

Курс

«Основы философии и духовной практики сознания Кришны» (Программа подготовки бхакт)

УЧЕБНИК

Издание 4-е, измененное и дополненное

Раздел 1

Принципы, духовная и организационная структура ИСККОН

Раздел 2

Самбандха - введение *(Карма. Гьяна. Бхакти. Наука любви к Богу*

Раздел 3

Философия - самбандха *(Абсолютная Истина. Аватары. Творение Господа.
Обусловленная душа. Перевоплощение.*

Раздел 4

Философия - абхидхея *(9 методов бхакти. Шаранагати. 6 пороков, разрушающих
бхакти. 6 качеств, благоприятных для преданного служения)*

Раздел 5

**Практика преданного служения (4
регулирующих принципа. Поклонение Божествам.
Прасад)**

Раздел 6

Духовный учитель и ученик

Раздел У

Службы. Киртаны

Раздел 8

Этикет взаимоотношений

Раздел 9

Вайшнавская культура

Раздел 10

Варнашрама-дхарма

Раздел 11

Движение санкиртаны

Раздел 12

Философия проповеди

Раздел 13

Проповеднические программы

Курс
«Основы философии и
духовной практики сознания
Кришны»
(Программа подготовки бхакт)

Учебник

Издание 4-е исправленное и
дополненное

Вайшнавский Университет
Москва
2007

ББК 96.57

У 84

Учебник «Основы философии и духовной практики сознания Кришны, (программа подготовки бхакт)». Издание 4-е испр. и доп. - М.: Вайшнавский Университет, 2007, 168 стр

ББК 96.57

В основу Учебника положены требования программы Министерства образования ИСККОН «Подготовка и обучение вайшнавов».

Учебник создан методическим отделом Вайшнавского Университета на базе опыта проведения очных и заочных курсов «Основы философии и духовной практики сознания Кришны. (Старое название - «Программа подготовки бхакт)».

Учебник состоит из 13 разделов, включающих в себя все темы, знание которых необходимо преданным для подготовки к первой (харинама) инициации.

Отличительной особенностью данного издания является ясная и четкая структура расположения учебного материала по темам, наличие иллюстраций, схем, таблиц, системы ссылок и глоссария, разъясняющего используемую терминологию.

В комплект по курсу «Основы философии и духовной практики сознания Кришны» кроме Учебника входят следующие учебные издания: Программа, Рабочая тетрадь, Основные молитвы, Вайшнавский этикет.

Данный Учебник и весь комплект вышеперечисленных пособий предназначен для обучения в очной и заочной формах в вайшнавских общинах ИСККОН в России, для самостоятельной подготовки к экзамену или тестированию по данному курсу. Также он может быть полезен преподавателям, кураторам, (наставникам) лидерам нама-хатт при проведении занятий в рамках этого курса, лекций, семинаров по отдельным темам.

Раздел 1. Принципы, духовная и организационная структура ИСККОН

Тема. Принципы, духовная организационная структура Международного общества сознания Кришны (ИСККОН)

ISKCON - International Society for Krishna Consciousness
ИСККОН - Международное общество сознания Кришны.

ИСККОН был зарегистрирован в Нью-Йорке 19 июля 1966 года при содействии юриста Стефана Гольдсмита как бездоходная, свободная от налогов религиозная организация, поставившая перед собой следующие основополагающие цели: (7 целей)

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 всем мире.
2. Проповедовать философию сознания Кришны, изложенную в «Бхагавад-гите» и в «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.

Так что же такое ИСККОН? Это духовное общество, своего рода духовная цивилизация, которая существует вне зависимости от географических границ современных государств. Как и в любом государстве, в ИСККОН есть свой высший администра-

тивный орган, министры, законы. ИСККОН живет своей социальной, деловой, политической и культурной жизнью. Члены этого общества - реальные живые люди, личности, каждая из которых обладает своей индивидуальностью. Но существует нечто, что связывает их всех воедино - это идеал чистой бескорыстной любви и преданного служения Всевышнему Господу, Кришне, Верховной Личности Бога, источнику всего сущего.

ИСККОН - это не религия. Религия, как правило, объединяет людей вокруг определенных ритуалов поклонения. Среди членов ИСККОН можно найти людей, выросших в христианской, мусульманской, иудейской и др. традициях. Кроме того, как видно из приведенных выше «7 Целей ИСККОН», проведение религиозных обрядов является лишь одним из аспектов жизни общества.

ИСККОН - это не организация. Во-первых, организация подразумевает наличие какой-то внешней цели, ради которой и объединяются люди. На первый взгляд может показаться, что у ИСККОН есть такая внешняя цель - миссионерская и просветительская деятельность. Но это не совсем так. Сознание Кришны, любовь к Богу, столь прекрасна, что каждый, кто вкусил хотя бы каплю его, естественным образом хочет поделиться им с окружающими. Поэтому здесь снимается конфликт между интересами личности и общества. Не интересы общества диктуют поведение личности, а, наоборот, искренние желания преданных формируют характер деятельности общества. И в соответствии со своим духовным уровнем, кто-то проповедует более активно, кто-то - менее.

Другим аспектом организации является наличие структуры и четко определенного порядка взаимодействия между ее компонентами. Несомненно, в ИСККОН есть организационные структуры, законы и порядки. Но, вместе с тем, реальная жизнь гораздо сложнее. Если в организации кто-либо нарушает правила внутреннего распорядка, его могут просто уволить с работы. Напротив, в государстве, нарушение правопорядка является довольно обыденным делом. Например, сколько людей переходят улицу на красный свет? Понятное дело, это неправильно. И вместе с тем ко многим незначительным отклонениям приходится относиться более терпимо. Подобным образом, многие вопросы в реальной жизни решаются не на основании права, а частным путем. Иногда это является правомочным, иногда - нет, в зависимости от обстоятельств и личных качеств людей - и, тем не менее, с этим фактом приходится считаться.

В ИСККОН ситуация еще сложнее. Это добровольное общество. В нем не существует учета членства. Разные люди практикуют сознание Кришны на разном уровне и в разной степени отождествляют себя с ИСККОН. Шрила Прабхупада объяснял, что цель всего менеджмента и организации в том, чтобы людям хотелось прийти и оставаться в ИСККОН, в обществе преданных. Ибо, когда мы находимся в обществе преданных, у нас есть все шансы совершать устойчивый духовный прогресс и вернуться домой, назад к Богу. Все технические и организационные моменты являются вспомогательными. Поэтому для Шрилы Прабхупады никогда не были приемлемыми административные решения, в результате которых у преданных пропадал энтузиазм практиковать сознание Кришны - необходимо стараться все строить на любви и доверии.

В силу духовного и добровольного характера общества, в ИСККОН не существует мер наказания - есть лишь меры исправления. Самая строгая из них, к которой может прибегать руководство ИСККОН в случаях, когда поведение каких-то его членов становится особенно оскорбительным, - это исключение из ИСККОН. Цель ее - не в том, чтобы наказать человека, а скорее, чтобы соблюсти с ним определенную дистанцию, чтобы не провоцировать его совершать новые оскорбления. Это очень важно помнить, что так называемая власть руководства ИСККОН построена на взаимном доверии и уважении. В случае возникновения конфликтов (которые периодические возникают вследствие разного уровня чистоты членов общества) единственное, к чему может прибегнуть руководство - это

проповедь, убеждение, лишение имеющегося статуса в ИСККОН, или приостановление членства в ИСККОН.

Таким образом, ИСККОН неоднороден. В зависимости от места, времени и реальных личностей, один его центр может быть похож на большую семью, другой - на организацию, а третий - на целый маленький город или деревню. Везде, если смотреть с материальной точки зрения, будут свои преимущества и свои несовершенства. Но все они объединены идеалами сознания Кришны, описанными в книгах Шрилы Прабхупады.

В ИСККОН существует 2 линии руководства.

Духовное руководство является основой передачи духовного знания и овладения духовной практикой. Единственным «механизмом» передачи этой системы ценностей является общение с теми людьми, которые ей уже обладают. Поэтому в ИСККОН особенно важное место занимает понятие духовного руководства или духовных лидеров.

В духовной жизни в ИСККОН мы руководствуемся системой духовных лидеров или духовного руководства. Духовная наука исходит, естественно, от Самого Кришны, который дает ее в виде священных писаний, и передает через цепь ученической преемственности от учителя к ученику. ИСККОН - это одна из ветвей этого дерева ученической преемственности, у основания которой находится Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада на все 100% олицетворяет собой самые возвышенные духовные ценности, знания и практику, которые получил от предыдущих великих святых личностей - Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Шрилы Бхактивинода Тхакура и других. Это вечный спутник Господа, который явился из духовного мира лишь для того, чтобы служить Господу в Его миссии помощи всем нам - обусловленным душам в этом мире.

Система духовной иерархии в ИСККОН состоит из трех уровней:

1. Совет Джи-Би-Си, представляющий Шрилу Прабхупаду и предыдущих *ачарьев*.

Шрила Прабхупада вечно живет в своих книгах, но теперь, когда его физически нет рядом с нами, его представляет совет его старших последователей - Международный Управляющий Совет ИСККОН или «Джи-Би-Си». В него входят возвышенные личности, в полной мере компетентные представлять Шрилу Прабхупаду.

2. Духовный учитель.

Совет Джи-Би-Си дает свои благословения преданным, которые готовы и чувствуют своим долгом перед Шрилой Прабхупадой служить ему, беря ответственность за духовную жизнь других людей. Такие преданные становятся духовными учителями ИСККОН. Во время посвящения ученик доверяет свою духовную жизнь своему духовному учителю и принимает его духовный авторитет как абсолютный. Естественно, это требует большого доверия и глубоких духовных взаимоотношений, что происходит не вдруг.

3. Старшие преданные: а) духовные братья нашего духовного учителя: наши старшие духовные братья и сестры; кураторы-наставники; другие старшие преданные.

Есть какие-то сокровенные вопросы, которые мы не сможем раскрыть никому, кроме своего духовного учителя. Но очень часто мы можем многому научиться у других преданных, которые нас окружают. Поэтому мы можем не беспокоить Гуру Махараджа лишней раз. Это и гораздо практичнее к тому же, потому что можно учиться сознанию Кришны всегда, а не лишь когда мы видим своего гуру несколько раз в году или слушаем записи его лекций. Другие преданные могут нам столько дать! Мы воспринимаем общение с ними как милость духовного учителя. Такие преданные, к которым мы чувствуем доверие, и с которыми у нас складываются близкие взаимоотношения, становятся нашими *наставляющими духовными учителями*. А для преданного, еще не принявшего духовного

¹ ДжиБиСи (англ. GBC или Governing Body Commission) - буквально, Управляющий Совет

учителя, такие старшие преданные стараются представлять Шрилу Прабхупаду и следует воспринимать их таковыми.

Организационная структура ИСККОН

Хотя реальная жизнь ИСККОН не вписывается в чисто формальные организационные рамки, тем не менее, организационная структура является важной неотъемлемой частью движения Шрилы Прабхупады. Внешне выглядит, что организационные структуры ИСККОН действуют подобно любым другим организациям. Но разница в том, что материалисты используют материальную природу в тщетных попытках реализовать свои планы достижения чувственного удовлетворения, а преданные понимают план Господа, сотрудничают с Ним и по Его желанию занимают материальную природу в служении Ему. Это принципиально важно: действовать не в соответствии со своими планами, а в реальности понимать план Кришны и действовать в соответствии с ним. Но для этого требуется достаточная духовная зрелость.

Поскольку ИСККОН это особое духовное общество, то чрезвычайно важно подчеркнуть принципы духовного руководства, лежащие в его основе. Их четыре:

1. Самое главное, на чем держится вся организация ИСККОН - это чистота духовных принципов и практики ее лидеров всех уровней. Мы никогда не сможем побудить кого-либо бескорыстно посвятить свою жизнь единственной цели удовлетворения Господа и сотрудничать, если сами не будем иметь такой единственной цели, и сами не будем с энтузиазмом следовать **всем** наставлениям духовного учителя и Кришны. Все эти наставления содержатся в книгах Шрилы Прабхупады (поэтому, кстати, чрезвычайно важно изучать книги Шрилы Прабхупады по меньшей мере час в день).
2. Таким образом, мы подошли к следующему принципу руководства в ИСККОН - это забота и служение вайшнавам. Кришна говорит Уддхаве, что преданные - это самое дорогое, что у Него есть. Они дороже для него чем Господь Брахма, Господь Шива, Господь Санкаршана, Богиня Процветания и даже Он Сам. Поэтому служение вайшнавам, дружба между вайшнавами, основанная на стремлении удовлетворить Кришну, слушая о Нем, беседуя о нем и занимаясь практической деятельностью для Его удовлетворения - это второй принцип управления в сознании Кришны.
3. Когда имеется прочный фундамент личной чистоты и доверительных взаимоотношений между преданными, то на передний план выступают профессиональные навыки - профессиональная компетентность, умение внимательно слушать и доходчиво излагать свою позицию, разрешать конфликтные ситуации, умение грамотно договариваться друг с другом, проясняя все взаимные ожидания, умение обучать других.

Мы учимся использовать материальные навыки и ресурсы как можно более мудро и профессионально для расширения миссии Шрилы Прабхупады - и вместе с тем, не привязываясь к ним и сохраняя свое положение слуги, слуги, слуги...

4. Каждый раз начинать какое-то дело заново всегда очень сложно. Это требует больших затрат энергии и ресурсов. Но когда процесс отлажен, то та же деятельность отнимает гораздо меньше усилий и внимания, и позволяет нам лучше сосредоточиться на Кришне. В окружающем нас обществе действуют разнообразные системы и традиции, которые поддерживают буквально все - от оплаты проезда в транспорте до правил нравственности и общественного поведения. Мы знаем по своему опыту, что когда эти системы и традиции ломаются, это приводит большим неудобствам и беспокойствам. А когда они хорошо отлажены, то они защищают нас от потрясений связанных с приходом или уходом конкретных лидеров, стихийных бедствий, внутренних конфликтов, экономических

потрясений и т.д. Не даром Шрила Прабхупада всегда был противником частых перемен без особой на то необходимости.

Поэтому в соответствии с тем же принципом практичности мы развиваем в ИСККОН организационные структуры и системы, позволяющие: а) распространять послание сознания Кришны, б) заботиться о потребностях людей и в) решать их проблемы, возникающие в процессе преданного служения. К ним относятся, например, системы образования, коммуникации, управления, а также менее формальные вещи, такие как, традиции и общественное мнение. Например, у нас есть система отчетности за распространение книг, система рекомендаций для получения посвящения, а также такие традиции, как Декабрьский Марафон Шрилы Прабхупады и ориентация на принципы *варнашрамы* в социальной сфере.

Организационное управление ИСККОН также имеет структуру иерархии, что позволяет отдельным центрам ИСККОН оставаться независимыми в повседневной деятельности и, в то же время, быть с успехом занятыми в осуществлении миссии ИСККОН, распространяющейся на весь мир, а также иметь определенную защищенность от влияния извне и сохранять традиции духовной культуры без искажений.

В рамках каждого региона существует множество местных организаций ИСККОН, отличающихся по:

- количеству и уровню зрелости (опытности, развитию) преданных;
- направлениям деятельности;
- уровню полномочий, в рамках которых они могут представлять ИСККОН.

В общине находятся люди разных уровней с точки зрения их участия в жизни ИСККОН, начиная с тех, кто полностью посвятил себя претворению в жизнь целей ИСККОН, и, заканчивая теми, кто посвящает деятельности в ИСККОН лишь часть своего времени, кто находит в нем отдушину своим духовным исканиям или удовлетворяет свои интеллектуальные или другие потребности, не связывая с ИСККОН всю свою деятельность, устремления и т.д. Эта нетребовательность к однородности ИСККОН позволяет людям иметь возможности перспективы для духовного развития, при которых они могут постепенно поднимать свои духовные стандарты, и при этом не требуется совершать резких и опасных рывков.

Международный совет ДЖИ-БИ-СИ

Шрила Прабхупада не назначал своим преемником одну личность, *ачарью*, так как он хотел передать полномочия по управлению Обществом своим ученикам, чтобы освободить себе время для писательской и переводческой деятельности. С этой целью, а также с надеждой, что управление обществом после его ухода будет продолжено, Шрила Прабхупада в июле 1970 года создал из 12 своих старших учеников **Международный Управляющий Совет** и назвал этот Совет **ДЖИ-БИ-СИ (Governing Body Commission)**. Благодаря деятельности ДЖИ-БИ-СИ, ИСККОН смог справиться с трудностями своего развития, особенно после ухода Шрилы Прабхупады, и сохранить свою целостность и силу.

Члены Совета ДЖИ-БИ-СИ считают себя смиренными слугами всех преданных, помогая им мудростью, знанием и опытом, который они получили по милости Шрилы Прабхупады - и все преданные с благодарностью сотрудничают с ними. Таким образом, благодаря совместным усилиям всех секретарей ДЖИ-БИ-СИ **поддерживается чистота духовной традиции**. ДЖИ-БИ-СИ представляет авторитет Шрилы Прабхупады, то есть, каждый член ДЖИ-БИ-СИ представляет позицию всего ДЖИ-БИ-СИ, а не свою собственную и каждый член ДЖИ-БИ-СИ подчиняется всем решениям Совета. После ухода Шрилы Прабхупады Совет сам, на основе рекомендаций и выборов, регулирует свой состав, насчитывающий сейчас около 30 возвышенных преданных, которые, олицетворяя чистое сознание Кришны, сами следят за поддержанием чистоты духовной традиции. В рамках

этого Совета формируются разнообразные «Глобальные» Министерства, комитеты и другие подразделения, разрабатывающие видение, стратегии, программы, рекомендации по конкретным направлениям таким как, например, проповедь или кампания празднования столетнего юбилея Шрилы Прабхупады. Другие подразделения контролируют исполнение решений Совета или являются механизмами разрешения возможных разногласий. **Джи-Би-Си олицетворяет высшую законодательную, исполнительную и арбитражную власть в ИСККОН. Таким образом, Совет Джи-Би-Си сочетает в себе элементы кшатрийского и брахманического руководства,** и конкретное распределение этих функций между его структурными подразделениями меняется с течением времени в соответствии с практическими нуждами.

Совет Джи-Би-Си утверждает глобальные видения, стратегии, программы, и рекомендации, а также принимает другие важные решения, требующие глобального рассмотрения, придавая им форму законов ИСККОН, положений, правил, рекомендаций и т.д.

Совет Джи-Би-Си собирается раз в году на две недели в Майяпуре перед фестивалем «Гаура-Пурнима», а в течение года обсуждает и принимает решения посредством электронной почты и телеконференций.

Управление ИСККОН

Поскольку в разных частях света ситуация очень сильно различается, Совет Джи-Би-Си принимает лишь наиболее общие директивы, делегируя часть своих функций коллегиальным органам управления следующего уровня. Во всех странах схема управления практически одна и та же.

Каждый отдельный центр ИСККОН, хотя и является частью Международной организации с общими духовными и организационными стандартами, тем не менее, обладает определенной самостоятельностью. Лидеры каждого центра обладают правом и ответственностью принимать решения по вопросам развития и поддержания *ятры*, не противоречащие законам ИСККОН и государства. Так, каждый центр является финансово независимым и может опираться в поддержании себя как на рекомендованное Шрилой Прабхупадой распространение книг (оставляя себе 50% процентов от вырученных средств), так и на другие источники дохода. Это могут быть пожертвования прихожан, какие-либо бизнес-программы и т.д.

Вышеупомянутые четыре принципа руководства остаются, хотя конкретные схемы решений будут меняться в соответствии с местом, временем и обстоятельствами.

Все организационные формы являются вспомогательными, и весь ИСККОН держится на личной чистоте его преданных, в особенности лидеров, а также на вайшнавских взаимоотношениях между ними.

Разница между духовным и организационным руководством в ИСККОН

Итак, существуют две линии руководства в ИСККОН.

Одна - это **духовная иерархия**, цель которой помочь каждому преданному продвигаться в индивидуальной духовной практике и вернуться назад домой к Богу. Другая - это вспомогательная, **административная иерархия**, цель которой - поддержание стандартов чистоты и осуществление конкретных проповеднических проектов в ИСККОН. Поскольку существуют эти две линии руководства, то во избежание недоразумений очень важно различать, какие вопросы относятся к компетенции духовного и административного руководства ИСККОН. Следует иметь в виду следующее распределение сфер:

- Вопросы, связанные с индивидуальным духовным развитием, такие как индивидуальная духовная практика (повторение мантры, следование регулирующим принципам, чтение книг, посещение храмовых служб, служение вайшнавам), а также принятие серьезных

практических решений, которые окажут сильное влияние на ход Вашей духовной жизни, таких, как смена ашрама или места служения - относятся к компетенции ваших духовных наставников. Эти вопросы имеют главный приоритет, потому что устойчивость в индивидуальной духовной практике поможет решить все остальные вопросы. И наоборот, проблемы в личной духовной жизни невозможно оправдать никакими так называемыми «практическими» соображениями.

- Вопросы, связанные с Вашим практическим служением в ИСККОН решаются в рамках организационного руководства. Они должны решаться на основе взаимного **договора** между Вами и представителем организационного руководства. Этот договор может быть как устным, так и письменным, но, пожалуйста, убедитесь, что и Вы, и Ваш руководитель четко прояснили взаимные ожидания по следующим аспектам:

1. Какие результаты от Вас ожидаются? В течение какого срока?
2. Сроки и формы отчетности
3. Общие рамки сотрудничества (правила, соблюдения которых требует руководство, и, с другой стороны, условия, которые Вам понадобятся для успешного выполнения служения, в частности, возможность личного духовного роста)
4. Ресурсы (возможно, какие-то полномочия, материалы, помощь, обучение, которые потребуются Вам для успешного выполнения служения)
5. Последствия - какую ответственность будете нести соответственно Вы и руководство в случае успешного соблюдения договора, если одной из сторон не удастся соблюсти условия договора, а также в исключительных и несчастных случаях.

В центрах ИСККОН, которым удастся строить свою деятельность на неформальных взаимоотношениях и доверии (это идеал) все эти вопросы обычно решаются совершенно естественно. Там же, где храмам приходится самим решать многие организационные и финансовые вопросы, прояснение этих взаимных ожиданий может оградить нас от возможных взаимных упреков и критики вайшнавов, которые так пагубно сказываются на нашем духовном развитии.

Если Вы сомневаетесь, к какой сфере относится разрешение конкретного вопроса - духовной или организационной, то просто проконсультируйтесь у своего наставника. Он подскажет Вам, как поступить правильно.

 Дополнительная литература к разделу:

1. Основы управления храмом. Стр. 10, 24-26, 95-96, .
2. Вайшнавизм: Открытый форум № 1 (стр. 45, 50-51), № 2 (стр. 116, 121-129), № 3 (стр. 160-161)
3. Философия вайшнавов. Яшомати-нандана д.

РАЗДЕЛ 2. САМБАНДХА - ВВЕДЕНИЕ

КАРМА

**Тема
ГЬЯНА БХАКТИ**

Определения

карма — деятельность, совершаемая ради получения материальных результатов,

- **викарма** - греховная деятельность
- **карма-канда** - раздел Вед, предназначенный для людей, стремящихся удовлетворять свои желания, избегая греховных реакций. Содержит систему поклонения полубогам.
- **карма -йога** - связь с Богом посредством деятельности, когда склонность совершать кармическую деятельность направлена на восстановление этой утраченной связи.

акарма - деятельность человека, свободного от мирских привязанностей, не имеющая никаких последствий.

гьяна - философский поиск Абсолютной Истины.

- **гьяна-юга** - связь с Богом посредством культивирования знания.

бхакти - бескорыстное служение Верховной Личности Господа.

(БГ3.41 ком., 6.46, 10.10 ком.; ШБ 4.8.61 ком.; НП, введение; НСс.30-31).

КАРМА - деятельность, совершаемая ради получения материальных результатов.

Разновидности деятельности (**кармы**) и материальные последствия этой деятельности (ШИ М 2)

✓ **Викарма** - греховная деятельность, совершаемая **вопреки** ведическим предписаниям.

Самой грубой формой такой кармы являются все виды атеизма, материализма, начиная с примитивной философии «ешь, пей, веселись и ни о чем не думай».

Эта деятельность приводит к последующему рождению на адских планетах и в низших видах жизни (БГ 3.15 ком.)

✓ **Благочестивая деятельность в соответствии с предписаниями карма-канды.** Исполняется в рамках следования религиозным принципам, при этом преследуются материальные цели.

Дает возможность получать чувственное удовлетворение регулируемым образом и избежать последствий греховной деятельности (БГ 4.17; 6.20-23).

✓ **Акарма** - вид деятельности, не имеющий кармических последствий - деятельность человека, свободного от мирских привязанностей, т.е. деятельность в сознании Кришны (БГ 4.18, 20,21).

Рассмотрим более подробно понятие «Карма-канда»:

Положительной стороной этого процесса является то, что

- это деятельность, санкционированная священными писаниями (БГ 3.15, 3.16, ШБ 3.32.2 ком., 4.2.22 ком.);
- она является путем постепенного очищения сознания человека от привязанности к чувственным наслаждениям и, таким образом, позволяет обрести способность воспринять высшее духовное знание (БГ3.16; 16.23);
- она является уступкой необузданным материальным желаниям с тем, чтобы сначала урегулировать их удовлетворение и впоследствии полностью от них отказаться (БГ 3.26 ком.)

Результатом следования карма-канде являются: временное наслаждение и благополучие, ограниченное этим телом и количеством благочестия, заработанным в процессе исполнения ритуалов, а также страдания как последствия убийств жертвенных животных, казалось бы, даже санкционированных (БГ:4.12; 7.23; 9.21).

Сложность процесса карма-канды состоит в том, что даже небольшая неточность в исполнении ритуалов может привести к прямо противоположному результату, страданиям (ШБ 1.18.12; ШИ 18 М. ком).

Итак, путь карма-канды - это путь регламентированных чувственных наслаждений, санкционированных священными писаниями, предписанный для людей, чрезмерно привязанных к подобным наслаждениям. Пройдет много-много жизней, и благочестивые души, строго следующие по этому пути, постепенно очистятся настолько, что будут способны воспринять высшее духовное знание и встать на путь *гьяны*.

ГЪЯНА - философский поиск Абсолютной Истины

Однажды наступает момент, когда после долгих жизней, проведенных в погоне за миражом чувственного удовлетворения, человек окончательно разочаровывается, и у него развивается отвращение к удовлетворению чувств. И тогда Кришна приводит его на путь *гьяны*.

Практика *гьяна-йоги* включает в себя: (БГ 6.10-14; 6.16; 6.35)

- анализ окружающего мира с помощью логики, священных писаний, наблюдений;
- удержание чувства от контакта с их объектами *{вайрагья}*;
- упорядочение своих потребностей в еде и сне;
- целибат;
- уединение (обычно в горах);
- медитация на единый, неделимый Брахман.

Понимание мира, достигаемое *гьяни* - это понимание имперсоналиста:

- материальное разнообразие и весь материальный мир временны, и потому иллюзорны (ШБ 1.13.29; 1.15.42);
- Абсолютная Истина не относится к материальному творению и имеет непреходящую природу (ШБ 2.10.34);
- он сам не является частью материального мира с его временными формами, а принадлежит этой Абсолютной Истине (ШБ 3.27.16).

Путь гьяна-йоги это (БГ 3.4-6; 6.35; 8.11-12; ШБ 4.20.12);

а) отречение от материального мира (*санньяса*);

б) стремление к обретению освобождения (в Брахмане) (ШБ 3.29.13; 5.5.35 ком.);

Сложность процесса гьяна-канды состоит в том, что:

1) небольшое послабление в контроле ума и чувств приводит к немедленному падению. А контролировать чувства очень трудно, т.к. они по своей природе деятельны. Более того, сама душа по природе деятельна, поэтому йогу чрезвычайно сложно удержаться в состоянии бездействия.

2) живое существо, достигшее слияния с Абсолютом, будучи деятельным по своей природе, не находит в этом полного удовлетворения и возвращается в материальный мир. (БГ 4.11, 6.33-35; ШБ 3.27.20; 1.10.23, 1.18.22).

Развитие знания, приводит к *аштанга-йоге* - пути медитации на Сверхдушу в сердце *йога* (БГ 12.3-4). Если, созерцая Параматму, *йог* не отождествляет себя с Ней и ему посчастливится встретить чистого преданного Господа - он выходит на путь *бхакти-йоги*.

Таким образом, путь гьяны - это путь философского постижения Абсолютной Истины и отречения от материальной деятельности. Но даже достигнув совершенства на этом сложном пути - безличного освобождения - гьяни не испытывает полного удовлетворения и, как правило, возвращается к благочестивой материальной деятельности.

БХАКТИ

Слово «*бхакти*» переводится на русский язык как «стремление к возвышенному», «любовь», «преданность» или «преданное служение Господу»

Бхакти - это не пассивная медитация, это **деятельность**, но ее **мотивом** является желание доставить удовольствие Кришне (ШБ 1.5.35). Также знание о Кришне и преданном служении Ему - это совершенство всего знания (*бхакти-гьяна*). И тот, кто доставляет удовольствие Кришне преданным служением Ему, получает недостающее знание непосредственно от Господа, находящегося в его сердце (ШБ 2.2.12; 3.25.43, БГ 10.10-11).

Бхакти - это **служение высшему объекту любви - Кришне**. Кришна любит своих слуг и заботится о них. Поэтому тот, кто служит Его слугам, ценится Кришной больше, чем тот, кто стремится служить Кришне непосредственно. Кроме того, дух служения противоположен настроению господства, превосходства, которое является основой материального мира. Поэтому тот, кто всегда стремится занимать незаметное положение слуги слуги слуги Господа, наиболее ярко проявляет истинный дух Вайкунтхи или преданного служения (*бхакти*) (ШБ 3.29.21; НП. стр.134; НС с.406-412).

Целью практики бхакти является развитие привязанности к Господу и обретение любви к Нему. Просто имитируя признаки чистого преданного служения, невозможно обрести любовь к Богу. Осознав цель и увидев свое реальное положение, необходимо научиться постепенно занимать свои склонности и привязанности в процессе, позволяющем увеличить вкус к слушанию о Кришне (БГ 3.7; 3.26; 3.31; 3.35; 8.7; ШБ 3.29.11-12).

Путь *бхакти-йоги* представляет собой постепенное очищение преданного от других мотивов деятельности кроме как доставить удовольствие Господу (БГ 7.19; 8.14; ШБ 1.5.35).

Знание о том, как доставить удовольствие Кришне, преданный может получить из 3-х источников (БГ 10.3. конец ком.; ШИ 18 М. ком.):

духовный учитель (*гуру*);

священные писания (*шастры*);

- святые люди (*садху*).

Начав свой путь в преданном служении, которое поначалу прерывается *кармой* и *гьяной*, преданный, очистившись, достигает чистого, непрерывного и бескорыстного служения. Даже не завершив этот процесс за одну жизнь, он продолжает его в следующей жизни, благодаря тому, что он почувствовал ни с чем несравнимый вкус преданного служения и стремится ощутить его вновь и вновь, а также благодаря тому, что Господь всегда помогает Своему преданному (БГ 6.41-43; 8.15; ШБ 1.7.6).

Препятствия на пути бхакти:

- 1) обусловленные живые существа в этом мире не свободны от **эгоизма**. Жизненный опыт каждого из нас подтверждает, что, как правило, изначально чистые и бескорыстные взаимоотношения с течением времени обращаются в своего рода сделку. Шрила Прабхупада говорил, что наиболее близким подобием *бхакти* в этом мире является любовь матери к своему маленькому ребенку. Но и такая любовь не лишена доли эгоизма - мать может думать, что ребенок вырастет, будет помогать ей, защищать в старости и т.д.
- 2) нам не только трудно действительно бескорыстно служить другим, но мы также не в состоянии должным образом ответить на любовь других.

Преимущества бхакти по сравнению с путями кармы и гьяны

(ШИ 18 М. ком.; ШБ 3.32.23-24; БГ 9.2; 9.34; НП гл.5):

- а) единственная квалификация для *бхакти* - желание бескорыстно служить Господу (НС. стр. 410), в то время как для *карма-йоги* нужно благочестие (*пунья*), для *гьяна-йоги* - отречение (*санньяса*);
- б) *бхакти* - это единственный процесс, который одновременно является и средством, и целью, так как он вечен; в то время, как *карма*, где целью является наслаждение плодами деятельности, прекращается по достижении их, также и *гьяна*, приведя к освобождению, исчерпывает себя (БГ 9.2).

Итак, когда мы достигаем преданного служения высшего уровня (*уттама-бхакти*), мы должны быть свободны ото всех материальных желаний, стремления познать безличный Абсолют и деятельности, совершаемой ради материальных результатов. Мы должны постоянно и с желанием служить Кришне так как Он того желает, оставаясь слугой слуги слуги.

Сравнительный анализ кармы, гьяны, бхакти

Уделим теперь внимание сравнительному анализу *кармы*, *гьяны*, *бхакти*.

Карми используют творение Господа, а то и Самого Бога, для своих чувственных наслаждений.

Гьяни отвергают любое многообразие, считая его иллюзией.

Но преданные (*бхакти*) используют все, что дал Господь - тело, ум, чувства, слова, собственность, семью - в служении Кришне. Поскольку они не питают материальных желаний, они полностью умиротворены. Напротив, *карми*, желающие материального счастья, и *гьяни*, желающие освобождения, никогда не смогут до конца обрести покой и счастье.

Плоды *кармы* и *гьяны* преходящи и на пути их достижения лежит множество препятствий. Но никто и никогда не может отнять у живого существа его права служить Кришне. Это его естественное и вечное положение. Даже когда оно этого не осознает.

Чистый преданный, ум и сердце которого полностью заняты Кришной, автоматически отрешен от материального (БГ 10.11). В то время как *гьяни* из-за его неестественной для

души практики, приходится прилагать серьезные усилия, чтобы сохранять свое отречение и обрести знание (БГ 3.4; 4.18; 6.35).

Особенность пути *бхакти* состоит в том, что, однажды встав на этот путь, нам больше не придется его оставить. Начиная служить Кришне под руководством других преданных, человек постепенно очищается и достигает совершенства: чистой любви к Богу. Таким образом, на начальной стадии *бхакти* выступает как метод, а на конечной - как результат.

Наличие других мотивов делает преданное служение смешанным (*мишра*) (ШБ 3.29.7-12):

КАРМА-ЙОГА. До сих пор мы рассматривали чистые *карму*, *гьяну* и *бхакти*. В реальной жизни, когда мы приходим на путь преданного служения, наряду с желанием служить Господу, мы замечаем у себя и другие желания. Внешне наша деятельность может выглядеть так же, но мы знаем, что нами движут другие мотивы. Например, чистый преданный будет вкушать *прасад* для удовлетворения Кришны, начинающий же преданный - потому, что он вкусный.

Если к преданному служению примешана привязанность к плодам деятельности или к самой деятельности, то это называется *карма-йогой* (*карма-мишра-бхакти*).

