари посвятили свою жизнь и отдали все, что у них было, а домохозяин должен тратить, по меньшей мере, пятьдесят процентов дохода на Общество. Это пример образцового распределения денег, поданный нашими предшественниками, Рупой Госвами и Санатаной Госвами. Мы можем попытаться следовать по стопам наших предшественников. Шрила Рупа Госвами распределял деньги следующим образом: пятьдесят процентов на Кришну, двадцать пять процентов на родственников и двадцать пять процентов на собственные непредвиденные нужды. Думаю, это очень правильно. (ПШП Адвайте, 21 января 1968 г.)

4.2. Что же касается домохозяев, то они должны жертвовать, как минимум, половину своего дохода Кришне. Тогда жизнь будет возвышенной. В конце концов, все принадлежит Кришне, и чем скорее мы возвратим все, что получили, Кришне, тем лучше. Это норма нашей жизни. (ПШП Гирирадже, 5 июля 1969 г.)

4.3. Другой принцип состоит в том, что брахмачари должны жертвовать весь свой доход или все, что им удается собрать, Движению сознания Кришны, а женатые должны работать, зарабатывая как можно больше денег, и, по крайней мере, 50% тратить на Движение сознания Кришны. (ПШП Шачисуте, 5 июля 1969 г.)

Тем не менее, жертвовать нужно по мере возможности

4.4. Когда сможешь, жертвуй пятьдесят процентов своего дохода храму. Это хорошо. (ПШП Мукунде, 6 мая 1968 г.)

4.5. Но если ты женишься, тебе придется работать, чтобы содержать свою семью и стараться жертвовать хотя бы половину дохода Кришне. (ПШП Ваманадеве, 12 июля 1969 г.)

4.6. Ты женат, ты должен нести ответственность за поддержание своей жены. Поскольку у тебя есть профессия, ты можешь работать музыкантом, но ты должен содержать ее как следует и помогать ей развиваться в сознании Кришны. (ПШП Барадрадже, 21 октября 1969 г.)

В любом случае пожертвования — способ участия в миссии, и делаются
лишь ради блага жертвователя, чтобы занять его в служении Кришне.
Если он и так занят, то пожертвования становятся не так важны

4.7. Я всегда советую семейным парам, чтобы муж нашел себе какую‑то работу, но если кто‑то полностью посвятил себя нашему делу и потому не может работать в миру, это тоже хорошо. Мы не заставляем людей жертвовать, а если и делаем это, то лишь ради блага самих жертвователей, потому что все средства мы используем в развитии Движения сознания Кришны. (ПШП Экаяни, 10 февраля 1970 г.)

4.8. Я понимаю, что ты человек семейный. Ты не должен тратить все, что зарабатываешь, но делай так, как предложила твоя жена, откладывай пятьдесят процентов. Итак, будь то пятьдесят процентов или столько, сколько ты сможешь дать Обществу без ущерба для своей семьи,— мы будем благодарны. Не перенапрягайся, мы не хотим никому быть в тягость. Напротив, я попрошу Киртанананду, у которого нет семьи, принять всю ответственность на себя. Не волнуйся. Занимайся преданным служением спокойно. Тебя и твою жену я прошу лишь об одном: переведите на французский язык все наши книги. Ты принесешь больше пользы Обществу своим интеллектуальным служением, чем деньгами, потому что ты семейный человек, и деньги тебе нужны самому. Надеюсь, это тебя удовлетворит. (ПШП Джанардане, 12 апреля 1967 г.)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Переосмыслите свое сочинение, написанное две недели назад. Что Вы добавите в него, что поменяете в нем? (Преподаватель должен вернуть Вам Ваши сочинения)	
4	Прочитайте: «Понимание линий руководства в ИСККОН». Приготовьтесь отвечать на вопросы по этому тексту.	
5	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Занятие 48. Уважение к ИСККОН: семья и организация

Содержание урока

1. ИСККОН — семья, государство или организация.
2. Зачем нужен административный аппарат.
3. Как с ним правильно взаимодействовать.