ГЬЯНА-ЙОГА. Если преданное служение смешано с желанием познать истину, то оно называется *гьяна-йогой* (*гьяна-мишра-бхакти*).

Важно понять, что такой философский поиск отличается от рассуждений *гьяни*. Преданный не стремится раствориться в безличном Абсолюте. Знание, к которому он стремится, это - Трансцендентное знание (*дивья-гьяна*). Это познание истинной природы материального мира, как энергии Господа, познание истинной природы души, как вечного слуги Кришны, и познание истинной природы Верховной Личности Бога и Его изначальной обители.

Сводная таблица Тема. Карма. Гьяна. Бхакти.

	карма	гьяна	бхакти
Определения	<p><i>Карма</i> – деятельность, совершаемая ради получения материальных результатов.</p> <p><i>Карма-йога</i> – связь с Богом посредством <u>деятельности</u>, когда склонность совершать кармическую деятельность направлена на восстановление этой утраченной связи</p>	<p><i>Гьяна</i> – философский поиск Абсолютной Истины. Это знание о своем истинном Я, отличном от ложного Я, то есть знание о том, что вечная душа отлична от тела. <i>Гьяна-йога</i> – связь с Богом посредством <u>культивирования знания</u></p>	<p><i>Бхакти</i> – бескорыстное служение Личности Бога.</p> <p><i>Бхакти-йога</i> - постепенное очищение преданного от других мотивов деятельности, кроме как доставить удовольствие Господу.</p>
Квалификация практикующего	Благочестие (<i>пунья</i>)	Отречение (<i>санньяса</i>)	Желание бескорыстно служить Господу

Известные личности, следующие данным путем	Дакша	Шанкарачарья - великий духовный наставник, основоположник философии имперсонализма.	Нарада Муни - великий преданный, один из сыновей Брахмы. История его жизни описана в Первой песни ШБ
Последствия следования данным путем	- греховная деятельность (<i>викарма</i>) - рождение на адских планетах и в животных формах жизни; - благочестивая деятельность- получение чувственного наслаждения регулируемым образом, избежание последствий греховной деятельности	1) Отождествление себя со Сверхдушой, может привести в ад; 2) различие между собой и Сверхдушой может привести к освобождению в Брахмане; 3) при общении с чистыми преданными можно обрести доступ к чистому преданному служению.	Развитие привязанности к Господу и обретение любви к Нему.

Тема. Вера. Религия. Наука любви к Богу.

Чистое преданное служение.

9 ступеней преданного служения

Вера

Определения

Вера - уверенность, убеждение, твердое сознание, понятие о чем-либо, особенно о предметах высших, духовных.

Вера (истинная) - это непоколебимая убежденность в том, что, просто служа Всевышнему Господу, Шри Кришне, человек сможет достичь совершенства (БГ 2.41 ком., 9.3 ком.).

Слепая вера - это вера, не подкрепленная постоянной работой разума Слепая вера в объект, достойный веры, благотворна, однако, чтобы она была защищена от разрушения, требуется знание, подтвержденное опытом (ШБ 3.26.30; БГ 4.9; 10.4-5).

Шрила Прабхупада определяет веру как «доверие к чему-то возвышенному». Вера лежит в области эмоций, ее нельзя объяснить рационально. Ее вообще нельзя объяснить, потому что эмоции относятся к функции ума, а объяснения - к функции разума. Эмоции, вера, доверие, любовь, предпочтения, привязанности, ценности - все это вещи одного порядка. Вера означает, что мне что-то нравится, а что-то не нравится. Почему? А не почему! Просто... И поскольку мы все индивидуальности, то и вера наша будет индивидуально окрашена.

Возникновение веры

Каким образом появляется вера? Вспомним, что вера - это положительные эмоции к какому-либо объекту. Что нас будет привлекать, будет зависеть от состояния нашего сознания. Кого-то привлекает бутылка водки, кого-то деньги, кого-то классическая музыка, а кого-то повторение Харе Кришна мантры. Поэтому Кришна говорит, что вера может быть четырех видов - в добродетели, страсти, невежестве и трансцендентная. Но состояние нашего сознания само находится под влиянием тех живых существ и предметов, которые находятся рядом с нами. Оно никогда не пассивно. Цикл восприятия - переживания - волеизъявления - действия постоянно продолжается.

В Хари Бхакти Судходайе есть знаменитый стих, который гласит: «Человек подобен кристаллу хрусталя, который отражает свойства объектов, находящихся рядом с ним. Поэтому следует общаться со святыми личностями, которые более продвинуты, чем вы, любят вас и имеют сходный образ мыслей». Подобным образом, Шрила Прабхупада объяснял, что, общаясь с пьяницами, вы станете алкоголиком; общаясь с бизнесменами, у вас появится страсть к деньгам; а общаясь со святыми личностями, у вас появится тяга к духовной практике.

Однако в жизни мы видим, что это не всегда так. Причин этому может быть две:

- Во-первых, мы можем находиться под влиянием столь глубоких привязанностей, что для того, чтобы они изменились под влиянием окружения, потребуется очень длительное время, быть может, не одна жизнь.
- Во-вторых, у живого существа всегда остается свобода выбора и поэтому оно может отвергнуть влияние, которое оказывает на него его окружение.

Поэтому даже в самом развращенном обществе всегда находятся люди, сохраняющие благородство и религиозные принципы. И, напротив, у благочестивых родителей, не смотря на всю их заботу, могут вырасти дети - отпетые негодяи. Но в общем, правило остается и в соответствии с нашим окружением у нас развивается вера, то есть положительные эмоции к определенным объектам - находящимся под влиянием разных гун или трансцендентным: *санга санджайате камах* или «с кем поведешься, от того и наберешься». Поэтому священные писания столь строго предупреждают нас, чтобы мы тщательно выбирали свое общение.

Возникновение веры в сознании Кришны

В начале должна быть вера. Она начинается, когда человек получает знание. Затем у человека появляется интерес к общению с чистыми преданными. Далее он получает посвящение от духовного учителя и начинает совершать преданное служение под его руководством. Так он освобождается от нежелательных привычек и крепко утверждает в преданном служении. После этого он достигает вкуса и привязанности. Таков путь *садхана-бхакти*, совершения преданного служения в соответствии с регулирующими принципами. Постепенно усиливаются духовные эмоции, и, наконец, пробуждается любовь. Так постепенно развивается любовь к Богу у преданного, проявляющего интерес к сознанию Кришны. (Бхакти-расамрита-синдху 1.4.15-16)

Сомнения - одна из самых важных функций интеллекта. Прежде, чем человек обретает способность составить верное представление о своей природе, ему потребуется понять ложность телесной концепции жизни, подвергнув сомнению ее истинность. Однако сомнения не будут благом тогда, когда речь идет об информации, полученной из авторитетного источника (ШБ 3.26.30). Сомнения в отношении духовного пути рассеиваются в процессе преданного служения. (БГ 8.28 ком.)

Зарождение веры в преданное служение происходит, благодаря восприятию человеком чистой, не оскверненной трансцендентной вибрации, исходящей от святого человека (*садху*) в форме его слов, мыслей, рассказов о Кришне, проповеди и т.д. Это исключительная милость Кришны и Его преданного. Ее может привлечь накопленное человеком благочестие в форме неосознанного преданного служения (*агьята-сукрити*). Благодаря ему в сердце человека при встрече с чистым преданным могут произойти перемены. (ШБ 5.3.14).

Причинами ослабления, а зачастую, разрушения веры являются:

- 1) в первую очередь, оскорбления, особенно вайшнавов (НП стр. 102-103,181);
- 2) близкое общение с атеистами и *майявади* (НН стр.44-45);
- 3) пренебрежение регулируемыми принципами преданного служения, которое также скрывает ясное видение высшей цели (ШБ 5.8.8-9);
- 4) неконтролируемые материальные желания, которые могут остановить процесс развития веры, из-за них человек временно может сойти на пути *кармы*, *гьяны* и *йоги* (ШБ 5.8.14-15).

Религия

Определения

Религия (*санатана-дхарма*) - это вечная деятельность вечных живых существ во взаимоотношениях с вечным Господом, это вечные обязанности живого существа
В сущности, религия представляет собой свод законов, который дан Самой Личностью Бога.

В «Бхагавад-гите» сказано, что, как только принципами религии начинают грубо злоупотреблять или пренебрегать, Сам Верховный Господь нисходит, чтобы восстановить их.

Религия - это тоже наука.

Религия обучает тому, как повиноваться Верховному повелителю. Религия подразумевает научное понимание верховного повелителя; знать верховного повелителя и повиноваться Ему - только и всего.

Жизнь без религии - это и есть животное существование. Таким образом, люди, которых не интересует религия, ничуть не лучше животных. Человеческое общество без религии - общество животных. Это очевидный факт. Почему люди сейчас так несчастны? Потому что у них нет религии. Они пренебрегают ею.

Религия - это воля Бога. Он повелевает, а мы исполняем Его волю. Это простая религия. Если нет Бога, нет повелений Бога, то откуда взяться религии? Люди не имеют представления о Боге и потому не понимают, что такое религия. Это деградация, и поскольку религия приходит в упадок, люди все более и более походят на животных.

Настоящая религия - это наука. Знания, переданные в «Бхагавад-гите», можно проверить. Об этом говорит Господь Кришна во втором стихе девятой главы - *пратйакшавагамам дхармайам* (Б.Г.9.2). Любая религия без философской основы - просто сентиментализм, любая философия без религии - бесполезные умственные спекуляции. «Бхагавад-гита» - это научное соединение философии и истинной религии.

Санатана-дхарма

Санатана-дхармой называют деятельность, которую невозможно поменять. У нее нет ни начала, ни конца. На пример, у воды нельзя отнять то, что она жидкая, так же как тепло нельзя отделить от огня. Аналогичным образом, у вечного живого существа нельзя отнять его вечную деятельность.

Санатана-дхарма - это обязанность всех людей в мире, а точнее, всех живых существ во вселенной.

Санатана-дхармой каждого является служение.

В первую очередь, религия подразумевает знание Бога и любовь к Нему. В этом суть религии. Истинная религия означает учиться тому, как любить Бога.

Сознание Кришны - это санатана-дхарма.

Движение сознания Кришны проповедует истинную религию - дхарму. Самое простое определение дхармы гласит, что дхарма является законом Верховного Господа. А поскольку Всевышний, или Бог, един, то и закон Его должен быть единым для всех.

Сознание Кришны - это не вера, это наука. Сознание Кришны - это серьезная наука, а не обычная религия. Существуют две вещи: тело и жизненная сила внутри тела. Мы говорим о жизненной силе, пребывающей в теле. Этим наука сознания Кришны отличается от обычной материалистической науки.

Наша религия - это наука. Сознание Кришны представляет науку о том, как можно познать Кришну, Верховную Личность Бога, осуществляя на практике учение «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам». Они учат, что наша единственная обязанность - любить Бога. Кришна - значит «Бог». Движение сознания Кришны предназначено для тех, кто серьезно стремится понять эту науку. Все мы тесно связаны с Ним, так как Он - наш изначальный отец. Но мы забыли об этих взаимоотношениях. Когда мы задумываемся над вопросами: «Каковы мои взаимоотношения с Богом? Какова цель жизни?» - нас называют сознающими Кришну. Сознание Кришны дремлет в сердце каждого, и когда мы начинаем общаться с преданными, оно пробуждается. Сознание Кришны не есть нечто надуманное. Когда человек слушает о Кришне в обществе преданных, в нем пробуждается дремлющее сознание Кришны. Метод сознания Кришны помогает человеку развить в себе любовь к Кришне и таким образом занять положение, превосходящее даже уровень освобождения из материального плена.

Люди ошибочно понимают под религией веру.

Значение слова «религия» несколько отличается от понятия *санатана-дхарма*. Слово «религия» несет в себе идею веры, а веру, как известно, можно сменить. Кто-то из нас сегодня может верить в один путь, а завтра перестать верить в него и начать верить во что-то другое. Между тем *санатана-дхармой* называют деятельность, которую невозможно поменять. Это вечная деятельность вечного живого существа, его вечные обязанности.

У любой веры, не относящейся к категории *санатаны*, можно обнаружить начало в анналах мировой истории, тогда как *санатана-дхарма* не имеет исторического начала, ибо вечно остается с живым существом.

Нет ни одного живого существа, которое бы не служило другим, и можно с уверенностью заключить, что служение является вечным атрибутом и вечной религией всех живых существ.

Тем не менее, люди заявляют о своей принадлежности к той или иной вере, в зависимости от времени, места и обстоятельств, и потому объявляют себя индусами, мусульманами, христианами, буддистами или членами какой-нибудь секты. Все эти названия не имеют отношения к санатана-дхарме. Индус, сменив веру, может стать мусульманином, мусульманин - индусом, а христианин - кем-то еще. Но при любых обстоятельствах смена веры никак не сказывается на вечной деятельности живого существа в служении другим. Кем бы мы ни были - индусами, мусульманами или христианами, - мы всегда кому-нибудь служим. Таким образом, объявляя себя приверженцем той или иной веры, человек говорит не о санатана-дхарме.

Санатана-дхармой называют деятельность, которую невозможно поменять.

Многообразие религий

Многообразие же религий создано для того, чтобы соответствовать природным склонностям всех людей, как деградировавших, так и духовно продвинутых

Ислам и христианство возникли в соответствии со временем, местом и обстоятельствами

Оценивая способности общества следовать духовным принципам, пророки и мессии передавали духовную науку определенным образом. Мы можем понять, что пророку Мухаммеду пришлось передавать послание Корана полностью деградировавшим людям. В 16 Суре Корана, например, говорится: «Не занимайтесь сексом со своей матерью и сестрой». Если бы Мухаммед говорил о том же цивилизованным людям, это наставление было бы излишним. Мухаммед, душа, осознавшая Бога, избранный быть пророком, проповедовал извращенным племенам кочевников, для которых такие отношения были обычным делом.

Библия говорит: «Не убий». Но кого нужно учить тому, чтобы он не убивал? Только убийцу. Иисус проповедовал только три года, после чего Его распяли. Что говорить о простом народе, если один из его лучших учеников продал Его за 30 серебряных монет, а другой отрицал, что вообще с Ним знаком!

Кришна рассказал «Бхагавад-гиту» Арджуне, который являлся воплощением всех лучших человеческих качеств. Это произошло в период расцвета индийской цивилизации. В «Шримад-Бхагаватам» Сута Госвами беседует с мудрецами Наимишараньи, аскетами, посвятившими жизнь совершению жертвоприношений на благо всего человечества. Таков был уровень слушателей «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам». Поэтому нет ничего удивительного в том, что «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам» отличаются от Библии и Корана.

Религии разные - послание одно

Вьясадева, Иисус Христос и Мухаммед были в одинаковой степени духовно продвинуты и уполномочены. Но, в силу своего божественного благоразумия, они открыли истину ровно настолько, насколько общество могло ее принять. Суть всех священных писаний одна и сводится к следующему:

- 1) Бог один и Он есть Любовь;
- 2) Послушание законам Бога;
- 3) Служение Богу;
- 4) Возможность возвращения в Царство Бога;
- 5) Отказ от греховных действий;
- 6) Слава Святого Имени;
- 7) Отказ от материальных удовольствий;
- 8) Принятие духовного наставника.

Четыре основных элемента религии - это благочестивая деятельность (дхарма), экономическое развитие (артха), удовлетворение чувств (кама) и, наконец, освобождение из материального рабства.

Собственно человеческая жизнь начинается с религии. Еда, сон, совокупление и оборона - четыре принципа животной жизни, которым следуют и животные, и люди. Но религия является особым видом деятельности, который свойствен только человеку. Без нее человеческая жизнь ничуть не лучше животной. Поэтому в каждом человеческом обществе есть та или иная форма религии, которая, исходя из вечных взаимоотношений человека с Богом, ведет человека к самоосознанию.

На низших ступенях человеческой цивилизации постоянно идет борьба за господство над материальной природой, или, иначе говоря, непрекращающееся соперничество за удовлетворение своих чувств. Движимый таким сознанием человек обращается к религии. Преследуя материальные цели, он совершает благочестивые действия или религиозные обряды. Но если материальных целей можно достичь иными способами, то так называемую религию забывают. Таково положение дел в современной цивилизации: преуспевая экономически, люди теперь не слишком интересуются религией. Людей больше интересуют заводы, магазины и кинотеатры, чем культовые здания, воздвигнутые их предками. Это на практике доказывает, что к религии обращаются лишь ради экономической выгоды, которая нужна для удовлетворения чувств. Нередко случается, что тот, кто потерпел неудачу в погоне за чувственными наслаждениями, начинает задумываться о спасении и пытается слиться с Верховным Господом. Все эти состояния, таким образом, - всего лишь различные виды удовлетворения чувств.

Наука любви к Богу. Чистое преданное служение

Садхана (бхакти) - это практика преданного служения, осуществляемая при помощи чувств и позволяющая пробудить *бхаву* (НП. гл. 2; БГ 12.9; ШБ 5.5.27).

Вайдхи-бхакти - «это служение, совершаемое из чувства долга, когда человек служит Господу, выполняя волю своего духовного учителя или следуя указаниям священных писаний, и не имеет еще привязанности к Господу или внутреннего побуждения к любовному служению Ему» (НПстр. 48).

Садхья - результат *садханы*. Результат *садхана-бхакти* - *бхава, према*.

Рагануга-садхана предназначена для возвышенных преданных, которые в значительной степени свободны от *анартх*, то есть уже находятся на ступени *ништхи*, (НП стр. 163) и обладают жадным желанием (*лаульям*), внутренним побуждением заниматься преданным служением Господу. Эта жадность указывает на то, что преданный уже достиг, по крайней мере, уровня *ручи* и *асакти*, то есть привязанности к Кришне (НП стр. 47-48). Для практики *вайдхи садханы* достаточно иметь желание обрести бескорыстное служение Господу (НП стр. 55; ШБ 4.24.46).

Пракрита-сохаджыя - притворство, подражание поверхностных преданных эмоциям и действиям возвышенных преданных и Кришны, склонность сохранять дурные привычки и *анартхи*, считая, что они помогают преданному служению, тенденция к сентиментальным отклонениям от истинных философских выводов вайшнавов. («Вайшнавизм: открытый форум» № 3 стр. 34; НН стр.48)

Развитие преданности характеризуется двумя одновременно проходящими процессами:

- 1) развитие веры (*артха-правритти*);
- 2) уменьшение *анартх* (*анартха-нивритти*).

Оба процесса важны, однако, развитие вкуса к слушанию о Кришне и воспеванию святых имен является основой развития *бхакти*, так как привязанность к Кришне позволяет с легкостью отказаться от вредных привычек (*анартх*). В то время как чрезмерное внимание к своим недостаткам и пренебрежение общением с Кришной, посредством *кришна-катхи*, приводит к осквернению *гьяной* и остановке роста преданности (ШИ 18 конецком.; ШБ 2.3.12).

9 ступеней бхакти

(БГ 4.10 ком.; 7.30; 8. 28(конец ком.); ШБ 1.6.16; НП стр. 187 (вся книга)

1. Шраддха - вера

Все начинается с веры, которая означает немного вкуса, небольшой интерес к философии и практике сознания Кришны. Затем, заинтересовавшись, человек начинает общаться с преданными, в результате чего возникает вера в процесс преданного служения. Преданные Господа, движимые состраданием, которое является естественным проявлением *бхакти* в их сердцах, используют любые возможности, чтобы занять человека служением Кришне.

Мы совершаем неосознанное еще преданное служение (*агьята-сукрити*), когда неожиданно для себя получаем общение с преданными, прасадом, Святым Именем (например, *харинама* на улице города). Оно продолжает накапливаться, и одновременно в глубине сердца растет наше доверие к преданному служению. И к какому-то моменту *сукрити* накапливается столько, что мы уже приобретаем «Бхагавад-гиту», верим спокойной и доброжелательной улыбке преданного предложившего нам эту замечательную книгу.

Все это называется шраддха, или трансцендентная вера - семя преданного служения.

2. Садху-санга - общение с преданными

Благодаря *шраддхе* человек начинает общаться с преданными, и в результате такого общения его вера возрастает. Мы знакомимся с преданными, задаем им вопросы и получаем ответы, начинаем читать книги, вкушать *прасад*, повторять Харе Кришна мантру и следовать регулирующим принципам. Мы привыкаем использовать свои навыки, деньги или жизненный опыт, чтобы помогать преданным. Иногда мы приходим на лекции духовных учителей. Так наша вера растет, и к какому-то моменту она развивается настолько, что мы решаемся попросить одну из возвышенных личностей стать нашим духовным учителем и полностью вверить себя его наставлениям на пути домой назад к Богу. Мы получаем посвящение от духовного учителя и затем начинается следующая ступень.

3. Бхаджана-крिया - практика преданного служения

Человек принимает прибежище у *садху* и под его руководством начинает практиковать *садхана-бхакти*.

Под руководством духовного учителя мы все серьезнее и серьезнее практикуем метод регламентированного преданного служения *ваидхи-бхакти*.

В начале наше преданное служение неустойчиво. Такое преданное служение называется *аништхита-бхаджана-крिया*.

Вот некоторые возможные проявления этой неустойчивости, над которыми необходимо работать:

Утсаха-майя - ложная самоуверенность, ложный энтузиазм. Только что вступив на путь преданного служения, мы можем возомнить, что уже достигли совершенства. Такую ребяческую самоуверенность начинающего преданного и называют *утсаха-майей*, или энтузиазмом дилетанта.

Гхана-тарала - резкие взлеты и падения. Иногда человек с энтузиазмом выполняет преданное служение, а иногда проявляет к нему полное безразличие. Такое чередование прилежности и безразличия называется *гхана-тарала* (взлеты и падения).

Вйудха-викалта - означает подверженность сомнениям и непостоянство на уровне ума. «Что мне лучше делать: порвать все прежние связи и знакомства или культивировать их, чтобы привести на путь сознания Кришны? Жить за счет распространения книг и прасада или работать? Что лучше: повторять, слушать или делать что-то практическое? А не заняться ли мне выполнением всех видов преданного служения, как Амбариша Махарадж? Когда наш ум постоянно занят принятием всевозможных решений, это называется *вйудха-викалта*, или метаниями ума. И одним из признаков этих непрерывных измышлений является то, что человек не думает о Кришне.

Вишайя-сагара - объявление войны чувственным наслаждениям. Понимая, что жажда материальных наслаждений насильно увлекает наш ум и ослабляет его решимость постоянно служить Кришне, мы решаем раз и навсегда покончить со своими материальными привычками. Но зачастую наши попытки заканчиваются тем, что мы еще больше привязываемся к тому, от чего хотели бы отказаться. О таком человеке в «Шримад-Бхагаватам» (ШБ 11.20.27-28) говорится: «Мой преданный, в котором пробудилась вера в рассказы обо Мне, испытывает отвращение ко всем видам материальной деятельности, понимая, что удовлетворение чувств ведет к страданию. Но, несмотря на все его усилия, иногда он все же оказывается не способным совладать с вожделием и делает то, что в конечном итоге приносит ему страдания. Такой преданный должен покаяться в совершенной ошибке и продолжать поклоняться Мне с любовью и верой».

Преданный понимает, что если он хочет прогрессировать в сознании Кришны, то он не просто должен привязываться к какому-то пути отречения, но также должен отбросить саму идею наслаждаться в будущем тем, от чего отказался сейчас.

Нийама-акшама - неспособность следовать принятым обетам.

Иногда мы принимаем решение: «С сегодняшнего дня я буду повторять такое-то количество кругов, и предлагать в день столько-то поклонов. Я буду постоянно служить преданным, прекращу поддерживать разговоры, не относящиеся к Господу, и буду всячески избегать общества людей, занятых разговорами на мирские темы». Но, несмотря на ежедневное принятие таких обетов, мы не находим в себе сил следовать им, это называется *нийама-акшарой*, или неспособностью осуществить принятое решение. В отличие от *вишайя-сагары*, неспособности отказаться от материальных привязанностей, *нийама-акшара* проявляется в неспособности улучшить свое преданное служение.

Таранга-рангини - наслаждение материальными результатами преданного служения. Хорошо известно, что сама природа *бхакти* исполнена притягательности, и потому преданный, являющийся обителем *бхакти*, становится привлекательным для всех людей. *Бхакти* предоставляет человеку все возможности обрести материальную славу, почет и поклонение, которые являются сорняками, окружающими растение *бхакти*. Стремление к наслаждению (*ранга*) этими тремя формами материального успеха, которые являются всего-навсего небольшими волнами (*таранга*) на поверхности океана *бхакти*, называются *таранга-рангини*, или наслаждение материальными результатами преданного служения.

Но, несмотря на неустойчивость в преданном служении, мы строго соблюдаем обеты, данные духовному учителю при посвящении. Мы следуем четырем регулирующим принципам, повторяем минимум шестнадцать кругов Харе Кришна маха-мантры на четках, стараемся избегать оскорблений. Встаем рано утром, проводим *мангала-арати*. Служим вайшнавам и стараемся распространять послание сознания Кришны невинным людям. Следуем правилам чистоты и правилам вайшнавского этикета. И тогда под воздействием такого «душа» мы начинаем очищаться, и этот процесс называется:

4. Анартха-нивритти - очищение от нежелательных привычек

Благодаря практике преданного служения нежелательные материальные привязанности начинают исчезать.

Это стадия, которая может пройти очень быстро, а может занять и десятки лет (а может и не одну жизнь) - здесь все зависит от того, насколько искренне мы стараемся удовлетворить духовного учителя и вайшнавов, а также стараемся избегать оскорблений и отказываться от нежелательных привычек, или *анартх*. Слово *артха* означает «богатство», «достояние», а, соответственно, *анартха* означает нечто нежелательное.

Анартха - значит все нежелательное, препятствующее проявлению естественной склонности к преданному служению. Сила привязанности к Кришне и преданному служению Ему обратно пропорциональна наличию *анартх*. В полной мере очищение от *анартх* и их следов происходит, когда преданный входит в личное общение с Кришной, когда, обретя *прем*, он оставляет свое материальное тело («Мадхурья-Кадамбини» стр. 43-46).

С наступлением этой стадии преданный неожиданно начинает замечать в себе массу ужасных качеств: вожделение, гнев, жадность, зависть, иллюзия, гордость. «Откуда все это взялось?! - в ужасе думает он. - «Ведь раньше всего этого не было». На самом деле все это было в нашем сердце. Только тогда пелена иллюзии была настолько густой, что мы не замечали это. Теперь, когда благодаря повторению Святого Имени и служению вайшнавам наше сердце немного очистилось, все это стало выходить наружу. Это подобно тому, как во время уборки пыль поднимается в воздух.

Шрила Бхактивинода Тхакур в своей «Бхаджана-рахасье» описал различные категории *анартх*, чтобы мы знали своих врагов и могли сражаться с ними.

1. *Таттва-вибхрама* - иллюзии в отношении духовной истины

Иллюзии относительно своей собственной сущности.

- Иллюзии относительно положения Верховной Личности Бога.

Иллюзии относительно метода *садхана-бхакти*, а также ее результата - *према-бхакти*.

- Иллюзии относительно препятствий на пути преданного служения.

2. *Асат-тришна* - материальные желания.

- Желания материальных объектов.
- Желания достичь райских планет.
- Желания обрести мистические совершенства.
- Желания освобождения.

3. *Апарадха* - оскорбления

Оскорбления имени Господа.

Оскорбления формы Господа (при поклонении Божествам).

Оскорбления преданных.

Оскорбления обыкновенных живых существ.

4. *Хридайа-даурбалйа* - слабости в сердце.

- Привязанность к объектам, не связанным с Кришной.
- Обман или склонность придирается к другим.
- Завистливость.
- Желание славы.

Мы должны различать в себе эти *анартхи*, стараться избавиться от них и искренне молиться о милости Святому Имени.

5. *Ништха* - твердая вера

Когда практически все нежелательное уходит из сердца преданного, его вера становится непоколебимой, и он строго и с великим вниманием следует *садхане*.

Постепенно благодаря практике преданного служения мы выходим из-под влияния низших стихий природы, страсти и невежества, и обретаем постоянство и устойчивость. Мы ощущаем, что избавляемся от пяти видов препятствий, которые возникают под влиянием *анартх* и отвлекают нас от постоянной сосредоточенности на пути преданного служения.

Вот эти пять препятствий:

Лайа - тенденция засыпать во время *джапы* или лекций по «Шримад-Бхашаватам».

Викшепа - это склонность к беспокойству ума, когда мы переключаемся на мирские темы во время совершения преданного служения (например, легкомысленные разговоры во время *джапы* и т.д.).

Апратипатти, или безразличие ко всему духовному, означает возникающее время от времени нежелание совершать *киртанам* и другое служение, несмотря на отсутствие сонливости и беспокойств.

Кашайа, или греховные привычки, внутренняя тенденция впасть в гнев. Испытывать жадность и гордость.

И, наконец, *расасвада* - вкус к материальным наслаждениям или неспособность сосредоточить внимание на *киртане* или любом другом виде служения при появлении возможности чувственных материальных удовольствий.

Ништха означает свободу от этих пяти пороков. Преданный, находящийся на этом уровне, возможно, еще не имеет сильной привязанности к преданному служению и еще не избавился от всех *апарадх*, или оскорблений Святого Имени. Но силой духовного разума, который дает ему Кришна, он в состоянии контролировать свой ум и заниматься чистым преданным служением практически 24 часа в сутки. Преданному, находящемуся на ступени *ништха*, присущи следующие возвышенные качества:

Смирение

Почтительно отношение к другим

Отсутствие гордости

Сострадание

Если мы доберемся до уровня *ништхи*, то практически большая часть наших привязанностей и ложных концепций уйдет. С этого момента наше преданное служение становится естественным и спонтанным.

6. *Ручи-вкус*

Когда следование *садхане* становится твердым, человек развивает подлинный, устойчивый вкус к преданному служению.

Постепенно вера обретает форму вкуса к преданному служению - слушанию о Господе, пересказу услышанного и т.д., который настолько силен, что заставляет преданного забыть обо всем остальном. В отличие от предыдущих стадий, на стадии *ручи* постоянное повторение и слушание не вызывает у преданного ни малейшей усталости и, более того, он получает все большее и большее удовлетворение.

На этой стадии наше сознание почти полностью одухотворяется, а материальные аспекты «я» и «мое» отходят на второй план, и мы вспоминаем о них с отвращением.

Вскоре мы становимся подобными пчеле, вкушающей нектар сладкого плода «Шримад-Бхагаватам». Наша медитация становится непрерывной и свободной от материальных мыслей и образов. Не желая ни на минуту покинуть общество преданных, мы слушаем и говорим с ними о нектарных играх Господа, наслаждаясь и неустанно прославляя

их, забывая обо всем остальном. И нас не затрагивает внешняя привлекательность имени, качеств, форм, игр Господа и т.д. Например, нам все равно, насколько мелодия *киртана* приятна на слух, и обладает ли хорошими вокальными данными его ведущий. Мы все свое свободное время посвящаем проповеди, распространению трансцендентной литературы и служению лотосным стопам вайшнавов, в уме принимая полное прибежище Шри Навадвипа-дхамы, не отличной от Шри Вриндавана-дхамы.

7. *Асакти* - привязанность к Господу

Очень скоро, после того, как наш вкус к слушанию, повторению святого имени и другим видам преданного служения достигнет необычайной глубины, и единственным объектом нашего преданного служения становится Кришна, мы достигаем стадии *асакти* или любовной привязанности к Господу. Наши духовные качества проявляются в полную силу, а материальные лишь изредка. Наш ум спонтанно привлекается к темам, связанным с Кришной, и эта медитация становится очень глубокой. На этом уровне мы начинаем осознавать свою вечную форму и взаимоотношения с Кришной в духовном мире, как описывает это Господь Чайтанья в пятом стихе *Шикшаштаки*:

*айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам еишаме бхавамбудхау
крипайа тава пада-панкаджа
стхита-дхули-садришам вичинтайа*

«О сын Махараджи Нанды (Кришна), я Твой вечный слуга, и все же я попал в океан рождений и смертей. Пожалуйста, вызволи меня из этого океана смерти и дай мне место среди пылинок у Твоих лотосных стоп».

8. *Бхава* - экстагическая любовь к Богу

Представляет служение, исполняемое с искренним и горячим желанием удовлетворить Кришну, в конце концов, делает преданного достойным принять всю милость Господа. Эта милость нисходит в сердце преданного и начинает пробуждать дремлющее семя любви к Богу.

Наконец, покоренный привязанностью Своего преданного Кришна милостиво проливает на него луч Своей внутренней энергии *хладини-шакти*. По милости Кришны мы полностью осознаем свои вечные взаимоотношения с Ним и начинаем видеть Его образ в своем сердце. От материальных аспектов нашего сознания остается лишь только тень. Нас охватывают различные виды экстаза: иногда слезы льются из наших глаз, волосы на теле встают дыбом, мы непроизвольно смеемся или плачем. Но впрочем, эти признаки могут и не проявляться. Шрила Рупа Госвами в «Нектаре Преданности» описывает подлинные характеристики преданного, достигшего уровня *бхавы*:

1. Он всегда стремится все свое время занимать в преданном служении Господу. Он не желает быть праздным. Он хочет служить всегда и неуклонно, двадцать четыре часа в сутки.
2. Он всегда сдержан и настойчив.
3. Он всегда отрешен от материального.
4. Он не стремится к материальным почестям.
5. Он всегда уверен, что Кришна прольет на него Свою милость.
6. Он всегда очень стремится с верой служить Господу.
7. Он очень привязан к повторению Святых Имен Господа.
8. Он всегда стремится описывать трансцендентные качества Господа.

9. Он испытывает блаженство, находясь в местах, где проходили игры Господа, таких как Майапур или Вриндаван.

Уровень *бхавы* Господь Чайтанья описывает в шестом стихе *Шикшаштаки*.

*найанам галад-ашру-дхарайа
баданам гадгада-рудхайа гира
пулакаир ничитам вапух када
глава нама-грахане бхавишйати*

О мой Господь, когда же мои глаза украсятся слезами любви, постоянно текущими в то время, как я произношу Твои святые имена? Когда же я произнесу Твое имя, и в тот же миг сорвется мой голос, а волосы на теле встанут дыбом?

9. *Према* - чистая любовь к Богу

В сердце преданного полностью пробуждается чистая любовь к Богу, и преданный обретает непосредственное любовное служение Господу в своей вечной форме, *сварупе*.

Наконец, на уровне *премы*, все материальное осквернение исчезнет без следа, и мы сможем тогда не только видеть Господа, но и вступать с Ним в непосредственное общение, служа Ему в Его вечных играх под руководством одного из Его вечных спутников. Иногда же Кришна будет скрываться от нас, чтобы через чувство разлуки усилить любовь к Нему. Господь Чайтанья описывает этот уровень в седьмом и восьмом стихах *Шикшаштаки*:

*шугайитам нимешена
чакшуша правришаитам
шунйайитам джагат сарвам
говинда вирахена ме*

О Говинда, в разлуке с Тобой каждое мгновение для меня подобно двенадцати годам и даже более. Слезы текут из моих глаз подобно ручьям, и я ощущаю всю пустоту мира, покинутого Тобой.

*ашлишайа ва пада-ратам пинашту мам
адаршанам марма-хатам кароту ва
иатха татха ва вида дхвату лампато
мат-прана-натхас ту са эва напорах*

Я знаю, что нет для меня иного Господа, кроме Кришны, и Он останется таковым навсегда, даже если Он грубо обнимет меня или разобьет мое сердце, скрывшись от меня. Он волен делать со мной все, что пожелает, все равно Он останется моим высокочтимым Господом безо всякой причины..

Према - чистая любовь к Богу, когда преданный полностью отрешен от собственного тела. Он не способен его замечать, поскольку полностью поглощен непрекращающимися экстатическими эмоциями во взаимоотношениях с Кришной. Это состояние полностью отлично от каких-либо сознательных усилий, аскетических подвигов и борьбы. В то время, как *садхана-бхакти*, которая призвана пробудить эту склонность естественно служить Господу, сопряжена с определенными сознательными усилиями и борьбой с чувствами и неустойчивостью ума, особенно до уровня *ништхи* (НП стр. 184; 188; 45-47; БГ 6.6 коммент.7; 10; ШБ 5.3.12-15; 2.3.12).

Человек утверждается в чистом преданном служении, достигнув уровня *ништхи*. Дальнейший процесс развития *бхакти* проходит гораздо быстрее и радостнее. Когда человек развивает вкус к преданному служению (*ручи*) и привязанность к Кришне (*асакти*), и уж, тем более, экстатическую (*бхава*), и чистую любовь к Богу (*према*), наличие чистого преданного служения очевидно. Однако, оно также проявляется с первых же ступеней (*шраддха*, *садху-санга*) в случае, когда преданный занят правильным образом в *садхана-бхакти*, главным принципом которой является правило: всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о Нем (НП гл.2, 5; БГ 12.9; 6.35 ком.) Чистое преданное служение отличается постоянным стремлением служить Господу, невзирая даже на препятствия в форме материальных желаний и беспокойства ума (БГ 6.6-10 ком.; ШБ 5.3.12-15; 2.3.10,12).

В каждой последующей ступени преданного служения присутствуют все предыдущие.

Что дальше?

Бхава и *према* - это лишь первые стадии преданного служения на уровне совершенства. Затем идут другие, начиная со *снехи*, чувства особой нежности, и вплоть до *махабхавы*, любви, которую питает к Кришне Шримати Радхарани и ее близкие спутницы. Но для переживания эмоций подобной силы это несовершенное материальное тело просто не приспособлено. Поэтому, как описывают *ачарьи*, после того, как мы оставим тело, нам предстоит явиться в одной из бесчисленных материальных вселенных во Вриндаване, где в тот момент Кришна будет проявлять Свои вечные игры. Однако то рождение и та жизнь не будет связана с материальными наслаждениями и страданиями, ибо мы явимся уже в своем духовном теле, вечном, исполненном знания и блаженства, которого достигли еще в прошлой жизни. Мы будем участвовать в играх Кришны и так достигнем окончательного совершенства в своем служении. А в конце Своих игр Кришна в этом же теле перенесет нас в духовный мир на планету Голока Вриндавана.

Тема. Три метода познания мира

$$a+b=c$$

Каким образом мы познаем окружающий нас мир? Ребенок в детстве задает вопросы родителям и школьным учителям. Взрослые люди проводят различные исследования и затем обдумывают полученную информацию, проводят научные конференции, читают книги и журналы, смотрят телевизор и т. д. Таким образом, существует множество путей обретения знания.

Ведическая наука сводит эти методы познания к трем: *пратьякша*, *анумана* и *шабда* (ШИ-Введение).

***Пратьякша* - непосредственное восприятие при помощи чувств и ума.**

***Анумана* - логический вывод на основе обобщенного опыта.**

***Шабда* - получение знания посредством слушания из авторитетного источника.**

***Апаурушея* - непогрешимый, трансцендентный к материальному миру (ШБ 3.26.33 ком.; ШБ 4.2.31 ком.).**

Пратьякша означает чувственный опыт. Мы постоянно взаимодействуем с внешним миром с помощью своих чувств - видим, слышим, обоняем, осязаем и пробуем на вкус окружающую реальность. Иногда мы делаем это непосредственно, а иногда с помощью разнообразных приспособлений или приборов. Получив, таким образом, информацию об окружающем мире с помощью воспринимающих чувств, мы затем проверяем ее на практике. И если наш опыт подтверждается, мы принимаем полученное знание как более или менее достоверное. Большинство научных экспериментов и исследований основано именно на этом методе.

Недостатками пратьякши являются: (НС стр. 329)

- а) 4 недостатка, свойственных обусловленной душе (ШИ - введение, стр.7);
- б) ограниченность настоящим временем.

Причина, по которой мы не можем осознать Абсолютную истину, прибегая к помощи грубых материальных чувств, состоит в том, что существуют четыре несовершенства:

1) склонность совершать ошибки

Трудность, сопровождающая чувственное восприятие, состоит в том, что все мы склонны допускать ошибки. Наука со всем её бурным успехом с самого начала делала крайне неправильные выводы: электричество и теплота считались жидкостями, мозг - органом, охлаждающим кровь, звёзды - отверстиями в хрустальном небосводе и т.д. Поэтому прогресс в науке означает: опровержение прежней, ошибочной идеи и предложение новой столь же ошибочной, которую тоже рано или поздно придётся пересмотреть.

2) склонность впадать в иллюзию

При одной и той же температуре газированная вода кажется нам холоднее обычной. Если мы попробуем апельсин сразу после ложки сахара, он покажется нам кислым. Но после лимона апельсин кажется сладким.

3) склонность обманывать

Людам свойственно ошибаться, так гласит народная мудрость. Но, к сожалению, люди часто выходят за рамки невинных ошибок и откровенно пропагандируют ложь, распространяют заведомо ложную информацию.

4) несовершенство чувств

Несовершенство чувств препятствует обретению объективного знания. Это хорошо видно на примере с солнцем: мы видим солнце как небольшой желтый диск размером с монету.

Анумана означает логический вывод. Мы получаем информацию об окружающем мире с помощью чувств. В виде образов она хранится в нашей памяти. И затем, анализируя и сопоставляя эту информацию с уже имеющейся, мы делаем определенные выводы, приписываем ей определенный смысл.

Недостатками ануманы являются (УГЧ стр. 45):

- а) получение исходных данных посредством несовершенной пратьякши;
- б) бесполезность в постижении событий, находящихся за пределами логики и восприятия, то есть несовершенство материального ума (УГК с. 189-190).

Шабди означает «то, что услышано». Это знание, полученное из источника, которому можно доверять. Большую часть знаний мы получаем не в результате собственных экспериментов или построения теорий - мы получаем ее от других: от родителей, учителей, друзей, из книг, средств массовой информации. В этом элементарный здравый смысл: зачем тратить время и заново изобретать колесо?!

Единственная сложность здесь состоит в том, чтобы убедиться в достоверности источника. Что касается относительного материального знания - мы можем прислушиваться

к традиционным авторитетам в обществе: выдающимся ученым, писателям, политикам и т.д. Хотя здесь важно сохранять долю здорового скептицизма и понимать, что, во-первых, сама информация обязательно будет несовершенна, а, во-вторых, люди, которые передают ее, могут осознанно или неосознанно исказить ее для достижения своих целей.

Шабда или шрути относится к абсолютному знанию, полученному в форме звука, исходящего из авторитетного, достойного абсолютного доверия источника. Конечным источником этого знания является Верховный Господь, что и делает это знание *анаурушея* (безукоризненным).

Звук может быть не только абсолютным и полностью достойным доверия. Доступ к *анаурушея-шабде* мы имеем лишь тогда, когда его источник связан с Кришной. Немаловажно также то, что воспринимающий это знание, должен быть свободным от склонности исказить это знание, приспособив его под свои материальные желания (ШБ 3.26.32 ком.).

Способность доверять авторитетному звуку приходит по мере обретения знания об источниках, достойных доверия, и обретения практического опыта руководства этим знанием в своей жизни. Таким образом, человек использует свои чувства и ум в процессе развития веры в *шабду*. Преданный, обладающий чистым сознанием и реализованным знанием о Кришне как причине всех причин, легко доверяет *шабде*. Материалист, привыкший доверять своему уму и чувствам, не способен доверять *шабде*.

Шабда - это единственный метод, который дает нам шанс постичь Абсолютную Истину, лежащую за пределами разума и чувственного опыта. Кто может быть в данном случае источником достоверной информации - тот, кто сам совершенен и обладает совершенным знанием. В свою очередь, он должен получить эту совершенную информацию от другого совершенного источника. И, чтобы эта цепь замкнулась, у ее начала должен быть Сам Кришна, Верховная Абсолютная Истина. Кришна раскрывает нам Себя через:

гуру;

шастры (ШБ 3.12.47; 4.24.40);

садху (ШБ 3.26.33)

В материальном мире существуют два метода получения знания - индуктивный и дедуктивный.

Индуктивный метод (восходящий) означает не принимать авторитетные суждения, а пытаться дойти до истины в результате собственных усилий или размышлений. Например: как вы можете выяснить, кто ваш отец?

Если пытаться установить личность своего отца, просто спрашивая у каждого мужчины, не является ли он нашим отцом, то к истинному выводу мы вероятнее всего не придем (индуктивный метод *пратьякши* и *туманы*).

Дедуктивный (нисходящий) метод - означает принять авторитет кого-либо и узнать правду, задавая ему вопросы. Например: если мы хотим узнать, кто наш отец, мы должны признать авторитет своей матери в этом вопросе. Точно так же, если мы хотим узнать что-то, выходящее за рамки нашего опыта и чувственного восприятия, за рамки экспериментальных данных, мы должны принять Веды.

Разумно принять ведическое знание, выбрав дедуктивный (нисходящий) метод - *шабда* - слушание из авторитетного источника (УГК с. 189-190). Если мы хотим познать истину собственными усилиями, опираясь на своё несовершенное, чувственное восприятие, мы никогда не придём к верным заключениям.

Таблица «Три метода познания мира и их недостатки»

Название метода	Определение	Недостатки, ограничения
Пратьякша	Чувственный опыт Непосредственное восприятие при помощи чувств и ума.	1. Четыре недостатка обусловленной души: - склонность совершать ошибки; - склонность впадать в иллюзию; - склонность обманывать; - несовершенство чувств; 2. Ограниченность настоящим временем
Анумана	Логический вывод на основе обобщенного опыта	1. получение исходных данных посредством несовершенной <i>пратьякши</i> Бесполезность в постижении событий, находящихся за пределами логики и восприятия, то есть несовершенство материального ума
Шабда или шрути	Получение знания посредством слушания авторитетного источника	Относится к абсолютному знанию, полученному из авторитетного, достойного абсолютного доверия источника. Конечным источником этого знания является Верховный Господь, что и делает это знание <i>апаурушея</i> (безукоризненным). В этом мире Господь проявляет себя через три источника: - гуру; - шастры; - садху

Дополнительная литература к разделу:

«Тень и реальность» Сухотра Свами стр.19-20, 23, 31, 37, 46-48; 67-68, 87, 96, 138, 147-150).
Очерки ведической литературы с.21-23).

Тема. Три раздела ведического знания

Определения

(«Парипрашна», Гоур Говинда Свами стр. 25-26; 23).

Самбандха - связь, взаимоотношения. В *бхакти-йоге* - *Бхагаван*.
Самбандха-гьяна - описание природы вещей и их взаимоотношений.
Абхидхея - метод, процесс. В *бхакти-йоге* - *садхана*.
Абхидхея-гьяна - описание метода, с помощью которого можно осознать эти взаимоотношения.
Прайоджана - цель, совершенство, результат. В *бхакти-йоге* - *према*.
Прайоджана-гьяна — описание совершенства этих взаимоотношений, результата процесса.

В соответствии с учением Господа Шри Кришны Чайтаньи, высшего объекта любви всех преданных, суть всего Ведического знания содержится в следующих девяти положениях:

1. Кришна - единственный источник абсолютного знания
2. Он всемогущ
3. Он суть океан трансцендентного блаженства
4. Живые существа суть Его неотъемлемые частицы
5. Некоторые живые существа обусловлены материальной природой
6. Некоторые живые существа свободны от материальной природы
7. Все энергии Господа одновременно едины с Ним и отличны от Него
8. Беспримесная преданность - это единственное средство освобождения для обусловленных душ
9. Любовь к Верховному Господу - это единственная цель жизни

В первом положении дается метод познания. Положения со второго по седьмое относятся к категории *самбандха*. Восьмое описывает *абхидхею*, а девятое - *прайоджану*. Вместе со вводным положением получается десять утверждений и их называют *даша-мулой*.

Три Божества Вриндавана

Трансцендентное знание невозможно постичь собственными усилиями - это может сделать только Сам Кришна. Кришна вечно прибывает во Вриндаване и Он принимает формы Мадана-Мохана, Говинды и Гопинатхи, наделяя нас знанием *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*. Эти Божества являются главными Божествами Вриндавана, и без Их милости невозможен никакой духовный прогресс.

Господь Мадана-Мохана привлекает нас, являясь в образе иницирующего духовного учителя или *дикша-гуру*. Он очаровывает нас своей чистотой, глубиной и преданностью. У нас появляется вера к этой удивительной личности, и мы вручаем себя ему, прося о духовном посвящении. Затем мы начинаем осознавать свои вечные отношения с Господом Чайтаньей Махапрабху. Нас начинает привлекать Его чудесный образ Божеств Шри Шри Гаура-Нитай, когда Господь Чайтанья, танцуя в экстазе санкиртаны, завораживает всех, кто смотрит на Него своим ослепительным духовным сиянием. И, наконец, Господь Чайтанья милостиво раскрывает Себя как Кришна - Мадана-Мохана, который привлекает всех своим именем, формой, качествами и играми, которые Он совершает со своими вечными спутниками на Голока Вриндаване. Это *самбандха-гьяна*.

Затем как Говинда или «Тот, кто приносит удовлетворение чувствам, занятым в преданном служении», Кришна раскрывает нам *абхидхея-гьяну*: Когда преданный желает нести служение Господу с сильной привязанностью, то он поклоняется Говинде, совершая трансцендентное преданное служение. «Говинда» означает «Тот, кто приносит наслаждение коровам и чувствам». У нас есть богатый опыт чувственных наслаждений в этом мире. Но подлинное наслаждение наши чувства будут испытывать только тогда, когда мы займем их в бескорыстном чистом преданном служении Кришне. И Кришна рад служить Своим преданным так же, как Он постоянно заботится о трансцендентных коровах *сурабхи*, которые безраздельно посвятили Ему свои жизни.

Господь Говинда является нам в образе наставляющих духовных учителей (*шикша-гуру*), обучая нас, как совершать преданное служение, и действительно занимая нас этим служением. Кроме этого, довольный нашим служением Он дает нам наставления из сердца как Сверхдуша или *чайтъя-гуру*. По их милости мы становимся участниками движения *санкиртаны* Господа Чайтаньи, и так оказываемся достойными получить величайший дар чистой *према-бхакти*. Постепенно осознавая, что Господь Чайтанья неотличен от Шри Шри

Радхи-Говинды, мы начинаем понимать, что повторение святых имен - это личное служение Радхе и Кришне и Их вечным спутникам во Вриндаване.

И, наконец, как Гопинатха или «повелитель гопи», Он лично является перед нами, олицетворяя Собой высшее совершенство - *прайоджана-гьяну*. На этой стадии мы видим положение духовного учителя как вечного спутника Господа, и в своей духовной форме под его руководством совершаем свое вечное служение. Мы принимаем участие в Гаура-лиле, помогая Господу раздавать и вкушать нектар Своей сладости. А в Кришна-лиле мы достигаем окончательного положения слуги слуги слуги... Их Светлостей Шри Шри Радхи-Гопинатхи, Божества и источника высшего наслаждения для девушек Враджа.

Божества Мадана-Мохана, Говиндаджи и Гопинатхи были изначально установлены во Вриндаване пять тысяч лет назад Царем Ваджра-набхой, правнуком Кришны. Через четыре тысячи лет, когда Индию завоевали мусульмане, священники этих Божеств были вынуждены спастись бегством, и спрятали Их в джунглях. Со временем Божества занесло землей, и никто уже не знал, где Они находятся. В наше время эти три Божества находятся в Джайпуре. Паломники стараются увидеть все три Божества в один день, считается, что это дает возможность обрести Кришна-прему.

Итак, необходимо запомнить, что:

Божество Мадана-Мохана открывает знание *самбандхи*. Именно Ему нужно молиться, чтобы осознать, и установить эти взаимоотношения (ЧЧ, Ади, 1.19).

Божество Говиндаджи открывает знание *абхидхеи*. Говиндаджи принимает служение преданных и через свою форму *чайтъя-гуру* (Сверхдуша) в сердце просвещает их, ведя к совершенству жизни (ЧЧ, Ади 1.19).

Божество Гопинатхи будучи самой совершенной формой Господа, покровительствует *гопи* - самым Своим возвышенным преданным. Его преданные, достигшие высот в своем преданном служении, молят о достижении чистой любви к Кришне - цели всех усилий (*прайоджана*) (ЧЧ, Ади 1.19).

Личности, которые являются ачарьями:

Самбандха-гьяна ачарья - Санатана Госвами.

Абхидхея-гьяна ачарья - Рупа Госвами.

Прайоджана-гьяна ачарья - Рагхунатх дас Госвами (ЧЧ Ади 1.19).

Не установив изначальные позиции между объектом (Верховным Господом) и субъектом (живым существом), невозможно говорить о развитии взаимоотношений. И, не следуя определенному процессу, невозможно достичь цели. Таким образом, сначала преданный осознает положение Господа, свое и материальной природы. Господь - *Бхагаван*, обладатель, *джива* (живое существо) - Его слуга. Начав с этих позиций *самбандхи*, мы можем принять процесс совершенствования этих отношений - *бхакти*. Совершенством этого процесса является обретение *премы* - чистой любви к Богу (ШБ 2.9.18; 2.9.4; 2.19.33-36; БГ 10.8- 11; ЧЧ, Ади 1.19; 1.47).

Майявади тоже имеют *самбандху*, *абхидхею* и *прайоджану*. Их *самбандха* заключается в вечности и неотличности *дживы* и *Брахмана*. Процесс достижения совершенства этого знания - *гьяна*, а результат - слияние с *Брахманом*. Таким образом, *самбандха* - *Брахман*, *абхидхея* - *гьяна*, *прайоджана* - *Брахман*.

У материалистов тоже есть *самбандха*, заключающаяся в утверждении: «Я - наслаждающийся; процесс достижения - вожделение (*кама*), а результат - смерть».

Таблица «Три раздела ведического знания»

Название	Определение	Божество, раскрывающее это знание	Личность, которая является ачарьей
самбандха.	Связь, взаимоотношения Описание природы вещей и их взаимоотношений	Мадана-Мохан	Санатана Госвами
самбандха- гьяна			
абхидхея.	Процесс, метод		
абхидхея- гьяна	Описание метода, с помощью которого можно осознать эти взаимоотношения	Говиндаджи	Рупа Госвами
прайоджана	Совершенство, цель, результат. В бхакти-йоге - према		
прайоджана- гьяна	Описание совершенства этих взаимоотношений, результата процесса	Гопинатх	Рагхунатх дас Госвами

РАЗДЕЛ 3. ФИЛОСОФИЯ - САМБАНДХА

Тема: Три аспекта Абсолютной Истины

Брахман - безличный, всепроникающий аспект Абсолюта. Воплощает в себе вечность бытия - аспект *сам*.

Параматма - всепронизывающий аспект Абсолюта, находящийся в сердце каждого живого существа, в каждом атоме, и поддерживающий всю вселенную. Содержит в себе аспекты *сам* и *чит* Абсолюта, то есть вечного бытия и трансцендентного знания.

Бхагаван - личностный аспект Абсолюта. В Нем раскрываются все три аспекта Абсолюта: *сам*, *чит* и *ананда* (БГ 2.2. ком; 6.10. ком.)

БРАХМАН

Брахман воплощает в себе аспект *сам* Абсолюта, то есть аспект вечного бытия. Уровень осознания Брахмана - это стадия освобождения от материального сознания.

Процесс, ведущий к осознанию Брахмана - *гьяна*. Этим путем идут два вида трансценденталистов (тех, кто ищет Абсолютную Истину): *майявади* и *брахмавади*. Несмотря на то, что цель у них одна и та же, они идут разными путями, и результаты их практики также отличаются друг от друга.

1) *Майявади* полностью отвергают существование формы у Абсолютной Истины, Она для них безлична. Разочаровавшись в материальной жизни и не имея положительного знания о духовной природе, они считают вообще все формы иллюзорными, или *майей*. Они считают *майей*, или иллюзией даже трансцендентный облик Кришны. Поэтому их еще называют *майявади*, то есть считающими, что все многообразие есть *майя*, или иллюзия. В ведической традиции одним из наиболее значительных мудрецов, придерживающихся этой философии, является Шанкарачарья. Из-за такого оскорбления Личности Бога *майявади* не могут получить даже безличного освобождения и отправляются в ад (БГ 7.24 ком.)

2) *Брахмавади* признают существование Личности Бога, но, не осознавая своих с Ним отношений, стремятся раствориться в Его бытии. Благодаря оттенку *бхакти* в их практике они могут достичь желаемого растворения в сиянии Господа (ШБ 3.32.26 ком.)

3) Но, если такому *брахмавади* посчастливится встретиться с чистым преданным Господа и с верой выслушать его наставления, он может также стать чистым преданным (БГ 5.16 ком.). Множество великих святых личностей признают *Брахман* самым начальным аспектом познания Абсолюта. Обладая высшим духовным видением, они утверждают, что Абсолют действительно не имеет материальной формы и чувств, но обладает чисто духовной формой и чувствами, лежащими полностью вне этого материального творения. Его действительно невозможно познать с помощью материальных разума и чувств, но Он Сам может даровать нам духовные разум и чувства, способные проникнуть в эти высшие измерения. В *Брахма-самхите* говорится, что безличный *Брахман* - это сияние, исходящее от трансцендентного облика Кришны, вечно пребывающего в духовном мире.

ПАРАМАТМА

Слово *Параматма* в переводе с санскрита означает «Сверхдуша». В этом аспекте Абсолютная Истина пронизывает С собой все творение.

Сверхдуша не является полным личностным проявлением Господа (БГ 10.42). Благодаря Ее присутствию поддерживается вселенная, поэтому проявлена эта форма только в материальном мире как Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну (БГ 7.4). Ее функциями являются:

- 1)наблюдение за живым существом (*унадрашта*)
- 2)санкционирование всех его действий (*ануманта*) (БГ 13.23).

Параматма занимает нейтральное положение, с ней невозможно установить личностные взаимоотношения, но, сопровождая живое существо, именно она дает ему память, разум, забвение (БГ 15.15) и Она, являясь свидетелем всех поступков и желаний живого существа в прошлом, настоящем и будущем побуждает материальную природу действовать (ШБ 1.2.33, 1.17.20).

Хотя в форме *Параматмы* Господь присутствует в каждом атоме, тем не менее Он един и неделим. Сверхдуша одна (БГ 13.17) (форма *Кширодакашайи Вишну*), но, пронизывая С собой всю вселенную, Она проявляется в сердце каждого живого существа и в каждом атоме, поддерживая существование вселенной (БГ 9.8). Следует избегать выражений «твоя *Параматма*» или «моя *Параматма*», так как *Параматма* одна единственная.

Если безличный *Брахман* по определению непознаваем, то Сверхдушу могут созерцать, находясь в трансе, достигшие совершенства великие йоги-мистики.

Мистическая йога (*аитанга-йога*) - это процесс, ведущий к осознанию *Параматмы* (ШБ 5.7.7). По милости Господа, *йогу*, который с помощью аскезы и физических упражнений полностью подчинил контролю ум и чувства, на стадии *самадхи* открывается образ Сверхдуши (БГ 6.20-23; 8.12; ШБ 3.32.27).

Облик *Параматмы* очень красив, от него исходит ослепительное сияние - *брахмаджйоти*, или сияние безличного *Брахмана*, с которым хотят слиться *гьяни*. Но подлинный *йог* не имеет желания слиться с этим сиянием. Он просто хочет, не отрываясь, созерцать этот божественный облик. Так ему открываются аспекты *сат* и *чит* Абсолюта, то есть вечного бытия и трансцендентного знания. Таким образом, *йог*, осознавший *Параматму*, уже автоматически осознает безличный *Брахман*.

Для *йога*, созерцающего *Параматму*, существует опасность отождествить свое существование с Ней (*майявади*) (БГ 13.23). Поэтому *йог* должен утвердиться в понимании различия души и Сверхдуши (БГ 13.3; ШБ 3.28.43; 3.32.29).

- 1) Сверхдуша обладает полнотой знания, которое никогда не покрывается и не теряется. Живое существо обладает знанием, ограниченным его чувствами и умом (БГ 7.26; 5.15-18).
- 2) Из-за несовершенства чувств (материальных) живое существо склонно ошибаться. *Параматма* безупречна и абсолютно совершенна (БГ 5.16; ШИ введение, М-1).
- 3) Живое существо по своей природе занимает подчиненное положение и во всем зависит от Сверхдуши. А Сверхдуша (*Параматма*) является *ишварой* - владыкой как материальной энергии, так и духовной (пограничной) (БГ 9.8-10; 7.21; 5.15; ШБ 1.2.31).
- 4) Живое существо знает только свое тело, но даже им оно не управляет. Сверхдуша сопровождает каждую индивидуальную душу и, зная ее желания, именно Она санкционирует преобразования материальной энергии в соответствии с желаниями и прошлой деятельностью живого существа (БГ 5.18; 7.21; 9.10 ком.;13.3).

БХАГАВАН

Бхагаван - Личность Бога является источником как всех энергий, которые в совокупности своей представляют *Брахман*, так и частичного своего проявления, поддерживающего материальный мир, *Параматмы*. Поэтому тот, кто осознает Личность Бога, также осознает и *Брахман*, и *Параматму*. Но тот, кто видит лишь энергии или нейтральное состояние Абсолюта - *Параматму*, не знает об их источнике (БГ 2.2. ком.;7.4).

Методом осознания *Бхагаеана* является *бхакти* - чистое преданное служение.

Бхагавана можно познать исключительно посредством преданного служения Ему. Обладая всеми чертами личности, Он полностью свободен, то есть Он Сам открывает Себя, по Своему выбору (БГ. 10.11-14; 11.4 ком; 11-52-54). Совершенное преданное служение включает в себя и полное знание, и полное отречение от материи. Но проявляются они благодаря всепоглощающей любви живого существа к Богу (ШБ 3.33.26).

Парашара Муни дает такое определение *Бхагавана*:

Бхага - богатство, достояние.

Ван - обладать.

***Бхагаваном* называют Верховную Личность, которая владеет в полном объеме всеми достояниями.**

Их шесть: богатство, сила, слава, красота, знание, отрешенность. Живое существо также может иметь все эти качества, но не в полной мере. Это происходит еще и потому, что Личность Бога не статична, Господь увеличивает Свои богатства, знание и силу в каждый последующий момент времени (БГ 2.2 ком.).

Поскольку познание *Брахмана* лишено знания о положительных качествах Абсолюта, на которых можно было бы сосредоточить ум, и рассматривает только то, чем Абсолют не является, то осознание *Брахмана* можно назвать отрицательной Абсолютной Истиной. Таким образом, человеку, медитирующему на *Брахман*, необходимо только уводить все объекты из поля своего зрения, совершая усилия отречения, отрицания, отказа (ШБ 3.9.21 ком.).

Иногда имперсоналисты могут повторять святые имена или поклоняться Божествам. Но конечной целью они все равно ставят слияние с безличным сиянием *Брахмана*. Они считают, что занимать чувства нужно только на начальном этапе самоосознания, а совершенством этого пути является сосредоточенность на непознаваемом, бесформенном Абсолюте. (БГ 11.52 ком; 7.24).

Когда *йог* видит *Параматму* в своем сердце, он не может иметь с Ней личностные взаимоотношения, поскольку отношения означают служение. Отвергая служение и свое положение слуги, *йог* не реализует себя, как личность, и, в конце концов (даже попав в *брахмджйоти*) падает. Но, если у *йога* появляется желание что-то сделать для *Параматмы*, или даже если он просто восхищается Ее обликом - это уже начало преданности, *бхакти* (ШБ 3.25.41).

Кришна - *Бхагаван*, Личность Бога, для поддержания материального мира проявляет Себя, как *Параматма* (БГ 7.4). Поскольку Он Личность, то функции нейтрального надзора и санкционирования в материальном мире исполняет Его частичное воплощение (БГ 13.15, 13.23). Также форма Кришны излучает ослепительное сияние - *брахмджйоти*, на которое медитируют *гьяни*. Часть этого сияния погружена в невежество, которое трансформирует *брахмджйоти* в материальную энергию (БГ 13.18, 14.3). За пределы этого невежества и хочет выйти *гьяни*, чтобы слиться с изначальным светом. Однако и в том и в другом виде, это ни что иное, как энергия Господа. Живое существо, не вошедшее во взаимоотношения с Господом, и свободное от влияния низшей энергии, также является лучезарной искоркой, подобной *брахмджйоти* (БГ 13.13). Но, когда оно соединяет свою волю с волей Господа, оно обретает полную духовную форму с развитыми духовными чувствами. Оно также действует как энергия Господа, обладающая свободой выбора, но выбор этот всегда

неотличен от желаний Господа (ШБ 3.25.41). Таким образом, *Брахман*, *Параматма* и *Бхагаван* представляют собой всю полноту, нет ничего кроме Абсолютной Истины: Кришны и Его энергий. (БГ 9.19; 17 ком; 9.4 ком.)

Осознание трех аспектов Абсолюта можно сравнить с уровнем знания о Солнце. Видение лишь сияния Солнца подобно осознанию *Брахмана*. Видение *Параматмы* подобно осознанию солнечной поверхности. Осознание *Брахмана* сравнивается с проникновением во внутренние процессы, происходящие на Солнце (БГ 2.2.ком.).

Итак, великие мудрецы выделяют три уровня постижения Абсолютной Истины: уровень *Брахмана* - безличного проявления Абсолюта, уровень *Параматмы* - всепроникающей Сверхдуши и уровень *Бхагавана* - Верховной трансцендентной Личности. Каждый последующий уровень включает в себя предыдущие.

Таблица

Тема. Три уровня постижения Абсолютной Истины.

Уровень Абсолютной Истины	Постигаемые аспекты Абсолютной Истины	Процесс, ведущий к осознанию Абсолютной Истины
<i>Брахман</i>	« <i>сат</i> » – вечность бытия	<i>гьяна-йога</i>
<i>Параматма</i>	« <i>сат</i> » – вечность бытия « <i>чит</i> » – трансцендентное знание	<i>аштанга-йога</i>
<i>Бхагаван</i>	« <i>сат</i> » – вечность бытия « <i>чит</i> » – трансцендентное знание « <i>ананда</i> » – блаженство	<i>бхакти-йога</i>

Тема. Аватары

Экспансия - формы, исходящие от Кришны. Они могут быть наделены всеми Достояниями Верховной Личности Бога или обладать ими частично. (БГ 4.8; 4.35; 10.37; 10.42; 11.46; 15.7) Изначально все экспансии Кришны находятся в духовном мире, Они приходят в материальный мир, то их называют *аватарами* (БГ 4.8 ком; ЧЧ, Мадхья, 20. 263-264).

Аватара - это нисхождение Господа в материальный мир в одной из Своих форм с определенной миссией (БГ 4.8 ком; УГЧ с. 111, ШБ 1.16.30). Но, даже проявляясь в материальном мире, Господь имеет духовное тело (БГ 4.6, ШБ 1.15.35).

Кришна - изначальная всемогущая безграничная Верховная Личность Бога, причина всех причин. Будучи одним, Он может проявлять Себя одновременно во множестве форм в разных местах. Такие формы называются личными экспансиями Кришны. «Экспансия» буквально означает «то, что исходит от Кришны». Некоторые экспансии обладают всеми достоинствами Верховной Личности Бога. Например, в Двараке Он одновременно жил в каждом из 16,108 дворцов в 16,108 идентичных форм. В другие формы Кришна распространяет Себя для совершения каких-то особенных игр. Например, как творец материального мира Кришна является в образе Господа Вишну, а как повелитель духовных планет Вайкунтхи - в образе Господа Нараяны и т.д. Такие всемогущие формы Господа называют *вишну-таттва*, то есть относящиеся к той же категории Абсолютной Истины, что и Кришна. Вместе с тем Кришна занимает уникальное положение среди всех *вишну-таттв*, т.к. именно Он является источником всех остальных экспансий.

Кроме личных экспансий Кришна распространяет Себя во множество других форм и энергий, проявляющих Его разнообразные качества. Если *вишну-таттвы* проявляют Его бесконечно великий аспект, то *дживы*, живые существа проявляют Его бесконечно малый аспект.

Когда Сам Кришна или Его экспансии проявляют Себя в материальном мире, это называется *аватара*, или воплощение. *Аватара* в переводе с санскрита означает «Тот, кто нисходит».

Господь нисходит в материальный мир:

> чтобы восстановить религиозные принципы;
> уничтожить безбожников;
> защитить Своих преданных - это главная причина, так как других целей Он может достичь с помощью Своих энергий, а успокоить сердца Своих преданных, сгорающих в разлуке с Ним, Господь может только лично. (БГ 4.7-9; ШБ 1.2.34; ИВН с. 829-830).

Существует шесть основных видов аватар Господа

(БГ 4.8 ком.; УГЧ с. 108-118).

1) *пuruша-аватары*, их назначение состоит в том, чтобы создавать и поддерживать материальное творение. При этом конкретные формы, населяющие вселенные создает уже Брахма - творец вселенной (ШБ 2.10.4);

2) *гуна-аватары*: Брахма, Вишну и Шива, управляющие соответственно *гуной* (качеством) страсти, благости и невежества (ШБ 1.3.5);

3) *юга-аватары* нисходят, чтобы дать в каждую *югу* религиозный процесс развития живого существа (*юга-дхарма*). В *кали-югу аватара* желтого цвета приносит процесс (*санкиртана-ягья*) совместного воспевания святых имен Господа (БГ 4.8 ком.). В *Сатъя-югу - аватара* белого цвета и процесс осознания Господа -медитация; в *Трета-югу* - красного, процесс осознания - жертвоприношения -(*ягья*); в *Двапара-югу* - черного, процесс осознания - поклонение Божеству в храме;

4) *лила-аватары* бесчисленны, но известно 10 из них регулярно (неизменно) приходящих с разными целями (см. *Даша-аватара-стотра* «Песни ачарьев-вайшнавов»). Главной целью нисхождения *лила-аватар* является защита Своим личным присутствием преданных, сгорающих в огне разлуки с Господом. А также остаются описания деяний Господа, которые поглощают умы Его преданных (*кришна-катха*) (БГ 4.9 ком., 8 ком. ШБ 1п.6 глава);

5) *манвантара-аватары* - прародители человечества, наделенные особыми полномочиями (ШБ 2.1.36). Ману создают законы, по которым должны жить человеческие существа (например, «Ману-самхита»). Когда истекает срок правления каждого Ману, все планеты

вплоть до планет типа Земли погружаются в воды потопа. За один день Брахмы сменяются 14 Ману, за месяц - 420, за год - 5040, за всю жизнь Брахмы - 504000;

б) *шактьявеша-аватары* - наделенные особым могуществом и полномочиями живые существа (ШБ 4.19.3; 4.12.37). Это могут быть вечные спутники Господа, приходящие в материальный мир с особой миссией (ШБ 3.5.21). Например, Нарада - воплощение преданного служения; царь Притху - исполнительной власти; Капила, Ришабхадев, Кумары - воплощение знания и т.д.