Уважение к ИСККОН: организация, государство или семья?

Определения организации, государства, семьи

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

Государство — это властно‑политическая организация, обладающая суверенитетом, специальным аппаратом управления и принуждения, и устанавливающая правовой порядок на определённой территории.

Семья — это сообщество, основанное на браке супругов (отца, матери) и их холостых детей (собственных и усыновленных), связанных духовно, общностью быта и взаимной моральной ответственностью.

(Определение из словаря)

Шрила Прабхупада видел ИСККОН как семью

1.2. 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)

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

1.4. На самом деле твоя страна теперь мой дом. Индия для меня теперь чужая страна. Причина в том, что моя духовная семья здесь, в то время как мои материальные отношения в Индии. Поэтому мой дом там, где находится моя духовная семья. (ПШП Нандарани, 8 октября 1967 г.)

1.5. Недавно на лекции один юноша, индиец, спросил, счастлив ли я. Я ответил, что в Индии я оставил пятерых детей и приехал сюда один, но Кришна дал мне сотни прекрасных детей. «Просто сравни уровни счастья» — таким был мой ответ. Под защитой своих детей я не чувствую никаких неудобств. (ПШП Брахмананде, 6 мая 1969 г.)

Зачем в семье ИСККОН нужна организация?

На ИСККОН возложена огромная миссия

2.1. Шри Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы Его Движение санкиртаны охватило весь мир. Теперь миссию проповеди учения Господа Чайтаньи 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. (Ч.-ч., Ади, 7.164, комментарий)

Выполнение этой миссии невозможно без организации

2.2. 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. (ПШП Гаргамуни, Махамсе и Гирирадже, 19 июня 1972 г.)

2.3. 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. (ПШП Раярама, 9 ноября 1967 г.)

Однако Международное общество сознания Кришны основано
на любовных взаимоотношениях

2.4. 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 (санга‑тйагат сато врттех). 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)

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

2.6. 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)

Домашнее задание

№	***Задание:***	***Выполнено:***
1	Оцените Вашу работу на занятии.	
2	Прочитайте цитаты к пройденному уроку.	
3	Дайте письменно краткие ответы на вопросы из блока про две линии руководства в ИСККОН.	
4	Оцените Вашу подготовку к следующему занятию.	

Понимание линий руководства в ИСККОН

(Документ по официальной позиции Джи-Би-Си, утверждено в апреле 2012)

История темы

Несколько лет назад GBC начал разрабатывать систематизированный план для будущего развития ИСККОН. Они выбрали несколько наиболее важных для Движения вопросов и сформировали комитеты для их обсуждения. Одному из комитетов было поручено изучить противоречия между линиями руководства в ИСККОН и предложить метод для устранения разногласий между ними. Членами этого комитета были Бхану Свами, Гурупрасада Свами, Прахладананда Свами, Рамаи Свами, Шиварама Свами, Бадринараян Свами и, позже, Ниранджана Свами.

После основательного обсуждения члены этого комитета пришли к выводу, что наиболее насущной проблемой является напряженность, иногда возникающая, когда духовные учители действуют как независимая линия руководства в ИСККОН.

Основная тема этого эссе

Далее в этом эссе мы сконцентрируемся исключительно на определении принципов, которым должны следовать инициирующие или наставляющие духовные учители, ученики инициирующих или наставляющих духовных учителей, зональные секретари GBC, региональные секретари, президенты храмов и другие администраторы, уполномоченные ИСККОН. Цель заключается в том, чтобы предотвратить возможное недопонимание между духовными учителями и администраторами, а также свести до минимума влияние этого недопонимания на преданных, о которых они обоюдно заботятся.