Закончив Свою миссию, Господь скрывается из виду обитателей нашей вселенной лишь с тем, чтобы проявить те же игры в других вселенных. И затем, в следующую эпоху, Господь вновь проявит те же игры в нашей вселенной. Это подобно движению солнца: оно восходит, освещая все вокруг, затем скрывается за горизонтом, чтобы появиться для жителей другого полушария Земли, а затем вновь предстает перед нашим взором.

Кришна - *бхагаван-сваям*, является источником всех экспансий и *аватар* (БГ 2.2. ком.), подобно тому, как огонь одной свечи является исходным для того, чтобы зажечь другие свечи.

Таблица. Шесть основных видов аватар Господа и их функции

Название аватар	Функции
Пуруша-аватары	Создание и поддержание материального творения
Гуна-аватары	Брахма, Вишну и Шива, управляющие соответственно гунами страсти, благости и невежества
Юга-аватары	Принесение в каждую югу религиозного пути развития живого существа
Ли́ла-аватары	Защита своих преданных, сгорающих в разлуке с Господом Своим личным присутствием и описанием своих деяний, которые поглощают умы Его преданных
Манвантара-аватары	Прародители человечества, наделенные особыми полномочиями. Ману создает законы, по которым должны жить человеческие существа.
Шактьявеша-аватары	Наделенные особым могуществом, полномочиями живые существа.

Кришна обладает 64-мя качествами, однако 4 из них присущи только Ему одному:

- 1) Он всегда окружен любящими преданными;
- 2) Он проводит время в сладостных играх;
- 3) Он очаровывает все миры Своей игрой на флейте;
- 4) Он обладает необыкновенной, сладостной красотой (УГЧ с. 130-133).

Остальные 60 качеств могут в полной мере проявляться в Его экспансиях, но эти 4 отличают только Изначальную Личность Бога - Кришну (НП с. 197).

Кришна может проявлять Свои полные и составные части. Он выделяет из Себя экспансии для исполнения различных ролей, но Сам Кришна никогда не покидает Вриндавана, Он всегда занят Своими сладостными играми с *гопи* и другими обитателями Враджа. (УГЧ с. 125-129)

Аватары Господа вечны, и их бесчисленное множество. Ниже мы даем краткое описание десяти (*даша*) наиболее знаменитых *аватар* в хронологическом порядке, как они являются из эпохи в эпоху.

Матсья Аватара (воплощение Господа в образе рыбы)

Однажды Господь Кришна явился на земле в облике рыбы. Это произошло потому, что Господь Брахма выронил Веды изо рта в страхе перед огромными океанскими волнами всемирного потопа. Демон, живший на дне океана, подхватил и спрятал ведические писания глубоко под водой. Вся вселенная могла лишиться духовного знания! Но Кришна, Господь, наблюдающий за всем происходящим, принял облик рыбы, чтобы вернуть Веды.

Господь Матсья - олицетворение энергии Господа, дающей отрешенность и духовную реализацию. Когда мы теряем что-либо, когда рушатся наши планы, и мы чувствуем, что нет сил сопротивляться натиску гигантских волн океана материального существования, мы можем медитировать на игры Господа Матсьи. И Господь неожиданно появится из бездонных глубин этого океана, неся с собой трансцендентное знание и отрешенность.

Курма Аватара (воплощение Господа в образе черепахи)

Господь выбрал этот облик, чтобы помочь полубогам и демонам пахтать Молочный океан для получения *амриты* - напитка бессмертия)

Господь Курма - олицетворение бескорыстного служения. Ради Своих преданных Он согласился нести на своей спине бремя гигантской горы Мандара. Когда нам приходится делать что-то не слишком приятное, но имеющее окончательной целью доставить удовольствие духовному учителю, Господу или Его преданным, мы можем вспоминать историю о Господе Курме, который поддерживал гору Мандара (исполняющую роль мутовки) во время пахтанья Молочного океана.

Вараха Аватара (воплощение Господа в образе вепря)

Когда злобный демон Хираньякша выкачал из недр Земли все золото, вес Земли изменился, она сошла со своей орбиты и упала на дно Причинного океана (Гарбходака). Земля затерялась в иле и могла погибнуть. Господь принял этот образ, чтобы спасти Землю от гибели, подняв ее со дна Причинного океана.

Мы можем молиться Господу Варахадеву, чтобы Он помог обуздать демона нашего ума, в особенности, когда он возбужден и порождает планы, грозящие бедой и нам самим, и окружающим.

Нрисимха Аватара (воплощение Господа в образе получеловека-полульва)

Преданные молятся Господу Нрисимхадеву о защите от опасностей, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни и в ходе совершения преданного служения. Преданные, которые находятся на более высоком духовном уровне, молятся Господу Нрисимхе, чтобы Он защитил их от их собственных проявлений гнева, вожделения, насилия, которые становятся серьезными препятствиями на пути развития чистой беспримесной любви к Радхе и Кришне.

Вамана Аватара (воплощение Господа в образе карлика-брахмана)

«О удивительный карлик, Своими гигантскими шагами Ты обманываешь царя Бали, а водами Ганги, стекающими с ногтей Твоих лотосных стоп, Ты спасаешь всех живых существ в этом мире» (Песни ачарьев-вайшнавов.)

Парашурама Аватара (воплощение Господа в образе *киштрия* - воина)

На этот раз Господь появился, чтобы избавить мир от демоничных царей, которые мучили простых людей и убивали брахманов. Двадцать один раз пришлось сражаться Парашураме, прежде чем он уничтожил всех несправедливых правителей.

Господь Парашурама - защитник мира, гармонии, любви и преданности. Он смывает с мира грехи и, благодаря Ему, люди спасаются от пожара материального существования.

Рама Аватара (воплощение Господа в образе идеального царя)

Господь Рамачандра явил качества идеального правителя: верность, честность, долг, справедливость в противовес гордости, эгоизму и тщеславию. Если мы впустим Господа Раму в свое сердце, вспоминая его игры, описанные в «Рамаяне», то Он немедленно начнет проявлять эти качества через нас, затмив Собой наше ложное эго.

Кришна и Баларама

Несмотря на то, что Кришна Верховная личность Бога, а Баларама Его первая экспансия, Они играли роль обычных детей. Господь развлекался, играя со Своими друзьями и каждый день пас коров. Но в то же время оба Они показывали Свое необыкновенное могущество, убивая демонов и защищая преданных.

Будда Аватара

Господь Будда явился с особой целью - прекратить убийство животных, которое выполняли некоторые недобросовестные брахманы. Главным в учении Будды было - непричинение насилия, *ахимса*. В то время люди стали забывать религиозные законы и ели мясо жертвенных животных. В Ведах много говорится о жертвоприношениях животных. Но животное, принесенное в жертву, получает новое тело тогда, когда брахманы правильно произносят ведические мантры. Во времена Господа Будды таких брахманов уже не было. Люди приносили животных в жертву просто для того, чтобы насладиться их мясом.

Чтобы прекратить мясоедение Господь Будда проповедовал не следовать Ведам, но следовать за Ним. Он учил простых людей состраданию Убийство животных - огромный грех, и Господь пришел Сам, чтобы остановить греховные поступки невежественных людей.

Воплощение Кришны в облике Будды является необычным, так как Сам Господь отверг священные писания. Однако в те времена люди совершали грехи под прикрытием религии, и Господь Будда обманул их, заставив отвергнуть Веды и идти Его путем. Люди очищались, следуя наставлениям Господа.

Калки Аватара - единственное воплощение Кришны, которое явится в будущем. «Появляясь подобно комете, Ты несешь в руке устрашающий меч, которым Ты уничтожишь злобных варваров, живущих в конце Кали-юги» - так описывается эта *аватара* в Шри Дашаватара-стотре Джаядевы Госвами.

Там же дается краткое, но очень емкое описание всех 10 *аватар*:

«О Господь Кришна, я склоняюсь перед Тобой - Тем, кто нисходит в этих десяти воплощениях. В образе Матсы Ты спасаешь Веды, в образе Курмы держишь на Своей спине гору Мандару. Как Вараха Ты поднимаешь Своим клыком Землю, а в образе Нрисимхи разрываешь грудь *дайтхи* Хираньякашипу. В образе Ваманы Ты обманываешь царя *дайтьев* Бали, попросив у него столько земли, сколько можно отмерить тремя шагами, Ты делаешь три гигантских шага и отбираешь у него всю вселенную. Как Парашурама Ты убиваешь всех погрязших в грехах *кшатриев*, а как Рамачандра побеждаешь царя *ракшасов* Равану. В образе Баларама Ты носишь плуг, с помощью которого подчиняешь Своей власти нечестивцев. Как Господь Будда Ты проявляешь сострадание ко всем живым существам, оказавшимся в этом мире, а как Калки приходишь в конце Кали-юги, чтобы ввести в заблуждение *млеччх* - деградировавших людей».

Итак, Господь, хотя и один, проявляет себя во множестве форм. В некоторых Он проявляет все Свое могущество, в то время как в других - лишь частицу. Когда Господь в одной из Своих форм приходит в материальный мир с определенной миссией, это называется *аватарой*.

Тема: Творение Господа

Творение Господа безгранично.

Полное творение Господа (4 части) включает в себя:

- материальный мир – *экапада вибхути*, что означает 1 часть проявления;
- духовный мир – *трипада вибхути*, то есть 3 части проявления.

Материальный мир

Материальный мир составляет 1/4 часть полного творения Господа. Он состоит из 14 миров (планетных систем) и называется *Девидхамой*, то есть обителью, где правит Деви, или Дурга - олицетворенная материальная природа.

Небольшая часть *брахмджьоти* (духовного сияния, излучаемого Голокой Вриндаваной) (ШБ 2.5.11) покрывается невежеством (где нет памяти о Кришне). Там Господь в форме *пуруша-аватар* проявляет материальную энергию и бесчисленные вселенные (ШБ 2.5.21; 4.17.21).

Каждая вселенная управляется Господом Брахмой, и он же проявляет все многообразие материальных форм во вселенной.

Диаметр ядра нашей вселенной составляет 6 миллиардов километров. (ШБ 5.20.43). Снаружи вселенная покрыта многослойной оболочкой, создающей внутри полную темноту. Поэтому в каждой вселенной есть лучезарная планета - Солнце, которая светит отраженным светом *брахмджьоти*, сиянием духовного мира (ШБ 3.26.3; 4.12.37) Оболочка вселенной состоит из 7 слоев, каждый из которых толще предыдущего в 10 раз. Первый слой представляет собой изначальную воду. Следующие слои: огонь, воздух, эфир, ум, ложное эго и самый толстый, внешний, слой - слой не проявленной, не дифференцированной материальной природы (*прадханы*) (ШБ 2.1.25; 2.2.28; 3.26.52; 3.26.10; 3.32.9.1.6.31).

Адские планеты (Наракалока) расположены между Паталалокой и океаном Гарбходака. На них живые существа отбывают наказания за греховные поступки (ШБ 5.26. 5).

Там же неподалеку находится планетная система Питрилока, где обитают Питы, или предки, которой правит бог смерти Ямарадж, присуждающий наказания грешникам после смерти. В Бхагаватам описывается, что все Питы являются преданными Господа.

В центре вселенной располагаются 14 планетных систем (ШБ 2.5.38-39; 2.5.40-42), разделенных на **3 уровня существования: низшие, средние и высшие, или райские** (ШБ 3.10.7-9; 3.11.26; 4.20.35-36). Понятия «низшие» и «высшие» относятся к преобладающему уровню сознания существ, населяющих эти миры. Чем более оно утонченно, тем выше считается расположенной планетная система.

Низшие планетные системы:

Патала или Нагалока. Под этой планетной системой в своей обители живет Господь Ананта - тысячеглавый змей, воплощение Господа Вишну, который поддерживает все 14 миров. Он всегда пребывает в сердце Господа Шивы и помогает ему разрушать вселенную.

¹ В других местах, например, ШБ 3.32.9 и 4.20.35-36 первой оболочкой приводится слой земли

Во время разрушения вселенной пламя вырывается из Его ртов и сжигает все творение (ШБ 5.гл.25). Паталу населяют очень злые демонические змеи - Наги (ШБ 5.24.31).

Расатала - следующая планетная система, которую также населяют змееподобные живые существа. Они владеют мистическими совершенствами, и единственно чего они боятся - это Сударшана-чакры - могущественного оружия Господа Вишну.

Махатала. Эту планетную систему населяют также змеи, включая Такшаку - крылатого змея, укусившего царя Парикшита. Они тоже наслаждаются жизнью за исключением случаев, когда их навещает сильнокрылый Гаруда, который питается змеями.

Талатала - планетная система, где обитают демоны во главе с Майей Данавой. Он знаменит как самый выдающийся механик и иллюзионист этой вселенной.

Сутала. Этой планетной системой правит знаменитый Бали Махарадж, который отдал Господу Вамане все, включая самого себя, и получил взамен чистую любовь и преданность. Более того, Сам Господь Ваманадевал подарил ему Суталалоку и занял роль привратника, охраняя царство Своего дорого преданного.

Витала. В этой планетной системе обитает Господь Шива со своей супругой Бхавани.

Атала. А эта планетная система заселена материалистами, которые полностью опьянены плотскими наслаждениями.

Все эти планетные системы (7 уровней ниже Земли) называют *била-сварга*, подземным райским царством, их населяют змеи и змееподобные существа, Наги, материалисты и демоны. В самые низшие уровни этих планет не проникают солнечные лучи, и освещаются они сиянием драгоценных камней, которыми украшены клобуки Нагов (ШБ 5.24.31). В материальном отношении все эти планеты находятся на высоком уровне развития цивилизации, предназначение которой одно - удовлетворение чувств. «Даже полубоги и те не всегда могут свободно предаваться чувственным наслаждениям, однако обитателям этих планет ничто не мешает наслаждаться жизнью. Поэтому все они очень привязаны к иллюзорному счастью» (ШБ 5.24.8) Однако обитатели этих планет не знают о преданном служении и обладают материалистическим и даже демоническим сознанием (ШБ 4.29.28).

Средние планетные системы:

Следующая планетная система - Бхурлока. С точки зрения полубогов она представляет собой гигантскую плоскость, разделенную семью океанами на семь островов, имеющих форму концентрических колец. Небольшой участок центрального острова в нашем трехмерном восприятии - это знакомый нам земной шар. В Пятой Песни «Шримад-Бхагаватам» подробно описываются все эти острова и их обитатели. Все жители этих островов являются преданными и поклоняются различным воплощениям Господа. Также, за исключением Земли, все эти острова являются райскими планетами - то есть местами «отработки» хорошей кармы. И лишь Земля, или Бхарата-варша - это место «зарабатывания» новой кармы - плохой или хорошей. Это единственное место во вселенной, где живое существо зарабатывает последствия *{карму}* за свои действия. В то же время, это самое благоприятное место для практики преданного служения, поскольку оно свободно от излишней роскоши для удовлетворения чувств и излишних страданий, которые отвлекают ум живого существа (ШБ 5п. Гл.19).

Высшие планетные системы:

Планеты системы Бхуварлока населяют такие живые существа, как *сиддхи, чанары, видьядхары, кимпуруши*, духи, привидения и другие. Все они обладают мистическими силами и могут совершать чудеса.

Следующая планетная система - Сваргалока, знаменитые «райские кущи».

Сваргалоккой правит Царь Индра. Все обитатели этих планет являются преданными, хотя они и привязаны к роскоши и чувственным наслаждениям.

За ней располагается **Махарлока**, которую населяют великие мудрецы и *риши*, такие как Бхригу Муни. Когда во время частичного разрушения вселенной Махарлока заливается водой, они поднимаются на **Джаналоку**.

На Таполоке живут погруженные в медитацию на Господа в своем сердце четверо Кумаров и другие аскеты, давшие обет безбрачия.

И, наконец, четырнадцатая планетная система - это **Сатьялока (Брахмалока)**, на которой несет свое служение Господь Брахма со своими спутниками. Наш Господь Брахма - замечательный преданный Шри Кришны, который после окончательного уничтожения вселенной, вместе с другими обитателями Сатьялоки, вернется в духовный мир, на Голоку Вриндавана.

На всех высших планетных системах есть неограниченные возможности для преданного служения Господу в этом материальном творении, а также и для тонкого удовлетворения чувств. Все обитатели этих планет преданы Господу, хотя и в разной степени (ШБ 3.25.37; 3.10.27-28; 3.5.49; 4.18.19).

На этих планетах существуют бесчисленные тонкие объекты материальных привязанностей. Например, Господь Брахма потому и находится в материальном мире, что у него есть вкус к материальному творению - ему хочется служить Кришне именно таким образом. Поэтому преданному необходимо полностью очиститься от материальных желаний, чтобы не привлечь и не застрять на этих тонких планах материального существования. Для этого нужно иметь вкус к чистому преданному служению Господу Кришне.

За пределами Сатьялоки начинаются оболочки вселенной.

На границе духовного мира находится **Махеш-дхама**. Это вечная обитель Господа Садашивы. Господь Шива, или Шамбху, - это особая экспансия Кришны, в которой Он непосредственно соприкасается с материальным миром, порождая бесчисленные формы обусловленных живых существ. В образе Садашивы Господь Шива свободен от своих материальных обязанностей. Он с энтузиазмом служит Господу, а также принимает поклонение от своих преданных. Поскольку Господь Садашива, даже будучи экспансией Кришны, не находится с Ним на одном уровне, его обитель находится ниже Вайкунтхи, или духовного мира.

Итак, наша материальная вселенная представляет собой лишь крошечную часть совокупного творения Господа. В ней расположено множество различных планетных систем, населяемых живыми существами с различными уровнями духовного сознания. Очистив свое сознание до соответствующего уровня, мы можем перенестись на желанную планетную систему - или после оставления тела, или в медитации. Однако чистого преданного не интересуют все эти материальные миры. Его назначение - духовные планеты Вайкунтхи, лежащие выше всего этого материального проявления.

Духовный мир

Духовный мир существует вечно, и Кришна вечно является его источником. Не существует такого «момента времени», когда бы был сотворен духовный мир, так как время распространяет свое влияние только на материальный мир.

Бесчисленные планеты Вайкунтхи составляют духовное творение Господа.

Вайкунтха - «место, где нет тревог», это планеты духовного мира, которым нет числа. Все они плавают в духовном сиянии *брахмаджьоти*, которое исходит из тела

Кришны и бесчисленных четырехруких форм Нараяны, каждая из которых управляет одной из планет Вайкунтхи.

На планетах Вайкунтхи вечные спутники Господа поклоняются Ему в одной из четырехруких форм Господа Нараяны (ШБ 3.15.26). Развив привязанность к определенной форме Господа, преданный из материального мира переносится именно на ту планету духовного мира, где он может продолжать свои взаимоотношения с возлюбленным им образом Господа. Преданные на этих планетах имеют тела, подобные Господу - четырехрукие, и поклоняются Ему **в духе благоговения и почтения** (*айшварья*) (ШБ 3.15.13-22; 4.9.11).

Из всех бесчисленных планет Вайкунтхи выделяется одна - Голока (Кришналока) - планета Кришны, или планета коров («го» - корова, «лока» - планета).

Эта планета считается высшей, поскольку к *айшварье*, или осознанию непревзойденного великолепия и величия Господа, здесь добавляется вкус *мадхурьи* - особой сладости или близости взаимоотношений.

Эта высшая планета духовного мира Голока делится на три части: **Дварака, Матхура и Вриндаван** (ШБ 3.2.11). Различаются они по степени, в которой сладость игр и взаимоотношений с Господом (*мадхурья*) перекрывают благоговение перед Его богатством и силой (*айшварья*).

В **Двараке** атмосфера пронизана чувством дружбы. В **Матхуре** Васудева и Деваки испытывают близкие родительские чувства к Кришне.

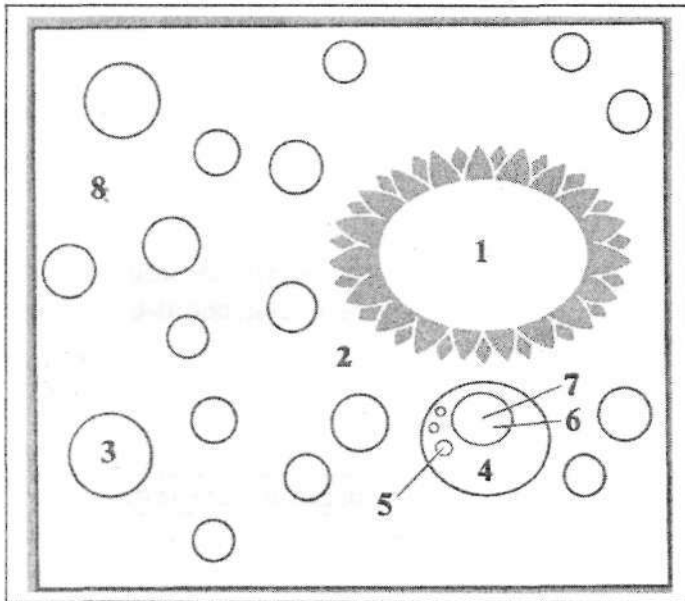
Обитатели **Вриндавана** вообще не помнят о могуществе Господа. Сладость той любви, которую они испытывают по отношению к чудесному маленькому проказнику или очаровавшему их сердца юноше, не позволяет им до конца осознать сверхъестественное могущество Его деяний; они просто наслаждаются этим нектаром (*мадхурья*).

Однако основой взаимоотношений с Господом, как на Вайкунтхах, так и на Голоке является стремление служить; все преданные считают, что предназначение их только в том, чтобы доставить радость Господу, в каких бы отношениях с Ним они ни находились (ШБ 3.2.9-10; 3.2.14; 3.15.42; 3.15.39).

Второй стороной Вриндавана является **Навадвипа**, они не отличны. Различие лишь в том, что во Вриндаване Радха и Кришна проявляют Себя порознь, а в Навадвипе Они сливаются в чудесный единый золотой облик Господа Гауранги. Есть отличие в оттенках настроения: во Вриндаване - сладость (*мадхурья*), а в Навадвипе - великодушие, сострадание (*аударья*), с которым Господь Чайтанья и Его вечные спутники раздают всем нектар Святого имени Радхи и Кришны. Во Вриндаване воплощением этого великодушия и сострадания является Шримати Радхарани («Шри Навадвипа Дхама Махатмья». Бхактивинода Тхакур).

Итак, в духовном мире четырехрукий Господь Нараяна в своих бесчисленных формах правит планетами Вайкунтхи, в то время как на высшей планете духовного неба, Голоке-Вриндаване, Господь Кришна предстает в Своем изначальном двуруком облике. Этот облик Господа исполнен такой необычайной сладости, что она затмевает собой аспект Его величия, вызывающий в сердцах людей трепет и благоговение. Любовь, которую питают к Кришне обитатели Вриндавана, самая возвышенная, а самая великая преданная Кришны - Шримати Радхарани.

СХЕМА ТВОРЕНИЯ ГОСПОДА

1. Изначальная духовная планета, напоминающая цветок лотоса, называется Голокой Вриндаваной. Это обитель Господа Кришны, изначальной Личности Господа.
2. Голока Вриндавана излучает духовное сияние, которое называется *брахмаджйоти*. Это сияш конечная цель, к которой стремятся имперсоналисты.
3. В бескрайнем *брахмаджйоти* находится бесчисленное множество духовных планет. Подробно сияющим лучам солнца в материальных вселенных находится бесчисленное множество материальных планет.

На этих духовных планетах господствуют полные экспансии Господа Кришны, а их обитатели - вечно освобожденные живые существа. Все они имеют четырехрукую форму. Здесь Господа называют Нараяной, а эти планеты - Вайкунтхами.

4. Иногда край духовного неба *брахмаджйоти* застилает духовное облако. Эта затемненная его часть называется *махат-таттвой*. Господь принимает форму Маха-Вишну и ложится на воды внутри *махат-таттвы*. Эти воды называются Причинным океаном (*карана-джала*).
5. Господь при этом пребывает в медитационном сне, *йога-нидре*, и с дыханием из Него исходит бесчисленное множество вселенных. Плавающие на поверхности Причинного океана, подобно пузырькам пены, вселенные рассеяны по всей его поверхности. Они существуют только в течение одного выдоха Маха-Вишну.
6. В каждую вселенную тот же Маха-Вишну снова входит как Гарбходакашайи Вишну и ложится здесь в Океане Гарбха на змея Шешу, воплощение Господа. Из пупа на Его животе вырастает стебель лотоса, и на этом лотосе рождается Брахма, владыка данной вселенной. Брахма создает разнообразные формы живых существ, которые предоставляют возможность живым существам осуществить свои желания в этой вселенной. Он создает также солнце, луну и полубогов.
7. Солнце располагается примерно в центре каждой вселенной, распространяя по всей вселенной свет и тепло. В *махат-таттве* существуют миллионы и миллиарды вселенных, и в каждой из них есть свои солнце и луна, необходимые в них потому, что сами материальные вселенные темны по своей природе. Веды призывают нас выбраться из тьмы этих вселенных и достичь сияющего излучения, *брахмаджйоти*.
8. *Брахмаджйоти* существует благодаря сиянию планет Вайкунтхи, которые не нуждаются ни в свете солнца, ни в электричестве

Тема. Три энергии Господа

Энергии Кришны безграничны, и чтобы простым людям было легче их постичь, Шрила Вьясадева и другие мудрецы разделили бесчисленные энергии Господа на **три** основные категории (БГ 7.5; 6.29, 8.3; 13.23).

Три энергии Господа

Санскрит	Русский перевод	Обладание сознанием
<i>антаранга-шакти</i>	Внутренняя энергия Представляет собой весь духовный мир, <i>джиу</i> в освобожденном состоянии, природу преданного служения и всего, что связано с Кришной	духовная энергия, осознающая свое подчиненное положение по отношению к Богу, является сознательной
<i>бахиранга-шакти</i>	Внешняя, или материальная энергия Представляет собой материальный мир и все, что связано с забвением Кришны	Материальная энергия, хотя и имеет изначально божественное происхождение, но появляется там, где память о Кришне покрыта невежеством и, таким образом, не проявляет сознание
<i>татастха-шакти</i>	Пограничная энергия Обладает свободой в выборе влияния на нее одной из 2-х вышеописанных энергии	Способна проявлять сознание. Сознание пограничной энергии в обусловленном материей состоянии подобно сознанию спящего

Внутренняя энергия

К внутренней энергии Кришны относятся все планеты Вайкунтхи, все вечные атрибуты Господа (Его одежда, украшения и т.д), а также Его вечные спутники - мама Яшода, Шримати Радхарани и другие. Внутренняя энергия обладает личностной природой и сознанием (чит-шакти), и даже не просто сознанием, а сознанием Кришны.

Внутренняя энергия проявляется в 3-х основных аспектах:

- 1) *сандхини-шакти* - энергия вечного бытия, которой повелевает Господь Баларама;
- 2) *самвит-шакти* - энергия знания. Посредством этой энергии происходит процесс взаимодействия между Кришной и Его преданными, в ходе которого преданные служат Ему, а Кришна принимает их служение;
- 3) *хладини-шакти* - энергия наслаждения, которое взаимно испытывают Кришна и Его преданные в процессе чистого преданного служения. Шримати Радхарани олицетворяет сущность всей *хладини-шакти*.

Внешняя энергия

Внешняя энергия Господа называется так потому, что она как бы отделена от Него.

Один раз (в начале Творения) бросив на нее Свой взгляд, Кришна приводит ее в движение. Не проявляя Себя в работе этой энергии непосредственно, Он тем не менее, полностью контролирует Свою внешнюю энергию, хотя мы этого непосредственно не видим.

Благодаря этой кажущейся отделенности от Кришны, внешнюю энергию называют *майей*, или иллюзией.

«*Майя*» означает «то, чего нет». Поскольку нет ничего, что было бы полностью оторвано и независимо от Кришны, то материальная энергия лишь создает такую иллюзию независимости. На самом деле все всегда связано с Кришной. Поэтому попытка управлять материальной энергией независимо от Бога и называется «*майя*» (БГ 7.14; 13.23; ШБ 2.9.34).

По отношению к живому существу внешняя энергия, или *майя* имеет две функции: *пракшепатмика-шакти* и *аваранатмика-шакти*. При помощи первой она привлекает к себе обусловленное живое существо, а за тем при помощи второй - сбрасывает его в еще более глубокие пучины иллюзии.

Внешняя энергия образует этот материальный мир, состоящий из трех (*гун*) стихий материальной природы (благости, страсти и невежества) и результатов их взаимодействия и видоизменения - материальных элементов, органов чувств, полубогов и т.д.

Пограничная энергия

Пограничная энергия, во-первых, существует только в материальном мире, во-вторых, никогда не лишается свободы выбора (ШБ 3.26.22). Выбрав влияние духовной энергии, она становится духовной энергией, а, попав под влияние материальной энергии, по своим качествам она приближается к материальной энергии. Даже, если она действует как материальная энергия, то есть, не проявляет признаков вечности, знания и блаженства (*сат,чит и ананда*), она всегда имеет возможность вернуться к полному сознанию (ШБ 3.26.18). Сознание пограничной энергии в обусловленном материей состоянии подобно сознанию спящего (БГ 7.14; 13.23; 13.30-32; ШБ 3.26.6-7; 2.9.1; 3.27.19; 3.27.25).

Живые существа, *дживы*, принадлежат к пограничной энергии. Они подобны точкам, находящимся на самой границе духовной энергии, но все-таки принадлежащим к ней.

Пограничная энергия всегда связана с Кришной. Эта связь остается, по крайней мере, со стороны Кришны, который как Сверхдуша сопровождает живое существо (*дживу*) во всех его скитаниях, поддерживая его существование и направляя на путь осознания Бога. Когда же со стороны живого существа проявляется полное сознание, то оно переходит в разряд духовной энергии (БГ 8.3; 13.23).

Итак, сознание, в полном смысле этого слова, определяет способность души видеть истинную реальность и действовать согласно ей. Таким образом, **духовная (внутренняя) энергия**, осознающая свое подчиненное положение по отношению к Богу, является сознательной (ШБ 3.26.6; 3.26.22; 3.28.36). **Материальная (внешняя) энергия**, хотя и имеет изначально божественное происхождение (БГ 6.14), появляется там, где память о Кришне покрыта невежеством и, таким образом, не проявляет сознание. **Пограничная энергия** способна проявлять сознание (ШБ 2.9.34; 2.5.24; БГ с.24; УГЧ с.44).

Взаимоотношения трех энергий

Внешняя и пограничная энергии связаны лишь последствиями деятельности живого существа; внешняя и внутренняя энергии не соприкасаются; а пограничная энергия, соприкасаясь (или иными словами, находясь под влиянием) с духовной энергией становится также духовной (БГ 8.3; 13.21).

Внешняя энергия является тенью или искаженным отражением внутренней энергии Кришны. Разнообразные объекты, которые мы видим в материальном мире, существуют

здесь лишь потому, что в духовном мире имеются их духовные прототипы. Но в духовном мире все эти объекты служат Кришне, а в материальном все существует как бы отдельно от

Него. Однако в некоторых случаях по воле Кришны духовная энергия вторгается в материальную. Результатом этого являются такие феномены, как земные Вриндаван, Навадвипа, а также многочисленные храмы Господа, в которых параллельно существуют и материальная и духовная реальность.

Разделение энергий на внутреннюю, внешнюю и пограничную относительно. Для Кришны все Его энергии равны. Это означает, что по Его воле внешняя энергия может начать действовать как внутренняя, внутренняя - как внешняя или пограничная и т.д. В действительности с энергиями ничего не происходит - на абсолютном уровне их конституциональное положение неизменно и духовно. Изменения происходят лишь с нашей ограниченной точки зрения (ведь даже освобожденное живое существо продолжает оставаться ограниченным).

Ачинтъя-бхеда-абхеда-таттва

«Ачинтъя-бхеда-абхеда-таттва» - это непостижимое единство и различие Кришны и Его энергий.

«Ачинтъя» - непостижимое (БГ 7.8; 8.9; ШБ 2.6.13-16; ШБ 2.10.13; 2.1.39; 3.28.40)

«бхеда» - различие

«абхеда» - единство

Кришна является источником всех энергий. Источник энергии не имеет смысла без существования энергий, а энергии не могут существовать без наличия источника энергии - это составляет их *абхеду*, или единство. Вместе с тем, мы можем рассматривать как Кришну, так и Его энергии отдельно, сами по себе.

Золотое украшение сделано из того же золота, что и золото, содержащееся в золотоносной жиле, но жила является источником, а украшение - производным от нее. Так же и энергии: каждая, находясь под властью Кришны, едина с Ним, но Кришна всегда остается источником всех энергий, и ни одна из энергий не может проявить ни независимого существования, ни полностью всех качеств Кришны.

Итак, все энергии имеют божественную природу, так как они связаны с Кришной. Выделяют три основные энергии Господа: внутреннюю, внешнюю и пограничную. Мы рассмотрели их индивидуальные характеристики, а также их взаимодействие между собой. Будучи неотъемлемыми частями Кришны, эти энергии одновременно едины с Ним и отличны от Него. Таким образом, Кришна и Его энергии представляют собой полное целое - Абсолютную Истину.