Определение термина «духовный учитель»

Следует отметить, что далее, если не будет уточняться отдельно, при упоминании термина «духовный учитель» мы имеем в виду как инициирующих, так и наставляющих духовных учителей (включая администраторов, которые действуют как таковые). Кроме того, когда бы мы ни упоминали термин «духовное руководство», мы имеем в виду духовного учителя или администратора, чьи наставления (*шикша*) и пример сформировали фундамент веры преданного в преданное служение и являются основой для развития преданного в будущем.

Руководство в ИСККОН

Это эссе не является подробным или окончательным анализом административной системы ИСККОН, так же как и подробным анализом *гуру-таттвы* — необходимых качеств и обязанностей духовного учителя и процесса выбора духовного учителя.

Основная предпосылка этого эссе такова: является преданный инициирующим или наставляющим духовным учителем, *санньяси*, членом GBC, зональным секретарем, региональным секретарем, президентом храма, лидером общины, или другим руководителем в ИСККОН, предоставляемые ему полномочия являются полными, только если он или она следует наставлению Шрилы Прабхупады служить в ИСККОН под руководством GBC.

Чтобы утвердить эту предпосылку, достаточно подчеркнуть, что Его Божественная Милость постоянно и четко устанавливал этот принцип в своих наставлениях, а также подписанных им официальных документах. Шрила Прабхупада, таким образом, четко определил, что GBC является высшим руководящим органом. Он также указал, что полномочия GBC включают ответственность за духовное руководство (*шикшу*) во всем ИСККОН, включая всех преданных, служащих в качестве духовных учителей:

Репортер: «Есть ли кто-то, кто будет вашим преемником в качестве главного учителя движения?»

Шрила Прабхупада: «Я обучаю некоторых продвинутых учеников, чтобы они естественно могли принять эту ответственность. Я сделал их GBC» [Беседа Шрилы Прабхупады с репортером, Лос‑Анджелес, 4 июня 1976].

Другими словами, хотя GBC является наивысшим руководящим органом в ИСККОН, обязанность GBC — не только управлять, но и обучать.

Две линии руководства

Принимая во внимание, что преданный получает духовное вдохновение от высшего руководства ИСККОН, следует отметить, что существуют две линии руководства и их представители. Одна является преимущественно духовной, другая же — преимущественно административной. Обе линии руководства служат своим уникальным и в то же время взаимозависимым целям, повинуясь указаниям нашего Основателя-*ачарьи*. Обе уполномочены советом GBC давать прибежище преданным, находящимся в сфере их заботы. Это прибежище предоставляется как через наставления, так и посредством примера.

Различая, таким образом, две линии духовного руководства в этом контексте (одна — преимущественно духовная, другая — преимущественно административная), мы не предполагаем, что административная линия противоречит духовной. Также мы не предполагаем, что духовная линия руководства каким-либо образом более привилегированна или чиста по своей природе.

«Менеджмент — это также духовная деятельность… Это устроено Кришной» [Беседа со Шрилой Прабхупадой, 16 января 1977, Калькутта].

«В нашей проповеднической деятельности … мы имеем дело с очень большим количеством собственности и денег, так много книг покупается и продается, но поскольку вся эта деятельность относится к движению сознания Кришны, она никогда не должна считаться материальной. Если кто-то поглощен мыслями о таком менеджменте, это не означает, что он не в сознании Кришны. Если человек строго соблюдает регулирующие принципы повторения шестнадцати кругов *маха-мантры* каждый день, то его деятельность в материальном мире ради распространения движения сознания Кришны не отличается от духовного развития сознания Кришны» [Бхаг., 5.16.3, комментарий].

В духовном обществе администратор не может выполнять свои обязанности и руководить, просто провозглашая правила и заставляя следовать им. Сами правила должны иметь духовную основу, а их выполнение и обеспечение соблюдения должны соответствовать вайшнавским принципам. Администраторы, которые служат с таким пониманием, как правило, имеют полновесный духовный авторитет среди находящихся в зоне их ответственности преданных.