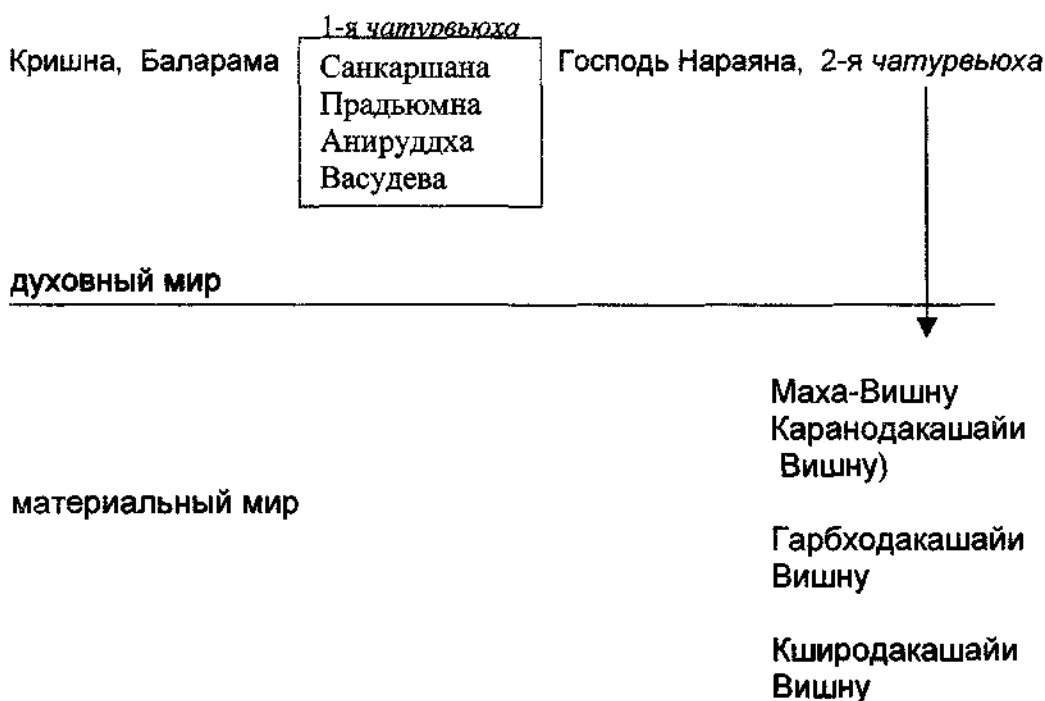
Тема. Творение и время во вселенной

Материальное творение начинается с того, что Шри Кришна, изначальная личность, выделяет Свою первую экспансию - Господа Балараму. Господь Баларама отличается от Господа Кришны только цветом тела и необыкновенным, «эксцентричным»

поведением. Кроме того, Господь Баларама испытывает огромное блаженство, считая Себя слугой Кришны. Господа Балараму называют Верховной Личностью Бога-слуги.

Господь Баларама распространяет Себя в первую экспансию *чатур-вьюхи*, которая проявляет Свои игры в Матхуре и Двараке. Это Васудева (Кришна как сын Васудевы), Санкаршана (Баларама), Прадьюмна и Анируддха. Господь Санкаршана является источником бесчисленных форм Нараяны на планетах Вайкунтхи.

Господь Нараяна распространяет себя во вторую экспансию *чатур-вьюхи* - Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируддхи. Санкаршана является источником всех *джив*, как обусловленных, так и находящихся на планетах Вайкунтхи, Прадьюмна - источником их разума, Анируддха - ума, а Васудева - их вечным объектом поклонения.

Материальная энергия существует вечно. В форме инертной *прадханы*, или Причинного Океана (*карана-удака*) она подобна небольшому облачку в бескрайнем духовном небе и содержит в себе, в непроявленной форме, все 24 элемента материальной энергии и три *гуны* (стихии). Господь Санкаршана, принадлежащий ко второй *чатур-вьюхе*, распространяет Себя в первую экспансию *пуруша-аватары* - Маха-Вишну. Господь Маха-Вишну ложится на воды Причинного Океана на ложе из змея Ананта-шести (который также является экспансией Господа Санкаршаны) и погружается в мистический сон *йога-нидру*.

Мистический сон Господа - это проявление Его внутренней энергии *йога-майи*. *Йога-майя* руководит играми Господа в духовном мире и делает она это так искусно, что иногда вводит в заблуждение даже Самого Кришну.

Точно также как *йога-майя* вводит в трансцендентную иллюзию обитателей духовного мира, ее тень, внешняя энергия *маха-майя*, или просто *майя*, вводит в иллюзию обусловленные живые существа и обеспечивает призрачное разнообразие материального мира.

Поскольку Господь постоянно поглощен играми со Своими вечными спутниками, добровольно отдавая себя под влияние *йога-майи*, Он, подобно спящему, лично не принимает участия в делах материального мира. Вместо Него это делают уполномоченные

Им энергии. Поэтому влияние *йога-майи* по-другому называют *йога-нидрой*, или трансцендентным сном.

Говорится, что когда Господь изъявляет желание проявить Свое материальное творение, Он бросает взгляд на материальную природу, приводя таким образом ее в движение. Но Господь никогда не общается с *майей*, или внешней энергией, непосредственно, Он общается лишь со Своей внутренней энергией, которая является Его возлюбленной вечной супругой. Лишь Она одна является объектом трансцендентного взгляда Господа. По одному Его взгляду Она понимает желание Своего божественного супруга сотворить материальный мир, дав таким образом живым существам возможность попытаться удовлетворить свои материальные желания, разочароваться и, в конце концов, вернуться назад домой к Богу. И Ее стремление удовлетворить это желание отражается в том, что материальная энергия, Ее тень, приходит в возбуждение.

Первый этап творения - *сарга*

Посредством Своего взгляда Господь Маха-Вишну вносит в материальную энергию:

- 1) энергию времени;
- 2) живые существа вместе с их желаниями и кармическими последствиями их прошлой деятельности
- 3) и, таким образом, возбуждает инертную *прадхану*. (*Прадхана* - состояние материальной природы, непосредственно предшествующее ее переходу в проявленное состояние ШБ 3.26.10 ком.).

Время - это вечная форма проявления желания Господа наслаждаться Своими бесконечными играми. Удовлетворяя это желание, на Голоке-Вриндаване время *йога-майи*, разворачивает удивительные игры Кришны. И точно также, удовлетворяя это желание Господа, материальная энергия проявляет многочисленные циклы творения, поддержания и уничтожения материального многообразия.

Хотя *прадхана* находится в непроявленном состоянии, в ней содержатся все материальные элементы. Когда под взглядом Верховной Личности Бога материальная природа приходит в движение, она проявляет себя во всем многообразии видов и форм. До этого она находится в инертном состоянии, в котором три *гуны* материальной природы не взаимодействуют друг с другом. В результате взаимодействия трех *гун* материальной природы совокупность материальных элементов переходит в проявленное состояние, которое называют *пракрити* (ШБ 3.26.10; 17 ком.).

Под влиянием вечного времени инертная *прадхана* приходит в возбуждение, и в ней проявляются принципы *пуруши* или желания живых существ наслаждаться независимо от Кришны и *пракрити* - материальной энергии, как объекта их наслаждения. Эти изначальные мужской и женский материальные принципы проявляются как Шамбху (*Шива*) и Майя (*Шакти*) соответственно, и являются тусклыми тенями Кришны, как изначального наслаждающегося, и Его внутренней энергии - изначального объекта наслаждения.

В действительности Шамбху, олицетворяющий все мужские формы в этом мире, не является независимым *пурушей*, или наслаждающимся. Настоящим *пурушей* является Господь, который косвенно наслаждается *майей*, или *пракрити* через Шамбху, уполномочивая его энергией Своего взгляда. Поэтому Маха-Вишну и Его последующие экспансии называют *пуруша-аватарами*.

Основой материальной природы (*пракрити*) является *махат-таттва*, источник всего многообразия видов и форм. *Махат-таттва* излучает сияние, из которого возникает все многообразие материального мира. Когда была создана *махат-таттва*, она породила материальное эго и поглотили тьму, которая покрыла материальный космос в период разрушения материального мира (ШБ 3.26.29 ком.).

Махат-таттва, или совокупное сознание живых существ, сначала пребывает в чистой благодати, когда еще сохраняется осознание живыми существами своего конституционального положения как слуг Кришны, понимание своего положения как вторичного *пуруши*. Но постепенно под влиянием *майи* это сознание начинает трансформироваться в ложное эго, или *аханкару*, ложное чувство независимого существования и отождествления себя с материей.

Под влиянием времени и *кармы* живых существ *гуны* материальной природы разделяются на 3 отдельных качества и взаимодействуют с самым тонким элементом - ложным эго. Ложное эго проявляется в виде трех *гун* (стихий) - добродетели, страсти и невежества. Ложное эго в *гуне* добродетели проявляется в виде материального ума и полубогов. Ложное эго в *гуне* страсти проявляется в виде материальных разума и чувств. Ложное эго в *гуне* невежества проявляется в виде грубых материальных элементов и объектов чувств (ШБ 3.26. 23-32).

Дальнейшее взаимодействие *гун* и 24 элементов материальной энергии приводит к проявлению всего разнообразия в материальной природе - *пракриту* (ШБ 3.26.10-49).

Итак, время является главным фактором, возбуждающим инертную *прадхану*. Когда время приводит инертную *прадхану* в движение, она начинает создавать многообразные формы жизни. В форме времени проявляется власть Верховной Личности Бога. Без вмешательства Верховной Личности Бога материальная природа (*пракриту*) не способна произвести на свет многообразие проявленного мира. Кроме того, желания живых существ определяют формы, в которые будет развиваться материя. (ШБ 3.10.11; 3.20.12; 3.26.16-17 ком).

Второй этап творения - *висарга*

Во время выдоха Маха-Вишну из пор на Его теле исходит бесчисленное множество вселенных, которые во время вдоха опять входят в Его трансцендентное тело, переходя в непроявленное состояние.

Проявив все эти вселенные, Господь Маха-Вишну входит в каждую из них в форме второй *пуруша-аватары* Гарбходакашайи-Вишну (ШБ 3.26.50).

Каждая из вселенных имеет форму яйца, окруженного семью оболочками - земли, воды, огня, воздуха, эфира, ложного эго и *махат-таттвы*.

Войдя во вселенную, Гарбходакашайи-Вишну наполняет ее наполовину Своим потом (*гарбха*) и ложится на воды (*удака*) этого своеобразного океана - Гарбходака. Эта вселенная становится своего рода телом Господа - Его Вселенской формой или *вира-пурушей*, а Господь Гарбходакашайи-Вишну - душой в этом «теле» (ШБ 3.26.51-70).

Из пупка Гарбходакашайи-Вишну вырастает лотос, из которого рождается Господь Брахма - первое сотворенное существо и вторичный творец вселенной (ШБ 2.6.23). В стебле этого лотоса содержатся в своей потенциальной форме все четырнадцать планетных систем (ШБ 2.8.8 ком.).

После длительных аскез и медитации Брахмы, Господь Вишну, довольный им, являет ему Свой трансцендентный облик и дает ему все духовное знание в виде *гаятри-мантры*, а также материальное знание, открыв ему Свою Вселенскую форму.

Обретя знание, Господь Брахма начинает творить, или точнее проявлять уже содержащиеся во Вселенском теле Господа конкретные формы людей, животных, полубогов, других подвижных и неподвижных существ. Какие-то формы он творит сам, какие-то - через своих помощников *праджанати*, или прародителей (ШБ 2.5.33; 3.10.7-9; 3.20.17-53; 3.26.18).

Затем Господь Гарбходакашайи-Вишну распространяет себя в третью экспансию *пуруша-аватары* Кширодакашайи-Вишну, или Сверхдуши, в которой Он находится в каждом атоме и в сердце каждого живого существа. Как Сверхдуша Господь поддерживает творение, иначе все развалится на атомы (БГ 15.13). Он возлежит в океане молока (*кшира*) и

является свидетелем всех желаний и поступков живых существ. Поскольку Господь единственный, кто волен управлять материальной энергией, то все страдания и наслаждения живых существ санкционируются именно Им.

Сверхдуша является свидетелем всех наших желаний и поступков, незримо санкционируя наши наслаждения и страдания. Как Сверхдуша Господь является источником нашего знания, памяти и забвения и помогает нам на пути самоосознания, проявляясь как совесть, дающая интуитивное понимание того, что следует делать и чего делать не следует. Таким образом, Кришна в форме Сверхдуши является *чайтья-гуру* - гуру в сердце, изнутри направляющим живое существо по пути самоосознания. *Йоги*, достигшие совершенства в медитации, имеют возможность созерцать в своем сердце трансцендентный четырехрукий образ Сверхдуши, имеющий «размер» приблизительно с большой палец. Однако тем, кто хотят забыть Его, Господь предоставляет и такую возможность.

Важно понимать, что Сверхдуша - **одна**. Господь Кширодакашайи-Вишну пребывает на Своей духовной планете Шветадвипа, расположенной в материальной вселенной, и Он лишь проявляет Себя в бесчисленном множестве форм в сердцах всех живых существ (как одно и то же солнце может отражаться в кувшинах, наполненных водой). Все эти формы неотличных от Него Самого. Таким образом, выражения «твоя Сверхдуша» и «моя Сверхдуша» некорректны.

Итак, ничто не может поддерживаться и развиваться без присутствия Господа. Поэтому говорится, что Гарбходакашайи-Вишну является Сверхдушой вселенского тела, тогда как Кширодакашайи-Вишну, как Сверхдуша поддерживает каждый атом и каждое живое существо во вселенной (БГ 15.13; 7.6; ШБ 2.5.34; 3.32.29; ИВН с. 773-774).

Вечное время (кала)

Время - это изначальный импульс, приводящий в движение всю машину материального мира. Время - безличное проявление воли Господа в этом мире. Оно повелевает здесь всем. Все материальные проявления создаются, поддерживаются и уничтожаются в соответствии с планом времени (ШБ 3.10.11-12). Однако это не относится к преданному служению, которое находится непосредственно под управлением внутренней энергии Кришны.

Поскольку желания обусловленных живых существ расходятся с желаниями Господа, время воспринимается ими как нечто угрожающее их желаниям наслаждаться. Поэтому в их сознании время воспринимается в трех фазах: прошлое, настоящее и будущее. Более того, поскольку материя никогда не может удовлетворить духовные по своей природе существа, они практически не живут в настоящем - они или строят планы на будущее или вспоминают о прошлом. Но желания чистого преданного заключаются лишь в том, чтобы исполнять желания Господа, поэтому он всегда удовлетворен и живет в вечном настоящем.

Течение время воспринимается всеми индивидуально. Когда мы удовлетворены (то есть, наши планы совпадают с планами вечного времени), оно пролетает очень быстро. Когда же мы страдаем (то есть, наши планы отличаются от реальности), то оно тянется мучительно долго. Например, продолжительность жизни на райских планетах очень велика по сравнению с нашим земным временем, хотя там это не ощущается. А те мгновения по земным меркам, которые греховное живое существо проводит в аду, воспринимаются им как тысячелетия.

Периоды времени

Процессы сотворения, сохранения и разрушения материального мира протекают с определенной периодичностью. Об этом подробно говорится в Ведической литературе (БГ9.8).

Во вселенском масштабе время измеряется по шкале, принятой на высших планетах. Летоисчисление на планетах полубогов отличается от земного летоисчисления, согласно

разнице в возможностях чувственных наслаждений. Когда их мало - время идет медленно, когда много - быстро. Один день (12 часов) по исчислению полубогов равен шести земным месяцам, сутки - одному земному году, или 360 дней, а сто лет полубогов - тридцати шести тысячам земных лет (ШБ 4.28.39 ком; 4.30.17 ком.).

Характерным временем для исторических событий вселенского масштаба является *юга* - отрезок времени в 120 лет по исчислению полубогов, или 432,000 земных лет. *Юги* сменяют одна другую: *Крита-юга (Сатъя-юга) - Трета-юга — Двапара-юга — Кали-юга*. Мы живем в *Кали-югу*, которая началась в 3102 году до н.э. (БГ 8.17; ШБ 3.11.18-21 ком.)

1. *Сатъя-юга* - длится 1 728 000 земных лет, в это время процветают все принципы религии. Все люди являются возвышенными преданными Господа, которые живут в течение 100,000 лет и поклоняются Ему, практикуя медитацию.

2. *Трета-юга* - длится 1 296 000 земных лет, в эту эпоху начинает нарушаться один из четырех принципов религии - аскетизм, продолжительность жизни сокращается до 10,000 лет, а методом самоосознания является проведение сложных жертвоприношений. В эту эпоху возникает деление на четыре *варны*.

3. *Двапара-юга* - длится 864 000 земных лет, нарушаются уже два принципа религии: аскетизм и милосердие, продолжительность жизни сокращается до 1,000 лет, а методом самоосознания является поклонение Господу в храме.

4. *Кали-юга* - длится 432 000 земных лет, религия разрушена уже на 3/4, и лишь принцип правдивости удерживает цивилизацию от разрушения, продолжительность жизни всего 100 лет (ИВН с. 827).

Четыре *юги* образуют одну *маха-югу* длиной в 12 000 небесных, или 4 320 000 земных лет. 1000 маха-юг составляют одну Кали, или день Брахмы. Ночь Брахмы длится столько же, сколько и его день. С наступлением ночи Брахма погружается в сон, и вся вселенная, за исключением планетных систем Сатъя-локи и Таполоки, скрывается в водах вселенского потопа. Когда ночь Брахмы истекает, и наступает его день, он заново создает все три мира (ШБ 3.11.22-23;26-34).

Господь Брахма живет: (БГ 8.17)

$100 \text{ лет} \cdot 360 \text{ дней} \cdot 2 \text{ (день и ночь)} \cdot 1000 \text{ (маха-юг)} \cdot 4\,320\,000 \text{ (лет в 1-й маха-юге)} =$
 $311\,040\,000\,000\,000$

в течение одного выдоха Маха-Вишну.

Господь Брахма нашей вселенной прожил уже больше половины отпущенного ему срока (ШБ 3.11.34).

Один день Брахмы разделяется также на 14 периодов - Манвантар, связанных с управлением вселенной (ШБ 3.11.23;25). Функция Ману - поддерживать религиозные принципы во вселенной.

Продолжительность одной Манвантары равна приблизительно 71 *маха-юге*, или 306 720 000 земных лет (ШБ 3.11.24). Между Манвантарами также происходит частичное уничтожение вселенной, так называемый «вселенский потоп», но в меньших масштабах (ШБ 3.11.23).

В настоящее время мы живем в двадцать восьмую *маха-югу* седьмого Ману, которого зовут Вайвасвата Ману.

День Брахмы составляет: (БГ 8.17; ШБ 3.11.23; 4.28.31)

14 *манвантар* (смен Ману);

- $4.320\,000 \cdot 1000 = 4 \text{ млрд. } 320 \text{ млн. земных лет.}$

Итак, время, как рок, как движущий фактор, существует только в материальном мире. Окончательный облик времени - смерть (БГ 11.32; ШБ 3.26.16). Под влиянием времени все сущее создается, существует и разрушается. Материальный мир реален, но временен. Но Кришна, Его преданные и само преданное служение всегда находятся за пределами влияния *майи*, в царстве внутренней энергии, даже если и кажется, что они делают что-то в материальном мире.

Влияние времени в духовном мире отсутствует. А периоды, на которые делится день в играх Господа, предназначены лишь для увеличения вкусов и разнообразия, то есть служат удовлетворению Господа (ШБ 2.6.18).

Время в материальном мире связано с началом и концом любого процесса и, таким образом, имеет циклическую природу. Разные периоды через какое-то время повторяются (БГ 8.18-19; ШБ 3.10.13-14; 3.32.4).

Тема. Три *гуны* материальной природы

Гуна - качество, стихия.

Гуна - веревка (БГ 7.14 ком.)

Существуют 3 *гуны* материальной природы:

1. *саттва-гуна* - гуна благодати
2. *раджо-гуна* - гуна страсти
3. *тамо-гуна* - гуна невежества

Три *гуны* материальной природы, подобно веревке, по рукам и ногам связывают обусловленное живое существо, приковывая его к циклу повторяющихся рождений и смертей.

Веревка изготавливается путем переплетения трех пучков волокон. Точно также, *гуны* материальной природы - благодать, страсть и невежество - смешиваются и производят некий вторичный продукт. Затем они вновь смешиваются, и это происходит опять и опять. В результате получается крепкая веревка, состоящая из *гун*, переплетенных бесчисленное количество раз.

Таким образом, материальная энергия связывает нас все сильнее и сильнее. Своими силами мы не можем освободиться от этих пут, которые известны как *паварга*. *Паварга* - это пятая группа букв в санскритском алфавите. Она содержит буквы **па**, **пха**, **ба**, **бха** и **ма**.

Па (*паришрама*) — тяжелый труд: Каждое живое существо в этом мире тяжело сражается, чтобы поддерживать свое существование и выживать. Это называется борьбой за существование.

Пха (*пхена*) — пена: Когда лошадь тяжело трудится, на ее губах выступает пена. Точно так же после тяжелой работы, направленной на чувственное удовлетворение, наш язык пересыхает, и на губах появляется пена.

Ба (бандха) — рабство: Несмотря на все наши усилия, мы остаемся связанными веревками *гун* материальной природы.

Бха (бхайа) — страх: В материальной жизни человек всегда, словно пламенем, охвачен страхом, потому что не знает, что произойдет в следующий момент.

Ма (мритйу) — смерть: Надежды человека и планы на счастье в этом мире прерываются смертью.

Сознание Кришны - процесс, позволяющий избавиться от *наварги*. Иными словами, принимая сознание Кришны, человек достигает *апаварги*, где нет борьбы за существование, нет материального рабства и страха смерти.

Гуны существуют только в материальном мире

Только благодаря взаимодействию *гун*, проявляется все материальное творение, таким образом, материя полностью состоит из *гун*. Это подобно тому, как поперечные и продольные волокна являются единственными составляющими ткани. Все, с чем мы сталкиваемся, является ничем иным, как производным *гун* материальной природы (ШБ 3.26.10; 15; 27-33; ШБ 2.5.22-24; 3.7.4).

Гуна значит «качество», *нир* - приставка со значением отрицания. Когда Кришну называют «*ниргуна*», то есть лишенным качеств, это означает, что Кришна лишен материальных формы и качеств, Его качества не проявлены материей, *гунами*, они трансцендентны (ИВН с. 702; ШБ 1.13.56 (ком.); 2.5.18; 3.29.14; БГ 14.2).

Функции гун:

Гуны, являясь **всепронизывающими**, имеют еще 2 функции:

- 1) **связывать живое существо:** «Три стихии материальной природы - добродетель, страсть и невежество - оказывают влияние на живое существо, но не на Меня. Проявляясь в уме живого существа, они побуждают его привязываться к материальным телам и другим созданным объектам. Таким образом, живое существо связывается по рукам и ногам» (ШБ 11.25). (См. также ШБ 1.14.10; 2.5.19-20; 3.7.4)
- 2) **создавать разнообразие этого материального мира (ПБ 4.9.7).**

Смешанное влияние 3-х гун или преобладание одной из них

Нашей настоящей жизнью является духовная жизнь, полная вечности, знания и блаженства. Люди, очарованные иллюзией благости, считают настоящей целью жизни мирское образование и достижение материального благополучия. Для людей в *гуне* страсти единственной реальностью является секс и накопление имущества, а в *гуне* невежества - сон и одурманивающие средства. Таким образом, наша чистая духовная природа оскверняется нечистыми желаниями, порожденными *гунами* природы.

Кришна является «*сварат*» - совершенно независимым; Он волен делать все, что пожелает. А поскольку мы являемся Его крохотными частичками, мы тоже обладаем свойством быть независимыми, но только в меньшей степени. Таким образом, согласно нашим желаниям, наше тело действует либо в *гуне* благости, либо в *гуне* страсти или в невежестве, либо в сочетании этих *гун*, поскольку наши желания материальны (БГ 14.10). Наши желания - результат отождествления себя с материальным телом, и поэтому они являются продуктами *гун* материальной природы. Пути, которыми мы пытаемся удовлетворить эти желания, также материальны.

«Шримад-Бхагаватам», Песнь 11, Глава 25 «Три стихии материальной природы»:
«Мой дорогой Уддхава, сочетание всех трех стихий содержится в менталитете «Я» и «Мое». Все обычные процессы в этом мире, которые совершаются посредством ума, объектов чувственного восприятия, чувств и воздушных потоков физического тела, также состоят из сочетания этих стихий».

«Когда человек посвящает себя религиозности, экономическому развитию и чувственным наслаждениям, то вера, богатство и чувственные удовольствия, получаемые в результате его усилий, проявляют взаимодействие трех стихий природы».

«Когда человек, желает чувственных удовольствий, будучи привязанным к семейной жизни, и когда он для этого принимает определенные религиозные и профессиональные обязанности, проявляется определенное сочетание стихий природы».

«Когда стихия добродетели, светоносная, чистая и благоприятная, преобладает над страстью и невежеством, человек обретает счастье, добродетель, знание и другие хорошие качества».

«Когда невежество и добродетель побеждает стихия страсти, приводящая к привязанности, сепаратизму и активности, человек начинает трудиться, не покладая рук, ради престижа и богатства. Таким образом, в стихии страсти он испытывает беспокойства и борьбу с препятствиями».

«Когда страсть и добродетель побеждает стихия невежества, она покрывает сознание человека и приносит ему глупость и тупость. Впадая в скорбь и иллюзию, человек в стихии невежества спит больше, чем следует, предается ложным надеждам и совершает насилие против других».

«Когда сознание становится ясным, а чувства непривязанными к материи, человек испытывает бесстрашие в материальном теле и отрешенность от материального ума. Следует понимать, что такая ситуация является результатом преобладания стихии добродетели, в которой человек получает возможность осознать Меня».

«Стихию страсти следует отличать по ее проявлениям - искаженный разум вследствие чрезмерной деятельности, неспособность воспринимающих чувств оторваться от мирских объектов, нездоровое состояние действующих физических органов и замешательство ума».

«Когда высшие функции сознания начинают уходить и, в конце концов, исчезают совсем, в результате чего человек не в состоянии сосредоточить внимание, его ум разрушается и проявляет невежество и депрессию. Следует понимать, что подобная ситуация является результатом влияния стихии невежества».

«О лучший из людей, все состояния материального бытия связаны с взаимодействием между наслаждающейся душой и материальной природой. Все, что человек видит, слышит, или даже лишь думает в своем уме, - все без исключения составляет стихии материальной природы».

«О благородный Уддхава, все эти различные фазы обусловленной жизни проистекают в результате действий, порожденных стихиями материальной природы. Живое существо, побеждающее эти стихии, которые проявляются из ума, может посвятить себя Мне с помощью метода преданного служения и таким образом достичь чистой любви ко Мне».

Духовное существо всегда обладает свободой выбора, поэтому оно может не попадать под влияние *гун* (БГ 3.27.1-3). Но *гуны* всегда властвуют там, где проявлен материальный элемент - ложное эго (БГ 18.17 (ком.); ШБ 3.26.2 (ком); 3.26.23-24). Именно посредством отождествления себя с материей, с телом, живое существо само ставит себя под власть *гун*. В материальном мире все связано с *гунами*, и пока желания живого существа остаются направленными на власть над материальной природой (тело, общество, дом и т.д.), *гуны* будут иметь власть над живым существом (ШБ 2.5.19; БГ 7.14 ком.).

Таким образом, воспользовавшись своей свободой, живое существо сознательно может изменить порядок влияния на себя *гун* природы. Оно может культивировать влияние на свою жизнь одной определенной *гуны*. Для этого человек намеренно отбирает и принимает лишь такие признаки, которые присущи данной *гуне* (БГ 14.10 (ком.); 17.2 ком.).

Например, *гуне* благости присущи упорядоченность, чистота, знание, удовлетворенность, здоровая пища, решимость, исходящая из связи с Богом, деятельность из чувства долга и т.д.

Таким образом, человек принимает все эти регуляции, сознательно отвергая проявление характеристик других *гун* в своей жизни (БГ18.26).

«Гуны страсти и невежества можно одолеть с помощью гуны благодати». В этом наставлении Нараяды Муни содержится глубокая практическая мудрость. Стихии материальной природы охватывают все стороны жизни живого существа. Поэтому когда нам приходится сталкиваться с проявлениями низших *гун*: гневом, оскорбительным настроением, насилием, вожделением, жадностью, причем как с чужими, так и своими, - нам следует реагировать не тем же, а наоборот сделать что-либо в *гуне* благодати или чистой благодати. Причем, это действие может быть совершенно из другой области - навести порядок на своем письменном столе, например. А к универсальной деятельности, принадлежащей к категории чистой благодати, относятся повторение Харе Кришна *маха-мантры*, *киртан*, поклонение Божествам, чтение книг Шрилы Прабхупады и т.д.

Чистое преданное служение находится вне гун материальной природы «Шримад-Бхагаватам», Песнь 11, Глава 25:

«Поэтому, получив эту человеческую форму жизни, которая позволяет обрести полное знание, разумным людям следует освободиться от всего осквернения стихиями природы и заниматься исключительно любовным служением Мне».

«Мудрец, обладающий ясным разумом и свободный от соприкосновения с материальным, должен обуздать свои чувства и поклоняться Мне. Он должен победить стихии страсти и невежества, занимаясь лишь тем, что лежит в стихии добродетели».

«Тогда, утвердившись в преданном служении, мудрец должен победить и материальную стихию добродетели, став безразличным ко всем стихиям. Так с умиротворенным умом, духовная душа, свободная от стихий природы, оставляет саму причину своей обусловленной жизни и достигает Меня».

Чистое преданное служение не соприкасается с гунами, оно находится полностью в ведении внутренней энергии. Таким образом, если человек все свое существо, свою деятельность, ее плоды, желания и прочее будет связывать со стремлением доставить удовольствие Кришне, то он попадет в сферу влияния внутренней энергии, и будет находиться вне влияния *гун* (БГ 14.22-27 (ком.); 14.19).

Наиболее ясное понимание чистого преданного служения проявляется в тот момент, когда человек поднимается до *гуны* благодати (БГ 14.17 ком.). У него появляется способность различать, он обладает знанием (БГ 18.20; ШБ 2.5.24 ком.) и удовлетворенностью и поэтому знает, как следует совершать преданное служение (БГ 14.6; 14.11), которое в значительной мере свободно от последствий прошлой деятельности и оскорблений. Такое преданное служение привлекает Кришну, и Он может одарить такого преданного чистым преданным служением.

Однако если преданным служением занимается человек, не свободный от последствий своей прошлой деятельности, и обладающий посторонними мотивами (побуждающими причинами), то такое преданное служение принимает 3 формы, соответственно *гунам* материальной природы (ШБ 3.29.7). Результатом этих 3-х форм преданного служения является продолжение материального существования в круговороте рождений и смертей. Не будет достигнут высший результат - *према* (ШБ 3.29.7-10; 3.29.21-26).

Тем не менее, есть большая разница в том, что находится под влиянием *гун* в преданном служении: сама деятельность или мотив, побуждающий к ней. Например, молодой *бхакта* очень старается не засыпать во время *джаны*, или он очень старается не проявлять свою склонность к гневу, или прилагает все усилия, чтобы преодолеть свою природную лень. Он сознает, что сон во время *джаны*, гнев или лень не радуют Кришну. Но, вопреки его усилиям, материальная природа побеждает его, и он терпит неудачу. Раскаиваясь, он продолжает свои усилия. Это не преданное служение в *гунах* (БГ 9.30-31). Это чистое преданное служение, хотя еще и незрелое, ибо человек старается доставить удовольствие

Кришне (ШБ 3.29.12). Со временем этот *бхакта* очистится, станет духовно сильнее и добьется успеха в своих усилиях - достигнет настоящего чистого преданного служения (ШБ 2.3.12). Но если его мотив - в *гунах* (ШБ 3.29.7-10; БГ 18.23-28), то это уже преданное служение, обусловленное *гунами*, оно не является чистым, оно смешанное, и поэтому процесс очищения будет идти очень-очень медленно, почти незаметно (ШБ 3.29.9-10 (ком.); 2.8.14).

Гуна благости, будучи чище всех остальных, тем не менее, обуславливает живое существо, так как оно сохраняет склонность оставаться в материальном мире. Оно привлекается материальной деятельностью, хотя и благочестивой, и, чувствуя превосходство над другими, благодаря обладанию знаниями и удовлетворенностью (счастьем), подвержено гордости, которая является уже признаком *гуны* страсти (БГ 14.6; ШБ 1.13.54; 3.5.14 ком.). Существуют удивительно чистые личности: брахманы, обладающие возвышенными нравственными качествами и необъятными знаниями и мудростью, которые вместе с тем не в состоянии понять трансцендентную природу чистой любви к Богу и поэтому на практике считают ее лишь одним из методов достижения освобождения.

Вместе с тем деятельность в *гуне* благости создает меньше всего препятствий для развития сознания Кришны. Каждое мгновение перед нами встает выбор, как поступить, как отреагировать на конкретную ситуацию. Преданный любое свое действие предлагает Кришне, но Кришна хочет, чтобы эти действия совершались в *гуне* благости. Однако на материальном плане не бывает чистой благости - к ней всегда примешиваются страсть и невежество. Но если мы действуем в сознании Кришны, так как этого хочет Кришна, то такая деятельность будет находиться на трансцендентном уровне. Это вполне реально, и это лишь вопрос практики и милости Кришны. Первое зависит от нас, второе нет, но об этом мы можем горячо просить Кришну, и Он с радостью откликнется, видя наши серьезные усилия и слыша наши искренние молитвы.

Таблица

Признаки трех гун материальной природы

Предмет	Источник	Добродетель	Страсть	Невежество
Поклонение	БГ 17.4	Поклоняются полубогам	Демонам	Почитают призраков и духов
Пища	БГ 17.8-10	Увеличивает продолжительность жизни, очищает существование, дает силу, счастье и удовлетворение. Сочная, маслянистая, здоровая и приятная сердцу.	Слишком горькая, слишком кислая, соленая, пряная, острая, сухая и горячая. Вызывает страдания, несчастья и болезни	Приготовленная за три часа до еды, безвкусная, разложившаяся, испорченная, состоящая из остатков (кроме остатков пищи чистых преданных) и непригодных продуктов
Жертвоприношения	БГ 17.11-13	Совершаются в соответствии с наставлениями <i>шаштр</i> , из чувства долга, теми, кто не желает награды	Ради материальной выгоды, из гордости	Без соблюдения предписания <i>шаштр</i> , без раздачи <i>прасада</i> , без пения ведических гимнов, без <i>дакшины</i> и без веры.