Мы должны, таким образом, видеть единство между «духовным» и «административным». Но в то же время есть некоторое различие, и понимание этого одновременного единства и различия требует четкого использования этих двух терминов с их пояснением.

Духовная линия руководства

Духовная линия руководства начинается с Господа Кришны и продолжается Брахмой, Нарадой, Вьясой и всей ученической преемственностью через Шрилу Прабхупаду, нашего Основателя-*ачарью*. Те, кто следуют нашей *сампрадае* и служат под руководством GBC, уполномочены давать *шикшу* и прибежище в этой духовной линии под эгидой ИСККОН. Эта духовная линия может включать членов GBC, зональных секретарей GBC, духовных учителей, *санньяси*, региональных секретарей, президентов храмов, лидеров общин, путешествующих проповедников и проповедников в общинах. На самом деле, любой, кто строго следует истинному духовному учителю как своим примером, так и указаниями, может быть уполномочен представлять духовную линию руководства.

Обычно наиболее важным духовным авторитетом для человека является его инициирующий или наставляющий духовный учитель. В писаниях ясно говорится, что преданные должны подчиняться и быть верными своим духовным учителям. Духовные учители, таким образом, оказывают влияние на своих учеников, обучая их науке *бхакти*. Духовные учители, следовательно, играют значительную роль в предоставлении своим ученикам духовного образования и вдохновения, которое необходимо для продвижения в сознании Кришны.

Административная линия руководства

В административной линии руководства согласно наставлениям Шрилы Прабхупады руководство Обществом и обеспечение соблюдения его правил осуществляется GBC. Когда мы используем термин «руководство» в контексте административной структуры, мы не имеем в виду абсолютную, непогрешимую власть, такую как авторитет писаний. Под этим термином подразумеваются полномочия организовать проповедническое движение так, чтобы оно соответствовало наставлениям Шрилы Прабхупады. Для исполнения этих полномочий его последователи приняли административную систему ИСККОН, данную Шрилой Прабхупадой для обеспечения развития храмов, преданных-прихожан (не являющихся жителями храмов) и проектов, таких как фермы и *гурукулы*, а также других соответствующих организаций и субъектов.

Таким образом, чтобы лучше служить этому расширяющемуся полю деятельности и его членам, данная структура на сегодняшний день включает различные региональные, национальные и континентальные управляющие органы, состоящие из членов GBC, зональных секретарей GBC, духовных учителей, *санньяси*, региональных секретарей, президентов храмов, лидеров общин, путешествующих проповедников и проповедников в общинах. При этом эта структура не ограничивается только перечисленным списком лиц.

Определение расхождений

Хотя в идеальном мире ИСККОН мог бы работать так, как желал того Шрила Прабхупада, мы однако наблюдаем, что иногда представители одной из линий руководства вмешиваются в деятельность представителей другой линии.

Например, случается, что духовные лидеры вмешиваются в деятельность компетентных и ответственных администраторов. Иногда такой духовный лидер не считает себя частью зональной административной структуры, в которой его проповедь имеет влияние (хотя он на самом деле подотчетен ей).

Однако он все же прямым либо непрямым образом руководит некоторыми проектами в пределах этой структуры.

Таким образом, иногда духовные лидеры руководят преданными, денежными средствами и даже проектами, за которые отвечают их последователи и подопечные [«подопечные» — это не только те, кто зависит духовно. Есть случаи, когда преданные также финансово зависят от своего духовного руководства и финансово поддерживаются структурами, созданными духовным руководством]. При этом без какого-либо четкого соглашения с административной структурой, с которой они пересекаются. Поступая так, духовные лидеры могут непреднамеренно подорвать административную линию руководства, воодушевляя своих подопечных служить и быть лояльными отдельно созданной, собственной административной структуре, развившейся вследствие их влияния как духовного лидера.