Аскетизм	БГ 17.17-19	Аскетизм трех видов, совершаемый с трансцендентной верой, людьми, не ожидающими материальной выгоды, ради Всевышнего	Из гордости и ради завоевания уважения, чести и поклонения, не твердый, не постоянный	Из глупости, самоистязание, причинение вреда и гибели другим.
Благовторительность	БГ 17.20-22	Совершаемая из чувства долга, без желания получить что-либо взамен, в надлежащее время и месте, к достойной личности	В расчете на какое-то возмещение или из желания получить плоды. Неохотно.	В нечистом месте, в неподходящее время, недостойной личности, без должного внимания и уважения.
Отречение	БГ 18.7-9	Исполнение предписанных обязанностей по необходимости, отречение от материального общения и привязанности к плодам	Отказ от предписанных обязанностей, как от обременительных или из страха перед физическими неудобствами	Отказ от предписанных обязанностей из-за иллюзии
Знание	БГ 18.20-22	Видит одну неделимую духовную природу во всех живых существа, хотя они разделены на бесконечные формы	Различает живых существ по форме тела	Порождает привязанность к одному виду деятельности, как единственно важному. Не отражает истину. Очень скудное, глупое, материалистичное.
Поступки или деятельность	БГ 18.23-25	Регулируемая и исполняемая без привязанности, без любви или ненависти, без желания получить плоды	Исполняемая с большими усилиями, ради удовлетворения желаний, проистекающая из чувства ложного эго.	Исполняемая в иллюзии, в пренебрежении наставлениями <i>шастр</i> , без заботы о навлекаемых ею рабстве, насилии или причиняемых другим страданиях
Исполнитель	БГ 18.26-28	Выполняет свой долг, свободный от влияния низших <i>гун</i> и ложного эго, с большой решимостью и энтузиазмом, одинаково стойкий в успехе и поражении	Привязан к своей работе и ее плодам, желает наслаждаться плодами, жаден, завистлив, нечист и движим радостью и печалью	Деятельность, противоречащая наставлениям <i>шастр</i> . Материалистичный, упрямый, лживый, изощренный в оскорблении других, ленивый, мрачный, медлительный, не может различать добро и зло.
Понимание	БГ 18.30-32	Знает, что следует делать и что нет, чего надо бояться и чего не надо, что связывает, и что освобождает	Не видит различия между религиозностью и безверием, между действиями, которые следует совершать и которые совершать не следует	Принимающее безверие за веру и, наоборот; под покровом иллюзии, тьмы, всегда устремленное в ложном направлении

Решимость	БГ 18.33-35	Непоколебимая, поддерживаемая практикой йоги, контролирует ум, жизнь и чувства	Устремляется к плодам религии, экономического развития и чувственного удовлетворения	Не помогает преодолеть сон, печаль, угрюмость, заблуждение
Счастье	БГ 18.37-39	В начале подобно яду, в конце подобно нектару, побуждает человека к самоосознанию	Возникает от соприкосновения чувств с их объектами, в начале подобно нектару, в конце - яду	Слепо к самореализации, призрачно с начала и до конца, проистекает из сонливости, лени, иллюзии
Классы общества	БГ 18.41-44	<i>Брахманы:</i> Самообладание, спокойствие, аскетизм, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность	<i>Кшатрии:</i> героизм, сила, решимость, находчивость, отвага в бою, благородство и умение руководить. <i>Вайшьи:</i> земледелие, защита коров и торговля	<i>Шудры:</i> физический труд и служение другим
Чем обуславливает	БГ 14-6-9	Ощущением счастья и знания, что приводит к чувству превосходства над другими, гордости	Кармической деятельностью	Безумие, лень, сон
Результат влияния	БГ 14.16	Все врата тела освещены знанием	Неодолимые влечения, не поддающиеся контролю, страстные желания, сильная привязанность, кармическая деятельность.	Ведет к глупости
Деятельность	БГ 14.16	Результаты ее чисты	Ведет к страданиям	Ведет к глупости

Дополнительная литература: обязательно прочесть 14, 17 и 18 главы из «Бхагавад-гиты»

Тема. Постижение Кришны в Его творении

Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго — эти 8 элементов

составляют материальную энергию (БГ 7.4)

Ложное эго (*аханкара*) проявляется как отождествление себя (*ахам*) с деятелем (*кара*), то есть с телом. «*Мамата*», то есть мое - все, что окружает мое тело, является вторым

аспектом ложного эго. Понятия «Я» и «мое», относящиеся к материальной природе, представляют собой ложное эго (БГ 7.4).

Разум имеет 5 функций (ШБ 3.26.29-30):

- 1) различение;
 - 2) память;
 - 3) сомнения;
 - 4) сон;
 - 5) рассуждения и планирование.
- > Оттачивая способность разума различать, человек может утвердиться на трансцендентной платформе, избегая всего неблагоприятного и принимая все благоприятное для духовной жизни.
 - > Утвердившись в памятовании наставлений гуру и Кришны, человек без срывов следует к намеченной цели.
 - > Давая отдых уму и разуму, человек сохраняет их работоспособными, и может пользоваться ими как орудиями, чтобы выбраться из западни материального существования.
 - > Подвергнув сомнениям материальные концепции, вложенные в него воспитанием, человек может начать формировать новые, основанные на *шастрах* («Вайшнавизм: открытый форум» № 3 с. 130).
 - > Размышляя над полученными от гуру и Кришны наставлениями, человек может осознать их суть и всю глубину.
 - > Строя планы исполнения этих наставлений, человек без отклонений идет к цели.

Таким образом, одухотворяется разум. Пользуясь разумом, преданный может привлечь внимание Господа.

Ум, происшедший из *гуны* благости, по природе склонен к медитации, сосредоточенности на одном. Сосредоточив его на Кришне, на исполнении наставлений гуру и Кришны, преданный обретает друга. Ум, зараженный страстью, мечущийся между принятием и отвержением (привязанностью и ненавистью) в поисках удовлетворения чувств, является врагом обусловленной души (ШБ 3.26.31; 3.26.27).

«Ахам» означает «я есть». Это определение эго. В зависимости от того, кем считает себя живое существо, может быть **истинное эго и ложное эго**. Истинное эго: «я вечный слуга Кришны, Кришна - мой Господин, я предназначен для Его удовлетворения». Это

реальность. Принимая себя за наслаждающегося, за господствующего и действующего, живое существо извращает свой взгляд на мир и использует его соответственно не по назначению (ШБ 3.26.23-26).

Эфир распространяет звук, воздух позволяет ощутить касание и также содержит в себе звук; огонь проявляет форму, но он также осязаем в касании и звуке; вода несет вкус, она также проявлена в форме (не в объеме), то есть она видна, ее можно ощутить по касанию и звуку; земля осязаема по запаху, она обладает и вкусом, и формой, в ней также проявлены касание и звук. Таким образом, накопление свойств идет от более тонких к более грубым элементам. В то же время потенциально в звуке содержатся все остальные свойства, поскольку из него возникают все остальные элементы со всеми их свойствами (ШБ 3.26.47-49).

Эфир проявляет звук, а также воспринимающее его чувство слуха и орган слуха - ухо. Воздух соответственно касание - чувство осязания и кожу. Огонь - форму - зрение и глаз. Вода - вкус - чувство вкуса и язык. Земля - запах - обоняние и нос (ШБ 3.26.32-49).

Господь проявляет свою вездесущность через свои энергии, это Его безличный аспект (БГ 7.8). Он и огонь, и свет Солнца, Луны, звук и разум и т.д. Таким образом, в 7 главе «Бхагавад-гиты» Кришна показывает, что нет ничего в этом мире, что не принадлежало бы Ему как источнику всех этих энергий. Материальный мир описывается как *сагуна* - Брахман, то есть Брахман, покрытый *гунами*. В этом можно видеть и мистическое могущество Господа, который, будучи отличным от материального проявления, стоит от него в стороне, тем не менее все творится, поддерживается и уничтожается только благодаря Его высшей воле (БГ 9.5). Кроме того, что мы можем видеть Господа в Его энергиях, мы можем осознавать, что все самое значительное, великолепное, выдающееся, тоже представляет Кришну. «*Вибхути*» означает «исключительное великолепие» (БГ 10.19). Самые изумительные качества, в полной мере проявляет Сам Кришна, а живые существа могут проявлять до 78 % этих качеств. Таким образом, они отражают ничтожную долю великолепия Кришны (БГ 10.40-42; ШБ 1.5.20).

Когда живые существа считают, что материальный мир предназначен для их наслаждения, то они воспринимают его отдельно от Кришны. Вожделение гонит их наслаждаться миром, не замечая Того, Кто стоит за ним. Подобно тому, как охотник ловит обезьян, устанавливая сосуд с бананом внутри и с отверстием, в которое может войти лишь кисть обезьяны. Когда она, всунув туда руку и схватив банан, пытается вытащить его, это ей не удается. И даже приближение охотника не может заставить обезьяну сообразить выпустить банан и понять, что это ловушка, так как она не связывает эти два факта. Такова сила вожделения. Когда живое существо оставляет концепцию, состоящую в том, что оно является наслаждающимся, действующим и контролирующим, оно начинает воспринимать Того, Кто, действительно, здесь все контролирует, Кто санкционирует все происходящее и является наслаждающимся. Тогда оно видит все энергии в связи с Господом (БГ 7.4).

Тема. Конституциональное положение души

Дхарма - это естественная, неотъемлемая деятельность, соответствующая какому-либо положению. Неотъемлемое качество чего-либо (БГ с.33; ШБ 3.25.11).

Отождествление себя с чем-либо сразу же налагает определенные обязанности, естественно связанные с этим положением. Так, *брахман* имеет *брахмана-дхарму*, женщина - *стри-дхарму*, правитель - *дхарму кшатрия* и т.д. (БГ 3.35).

Дхарма имеет божественную природу, поскольку дается Господом и описана в Ведах. (БГ 3.15). Однако, из-за того, что она присутствует там, где есть ложное отождествление себя с каким-то положением, она временна. Человек может сменить представление о себе и, соответственно, изменится и его *дхарма* (БГ с.33). Предназначение *дхармы* в том, чтобы очистить живое существо от ложных представлений о себе (БГ 2.31; 3.5; 3.7-9; ШБ 4.20.9).

Тот, кто полностью избавился от ложных отождествлений, осознав себя слугой Господа, Его духовной частичкой, не имеющей никакого отношения к любым материальным формам и положениям, также свободен и от материальной *дхармы* (БГ 3.19). Такая личность занята своей вечной, неизменной *дхармой* - *санатана-дхармой* — бескорыстным преданным служением Господу. (БГ с.32; ШБ 3.25.11; 3.28.2). Эта *дхарма* не прерывается сменой тела, перемещением в пространстве и времени, в духовном мире преданный занимается тем же - преданным служением Господу (ШБ 4.9.11). И право вернуться в свое изначальное положение слуги Бога остается у обусловленной души всегда и везде, требуется лишь ее желание (НП с.46; ШБ 3.7.10; 3.27.14; 3.27.14;).

Однако, в зараженных эгоизмом умах живых существ представление о *санатана-дхарме* может быть искажено (ШБ 3.32.40). То есть по внешней форме деятельность может напоминать преданное служение (служение Божествам, воспевание святого Имени, служение вайшнавам и т.д.), но ее цель - удовлетворение не Господа. Целью, например, может быть освобождение, благочестие, личное удовлетворение и даже чувство долга, не связанное с духовным учителем (БГ 3.19; ШБ 5.8.9; 5.8.14; 5.8.21-22). Результат такой деятельности - благочестивая *карма* («Апасампрадаи: отклонившиеся вайшнавские секты». Сухотра Свами. с. V-IX; с. 17-20).

Еще одна форма извращенного понимания преданного служения - это лезть и подобострастие. В отличие от ритуального восприятия *бхакти*, здесь во внешней видимости присутствует желание удовлетворить Господа и Его преданных. Однако, эти действия притворны, поскольку имеют корыстную цель: своей услужливостью обрести что-то для себя: удобства, власть или покровительство, славу, или даже какую-то уверенность в своем будущем (БГ 3.30). Таким образом, отсутствует сам источник преданного служения: искреннее восхищение качествами Господа и Его преданных (ШБ 4.15.23-25; 4.16.2-3).

Положение живого существа по отношению к Господу можно сравнить с тем, как связана рука с телом. Рука является частью тела и имеет ценность в том, чтобы служить целому телу, будучи связанной с ним. Рука, отделенная от тела, ценности не представляет. (ШБ 4.30.16; НП с. 66; ШБ 1.5.20; 1.9.44; 3.29.35).

Качественное единство души с Господом подобно единству солнечных лучей и Солнца. Оба также несут свет и тепло, однако, Солнце - источник бесконечного числа таких лучей (ШБ 2.6.21).

Тема. Обусловленная душа: падение дживы, предопределенность, свобода воли и закон кармы

Каждое действие, совершенное не в сознании Кришны, то есть не для удовлетворения Кришны, несет последствия - *карму* (БГ 4.17; ШБ 1.8.35; 1.13.50; 2.8.14). Эти последствия проявляются либо как обстоятельства, условия жизни, либо как желания живого существа. Греховные, противоречащие священным писаниям действия приводят к неблагочестивой *карме* (*викарме*), то есть страданиям (БГ 14.16; ШБ 1.17.11). Благочестивая деятельность приводит к накоплению возможностей для удовлетворения чувств в будущем - *карма* (БГ 8.3; БГ с.24-25; 2.27; 13.21; ШБ 2.9.2; 2.1.16; 1.13.42). Грубое и тонкое тело живого существа являются результатом его деятельности в прошлых жизнях. Оно несет в себе как определенные характеристики и способности, так и желания, тип психического восприятия (БГ 2.27; 15.8; 18.61; ШБ 1.2.33; 1.15.29; 1.12.19). Тело, получаемое живым существом, определяется как его желаниями на момент оставления предыдущего тела, так и теми ограничениями на их реализацию, которые создала его греховная деятельность (*викарма*) (БГ 13.30). Поэтому даже, когда человек обретает сознание Кришны, и желания его

меняются, он, оставаясь в «старой машине», вынужден мириться с ее характеристиками и способностями (ШБ 1.2.10).

Но, достигнув своего изначального сознания, человек обретает полную свободу воли и способен не соприкасаться со всем происходящим с ним, «хорошими и плохими» обстоятельствами и событиями. Он не испытывает страданий и наслаждений благодаря тому, что отстранен от деятельности чувств и ума, предназначенных для того, чтобы испытывать эти кармические последствия (ШБ 3.27.10). Он способен во всем видеть лишь благоприятный фактор очищения его сознания и укрепления его воли - стремления к Кришне. Преданный, делая всегда свой выбор в пользу Кришны, а не желаний чувств и ума, увеличивает свою свободу от их влияния (ШБ 1.7.5; 1.2.8; 1.13.39; 1.15.29; 3.27.24; БГ 4.16-23).

Таким образом, живое существо обладает свободой выбора: Кришна или материальная иллюзия. Выбрав иллюзию, оно попадает под ее власть и власть деятельности и ее последствий (кармы)(ШБ 1.13.42; 2.6.36 (324); 2.1.22; 2.5.32; 2.9.2; 2.2.35; 2.6.42; 4.9.36; 3.27.20; 3.27.5; 3.31.15; ИВН с. 740)

Человек, неправильно пользующийся своей свободой выбора, идущий на поводу чувств и ума (полная программа кармы), своей реакцией на приходящую карму (последствия) создает новую карму (новые события, укрепление независимых желаний) (ИВН с. 739). Бесконечная череда: события - реакция - последствия - является «топливом» для повторения все новых и новых рождений и смертей (ШБ 3.31.44). Только правильно пользуясь своей свободой выбора, живое существо «выключает вентилятор своей кармической деятельности» и, развивая свою истинную природу, очищается от уже созданной ранее кармы (БГ 2.49; 9.2; 4.17-18; ШБ 1.8.35; 1.2.15; 2.7.49; 1.2.8).

Хотя у живого существа всегда есть свобода воли, тем не менее, воспользоваться ею правильным образом может только существо, обладающее высоким разумом и поэтому способное действовать осознанно. В какой мере живое существо действует осознанно, отдавая себе отчет в своих действиях, в такой мере у него есть свобода выбора (ШБ 1.5.15). Машина тела животного, в которую *джива* попадает, благодаря своим же желаниям и прошлой деятельности, с которым себя душа отождествляет, очень сильно покрывает истинную природу ее сознания. Поэтому в таком случае *джива* может лишь подчиняться карме, не создавая новой (поскольку нет акта сознательной реакции и выбора) (БГ 13.21). Тонкое и грубое тела человека, хотя и сотканы кармой, не покрывают душу настолько, чтобы она была не способна оценивать и реагировать сознательно благодаря высокоорганизованному разуму. Хотя животные лишены возможности обрести свободу путем практики, тем не менее, милость Господа или Его преданного может пробудить в них духовное сознание (ШБ 1.2.32; 3.25.21).

Кришна, находящийся как Параматма в сердце рядом с живым существом, осознает делаемый им выбор (БГ 13.21; 4.14) и санкционирует действия материальной природы, производимые с телом живого существа (ШБ 1.8.28; 1.13.43; 2.2.35). Если живое существо поворачивается в Его сторону и обращается с вопросом к Параматме о правильности своего выбора (ШБ 3.27.14), Она подсказывает ему сначала как голос совести, а затем как духовный учитель, а также голос разума. Полностью очистившееся живое существо способно слышать наставления Параматмы непосредственно в своем сердце. Таким образом, необходимость осуществления выбора всегда остается даже у преданного, поскольку последовать голосу совести, разума и духовного учителя он должен сам, сознательно. Голос Параматмы очень тих, и слышать его может только тот, кто сознательно прислушивается к нему, то есть тот, кто уже сделал свой выбор в пользу служения Кришне (БГ с. 4; 3.31; ШБ 1.2.33; 1.7.5).

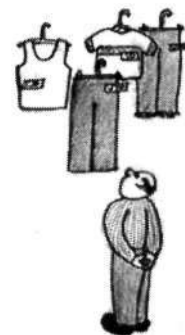
Преданный может считать, что «Бог всемогущ, и поскольку я являюсь преданным, то Он должен освободить меня от «ненужных» страданий и предоставить мне все условия для преданного служения». Но это заявка на то, чтобы «Бог нарушил ради меня законы материального мира, в который душа приходит по своему выбору (ШБ 1.13.43; 3.25.40; 2.9.1; 1.17.18).

Ожидания же, что Бог насильно освободит преданного от материальных желаний, препятствующих его прогрессу, говорит о том, что преданный не осознает еще природы преданности. Он должен сам поднести к лотосным стопам гуру и Кришны все эти желания, отречься от них сознательно ради возможности продолжать служение. Процесс сознательного отказа от них и есть процесс роста желания преданного служения Кришне, процесс предания себя Господу (БГ 3.31; ШБ 1.13.43; 3.25.40).

Поэтому ответственность преданного заключается в том, чтобы вести свой ум по пути предания и помогать окружающим делать то же самое (ШБ 2.9.24; 2.2.7; 2.9.31 (509); 2.2.36; ИВН с.739).

О происхождении *дживы* см. «Вайшнавизм: открытый форум» № 3 с. 76-77; «Наше изначальное положение», Джи Би Си пресс.

Тема. Обусловленная душа. Перевоплощение. Эволюция души

Форма сознания живого существа в момент смерти определяет форму его следующего грубого тела (БГ 8.6; 15.8-10).

Сознание, благодаря ложному отождествлению, распространяется на тонкое тело (ум, разум) и грубое тело. И у человека в зрелые и поздние годы жизни может быть несоответствие между его грубым человеческим телом, предназначенным для совершения добровольных аскез и самоосознания (БГ 4.30-31), и тонким телом, на которое в процессе жизни наложили свой отпечаток последствия греховной деятельности, азартные игры, употребление опьяняющих средств, незаконные сексуальные отношения, злоба и насилие (БГ 3.12-14). Поскольку душа остается связанной с тонким телом до тех пор, пока не освободится от ложного представления о себе, постольку тот багаж, который она накопила в тонком теле, уже имеет определенные очертания (БГ 13.22; ШБ 3.26.34; 1.15.41; 3.26.38; 3.27.29; 4.12.4). Душа, обретшая стойкое сознание Кришны, и отстранившаяся как от грубого тела, так и от ложных представлений о себе и своих желаниях (ШБ 2.1.15; 3.27.29), в момент смерти выходит из материального тела в своем чистом состоянии, без каких-либо тонких материальных оболочек, покрывавших ее до этого. Она способна беспрепятственно преодолеть все оболочки вселенной и обрести вечное существование в обители Кришны (ШБ 3.27.29). Это стойкое сознание, лишенное связи с материей - есть полное сознание Кришны (БГ 13.24).

Живое существо в момент смерти скорбит обо всем том, что оно оставляет вместе с этим телом и о том, что оно не успело достичь и обрести в этом теле (ШБ 2.1.15). Все это - карма и кома - определяют его следующее рождение (ШБ 3.31.41-47 без ком.). В новом теле Сверхдуша напомнит ему о его прошлых желаниях и будет способствовать их реализации (БГ 13.21; 13.23; 15.15).

Дарвин основывает свою теорию эволюции на факте изменения генотипа и прогрессе по линии наиболее жизнеспособных особей, что утверждает концепцию телесного существования, как единственного и абсолютного, поскольку всю информацию о живом существе несет лишь грубое тело.

В действительности, эволюцию проходит душа в своих желаниях наслаждаться материей (ШБ 1.12.19). Такое огромное разнообразие (8.400.000) форм тел демонстрирует тончайшие нюансы в смесях *гун*, влияющих на сознание души: чуть больше *тамаса*, меньше *раджаса* или добавляется капля благости и т.д. (БГ 13.21; 13.31; ШБ 2.9.2; 3.29.29; 3.28.43; 2.10.19). Душа, меняя набор своих желаний, склонностей, программирует свое новое тело. Поскольку, находясь в телах животных, она лишена возможности сознательно менять свои желания, то основную роль в процессе программирования тела, играет, полученный опыт, обстоятельства и страдания (БГ 8.6). Душа, имеющая развитый человеческий разум, но не использующая его в должной, полной мере для обретения освобождения, лишается возможности сознательно влиять на свою жизнь, получая после смерти тело животного и опять медленно двигаясь по эволюционной лестнице (ШБ 2.10.19). Это происходит медленно, поскольку опыт страданий и обстоятельств, то есть рефлексов, нарабатывается очень медленно и может идти не всегда по восходящей линии. Поэтому для души эффективнее воспользоваться доставшимся ей человеческим разумом, чтобы покончить с чередой рождений и смертей (ШБ 3.31.19; 5.5.21-22).

Когда душа отрешается от материального мира, разрывает привязанности, связывающие ее с ним, сосредоточив полностью свое сознание на Шри Кришне, Его качествах, играх, служении Ему и Его преданным, то ее тонкое тело растворяется (ШБ 3.25.33). Оно больше не подпитывается иллюзией, эгоизмом, греховными желаниями и действиями (БГ 2.40-41; БГ 13.24). Такая душа остается в материальном мире лишь до конца срока существования ее тела (догорающая *карма*) или, по желанию Господа, который поручает ей миссию освобождения живых существ в материальном мире и т.д. В результате полностью исчезает основа для формирования нового грубого тела (ШБ 1.15.41).

Явления Господа в материальный мир в различных воплощениях не вызваны последствиями Его деятельности (*кармы*). Он свободен в своем решении прийти или нет в этот мир. Его также не привлекает этот мир как место для удовлетворения Своих желаний. Он самоудовлетворенный и связан лишь со Своей внутренней энергией. Чистые преданные Господа также приходят в этот мир не потому, что их вынуждает это делать *карма* и независимые от Господа желания. Наоборот, стремясь принести Господу наибольшее удовольствие, они приходят в этот мир с миссией Господа и никогда не забывают Его (БГ 4.23-24; 4.14.15; 4.6-9; 13.15; ШБ 1.2.16; 2.8.7; 2.9.4; 4.8.57).

Преданный, не достигший совершенства в духовной жизни (*бхавы, премы*), рождается в условиях, где он либо с раннего детства будет продолжать свое духовное развитие в семье преданных, либо будет свободен от борьбы за существование, родившись в обеспеченной семье. Вкус чистого преданного служения не позволит ему попасть в иллюзию материального удовлетворения, даже, если преданный получит возможность удовлетворить свои материальные желания на райских планетах (БГ 6.40-45; 8.27; ШБ 1.2.29; 1.5.19). *Карми*, достигающие райских планет, благодаря своему благочестию, но лишённые высшего вкуса, опьяняются вкусом райских наслаждений и, вернувшись на Землю, продолжают крутиться в бесконечном колесе *самсары*; вверх, вниз и т.д. (БГ 8.3; ШБ 3.32.20-21). *Гьяни* и *йоги* после многих рождений, посвященных аскезам и изучению Вед, достигают слияния с Брахманом, находясь в нем в течение многих миллионов лет, после чего они все же вновь падают в материальный мир (БГ 4.11; 8.24; ШБ 3.27.29). Участь же грешников - адские планеты и низшие формы жизни (ШБ 3.30.19; 3.30.34; 3.31.1)

Тема. Освобождение

Освобождение - это возвращение живого существа в свою неизменную форму, которую оно обретает, когда оставляет постоянно меняющиеся грубые и тонкие материальные тела (ШБ 2.10.6).

Живое существо, достигает освобождения тогда, когда оно отказывается от восприятия мира, основанного на ложном эго: «я наслаждаюсь; я контролирую; я действую; я тело; все, что ощущает это тело - мое». Душа, избавившаяся от ложного эго и осознавшая верховное положение Личности Бога и свое подчиненное положение слуги по отношению к Нему, которое ей присуще, освобождается из рабства материальной энергии и достигает трансцендентного положения (ШБ 3.27.13; 3.27.9; 3.27.29; БГ 7.5).

Имперсоналисты под освобождением понимают освобождение от страданий и беспокойств материального существования, что достижимо даже при осознании безличного Брахмана, самого первого аспекта Абсолюта.

Существует **5 видов освобождения**: 4 из них для - персоналистов и одно - *саюджъя* - для имперсоналистов (ШБ 3.29.13; 2.10.6; НС с.4.10).

1. *саюджъя* - растворение в сиянии Господа (или в Его теле)
2. *салокья* - возможность жить на одной планете с Господом
3. *сарупья* - получение духовного тела, подобного телу Господа
4. *сарити* - обретение тех же богатств, которыми владеет Господь.
5. *самипья* - обретение, личного общения с Господом.

Когда попытки живого существа наслаждаться в материальном мире терпят крах, оно, разочарованное, отрекается от мира и ищет освобождения от его влияния. При этом само желание наслаждаться независимо от Бога не исчезает, а становится со знаком минус, то есть переходит в желание освободиться от страданий (ШБ 3.27.24). При этом *джива* не склонна принять верховное положение Бога. Обозленная, она не желает признавать Его существование и подчиняться Его воле, а упрямо ищет способ освободиться от тех ограничений, которые мешают ей наслаждаться и обрести положение высшей власти. Это высшее проявление зависти. Такая душа (*майявади*) не может обрести даже *саюджъя-мукти* (ШБ 3.32.27). Но, если ей удастся очиститься от ложного эго (что возможно благодаря хотя бы тени преданности), она может войти в Брахман (*брахмавади*). Однако это положение неустойчиво. Из-за нереализованной склонности действовать и потребности во взаимобмене любовью с Господом, она вновь падает в материальный мир. То есть, ее освобождение мнимое, неполное (ШБ 2.2.31; 3.27.20; 3.25.41).

Вимукта-манинах - в своем уме считать себя освобожденным. Это относится к представлению о себе имперсоналистов. Они считают, что, просто отрекшись от деятельности и взаимоотношений, и, подавив в себе все желания, погрузившись умом в процесс отделения Брахмана от того, что им не является, они обретают освобождение (ШБ 3.27.20; 3.25.41).

Для преданного, имеющего всепоглощающую привязанность к Господу (*асакти*), обретение милости Господа, экстатической любви к Нему (*бхавы*) является горячо

желанным. В то время, как сопутствующее ей освобождение даже не замечается им. Более того, преданный согласен добровольно страдать, если это принесет радость Господу. И даже

преданный, находящийся на первых ступенях *бхакти* (*бхаджана-крия*), в то время, когда он поглощен служением Господу, незаметно для себя поднимается на уровень освобождения. В это время он соприкасается с внутренней энергией, и материальная энергия теряет власть над ним (ШБ 3.25.36; 1.2.15; 1.16.23).

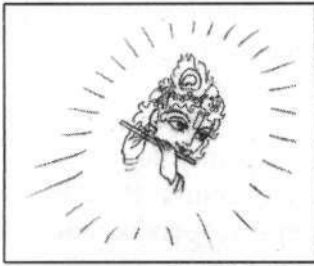
Блаженство, испытываемое преданным во взаимоотношениях с Господом, в миллиарды раз превосходит счастье освобождения от страданий. *Бхакти* - естественная природа души, в то время как природа души, находящейся в *брахмаджьоти*, остается не реализованной (НП с.41).

Безукоризненно следуя наставлениям освобожденной души, преданный освобождается от ошибок, свойственных обусловленным душам, и в своих действиях поднимается до уровня освобождения. Освобожденные души, чистые преданные Господа, имеют единственную цель в жизни: служить Господу и доставлять Ему удовольствие. Тот, кто привязывается к такой личности и его наставлениям, также обретает отрешенность от всего материального и следует по пути восстановления своих вечных отношений с Господом. Даже неудачи и срывы не дисквалифицируют такого преданного, если он решительно ориентируется лишь на достижение этой цели (ШБ 3.25.20-26; БГ 18.57; БГ 3.31).

Религиозная деятельность (*дхарма*) ради экономического процветания (*артха*), необходимого для обеспечения неограниченного удовлетворения чувств (*кама*) - вот 3 цели материалистов. Но поскольку сам материальный мир, будучи обителью страданий - «*дукхалая*», не устроен для получения в нем удовлетворения, то после многих и многих попыток обрести его, обусловленная душа разочаровывается в них и начинает искать освобождение от тех бесчисленных страданий (*мокша*), которые несет этот мир. Таким образом, разочарование является для души толчком к поиску пути освобождения (УГЧ с. 270-271).

Однако, устойчиво встать на путь, ведущий к освобождению, могут лишь те, кто обрел высший вкус в общении с *садху*. Это позволяет им осознать, что истинное удовлетворение, действительно, невозможно найти в материальном. Без этого, человек, получив возможность реализовывать свои материальные желания, вновь с головой ныряет в материальную деятельность и не видит больше необходимости в освобождении (ШБ 3.32.24; ШБ 3.32.16-19; 3.22.36-37; 2.2.31; 2.3.11-12).

Преданный, занимаясь практикой преданного служения, очищается и достигает освобождения от материальных концепций жизни, и с этого момента (*бхава*) вся его жизнь и деятельность проходят на чисто духовном уровне, наполненном экстатическими переживаниями в обмене взаимоотношениями с Господом. На этом уровне, видя все исключительно в связи с Господом, он использует свое тело, ум, речь и всю окружающую его материальную энергию исключительно в служении Господу. Таким образом, даже находясь в самой гуще материальной энергии, он свободен от ее влияния, она не затрагивает его. Он освобожден, даже находясь в материальном теле (*дживан-мукта*) (ШБ 1.5.9; 4.8.61; 1.15.42;).

Тема. Пять видов взаимоотношений с Господом

Раса - это особый «вкус», ощущаемый преданным в личных отношениях с Верховным Господом.

Существует 5 основных видов взаимоотношений, испытываемых преданным (НС с. 399-405, НП гл. 32; БГ 11.14; 4.11; с. 18; ШБ 2.9.30; УГЧ с.65-67;):

1. *шанта-раса* - нейтральные взаимоотношения;
2. *дасья-раса* - отношения служения;
3. *сакхья-раса* - дружеские отношения;
4. *ватсалья-раса* - родительские отношения;
5. *мадхурья-раса* - супружеские отношения (в роли жены или возлюбленной). (ИВН с. 479; «Вайшнавизм: открытый форум» № 3 с.97).

Все эти отношения также проявлены в материальном мире, однако, они осквернены представлениями о жизни, как о жизни тела, и поэтому лишены чистоты и бескорыстия (НС с. 404). Вступая во взаимоотношения с другими, личность, как правило, преследует личные интересы, ищет удовлетворения своим чувствам. В настоящей, духовной *расе* полностью отсутствует корысть, эгоизм, все эти чувства предназначены лишь для одного: доставить радость Господу (ШБ 3.7.15; 2.2.12).

Поэтому говорить об осознании своей *расы*, то есть своих изначальных постоянных отношений с Господом, можно лишь после достижения освобождения от материальных концепций жизни. Таким образом, *раса* начинает проявляться лишь на стадии *бхавы*. На ступени *асакти* человека может привлекать слушание об определенных взаимоотношениях Господа и Его преданных («Вайшнавизм: открытый форум» № 3 с. 94-96; с. 16-40).

Если такое исключительное влечение к слушанию об играх *гопи* с Кришной, проявляется до достижения ступени *асакти*, когда человек еще полон *анартх* и отождествляет себя с телом, когда преданное служение его утомляет или он засыпает на *джапе* и *кришна-катхе*, то можно утверждать о проявлении в сознании человека *сахаджи* (ШБ 2.2.12). Это тяжелая *анартха*, удаление которой чем раньше начать, тем легче справиться. Не искоренив из своего сознания такого дешевого отношения к духовной жизни, преданный рискует на очень долгое время, может быть даже не на одну жизнь, остановиться в своем духовном развитии. Однако, прилагая усилия, чтобы привязаться к Верховной Личности Бога и обрести полную зависимость от Него, оставив свои склонности господствовать и наслаждаться, преданный может заслужить милость Господа, и Господь откроет ему эти сокровенные темы («Апасампрадаи» Сухотра Свами с.22-33; «Вайшнавизм: открытый форум» № 3 с.97-98; с. 88-91).

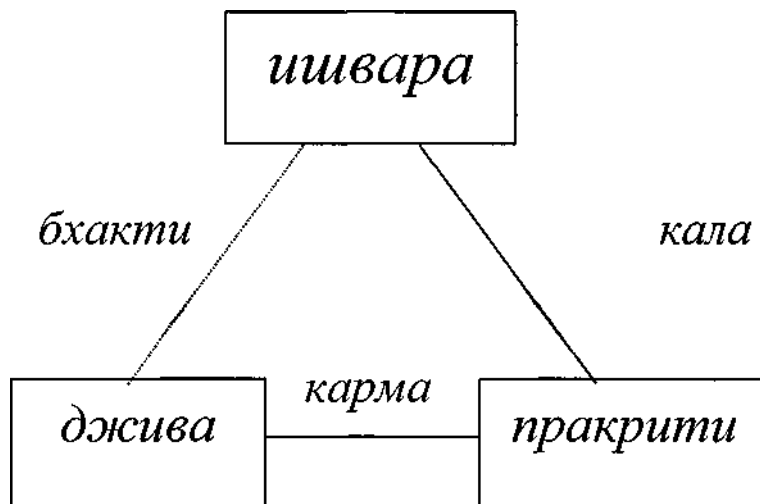
Хотя говорится, что отношения ученика и духовного учителя равны отношениям с Господом, из этого не следует делать вывод, что с духовным учителем можно иметь какие-

либо другие *расы*, кроме *дасы* - служения. Роль духовного учителя состоит в том, чтобы соединить своего ученика с Кришной. Своими наставлениями духовный учитель расчищает ученику дорогу, ведущую к вечным отношениям с Господом. Поэтому насколько близко к сердцу мы принимаем эти наставления и следуем им, занимая положение слуги (ШБ 3.7.19; 3.32.42), настолько быстро мы идем по пути к Господу («Вайшнавизм: открытый форум» № 3, с. 136-138).