Такое развитие событий приводит не только к сумятице, но и к возникновению духа сепаратизма. Подобные ситуации могут также стать предметом спора для администраторов, хотя младшие администраторы часто воздерживаются от прямого высказывания своего недовольства, потому что чувствуют страх перед совершением оскорблений, особенно по отношению к духовным учителям.

В свою очередь, есть администраторы, которые иногда не предоставляют адекватной духовной заботы. Это может привести к тому, что духовный учитель пожелает вмешаться и предложит альтернативу текущему общению и служению своего ученика.

К примеру, администраторы могут иногда уделять больше внимания административным целям, чем *садхане*, чистой проповеди или развитию чистоты в преданном служении тех, кто находится под их покровительством. Администраторы могут даже пренебрегать духовным развитием тех, кто находится в их юрисдикции, но не предлагает ресурсы для помощи в реализации их административного видения. Хотя при этом такие администраторы, возможно, сами мало чего сделали для того, чтобы воодушевить этих преданных помогать, или же не уполномочили других сделать это.

Уважение к административной линии руководства

Вышеупомянутые ситуации становятся причиной трений между духовной и административной линиями руководства.

Бывает, что финансово независимые преданные не связаны с местной ятрой через административную систему. Все же не нужно предполагать, что местные административные структуры не предпринимают никаких усилий, чтобы включить каждого преданного или того, кто стремится стать преданным, в организованную в данном месте систему заботы о преданных общины.

Поэтому, с уважением к служению администраторов ИСККОН, духовному учителю следует всегда стремиться получать одобрение администраторов района, где живут его ученики, прежде чем предлагать им новый проект или служение или же вмешиваться в другие решения администрации.

Наилучший вариант — это с самого начала общения с учениками обучить их проявлять уважение к местным администраторам. Администраторы ИСККОН выполняют обязанности по поддержанию храмов, Божеств, данных нам Шрилой Прабхупадой стандартов и распространению его книг.

«Установление Божества означает регулярное поклонение без сбоев и навсегда» [Письмо Шивананде, 2 сентября 1971].

Поэтому духовным учителям следует обучать своих учеников служить миссии Шрилы Прабхупады, сотрудничая с местными лидерами и администраторами.

Но это не означает, что администратор обладает полной свободой игнорировать законные потребности подчиненных или же имеет право игнорировать пожелания духовных учителей, которые просят, чтобы администратор обеспечил должную заботу их ученикам. Ему следует быть внимательными к пожеланиям духовных учителей и потребностям их учеников.

Если духовный учитель все же ясно чувствует, что уровень заботы о его учениках в рамках местной административной структуры является неадекватным, учитывая уровень их отдачи и налагаемые на них обязательства, то он может обратиться от их имени к более высоким представителям административной структуры, например, местному GBC, или воспользоваться другими методами апелляции в ИСККОН, как указано далее в этом документе.

Более подробно мы рассмотрим эту тему далее. Перед этим же коротко обсудим тему веры. Представителям обеих линий руководства следует учитывать важность элемента веры в рассматриваемых вопросах.

Руководство основано на постоянном развитии веры

Наибольшая ценность ИСККОН — это вера его членов. Даже если не будет храмов, проектов, дохода и останется всего несколько последователей, однако будет вера, то это будет процветанием в истинном смысле этого слова. Рассмотрим, что Шрила Прабхупада написал в следующем письме:

«В санскритской литературе есть поговорка о том, что воодушевленные люди получают благосклонность Богини процветания. В западной части мира есть реальный результат этой поговорки. Людей в этой части мира очень воодушевляет материальное продвижение, и они его получают. Подобным образом, в соответствии с наставлениями Шрилы Рупы Госвами, если мы воодушевляемся духовным, то мы также получаем успех в этом. Например, я приехал в вашу страну в очень преклонном возрасте, но у меня было одно преимущество: энтузиазм и вера в моего духовного учителя. Я считаю, что лишь это дает мне свет надежды, и позволило достичь всего, что достигнуто с вашей помощью» [Письмо Джая Говинде, Титтенхерст, 15 октября 1969].

Также в комментарии к стиху 9.3 «Бхагавад-гиты как она есть» Шрила Прабхупада пишет: «Вера является наиболее важным фактором для прогресса в сознании Кришны… Только благодаря вере человек может продвигаться в сознании Кришны».

Тем, кто находится в духовной линии руководства, следует проповедовать и вести себя таким образом, чтобы питать и защищать веру своих подопечных в чистое преданное служение, нашу *сампрадаю*, Шрилу Прабхупаду и ИСККОН, включая его администрацию.

Духовные учители также имеют дополнительную ответственность взращивать и защищать веру администраторов ИСККОН в то, что они (духовные учители) являются достойными представителями духовной линии руководства. Если духовные учители будут действовать противоположным образом, они подорвут веру других.

И наоборот, тем, кто находится в административной линии руководства, следует руководить, проповедовать и вести себя таким образом, чтобы развивать и поддерживать доверие к себе представителей духовной линии руководства и их учеников. Благодаря тому, что администраторы будут проявлять искреннюю заботу о зависимых от них преданных, духовные учители, в свою очередь, будут воодушевлять своих учеников помогать администраторам в их служении. Но если действия администраторов будут противоречить духовным принципам, а также духовным интересам преданных, за которых они отвечают, это также подорвет веру других.

Поэтому ради защиты веры всех членов ИСККОН необходимо сформулировать четкие принципы, которым будут следовать обе линии руководства.

Духовные учители не являются независимыми

Чтобы обосновать необходимость существования четко определенных принципов, мы рассмотрим положение духовных учителей в рамках административной структуры ИСККОН.

Когда Шрила Прабхупада физически присутствовал, он был единственным инициирующим духовным учителем ИСККОН, основным *шикша-гуру* и главным административным руководителем, находясь выше GBC:

«… мы руководим нашим движением сознания Кришны с помощью GBC. У нас есть около 20 членов GBC, заботящихся о делах по всему миру, а выше GBC нахожусь я. Под руководством GBC в каждом центре есть президент храма, секретарь, казначей. Таким образом, президент храма отвечает перед GBC, а GBC ответственен передо мной. Так мы управляем…» [Письмо Васудеве, Новый Вриндаван, 30 июня 1976].

Сейчас, при физическом отсутствии Шрилы Прабхупады, структура несколько изменилась. Его Божественная Милость дал наставления о том, что GBC должен быть высшим руководящим органом в ИСККОН. В то же время он указал, что у Общества должно быть много духовных учителей:

«Любой, кто следует приказу Господа Чайтаньи под руководством Его истинного представителя, может стать духовным учителем, и я хочу, чтобы в мое отсутствие все мои ученики стали истинными духовными учителями для распространения сознания Кришны по всему миру» [Письмо Мадхусудане, Навадвипа, 2 ноября 1967].

Это приводит к затруднительной ситуации. Многие духовные организации имеют одного духовного учителя, действующего в качестве единого главы, в то время как в ИСККОН есть много духовных учителей в рамках одной организации. Также существует «руководящий орган», который является «высшим административным органом» для всей организации. Предполагается, что служащие в ИСККОН духовные учители должны следовать наставлениям Шрилы Прабхупады и работать под эгидой GBC.

Таким образом, духовные учители обязаны следовать курсу и правилам поведения Общества, включая правила, изложенные в этом утвержденном GBC документе, и подчиняться решениям GBC.

В обязанности *гуру* входит воодушевлять своих учеников общаться и служить в уже созданных администраторами проектах и системе заботы о преданных ИСККОН, которые существуют в районе жительства этих учеников, — вместо того, чтобы воодушевлять их общаться только с ними (духовными учителями) или с их структурами и проектами, которые не имеют связи с зональной административной структурой ИСККОН.