Шанта-раса включает в себя привязанность к Господу и отрешенность от материи (ИВН с. 751). В *дасья-расе* наряду с этим появляется настроение служения. В *сакхья-расе* к предыдущим качествам добавляется уверенность, доверительность и дружба, сокровенная близость. Преданный, находящийся в *ватсалья-расе*, кроме выше перечисленного, чувствует, что Кришна зависит от его заботы о Нем, поэтому действует как защитник и покровитель Кришны. В *мадхурья-расе* среди всех предыдущих качеств расцветает полная свобода в средствах для удовлетворения Господа и полное предание Ему (ИВН с. 353-354; 822), когда ничто не ограничивает стремления и возможности служить своему возлюбленному (НС с. 424-425; ШБ 3.2.26-28; УГЧ с. 70-71).

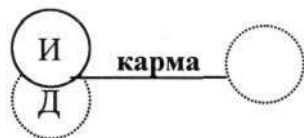
Тема. Обобщение по разделу «Самбандха»

Схема взаимосвязи между различными составляющими самбандха-таттвы

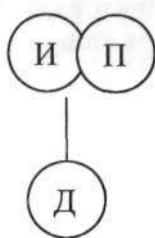

Самбандха означает «взаимоотношения» (ШБ 3.7.15). Таким образом, *самбандху* вайшнавов можно раскрыть единым словом - «*бхагаван*». Из этого вытекает подчиненное положение и *пракрити*, и *дживы*. При этом материальная энергия (*пракрити*) связана с *ишварой* посредством времени (*кала*), а *джива* посредством *бхакти*, которая в обусловленном состоянии представляется утерянной. В этом случае *джива* имеет связь с Господом через ложное отождествление себя с материальной энергией. И эта вечная связь остается благодаря *карме* - независимой деятельности живого существа и ее последствий.

Для *майявади самбанха* заключается в осознании Брахмана и таким образом, ее можно выразить одним словом «*брахман*». Все остальные понятия отсутствуют для *майявади*, поскольку и *джива*, и *пракриту* существуют только в воображении обусловленного кусочка *брахмана*. Схема *самбандха-гьяна* будет выглядеть так:

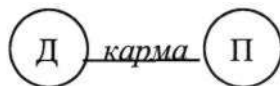

У *сахаджиев* очень сближены Бог и Его энергии, то есть *Ишвара* и *пракриту*, что позволяет им относиться к своим эмоциям, событиям и т.д., как к проявлению внутренней энергии, *бхакти*. Не принимая во внимание свои материальные желания и греховные действия, они вычеркивают *карму* из этой схемы (БГ 18.58).

Карми отвергают *Ишвару* и, соответственно, связи *Ишвары* с энергией: *дживой* и *пракриту*. Для них реально существует личность (*джива*) и материальная энергия (*пракриту*). *Карми* (не *викарми*) также признают

бхакти существования *кармы*. Таким образом, схема будет выглядеть так:

Неполное знание *самбандха-таттвы* для начинающего преданного приводит к одному из этих 3-х отклонений. Отделив от себя Бога настолько, что преданный не считает Его существование очень важным для себя («Он далеко, видимо, занят своими играми, и вообще Ему нет дела до этого мира»), он теряет *бхакти* и становится на путь *кармы*. Когда преданный не видит различия между чистым и грязным, духовным и материальным, он также не ощущает необходимости в очищении себя от материальных желаний и последствий прошлой деятельности, и относится к *бхакти*, как к чему-то очень дешевому и легкодоступному, становясь *сахаджием*. А, отвергая необходимость полагаться на милость Господа в своих усилиях, и, веря только в свои аскезы, таким образом, перечеркивая основополагающий в *бхакти* факт существования Личности Бога (с качествами, желаниями и т.д.) преданный скатывается к имперсонализму (*гьяне*).

Не установив в своем сознании *Ишвару*, *дживу* и *пракриту* на правильных позициях, не получив правильного представления о связях между ними, человек не сможет правильно установить ни цель, ни путь (процесс), по которому к ней можно прийти. Таким образом, искаженная *самбандха* однозначно исказит и *прайоджану*, и *абхидхею*. Настолько важно, поэтому, в начале духовной жизни правильно установить *самбандха-таттву*, чтобы через 10-15-30 лет не сказать: «А процесс-то не работает». Такой вывод лишь говорит о том, что мы не тому процессу следовали и не на те взаимоотношения опирались. Таким образом, правильное понимание *самбандхи* поможет сэкономить годы и десятки лет на пути очищения и духовной практики.

РАЗДЕЛ 4. ФИЛОСОФИЯ - АБХИДХЕЯ

Тема. Девять методов *бхакти*

Ачарьи выделили **9 основных видов (методов, способов) практики преданного служения** (в скобках указаны классические примеры преданных, достигших совершенства, следуя этому методу):

1. *шраванам* - слушание славы Господа (Его имен, игр и т.д.) (Махараджа Парикшит);
2. *киртанам* - воспевание славы Господа (Шукадева Госвами);
3. *смаранам* - памятование (Прахлада Махарадж);
4. *пада-севанам* - служение лотосным стопам Господа (Лакшми деви);
5. *арчанам* - поклонение Божеству (Притху Махарадж);
6. *ванданам* - вознесение молитв и принесение поклонов (Акрура);
7. *дасьям* - отношение к Господу в сознании и роли слуги (Хануман);
8. *сакхьям* - служение Господу в роли друга (Арджуна);
9. *атма-ниведанам* - полное предание себя Господу (Бали Махарадж).

Всеим этим методам одновременно следовал Амбариша Махарадж (БГ6.18; УГЧс. 309-310; 63-64; НП с. 153-154; ШИ- 17; ННс.31).

Слушание является началом всякого преданного служения. Сначала мы слушаем о Господе. Слушание славы имен, качеств, игр Господа меняет сердце человека, наполняя его эмоциями по отношению к Господу и, разжигая желание служить Ему, освобождая от сомнений (БГ 6.35). Не услышав о Господе, не оценив Его трансцендентных качеств и игр, не восхитившись ими, нечем будет наполнить всю другую деятельность: воспевание, поклонение и т.д. Без слушания всегда остается большой риск свести свое преданное служение к кармической благочестивой деятельности. Кроме того, в век Кали, **слушание и воспевание** Имен Господа благословлены как основной путь достижения совершенства. Без слушания и повторения невозможно развить памятование, а, не помня о Господе, возможно ли служение Его лотосным стопам, Его преданным («Пытаясь оценить личность Шрилы Прабхупады», Сатсварупа дас Госвами с. 78; 54-58; ШБ 2.6.46; 1.2.14; 1.2.17-18; 1.5.26-28; 1.7.7; 2.3.12; 2.2.36; НП с. 104-132).

Последние 3 метода - дасьям, сакхьям, атма-ниведанам - может практиковать преданный, спонтанно привлекающийся к Господу, то есть находящийся на уровне *рагануга-бхакти* (*ручи, асакти*). Начинаящий преданный следует этим методам обычно в духе имитации (НП с. 126-131).

В качестве дополнительного, углубленного изучения можно прочитать книги:

«Ванданам. Руководство по молитве в сознании Кришны», Сатсварупа дас Госвами. М.: «Гауранга», 2001. «Пытаясь оценить личность Шрилы Прабхупады», Сатсварупа дас Госвами (с. 62-66); ШБ 7.1; 7.5.23-24.

Тема: Шесть аспектов принятия прибежища Господа. Шаранагати.

Шаранагати - путь предания. (*Шарана* - предание, *гати* - путь, процесс) (ШБ 4.8.68).

Шаранагати — путь безусловного предания себя Господу - включает 6 аспектов (БГ18.66 ком.; УГЧ с.149).

1. Принятие всего благоприятного для преданного служения.
2. Отвержение всего неблагоприятного для преданного служения
3. Убежденность в том, что Кришна всегда защитит.
4. Принятие Кришны своим единственным Господином и покровителем.
5. Отсутствие желаний, отличных от желаний Господа.
6. Смирение.

Обусловленная душа пытается имитировать эти качества предания себя Господу. Факт предания себя должен присутствовать как на начальных ступенях развития *бхакти* (*шраддха* - *ништха*), так и на высших (*ручи*, *асакти*, *бхава*, *према*), различаются лишь глубина осознания этого процесса и, соответственно, качеств, проявляемых предавшейся душой. Бхактивинода Тхакур рассматривает высокий уровень предания, поэтому он начинает со смирения, осознания никчемности своих прежних помыслов, стремлений, действий. Таким смирением обладает преданный на уровне *ништхи*. И дальнейший процесс описывается в обратном по отношению к описанному выше порядке, заканчиваясь принятием всего благоприятного и отвержением неблагоприятного в чистой любви к Богу («Шаранагати» Бхактивинода Тхакур. Изд-во «Философская книга». 2001, стр. 4-21; БГ 6.10).

Начальные шаги предания себя Господу проявляются в том, что человек начинает ориентироваться в своей практике на вещи, благоприятные для развития *бхакти*, и избегать того, что разрушает *бхакти*. Такая ориентация поднимает преданного до *гуны* благости, стабильности. На этом уровне он обретает знание *самбандхи*, то есть понимания положения Господа и своего. Он видит, что Господь его защищает и поддерживает и потому он больше не ищет чей-либо еще защиты и покровительства. Осознавая истинную природу своих взаимоотношений с Господом, он отказывается от какой-либо независимости от воли Господа, и действует только Ему в угоду. Вкус преданности, просыпающийся в сердце, делает человека смиренным. Он сокрушается о потерянном времени, о своей греховной жизни, наполненной иллюзорными стремлениями и представлениями. С этого момента его путь предания уже опирается на спонтанное привлечение к Господу (БГ18.66; НП с.129-131; с. 110-113).

Когда нет этого стремления к безоговорочному преданию, человек может свои корыстные устремления облекать в форму качеств *шаранагати*. Апатия и безволие - выдаются за отсутствие других желаний помимо желаний Кришны, а безответственность

или, наоборот, самоуверенность и наглость выдаются за уверенность в покровительстве Кришны и Его защите, за зависимость от Кришны. Нетерпимость, поиск недостатков в других, зависть будут выдаваться за принятие благоприятного и отвержение неблагоприятного, а под смирением будут скрываться малодушие, нерешительность и разочарованность, вызванные неудачами и обидами. Культивирование таких качеств под маской преданности приведет лишь к усилению материализма или имперсонализма («Шаранагати», с.26-109; «Апасампрадаи...» с. 8-11; IV-X; 17-33).

Также материал на тему предания и искажения ее сути можно найти в журнале «Вайшнавизм: открытый форум» № 1-3.

Тема: Шесть пороков, разрушающих бхакти

Рупа Госвами в «Нектаре наставлений» выделил **6 видов деятельности, разрушающих бхакти** (НН- 2т; ШБ 4.26.13):

- 1) *атъяхара* - есть слишком много, и накапливать больше, чем необходимо вещей и денег;
- 2) *праяса* - прилагать чрезмерные усилия ради трудно достижимых мирских целей;
- 3) *праджалпа* - без особой необходимости вести пустые разговоры на мирские темы;
- 4) *ниямāграха* - следовать правилам и предписаниям *шастр* просто ради следования им, а не ради духовного прогресса, или отвергать эти правила и предписания, действуя по своей прихоти;
- 5) *джана-санга* - общаться с людьми мирского склада ума, которых не интересует сознание Кришны;
- 6) *лаульям* - жадно стремиться к мирским достижениям.

Склонность живого существа считать смыслом своего существования удовлетворение собственных чувств помещает такое живое существо под влияние материальной энергии. *Бхакти* чужда материальной энергии, поэтому выбор *дживой* удовлетворения своих чувств, а не чувств Кришны, приводит ее к потере *бхакти*. Этот выбор проявляется в виде 6 форм деятельности (НН с. 19-20; ШБ 4.26.13).

Праяса - это **чрезмерные усилия для достижения мирских целей**, то есть для удовлетворения эгоизма, либо узкого, либо расширенного - в форме альтруизма, филантропии, национализма и т.д. Усилия, совершаемые в сознании Кришны, ради удовлетворения Господа и вайшнавов, никогда не являются *праясой*. Однако эти усилия должны соответствовать нашей способности помнить о предназначении этих усилий и о связи вайшнавов с Кришной. В противном случае, начав совершать свои усилия из лучших побуждений, позже мы можем соскользнуть в своем сознании на устремленность к внешним результатам деятельности и окажемся весьма разочарованными. Поэтому так необходим баланс между практической деятельностью и слушанием о Господе в обществе преданных (БГ 12.15-16 ком.; ШБ 4.26.13).

Атъяхара, как гонка за мирскими вкусами, заслоняет собой высший вкус служения Господу; *праяса*, как усилия, не связанные с зависимостью от милости Господа,

укрепляет эгоизм, ложное эго и представление о себе как о действующем; *праджалпа* уводит ум от Кришны, погружая его в мир материи, иллюзии, нереальности; *ниямаграха*, как непонимание цели и смысла следования правилам и предписаниям, создает застой, торможение в развитии преданности; *джана-санга* укрепляет вкус материальных отношений, материального этикета, подавляя вкус к общению с преданными; *лаулям* толкает к *атъяхаре*, *праясе* и т.д. (ШБ 2.8.21; НН-2т; БГ 10.4-5 ком. 12.13-19; ШБ 4.26.13)

Тема: Шесть качеств, благоприятных для преданного служения

Прогрессу в чистом преданном служении способствует следование шести принципам (НН-3т.):

- 1) *утсаха* - энтузиазм;
- 2) *нишчая* - убежденность;
- 3) *дхарья* -- терпение;
- 4) *тат-тат-карма-правартанат* - действия в соответствии с регулирующими принципами, такими как слушание, воспевание и памятование о Кришне;
- 5) *санга-тъяга* - отказ от общения с непреданными;
- 6) *сато-вриттех (садху-вритти)*—следование по стопам предшествующих *ачарьев*).

Энтузиазмом называют опирающуюся на разум деятельность в сознании Кришны (НН с.33). То есть истинный энтузиазм стабилен, поскольку разум преданного всегда в *йоге*, то есть в связи, во взаимоотношениях с Кришной, из которых он и черпает свою решимость, неиссякаемый энтузиазм доставить удовольствие Кришне (БГ 18.33; ШБ 2.8.21). Энтузиазм, не закрепившегося в *йоге* разума, будет в *гуне* страсти и, таким образом, будет зависеть от соприкосновения чувств с их объектами, в том числе будет зависеть от похвалы, разного рода поощрений (БГ 18.34; 18.38). Поэтому признаком ложного энтузиазма является его неустойчивость и зависимость от поощрений.

Убежденность предполагает реализованное знание могущества Кришны, Его энергий, могущество *бхакти*. Поэтому, обладая убежденностью, человек может полагаться на милость Кришны и полностью зависеть от Его воли (БГ 6.24). Самонадеянный и наглый человек верит в свое могущество или уверен в том, что поскольку он преданный, то Кришна поэтому обязан все устроить согласно его планам.

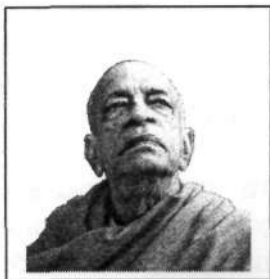
Терпение предполагает активную деятельность, а не лень и апатию. Но поскольку эта деятельность авторитетна, то есть, направляема *садху*, *гуру*, то преданный, убежденный в правильности процесса, в котором он занят, может терпеливо относиться к трудностям, препятствиям и отсрочкам в достижении результата (БГ 6.24). Терпение - это вера в то, что Кришна позаботится о том, кто неуклонно занят в служении Ему. Таким образом, преданный очень инициативен, активен в служении Господу (УГЧ с. 70-71).

Отказ от нежелательного общения предполагает отсутствие восхищения качествами и деятельностью непреданных; нежелание открывать сердце тем, кто лишен интереса к Господу, то есть *санга* предполагает, что мы что-то принимаем. Проповедь означает «отдавать». Это подобно тому, как в шланг, из которого вода бьет сильным потоком, не может войти ничто другое. Таким образом, проповедь не является *асат-сангой*, если проповедник наполнен полноценной духовной жизнью, которая бьет из него ключом живительного знания для других (БГ 11.55 с. 576-578).

Вера в слова, наставления гуру и садху, то есть *сато-вритти* означает, что мы доверяем процессу, которому следуем и верим в конечную цель (БГ 7.30 ком.). Но при этом мы используем свой разум для того, чтобы понять глубину этих наставлений, с целью действовать наиболее осознанно, и таким образом в совершенстве их выполнить. Ученик следует наставлениям *гуру* не слепо и тупо, думая, что все придет автоматически. Ученик знает, верит, что цель достигается благодаря совершенному следованию наставлениям и примеру *гуру* и *садху* и поэтому применяет разум, чтобы осознать эти наставления.

Энтузиазм, убежденность и терпение - составляющие веры. Вера - это тот рычаг, который поднимает преданного со ступени на ступень лестницы *бхакти*. Лишившись какой-либо из составляющих веры, человек становится апатичным, сомневающимся или агрессивным, оскорбительным, недоверчивым и замкнутым (БГ 7.28; 3.30). Преданное служение для него становится мукой. Не следуя правилам и предписаниям *бхакти*, преданный рискует обрезать себя, соскользнув с этого «лезвия бритвы», с которым сравнивается путь *бхакти*, поскольку именно правила и предписания являются перилами, защищающими путника от падения. Но следует помнить, в чем заключаются эти регулирующие принципы. Это слушание о Господе, прославление Его, памятование о Нем и т.д. Без этого росток *бхакти* засохнет, и буйно разрастутся материальные желания (УГЧ с. 59). Измышляя же свой путь *бхакти*, не внимая примеру и наставлениям *садху*, мы однозначно рискуем сойти на путь *кармы*, *гьяны* и *сахаджи* (БГ 11.55 с. 575; УГЧ с. 61-62).

РАЗДЕЛ 5 ПОВСЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА ПРЕДАННОГО СЛУЖЕНИЯ

Тема: Суть всех правил и предписаний (Основное правило *садхана-бхакти*)

Определение

Вайшнавский этикет - это свод норм поведения преданного в обществе, а именно дома, в храмовой комнате, во время проповеди, принятия *прасада* и т. д., а также во взаимоотношениях с Кришной, духовным учителем, другими преданными гостями храма, родственниками и т.д.

Даже внешнее следование принципам вайшнавского этикета является украшением преданного.

Назначение вайшнавского этикета состоит в том, что эти нормы поведения играют роль перил на узком пути духовной жизни. Эти перила защищают преданного от падений, которые могут быть вызваны совершением оскорблений. Необходимость следовать им также дисциплинирует ум, удерживает его от вседозволенности, расхлябанности, грубости и т.д. Ум, приученный к дисциплине, гораздо легче обучить духовной практике, чем ум, не признающий никаких ограничений и правил.

Таким образом, высшей целью всех этих правил и ограничений поведения преданного является способность закрепить ум на Кришне и взрастить глубокое почтение и уважение (а позже и любовь) ко всему, что связано с Кришной.

*смартаейах сататам вишнур
висмартайо на джатучит
сарве видхи-нишедхах сйур
этайор эва кинкарах*

**«Всегда помни о Кришне и никогда не забывай Его.
Все правила и предписания, упомянутые в *шастрах*,
являются слугами этих двух принципов»**

Одни правила *садхана-бхакти* помогают преданному подняться до уровня благодати и создать благоприятную ситуацию для культивирования преданного служения. Но поскольку самого по себе их исполнения не достаточно для удовлетворения Кришны, как, например, соблюдение принципов внешней чистоты или следование 4-м регулирующим принципам, то их относят к вспомогательным.

Другие правила имеют целью непосредственное удовлетворение Кришны и поэтому их относят к главным (УГК, стр. 158-166). Однако не следует пренебрегать вспомогательными правилами, так как хотя следование им не является достаточным условием для

удовлетворения Кришны, тем не менее, без следования им невозможно даже приблизиться к пониманию смысла главных правил, понять, что же реально удовлетворяет Кришну. Знание и ясность понимания приходят благодаря тому, что жизнь человека проходит под влиянием *гуны* благодати, что и обеспечивают вспомогательные правила. (УГЧ, стр.150-156,161; УГК, стр. 175)

Однако, даже стоя на пути и опираясь на перила, необходимо все же идти по этому пути, т.е. необходимо прилагать сознательные усилия, чтобы направлять ум, разум и душу на осознание своего положения слуги Кришны, на осознание положения *гуру* и вайшнавов.

Помнить о Кришне всегда означает помнить (и благодарить) Его даже, когда все складывается благоприятно, когда нет трудностей, нет препятствий. Никогда не забывать о Кришне, означает не забывать о Нем, когда трудно, когда приходят испытания, возникают препятствия, когда у ума, как ему обычно кажется, есть все основания, чтобы отвлечься от Кришны и сосредоточиться на своих проблемах.

Когда преданный только осваивает внешние принципы практики *садхана-бхакти*, его ум занят правильностью внешнего соблюдения этих правил, он не механичен, он занят, обучаясь им. Но когда преданный освоил эти правила и ограничения и может следовать им, не задумываясь, приходит время вовлекать в это следование принципам ум и разум. Требуется во внешнюю, ритуальную сторону внести осознание цели: ради чего все это делается. Теперь, действуя правильно внешне, преданный должен сосредоточиться на развитии своего видения (осознания) Кришны и Его воли, на осознании природы вайшнавов, *гуру*. Он должен прилагать постоянные усилия, чтобы видеть связь между вайшnavом и Кришной, *гуру* и Кришной, материальной энергией и Кришной и т.д. Это означает утвердиться в *самбандхе*. Чем больше человек утверждает в *самбандхе*, тем совершеннее его практика преданного служения. Но, когда преданный считает, что все это придет само собой, и достаточно просто совершать внешние усилия, то практика его преданного служения становится механичной, т.е. его сознание в нее не вовлекается. Такую деятельность, строго говоря, нельзя назвать, *садхана-бхакти*. Фактически, это благочестивая деятельность, которая принесет благочестивые плоды, но никак не *бхаву* и *премену*.

Поэтому, имея необходимость поддерживать свое материальное тело, семью и т.д., преданный должен стараться всегда помнить, ради чего он выполняет все эти обязанности. Все это лишь позволяет продолжать, используя свое тело и ум (как неотъемлемое представление о своем «я» на данный момент), развивать высший вкус к служению Шри Кришне без зависимости от тела и ума. Пока мы считаем себя телом и умом, следует занимать (а для этого поддерживать) их в деятельности, направленной на удовлетворение Кришны. Но, если при этом не вовлекается в процесс наша сущность (обладающее желаниями, свободой воли живое существо, душа), то мы не выйдем за пределы представлений о себе как о теле.

Тема: Упорядоченность и чистоплотность

Иногда начинающие преданные низводят понимание *садхана-бхакти* до представлений об упорядоченности жизни. «Садхана» означает «практика», т.е. мы сознательно практикуем образ жизни и мышление, естественные для духовного мира. Но сделать это без упорядоченности внешней деятельности тела невозможно. Однообразие внешней деятельности высвобождает ум для постижения разнообразия внутренней деятельности, внутренних усилий.

6-7 часов ночного сна достаточно для того, чтобы восстановить работоспособность тела, ума и разума. Сон до полуночи более эффективен, поэтому оптимальное время для отхода ко сну - 9-10 часов вечера, а для подъема - 3-4 часа утра.

Преданным следует совершать омовение как минимум два раза в день: утром - после пробуждения и вечером, лучше, если до захода солнца. Дважды инициированным преданным следует совершать омовение также перед чтением полуденной *мантры гаятри*, поскольку *брахману* необходимо омыться трижды в день - в *сандхью* (смена времени суток) и читать *гаятри-мантру*.

Полное омовение совершается также после:

- бритья;
- чистки зубов;
- стрижки волос и ногтей;
- опорожнения кишечника;
- посещения крематория;
- сна, продолжавшегося более 1 часа;
- полового акта;
- грязной работы;
- если вы прикоснулись к испражнениям, трупу;
- после прикосновения к животным (например, вы прикоснулись к кошке или к собаке).

Действия во время омовения не следует совершать хаотично; некоторые из очистительных процедур оскверняют тело, например, после чистки зубов, расчесывания волос и стрижки ногтей требуется совершить омовение тела. Если Вы принимаете душ после опорожнения кишечника, то сначала необходимо почистить зубы. Одежда, в которой вы делали предыдущие процедуры, является оскверненной, и после омовения ее надевать нельзя.

Есть разные уровни внешней чистоты. Например, для *пуджи* Божествам или приготовления *бхоги* для Божеств требуется полная чистота. Это неприемлемо делать в одежде, в которой Вы принимали пищу или посещали туалет по малой нужде, но для совершения любой другой деятельности эта одежда вполне приемлема, хотя и является оскверненной.

После омовения следует надеть чистую одежду и поставить *тилак* на 13 частях тела. Если Вы спите на полу, то место, на котором спали, следует помыть до омовения, а не после. После омовения не следует соприкасаться с оскверненными вещами и предметами.

Нижнюю (нательную) одежду следует менять ежедневно. Верхнюю одежду (джерсер, брюки, юбка) можно носить несколько дней. Вайшнавскую одежду лучше всего надевать каждый день свежую.

После принятия *прасада*, посещения туалета по малой нужде следует омыть рот, руки и стопы. Также перед чтением *гаитри-мантры*, если нет возможности совершить полное омовение, следует ополоснуть рот, руки и стопы.

Мужчинам следует иметь либо короткую стрижку, либо голова должна быть выбрита, а *шикха* собрана в пучок. А женщинам: собранные в пучок или косы волосы с пробором посередине. Неблагоприятно, если женщина ходит с распущенными волосами, а мужчина - с не завязанной *шикхой*.

Тело - это инструмент, правильно используя который, мы можем пробудить свою духовную природу, практикуя главные принципы *садхана-бхакти*. До тех пор, пока мы отождествляем себя с грубым и тонким телом, мы обязаны занимать их (т.о. «себя») в деятельности, направленной на удовлетворение Кришны. Пока *бхава* не пробудится в нашем сердце, мы обязаны заботиться о теле, относясь к нему как к инструменту, необходимому для духовной практики. Однако не следует уделять телу излишнее внимание, а ровно столько, чтобы поддерживать его работоспособность (УГЧ, стр. 62).

Тема: Следование четырем регулирующим принципам

Четыре регулирующих принципа предназначены для упорядочения жизни человека. Следование им поднимает людей до уровня цивилизованного общества. Общество, которое не следует этим 4-м принципам, нельзя считать цивилизованным (ШБ 1.16.25). Тем не менее, соблюдение этих принципов не является способом развития *бхакти*. Однако тот, кто им не следует, то есть тот, кто не отказался от греховных действий и привычек, никогда не сможет приблизиться к чистому преданному служению Господу (УГК, стр. 91).

Эти 4 принципа таковы:

1. необходимо отказаться от приема в пищу мяса, рыбы и яиц, а также от грибов, лука и чеснока;
2. необходимо отказаться от участия в азартных играх;
3. необходимо отказаться от употребления всякого рода одурманивающих средств, таких как табак, наркотики, спиртные напитки и т.д.;
4. необходимо отказаться от незаконного секса, то есть секс допустим только в законном браке для зачатия достойного потомства.

Эти регулирующие принципы поддерживают 4 основы религии. Благодаря наличию основ религии возможна практика *юга-дхармы*. Так аскетизм поддерживается отказом от употребления одурманивающих веществ, милосердие поддерживается отказом от мясоедения, чистота поддерживается отказом от незаконного секса, правдивость поддерживается отказом от участия в азартных играх. (ВКИ, стр. 27-31)"

Поэтому в *Сатъя-югу* медитация возможна, благодаря аскетизму, в *Трета-югу* милосердие делает возможным совершение жертвоприношений как *юга-дхарму*; чистота, еще сохраняющаяся в *Двапара-югу*, позволяет прийти к самоосознанию путем поклонения Божествам, а в *Кали-югу* никаких основ религии нет, и лишь правдивость позволяет обратиться к Святому Имени искренне. («Шикшаштака», ст.3; ШБ 1.16.21-22)

Несоблюдение 4-х регулирующих принципов ведет к отрицательным последствиям.

Например, мясоедение приносит вред обществу, делая людей жестокими и нечувствительными к страданиям других (до такой степени, что, без тени сожаления, люди лишают жизни миллионы живых существ). Мясо как пища, неестественная для человеческого тела, создает условия для развития раковых заболеваний, болезней пищеварительной, выделительной, эндокринной систем и т.д. (ШБ 1.16.20)

Для производства 1 кг мяса требуется скормить скоту 16 кг зерна. Таким образом, производство мяса влечет за собой увеличение производства зерновых культур, и, как следствие, увеличение посевных площадей. Для увеличения посевных площадей требуются новые земли, которые появляются лишь за счет освобождения их от лесов, что катастрофически влияет на экологический баланс в природе. Цивилизация, основанная на стремлении к неограниченному удовлетворению чувств, склонна необоснованно расширять свои материальные потребности, что приводит к созданию множества фабрик и заводов, истощающих и загрязняющих экологическое пространство. Убийство животных приводит к росту в мире греховных реакций, ведущих к мировым войнам и насилию среди людей.

Мясоедение и духовная жизнь полностью несовместимы. Мясная пища является продуктом *гуны* невежества, поэтому в противоположность пище, относящейся к *гуне* благодати, она не способствует развитию истинного разума и тонких тканей мозга. Употребление в пищу мяса приводит к появлению у человека отрицательных эмоций: агрессия, гнев, чувство собственности, эгоизм, представление о себе как о теле и склонность нарушать все остальные принципы. (ШБ 1.10.4)

Соблюдение принципа чистоты во многом связано с половыми отношениями в обществе. Что же касается половых отношений, то существуют понятия: «законный» и «незаконный» секс. Законный секс отличается от незаконного тем, что в первом случае люди ответственно подходят к половым отношениям, то есть берут на себя определенную ответственность за свои и чужие поступки в ходе этих отношений. В зависимости от уровня

"Но в ШБ 1.17.24-25; 38 мы встретим другой вариант.

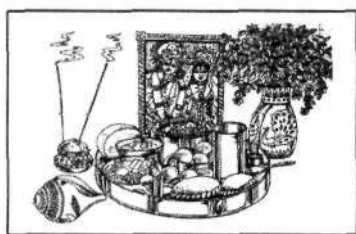
развития личности, эта ответственность может включать в себя ответственность супругов за физическое, эмоциональное и интеллектуальное благополучие друг друга и своих детей. Но наиболее развитые личности берут на себя также ответственность за помощь друг другу в духовной жизни. (См. лекции Чайтанья Чандры д. и брошюру О. Торсунова по «Грихастха-ашраму».

Незаконный секс глубоко погружает сознание человека в телесное представление о жизни, создает полную иллюзию возможности наслаждаться в этом материальном мире, используя данные ему тело и ум. Духовное самоосознание и незаконный секс взаимоисключаются. Также незаконный секс порождает нежелательное (обладающее недостойными качествами) потомство, приводит к развращению общества и его деградации. Материальности, дети-сироты, аборт - это тоже следствие незаконного секса. Рост преступности во многом определяется нарушением принципа чистоты.

Азартные игры включают в себя игры на деньги (например, карты, рулетка), в которых человек зависит от удачного выигрыша, который непредсказуем, случаен. Также к азартным играм относят незаконные денежные махинации. Эффект азартных игр: они заставляют человека обманывать, делают его нервным, психически неустойчивым, приводят к материальной зависимости из-за больших потерь денег.

Понятие «азартная игра» имеет более широкое значение, оно означает: «хочу взять больше, чем отдать». Стремление человека получить желаемое (неограниченное) удовлетворение чувств подобно азартной игре. Нежелание людей честно оценить свои поступки, действия и осознать, на что они реально могут надеяться за свой вклад, их надежда, несмотря ни на что, получить больше - это и есть азартная игра. В этом случае человек убежден, что может «вытрясти» желаемое наслаждение, просто приложив больше усилий.

Человек, пытающийся заниматься преданным служением, и в то же самое время, нарушающий регулирующие принципы, достоин сожаления, ибо нарушая принципы, он подпитывает свои телесные представления о жизни. Преданное служение, однако, возможно лишь с позиции представления о себе как о сущности, не имеющей к телу никакого отношения, но представляющей собой слугу Господа.

Тема: Как превратить дом в храм

Примеры заданий

Если в населенном пункте, в котором Вы живете, нет преданных, сделайте их. Угощайте друзей и знакомых *прасадом* (вкусным и сделанным с любовью). Но самый важный фактор, который привлекает людей: если Вы сами удовлетворены своей духовной жизнью. Не отвергая резко интересы людей, просто не проявляйте энтузиазма разделить их интересы, оставаясь всегда удовлетворенным даже тем минимумом ценностей, которые они принимают от Вас в отношении принципов здоровой жизни (вегетарианство, ранний подъем или принципы чистоты или хотя бы корректное обращение в Вашем присутствии) или даже духовных идеалов. Будьте готовы поделиться с людьми еще чем-либо, если они проявят больший интерес. Это в отношении старых связей. Если Вы хотите найти людей уже готовых, то Вы должны быть готовы (внутренне) спокойно относиться к внешним проявлениям Вашей принадлежности к общине вайшнавов, таким как *шикха*, *тилака*, *сары*, *дхоти*, книги Шрилы Прабхупады и строгое (для себя только) отношение к тому, чтобы всю принимаемую Вами

пищу предлагать Кришне. Когда у людей будут возникать вопросы об этом, Вы можете счастливо поблагодарить Господа за эту милость и объяснить что-то (не слишком много) и, главное, вдохновить человека узнавать от Вас все больше, в том числе пригласить их к себе домой в гости. Можете приглашать их на свои семейные духовные программы. И тогда Вы уже будете не одиноки в сознании Кришны. Опишите свои удачные и неудачные опыты в этом.

Схема домашнего алтаря (изображения)

Тема: Харе Кришна Маха-мантра и Панча-таттва мантра

Каждое слово *маха-мантры* имеет определенное значение.

Харе - о, Верховная энергия наслаждения (звательный падеж от Хара (Радха), она помогает нам постичь Господа);

Кришна - о, Всепривлекающий Господь;

Рама - о, Всерадующий Господь.

Таким образом, общее значение *маха-мантры*:

«О, Верховный Господь, о, Энергия Господа, займите меня преданным служением Вам».

Господь имеет бесчисленное количество имен, как говорится во 2-м стихе «Шикшаштаки»: «*намнам акари бахуха*». Среди них можно выделить главные и второстепенные имена. Главные Святые Имена описывают трансцендентные игры Господа, они тождественны с вечной формой Господа и вечно пребывают в духовном мире. Это Яшоданандана, Нандалал, Радха-Рамана, Радха-натха, Шьямасундара, Враджендранандана.

Второстепенные имена появляются с момента сотворения материального мира и описывают функции Господа в связи с Его материальной энергией. Они лишь частично наделены энергией игр Господа. Это такие имена, как Ишвара, Джагатпати, Джаганнатха, Творец, Хранитель, Параматма.

Воспевание святого имени - это вечная деятельность души. Из пяти самых важных видов преданного служения главный - воспевание святых имен. В материальном мире воспевание Харе Кришна - это главное служение, позволяющее очищаться и продвигаться духовно. Все остальное является вспомогательным для главного служения - повторения Харе Кришна.