Ученикам не следует создавать конфликтов между своими руководителями

Ученикам также нужно понимать более масштабную картину в ИСККОН. Понятно, что духовный учитель может быть духовно более продвинут, чем любой член GBC или любой другой администратор ИСККОН (хотя не исключено, что местные GBC или администраторы ИСККОН могут быть духовно более продвинуты, чем отдельные духовные учители).

Тем не менее, что касается духовного руководства Общества, как мы уже четко показали, Шрила Прабхупада наделил соответствующими полномочиями совет GBC и его индивидуальных членов, а также других администраторов ИСККОН.

Если ученик ошибочно думает, что его или ее духовный учитель находится выше GBC, а также принятых в ИСККОН законов и правил, то это должно быть исправлено духовным учителем или другими руководителями. В противном случае, такое неправильное понимание может привести к конфликту между духовным и административным руководством ученика.

На самом деле, всем ученикам нужно следовать своим руководителям в ИСККОН, так же как и всем инициирующим и наставляющим духовным учителям, в свою очередь, нужно следовать их руководителям в ИСККОН.

Поэтому как своим примером, так и наставлениями всем духовным учителям следует не только обучать своих учеников науке *бхакти*, но и правильным отношениям с административной структурой ИСККОН, а также показывать им правильные взаимоотношения самих духовных учителей с этой структурой.

Основные принципы

Образование, которое должны получать ученики

Обязанность духовного учителя ИСККОН заключается в том, чтобы помочь ученикам ясно понимать следующее:

1) Духовный учитель авторитетен на основе своей верности Шриле Прабхупаде. Это также подразумевает верность приказу Шрилы Прабхупады действовать в его миссии, ИСККОН.

2) Духовный учитель является членом ИСККОН и, как таковой, ответственен перед коллективной волей руководства ИСККОН, советом GBC.

3) Духовный учитель не получает каких-либо особых прав или преимуществ в использовании ресурсов ИСККОН просто на основании того, что он является духовным учителем. Более того, духовный учитель не должен злоупотреблять своими правами и положением по отношению к ученикам.

4) Ученикам нужно следовать своим руководителям в ИСККОН на основе примера, который устанавливают инициирующие и наставляющие духовные учителя, когда следуют своим руководителям в ИСККОН.

5) В сущности, задача ученика заключается в том, чтобы предаться Кришне через духовного учителя, и это также подразумевает признание и уважение других старших в администрации ИСККОН, помогающих этому ученику в процессе духовного прогресса.

6) Духовно зрелые администраторы могут быть главными *шикша-гуру* для преданных, которые не являются их инициированными учениками, и инициирующий духовный учитель должен в полной мере поощрять такие отношения.

Поведение *гуру*

Помимо этого, чтобы проявить уважение к административной линии руководства и содействовать развитию и защите веры администраторов в духовную линию руководства, каждому духовному учителю следует:

1) При первом посещении или даже перед прибытием в храм или проповеднический центр ИСККОН, спросить у местного администратора, как он (духовный учитель) может послужить ятре во время своего визита, а не просто следовать своим планам.

2) Перед планированием поездки в зону или регион, где нет храма или проповеднического центра, сначала спросить зонального представителя GBC, есть ли у местных лидеров планы в отношении этого места или региона, в осуществлении которых он (духовный учитель) может быть полезен.

3) Если есть разногласия по административным решениям, сделать все возможное для сотрудничества с соответствующими руководителями. Если не удается достичь согласия, то духовному учителю следует считаться с мнением соответствующего руководства. При этом у него есть возможность обратиться к вышестоящему руководству, если в этом есть необходимость.

Обязанности администраторов

Ради сотрудничества в ИСККОН, уважения к духовной линии руководства, развития и защиты веры духовных учителей и учеников в административную структуру, всем администраторам следует:

1) Быть восприимчивым к советам инициирующих духовных учителей или других путешествующих проповедников, которые посещают территорию, на которую распространяются полномочия данного администратора. В особенности относительно вопросов заботы о преданных.

2) Защищать в своих подопечных веру в чистое преданное служение и принцип принятия инициирующего и наставляющих духовных учителей и служения им.

3) Поощрять и поддерживать систему заботы о преданных (такую как система наставничества, брахманический совет и т.д.) в сфере их административных полномочий.

4) Обучить администраторов в своей линии руководства принципам заботы о преданных.

5) Информировать приезжающих духовных учителей о духовном здоровье и общем благосостоянии их учеников.

6) Воодушевлять приезжих духовных учителей и путешествующих проповедников общаться с теми учениками, которые нуждаются в помощи и будут наиболее восприимчивы к такой помощи. Также следует помогать им в этом процессе.

7) Обеспечить наличие справедливой системы рекомендаций на инициацию, которая бы не допускала необоснованного давления или манипуляций со стороны местной администрации ради достижения административных целей.

Итоги

Чтобы стимулировать процветание в духовной жизни преданных, Шрила Прабхупада создал в ИСККОН административную структуру с четкими линиями руководства. Каждому члену ИСККОН следует уважать эту структуру и научиться работать в ней. Цель административной структуры духовна: содействовать духовному продвижению членов ИСККОН через общение с преданными, возможности для служения и эффективные стратегии проповеди. В то же самое время, ИСККОН подтверждает фундаментальную важность принятия инициации от истинного духовного учителя.

Высший авторитет — это, разумеется, наш Основатель-*ачарья* Шрила Прабхупада, являющийся инициирующим духовным учителем многих преданных в ИСККОН и главным наставляющим духовным учителем каждого преданного сейчас и в будущем. Также важна роль множества инициирующих и наставляющих духовных учителей, служащих в ИСККОН в настоящее время.

Всем духовным учителям и их ученикам следует в свою очередь ценить в нашем обществе роль администраторов, помогающих вести и обучать учеников и поддерживающих материальную базу, которую ИСККОН предоставляет для духовного продвижения учеников. Всем духовным учителям и их ученикам следует работать совместно в рамках административной структуры ИСККОН — как для того, чтобы самим извлечь духовное благо, так и для того, чтобы помочь процветанию Общества.

Этот дух сотрудничества и взаимного уважения является наилучшим способом сохранения единства Общества, удовлетворения Шрилы Прабхупады и расширения миссии *санкиртаны*.

Находясь в настроении Господа Чайтаньи, Шрила Прабхупада желал, чтобы движение *санкиртаны* распространилось по всему миру — «в каждом городе и деревне». Он продемонстрировал это желание своими постоянными путешествиями, письменными трудами и проповедью. Он просил своих учеников повсеместно открывать центры, распространять его книги, *прасад*, организовывать привлекательные фестивали и т.д. Шрила Прабхупада желал, чтобы ИСККОН продолжал расширяться и восходил, как благословенная луна милости Господа Чайтаньи.

Именно для этой цели Шрила Прабхупада основал ИСККОН как духовную организацию с административной структурой. Цель этой структуры — поддержать стандарты, которые он установил, предоставить преданным прибежище и духовную поддержку, а также поддержать и расширить миссию *санкиртаны*. Чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду, донося милость Шри Шри Гаура-Нитай до обусловленных душ, всем в ИСККОН — духовным учителям, ученикам и администраторам — следует действовать в этой структуре в духе сотрудничества.

Занятие 49. Совместное практическое служение

Занятие 50. Практика проповеди

Занятие 51. Ответы на вопросы, рефлексия

Занятие 52. Экзамен

Экзамен включает в себя 12 вопросов из числа тех, что разбирались на Ваших занятиях.

На 10 вопросов необходимо написать ответ в как минимум 200 слов (на каждый).

На последние 2 — сочинение не меньше 500 слов (на каждый).

Преподаватель выберет эти вопросы заранее и даст их студентам на занятии.

Экзамен студенты пишут с закрытыми учебниками и тетрадями.

Время, отведенное для экзамена, — 3 часа.