Святое имя Кришны в полной мере обладает всеми 64-мя качествами Самого Кришны, и все они проявляются для того, кто принял прибежище у Святого Имени. Явление Кришны в форме звука Своего Имени также реально, как явление Кришны в *Двапара-югу* и Господа Чайтаньи в *Кали-югу* (УГЧ, стр. 220-221; ШБ 1.16.33). Соприкасаясь со Святым Именем, мы соприкасаемся с трансцендентным. Святое Имя не содержит в Себе ни грана материального. Поэтому в той мере, в какой мы сами склонны оставить материальные представления о себе и Святом Имени, в той мере Святое Имя являет Себя нам (УГЧ, стр. 217-221).

Хотя Кришна неотличен от Своего Святого Имени (УГЧ, стр. 220-221; ШБ 1.15.27; 1.11.3; 1.18.19), Он не проявляется в материальных звуках, т.е. в звуках, издаваемых материальными элементами: чувствами, умом и разумом. Звук Его Святого Имени полностью духовен, поэтому изойти Он может только из взывающей духовной души, осознающей себя слугой Господа, не стремящейся наслаждаться даже Им (не только материей), полностью сосредоточенной на своем желании доставить Господу удовольствие своим воспеванием Его славы. Человек, обладающий материальным сознанием (находящийся в плену телесных представлений о жизни), и имеющий эгоистические мотивы, может произнести лишь материальные звуки, хотя по форме эти звуки будут напоминать духовные: «Кришна», «Рама»...

Святое Имя должно быть получено от духовного учителя (УГЧ, стр. 217). Поскольку мы ни по рождению, ни по воспитанию, ни по качествам не обладаем квалификацией обратиться непосредственно к Кришне. Только по милости духовного учителя Кришна начинает обращать внимание не на наши бесконечные оскорбления, совершаемые в процессе практики преданного служения, а на мизерные успехи в попытках искреннего обращения к Нему, на попытки принять прибежище у Святого Имени.

Получая Святое Имя от духовного учителя во время духовного посвящения (инициации), мы обещаем ему и Божествам перед священным огнем никогда не оставлять своих попыток принять полное прибежище Святого Имени, не взирая ни на какие трудности и препятствия.

Духовный учитель учит своим примером, а также, давая наставления, как развить привязанность к Святому Имени, приняв у Него прибежище (УГЧ, стр. 220-222).

Если во время воспевания нам иногда может казаться, что звуки, образы, ощущения, приходящие к нам, дают нам некий мистический опыт, то необходимо понимать, что, скорее всего, это лишь очередное творение ума. Нужно реально подходить к оценке нашего духовного уровня. Мы можем вспомнить, что мгновенное появление образа Господа перед взором преданного (*снхурти*) реально только на уровне *бхавы*, т.е. после освобождения от вмешательства ума в нашу духовную деятельность. В таких ситуациях безопаснее всего принести свои поклоны могуществу материальной энергии и продолжать еще более искренне обращаться к Святому Имени.

Тема: Оскорбления Святого Имени, которых следует избегать

Существует 3 уровня воспевания Святого Имени:

- 1) *нама-апарадха* - оскорбительное воспевание, оно присуще *канишитха-адхиари*;
- 2) *нама-абхаса* -- очистительное воспевание, оно присуще *мадхьяма-адхиари*;
- 3) *шуддха-нама* - чистое воспевание Святого Имени, оно присуще *уттама-адхиари* (УГЧ, стр. 221).

Результатом воспевания с оскорблениями может стать либо улучшение материального положения (здоровье, богатство, престиж, влияние и т. д.), либо, в случае, если в сфере

интересов того, кто повторяет Святое Имя, нет вышеперечисленных устремлений, он начнет сознательно отслеживать и избегать совершения оскорблений при воспевании, то есть перейдет на ступень *нама-абхас*.

Результатом воспевания *нама-абхаса* является освобождение (безличное, но в *Кали-югу* действует благословение, что можно попасть даже на Вайкунтху). Если же человек свободен от этого камня преткновения - желания освобождения, и имеет желание с любовью служить Господу, то результатом *нама-абхаса* для него станет *шуддха-нама*.

Плодом чистого воспевания Святого Имени является очень быстрое обретение чистой любви к Господу (*према*).

Мы должны научиться выявлять и избегать в своем повторении 10 оскорблений Святого Имени («Основные молитвы» Вайшнавский Университет, М. 2001, стр. 25-29, «Нектар преданности», стр. 100), а также избегать невнимательности 3-х видов, таких как равнодушие, лень, «беспокойство ума» («Шри Харинома Чинтамани» Бхактивинода Тхакур, стр. 22-128; УГЧ, стр. 59-60).

Об оскорблении *гуру* («Пытаясь оценить личность Шрилы Прабхупады», стр. 79-89.)

Серьезный преданный, находящийся на среднем уровне (*мадхьяма-адхикари*) обладает способностью отличать чистое от нечистого, духовное от материального, поэтому он способен увидеть в своем воспевании Святого Имени оскорбления и, благодаря своей решительности и убежденности, он настойчиво идет по пути искоренения этих оскорблений. Сам факт, что преданный имеет это неотступное желание и прилагает усилия, чтобы обнаружить оскорбления и избавиться от них, уже указывает на то, что его воспевание является *нама-абхас*, а преданный становится *мадхьяма- адхикари*.

Оскорбление преданных, посвятивших свою жизнь распространению славы Святого Имени, является **самым опасным** и сравнивается с бешеным слоном, ворвавшимся в ухоженный сад. Он, без сомнения, растопчет все и сравнивает с землей. Это оскорбление полностью покрывает развившуюся веру и преданность Господу, человек теряет вкус к преданному служению, общению с преданными и обретает вкус к общению с материалистами и к занятию материальной деятельностью. Преданный Господа дороже для Господа, чем Он Сам, поэтому, не обращая внимания на оскорбления в Свой адрес, Он **никогда** не прощает оскорблений Своих возлюбленных преданных (УГЧ, стр. 59).

Если это оскорбление уже совершено, следует припасть к стопам оскорбленного вайшнав и с раскаянием в сердце молить его о прощении. Следует служить этому преданному всеми силами, отдав в его распоряжение все, что мы имеем. Однако, если даже после того, как в течение длительного промежутка времени мы искренне служили этому вайшnavу, он все равно нас не простил, то следует принять полное прибежище Святого Имени. («Према-Виварта», стр.60)

Избежать оскорбления вайшnavов позволяют постоянные усилия в памятовании славы вайшnavов и того, насколько они дороги Господу.

Самым тяжелым оскорблением Святого Имени является представление о том, что Святое Имя можно использовать как средство, чтобы освободиться от сознательно совершаемых грехов (7-е оскорбление). Такого человека вообще нельзя назвать преданным, поскольку Святое Имя он повторяет в корыстных целях, а не для удовлетворения Господа.

Но когда преданный-неофит идет на поводу у своих слабостей и материальных привязанностей, но при этом скорбит по поводу своей невозможности противостоять им - это 10-е оскорбление.

Наша повседневная деятельность напрямую связана с качеством воспевания Святого Имени. Хорошее воспевание в утреннее время помогает весь день находиться в сознании Кришны. И напротив, действия, не связанные с удовлетворением Кришны (что и является, по определению, грехом), или даже грубая греховная деятельность, непочтение к вайшнавам и оскорбление их, гордость за себя как за преданного или непочтение к материальной энергии и т.д. - все это не позволяет вырваться за пределы оскорбительного воспевания, даже, если непосредственно во время повторения Святого Имени мы ведем себя идеально.

Но то время, которое уйдет у нас на освобождение от оскорблений Святого Имени, зависит исключительно от желания добиться этой цели, от желания доставить удовольствие Кришне, от привязанности к Кришне. Не имея этого желания и не имея даже желания обрести это желание, мы будем топтаться на месте, что впоследствии может привести к разочарованию, усталости и отказу от духовной практики (УЧ, стр. 221).

Началом всех оскорблений является невнимательность (*прамада*). Человек, не проявляющий почтения к Святому Имени, будучи апатичным и склонным подчиняться своему уму и умам других, легко принимает оскорбительные представления о Святом Имени и о преданном служении. Не прилагая усилий, чтобы проявить это почтение к Святому Имени, он, таким образом, показывает, что есть что-то более важное, чем воспевание имени Господа, и в то же время преследует достижение своего желания выделиться, престижа, сохраняет материальные привязанности и склонность к греховной деятельности, он остается материалистом.

Невнимательность можно преодолеть, общаясь с преданными, относящимися к воспеванию Святого Имени с полной серьезностью, воспевая в их обществе и следуя их примеру. Необходимо следовать правилам вайшнавского поведения и стараться решительно покончить с беспокойствами в уме и невнимательностью при воспевании. Благоприятно воспевать в присутствии Туласи-деви. На начальных этапах допустимо пользоваться механическими техниками привлечения ума.

Тема: Поклонение Божествам

Не осознав сути любовного служения Господу, не развив этой любви в служении личностной форме Господа, мы не сможем войти в непосредственные игры Господа в духовном мире. Но как научиться служить невидимому, ведь материальными чувствами невозможно ощутить присутствие Господа, даже, если Он предстанет перед нами в Своей

изначальной духовной форме... Поэтому Шри Кришна милостиво является перед нами в Своей форме *арча-виграха*, или форме Божества, чтобы Своей красотой пленить наши чувства и очистить их. В форме Божества Он принимает от живого существа служение, совершаемое с помощью материального тела, в котором оно в настоящее время находится и с которым себя отождествляет. Полностью занятое в поклонении Божествам это материальное тело, грубое и тонкое, одухотворяется (ШБ 1.12.9; 1.11.24; 3.29.16).

Господь абсолютен. Он также абсолютный и единственный владелец всех Своих энергий, которые Он может использовать по Своему усмотрению: преображая духовную в материальную, и наоборот. Поэтому, несмотря на то, что Господь использует видимые для нас материальные элементы, чтобы проявиться перед нами, это не означает, что Господь имеет материальную форму (НС, стр. 36).

Согласно *шастрам*, Божества могут проявляться в восьми материалах (ШБ 4.8.56; 58):

- 1) в дереве; 2) в камне; 3) в металле; 4) в глине; 5) в краске; 6) на песке; 7) в уме;
- 8) в драгоценных камнях.

В шастрах также даются точные пропорции форм и облик Божеств.

В храмах ИСККОН традиционно поклоняются таким Божествам, как:

1. Шри Шри Гаура Нитай или Панча-таттва;
2. Шри Шри Радха Кришна (возможно в окружении *сакхи* - подруг Шримати Радхарани);
3. Шри Шри Джаганнатха Субхадра Баладев;
4. Шри Шри Кришна Баларама;
5. Шри Шри Сита Рама Лакшман Хануман;
6. Шри Нрисимхадев;
7. Шри Гирирадж.

Существуют различные перечни оскорблений, которые мы можем совершить при поклонении Божествам. Обычно выделяют 32 *сева-апарадхи*, иногда к этому списку добавляют еще 40 других *сева-апарадх* (НП, стр. 97-100; «Шри Харинама Чинтамани» Бхактивинода Тхакур, стр. 129-133). Господь защищает самого закоренелого грешника, если он предается Ему. Если оскорбление Божеств происходит случайно или вынужденно, преданный может вымолить прощение у Святого Имени. Однако пренебрегать знанием об этих оскорблениях и совершать их в расчете на силу Святого Имени уже является самым тяжелым оскорблением Святого Имени, и тогда такому грешнику негде искать прибежища.

Все правила поведения в храмовой комнате («Этикет вайшнавов», стр. 32-33) предназначены исключительно для того, чтобы выразить свое почтение присутствию Господа в форме Божества. Находясь в храме, мы должны всегда помнить, что Кришна - Верховная Личность Бога и центр всего мироздания. Именно это мы должны подчеркивать своим поведением, отношением и внешним видом.

Одежда, в которой мы предстаем перед Божествами, должна быть чистой и опрятной, желательно не надевать одежду ярко красного и синего цвета.

Священные предметы, такие как мешочки с четками, книги, *карталы*, *харинама-чадары*, *прасад*, нельзя класть на пол, на коврики, на которых сидят, заносить в туалет и другие нечистые места, нельзя касаться их стопами.

При входе в храмовую комнату следует позвонить в колокольчик или постучать в дверь и, войдя, произнести «*Джая Шри Шри Гаура-Нитай!*» (или назвав имя Божеств в вашем храме). После этого следует предложить свои поклоны. Не следует кланяться, обращая стопы к Шриле Прабхупаде, Божествам или другим присутствующим святым личностям.

Чтобы наше внимание как можно меньше отвлекалось от Божеств, в храмовой комнате мужчины и женщины находятся на разных половинах комнаты.

В храмовой комнате не следует лежать, сидеть с вытянутыми по направлению к алтарю ногами или, обхватив оба колена руками. Не следует сидеть или стоять спиной к Божествам при открытом алтаре, а также к *мурти* Шрилы Прабхупады.

Подносить предложенные Божествам цветы и огонь следует, начиная со Шрилы Прабхупады, других *санньяси*, затем президенту храма и другим старшим преданным, затем почетным гостям храма, остальным вайшнавам и гостям.

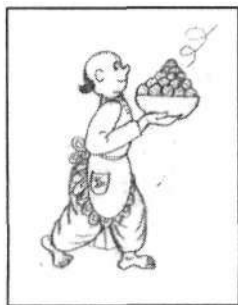
Поклонение Божествам опирается на 2 обязательных принципа:

- (1) чистота,
- (2) пунктуальность.

Это означает, что, приняв тот или иной уровень (стандарт) в поклонении Божествам, мы должны четко следовать ему, никогда не снижая его. Это позволит организовать нашу жизнь вокруг Божеств, делая их центром нашей жизни, а не прихоти и возможности для удовлетворения наших непостоянных ума и чувств.

1. *Арчана* позволяет (ради служения Господу) поддерживать чистоту тела и ума, помещений, отношений и т.д. В *грихастха-ашраме*, где склонность опускаться до телесных представлений о себе и о жизни очень сильна, поклонение Божествам позволяет поддерживать и развивать осознание себя как слуги, как не материальной сущности, благодаря тому, что интересы Божеств являются приоритетом.

Чтобы начать поклоняться Божествам, необходимо попросить благословение у духовного учителя (ШБ 7.5.24), т.к. ученик является лишь инструментом, через который его *гуру* поклоняется Божествам.

Тема: Почитание *прасада*. Раздача *прасада*

- Кришна-прасад** - это милость Господа, остатки пищи, предложенной Господу.
Маха-прасад - особая милость Господа, это пища с подноса, на котором она была предложена непосредственно Божествам.
Маха-маха прасад - остатки пищи чистого преданного (например, духовного учителя). Такой *прасад* обладает непостижимым могуществом (ЧЧ, Мадхья3.96).
джала - вода со стоп чистого преданного,
бхули - пыль с его стоп,
это три вещи, служа которым с величайшим почтением, можно с легкостью обрести экстаическую любовь к Кришне. Это три величайших сокровища в этом мире.

Принимать *прасад* следует с почтительным умонастроением, сознавая, что он неотличен от Кришны, поскольку все, что связано с Кришной (*тадиянам*), имеет ту же духовную природу.

Перед принятием *прасада* следует совершить неполное омовение (омыть руки, стопы и сполоснуть рот). *Прасад* следует брать только правой рукой.

Прасад следует брать в том количестве, которое Вы сможете съесть. Нельзя выбрасывать *прасад*. В самом крайнем случае, остатки *прасада* можно скормить животным или рыбам в реке. Коровам не нужно отдавать *прасад*, который уже ели, его можно отдать другим животным (кошкам, собакам и т.д.).

Шрила Прабхупада дал нам формулу заполнения желудка: 1/2 - пищей, 1/4 - жидкостью, 1/4 - должна оставаться незаполненной. Такой порядок наиболее благоприятен для здоровья как физического, так и духовного. Неблагоприятно пить после еды, особенно, холодную жидкость.

Когда мы вкушаем *прасад* в большом количестве только лишь из-за его вкусовых качеств, то наше отношение к нему формируется согласно концепции: «Я наслаждающийся», таким образом, наш ум вкушает *бхогу* (то, что предназначено наслаждать), и подобным отношением мы оскорбляем *прасад*.

Отношение к *прасаду* как к обычной пище, является оскорбительным. Такое умонастроение имеет лишь будущий обитатель адских планет.

Оскорбительное отношение также проявляется, если мы отказываемся почтить предлагаемый нам *прасад*, объясняя свой отказ сытостью, занятостью и т.д. **Почтить *прасад* можно и в очень небольшом количестве.**

Раздавать *прасад* должны преданные, знакомые с правилами вайшнавского этикета. Они должны быть чисты, умиротворены и удовлетворены. По возможности, раздатчики *прасада* должны принять *прасад* до начала его раздачи другим преданным и гостям. **Во время раздачи *прасада* не следует шуметь.**

Каждое блюдо следует раздавать в небольшом количестве, предлагая впоследствии добавку до полного удовлетворения вкушающих. *Прасад* традиционно раздается в следующем порядке: в начале - вода или напиток, *чапати* или хлеб, затем рис, *чатни* и *дал*, потом горькие блюда (такие как горькая дыня, *окра*), затем шпинат и вяжущие блюда, затем жареные блюда, овощи, кислые блюда и сладости.

В первую очередь следует обслуживать старших преданных. Домохозяйства (в своем доме) должны в первую очередь обслуживать пожилых людей и детей.

Нельзя касаться раздаточной ложкой тарелок вкушающих. Если это произошло, ложка считается оскверненной, и ее следует вымыть. Раздавать *прасад* желательно из специальной раздаточной посуды, а не из посуды Кришны. **Нельзя касаться (или наступать) *прасада* стопами или перешагивать через него.**

Закончив принимать *прасад*, необходимо вымыть то место, на котором Вы сидели.

Тема: *Экадаши*, святые дни и праздники

Празднование дней, дорогих для Господа Хари (*хари-васара*) - один из важных аспектов преданного служения. К таким дням относятся:

1. Дни явления Господа и Его *аватар*;
2. Дни явления и ухода Его чистых преданных;
3. *Экадаши*
эка - один
даша - десять
экадаша - одиннадцатый

***Экадаша* - это одиннадцатый день после полнолуния и после новолуния.**

С материальной точки зрения этот день неблагоприятен для многих видов мирской деятельности. Поэтому те, кто следуют правилам, описанным в разделе «*Карма-канда*» Вед, этот день посвящают посту, *джане* и другой благочестивой деятельности. Для вайшнавов этот день важен, так как он дорог Господу Кришне, и главным предписанием для его соблюдения вайшнавами является полное посвящение себя *шраванам*, *киртанам*, *смаранам* и т.д. В этот день преданные повторяют больше кругов *маха-мантры* (25 кругов или даже больше), занимаются *санкиртаной* и *хари-катхой*.

Есть два вида поста в день *экадаши*:

- (1) пост на зерновые и бобовые (хлеб, каши, кроме гречневой, горох, фасоль, кукурузный крахмал, чечевица и т.д.) обязателен для всех;
- (2) полный пост. («Према-Виварта», стр. 45-47) В этот день все грехи мира (*папа-пуруша*) входят в зерновые и бобовые продукты.

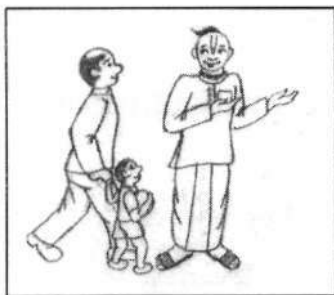
Пандава-нирджала-экадаши - это один день, выделенный Господом Кришной Бхиме (и другим Пандавам), который не мог поститься каждый *экадаши*, чтобы, соблюдая его в полном посте, он мог компенсировать нарушение других *экадаши*.

Нирджала означает «без воды», т.е. это «сухой» пост

Дни явления Господа таковы:

1. Шри Кришна Джанмаштами;	6. Нрисимха-Чатурдаши;
1. Гаура-Пурнима;	7. Вамана-двадаши
2. Нитьянанда-трайодаши;	8. Вараха-двадаши
3. Баларама-пурнима;	9. Радхаштами.
4. Рама-Навами	

Преданные празднуют дни явления великих вайшнавов потому, что такие личности являются, чтобы пролить на нас свою милость. Дни ухода великих вайшнавов отмечаются потому, что они, выполнив свою миссию, возвращаются назад, в духовный мир, присоединяясь к вечным играм Господа. В эти дни мы должны молиться этим преданным, чтобы по их милости очиститься от материальных желаний и продвигаться в сознании Кришны. В эти дни милость великих вайшнавов особенно доступна.

Тема: Прием гостей в храме

Гости, приходящие в храм, являются гостями Шрилы Прабхупады, ачарьи-основателя ИСККОН. А преданные, живущие в храме, непосредственно представляют владельца храма, являясь слугами слуг их Светлостей Шри Шри Гаура-Нитай. Обыкновенные люди, приглашенные гости, Свободные члены ИСККОН, особо важные гости (VIP), приезжие вайшнав, родственники преданных - всем им следует оказывать должное почтение таким образом, чтобы они чувствовали себя комфортно, и им бы захотелось прийти в храм еще раз.

В ведической традиции нежданного гостя называют *атитхи-бхагаван* и принимают как неожиданное явление Господа, желающего проверить готовность Своего преданного служить Ему без всяких условий. Поэтому служение гостям называют *атитхи-сева*.

Прием гостя включает в себя следующие действия:

- 1) Поприветствовать гостя, поднявшись ему навстречу, представиться и выразить ему почтение (склонившись со сложенными ладонями или непосредственно поклонившись в зависимости от ситуации или старшинства пришедшего гостя), затем предложить гостю приятные слова, место для отдыха, омовения, а также угощение и подарки.
- 2) Если Вы не можете предоставить гостю эти удобства, то предложите ему удобное сиденье и стакан воды.
- 3) Если даже этого нет в Вашем распоряжении, то предоставьте гостю хотя бы место для сидения (подстилку или стул).
- 4) Если нет ничего, что хозяин мог бы предложить в качестве служения своему гостю, то он хотя бы должен со сложенными руками поприветствовать гостя: «Добро пожаловать!»
- 5) Если домохозяин не может сделать и этого, то он должен чувствовать раскаяние за свою нищету и со слезами, скорбя о своей жалкой участи, предложить гостю хотя бы поклон вместе со всей своей семьей, женой и детьми. (ШБ 4.22.10)

Секрет того, как привлечь сердца гостей к лотосным стопам Господа, состоит в том, чтобы служить им. Люди приходят не за назиданиями, а в надежде обрести счастье и решить свои проблемы. Гость должен реально ощущать искреннее внимание к себе как к личности. В такой ситуации неприемлемо пытаться видеть в нем свое второе «Я» (т.е. приписывать ему свои вкусы, мотивы, интересы и т.д.) или пытаться втиснуть гостя в свои представления о том, какими должны быть люди, которым следует проповедовать, и с которыми можно быть гостеприимными.

Тема: Служение святой *дхаме*

Есть 3 вида святых мест паломничества:

- 1) *Дхама* - святое место, где проявлена вечная обитель Господа на Земле. Их всего 3: Вриндаван, Навадвипа, Джаганнатха-пури.
 - 2) *Кшетра* и
 - 3) *Тиртха* - места, где проходили какие-либо из игр Господа или Его преданных.
- Дхама* - это проявление *сандхини-шакти*, т.е. энергии, проявляющей вечное бытие (*сат*) Абсолютной Истины (УГЧ, стр. 328).

Хотя существует множество мест паломничества, тем не менее, во Вриндаване и Навадвипе, которые являются главными из них, все эти места также присутствуют. Поэтому вайшнавцы зачастую подразумевают под словом *дхама* именно Вриндаван и Навадвипу (они не отличны друг от друга).

Вриндаван - место явления и вечных игр Господа Кришны, проявленных 5 тысяч лет назад.

Навадвипа - место явления и ранних игр Господа Чайтаньи, проявленных 500 лет назад.

Дхама является проекцией соответствующей планеты духовного мира на эту материальную вселенную. Она вечна, хотя иногда она может скрываться от глаз обусловленных живых существ. Кришна также вечно совершает Свои божественные игры в *дхаме*. Есть *праката-лилы*, когда Он нисходит в этот мир и проявляет Себя для глаз обычных людей. Есть *апраката-лилы*, то есть, не проявленные для материального зрения, однако освобожденные преданные могут непрерывно наблюдать их. *Апраката-лилы* - это вечное состояние *дхамы* в материальном мире, когда Господь уже закончил Свои проявленные игры. Поскольку *дхама* - это проекция духовного мира, она не является частью материальной вселенной, относящейся к какой-то стране, штату и т.д. Именно поэтому в *дхаму* можно войти лишь по милости самой *дхамы*. Для этого не достаточно просто иметь билет на самолет и даже прибыть по указанному на земном шаре адресу. Даже, стоя на земле Вриндавана, можно оставаться на поверхности *дхамы*. *Дхама* недоступна для человека, имеющего умонастроение наслаждающегося и контролирующего.

Но *дхаму* можно увидеть, даже еще не став совершенным преданным. **Есть 3 уровня созерцания игр Господа в *дхаме*:**

1. **глазами *шастры*:** *шастра-чакишуша*. Это означает, приходя в какое-то место, читать об играх, проходивших (и проходящих) в нем;
2. **глазами чистых преданных**, слушая их рассказы об этих играх и пытаясь осознать, воспринять их отношение к ним (ШБ 1.16.3; 1.13.10);
3. воспевание святых имен в *дхаме* в обществе преданных делает доступными для восприятия игры Нитая-Гауранги;
4. чисто и искренне повторяя *гаятри-мантру* (*кама-гаятри* или *Гаура-гаятри*), достигнув определенной сосредоточенности ума. *Гаятри-мантра* сама проявляет некоторые игры тому, кто достиг совершенства в ее повторении (*мантра-сиддхи*) (УГЧ, стр. 263);

5. своим внутренним, духовным взором, находясь в глубокой медитации. Только этот путь созерцания игр Господа не всем доступен. Для этого уже нужна квалификация *уттама-адхикари*. *Према*, танцующая в сердце такого преданного, сама проявляет перед ним эти игры.

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 (УГЧ, стр. 274).

Служить *дхаме* можно:

1. слушая о *дхаме*;
2. вспоминая *дхаму*;
3. прославляя *дхаму*;
4. желая посетить *дхаму*;
5. наблюдая *дхаму* издалека;
6. обходя *дхаму*;
7. принимая *дхаму* своим прибежищем;
8. обновляя, украшая и убирая *дхаму*;
9. проживая в *дхаме* - это одна из наиболее важных составляющих практики *бхакти*. Если возможность физически делать это затруднена, то это можно делать и в своем сердце.

Если мы совершим оскорбления *дхамы*, то не сможем соприкоснуться с истинной *дхамой*, она останется скрытой от нас одной из форм *майи*. Очень серьезное, почтительное и смиренное состояние сознания в *дхаме* поможет нам избежать совершения оскорблений и в полной мере получить милость *дхамы* и ее обитателей.

Существуют 10 оскорблений Святой *Дхамы*, которых необходимо 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.). *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* (ШБ 4.8.42).

РАЗДЕЛ 6 ДУХОВНЫЙ УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК

Тема. Гуру и гуру-парампара

Гуру-таттва - это истина о положении духовного учителя: с одной стороны он является уполномоченным представителем Верховной Личности Бога, а с другой стороны, сам по себе, он является близким спутником Господа. (ШБ 4.29.51; ЧЧ, Ади 1.44-47) В писаниях упоминаются 3 непостижимые *таттвы*: *шива-таттва*, *шакти-таттва* и *гуру-таттва*. Это говорит о том, что в совершенстве постичь *гуру-таттву* невозможно.

Гуру-шакти- способность действовать в роли духовного учителя. Является энергией, исходящей непосредственно от Самого Кришны. Кришна Сам проявляет ее через Своего чистого преданного и уполномачивает его быть представителем Верховной Личности Бога. (ЧЧ, Антья, 5.71-74; Мадхья 25.9)

Гуру - любой, кто дает духовные наставления (*шикшу*), основанные на священных писаниях. *Гуру* - это, в первую очередь, вайшнав. Дословно «*гуру*» означает «тяжелый». (УТК, стр. 258) Он нагружен знанием (реализованным) о Кришне, то есть, *гуру* - это тот, кто знает Кришну и представляет Кришну.

Шикша - это процесс передачи знания. (ШБ 6.15.16)

Гуру также является *ачарьей*. то есть, тем, кто учит своим примером. (ЧЧ, Ади 1.46) Он также представляет Шрилу Вьясадеву, открывшего миру Ведическую мудрость. Поэтому *гуру*, давая наставления, сидит на возвышающемся сидении (*вайаса-асана*), а празднование явления духовного учителя по лунному календарю называют «*Вьяса-пуджей*», что дословно означает поклонение Вьясадеве. (ШБ 1.1.5)

Парампара - дословно «один за другим», то есть, это непрерывная цепь преемников духовного знания от учителя к ученику. Таким образом, знание передается без искажений. Подобно тому, как спелое манго, находящееся на вершине дерева, остается целым, если его передают по цепочке вниз из рук в руки, а не бросают сверху на землю. (ШИ М.6; ЧЧ, Ади 7.28; ШБ 2.8.25; НС, стр. 97)

Сампрадайя- школа передачи духовного знания, включающая в себя многие ветви ученической преемственности (*парампара*).

Парам-гуру- это *гуру* нашего духовного учителя.

Сампрадайя-ачарья, или **ади-гуру**- основатель *сампрадайи*, занимает особое место среди всех наставляющих духовных учителей, является главным *шикша-гуру* для всех поколений преданных данной *сампрадайи*. Любой преданный может быть принят как наставляющий или иницилирующий духовный учитель только в том случае, если его учение неотлично от учения *сампрадайя-ачарьи*.

Ачарья-основатель - великий преданный, который обладает особыми полномочиями для того, чтобы восстановить, возродить *парампару*, когда она слабеет, чтобы дать ей новое направление, приспособить согласно времени, месту и обстоятельствам. (ЧЧ, Ади 7.38) Находясь на самом высоком уровне духовной жизни, он берет на себя ответственность за

всех своих последователей. Поэтому его наставления всегда остаются самым высшим и авторитетным словом для всех его последователей.

Гуру, садху и шастры всегда представляют Абсолютную Истину, поэтому мы должны сверять получаемое нами знание с этими источниками. (ШБ 4.26.12)

Чайтья-гуру- духовный учитель в сердце, то есть Параматма. (ЧЧ, Мадхья 22.47; ШБ 2.9.7; 4.28-44)

Вартма-прадаршака-гуру- тот, кто в этой жизни впервые знакомит нас с сознанием Кришны, «указывает путь». (ЧЧ, Мадхья 8.128)

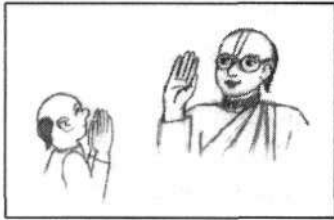
Шикша-гуру - наставляющий духовный учитель. И *шикша*- и *дикша-гуру* относятся, в первую очередь, к категории наставляющих учителей. (ЧЧ, Мадхья 8.128)

Дикша-гуру - гуру, дающий посвящение. Через него ученик предлагает свое служение Кришне. *Дикша-гуру* берет на себя наибольшую ответственность за ученика, и обязанности ученика по отношению к нему являются самыми главными. После инициации ученик должен относиться ко всем *шикша-гуру* как к представителям *дикша-гуру* и принимать их наставления в той мере, в которой они согласуются с наставлениями *дикша-гуру*. (ШБ 4.12.32; 11.3.21; НН т.1; ЧЧ, Ади 1.47; 1.57; ИВН, стр. 630-631)

Истинный духовный учитель должен:

- а) принадлежать к цепи истинной ученической преемственности; (ШБ 3.7.39; НС, стр. 77-83)
- б) быть совершенным учеником, то есть строгим последователем своего духовного учителя; (ШБ 6.11.24; 7.9.26; 8.16.24)
- в) знать Кришну и быть способным на основе священных писаний рассеять сомнения ученика. Он должен быть утвердившимся в чистом преданном служении; (ШБ 1.2.12; 1.18.18; 3.6.30; 2.8.7; НС, стр. 86-87)
- г) принимать служение и поклонение ученика (которое зачастую несовершенно или даже вместо помощи причиняет одни беспокойства) и отвечать взаимностью, вдохновляя ученика на еще большую преданность гуру и Кришне; (УГЧ, стр. 175; 296)
- д) быть лишенным эгоистических мотивов и рассматривать необходимость принимать служение от ученика как обязанность перед своим духовным учителем, направляя это служение все без остатка на Кришну, моля Его принять суть этого служения, не взирая на его недостатки. (Именно поэтому служить Кришне непосредственно - это смешная затея для нас. Смешно думать, что Кришна примет наше служение, которое, фактически, является сплошным оскорблением. Но сострадание духовного учителя столь велико, что он заступает за нас перед Кришной, и поэтому Кришна больше склонен смотреть не на оскорбления, а на наши искренние попытки удовлетворить Его);
- е) обучать ученика своими наставлениями и личным примером науке и искусству преданного служения. Гуру принимает на себя ответственность привести ученика обратно к Богу (с условием, что тот будет неукоснительно следовать всем его наставлениям). (ШБ 2.9.40; 5.5.18; БГ 3.21)

Духовный учитель считает себя слугой своих учеников, принимая на себя ответственность за их обучение, а также слугой своего духовного учителя, беря аскезу принимать и передавать служение и поклонение своих учеников Шри Шри Гуру и Гауранге. Он принимает на себя это бремя, следуя указаниям и желанию своего духовного учителя и возвышенных вайшнавов. (ШБ 4.18.5; НС, стр. 35; 419-420)

Тема: Принятие духовного учителя

Убедившись в невозможности постичь духовное знание своими усилиями, человек должен прийти к осознанной необходимости принять духовного учителя. (ШБ 3.6.34) Цель человеческой жизни - удовлетворить Кришну, заслужить Его благосклонность. (ШБ 1.5.23; УГЧ, стр. 140-143) Духовный учитель знает Кришну, и как Его можно удовлетворить, осознать, поэтому он дает авторитетное объяснение словам *шастр*. Он также проявляет качества чистого преданного, делая доступными для других качества Кришны. Имея желание выйти из лабиринта материального существования, обусловленное живое существо должно принять прибежище духовно продвинутой личности, которая впоследствии свяжет его с Кришной. (ЧЧ, Ади 8.7; БГ 14.19; 2. 7-9; ШБ 2.7.47; 3.21.17; 5.14.1)

Первым духовным учителем следует принять Шрилу Прабхупаду, изучая его наставления и, следуя им, принося ему свои почтительные поклоны, читая его *пранамантру* и молясь ему и Параматме о том, чтобы он раскрыл нам личность нашего духовного учителя. («Парипрашна, стр. 105-107)

- ✓ Мы также должны искать общения продвинутых вайшнавов, духовных учителей ИСККОН, чтобы отыскать среди них своего Гуру Махараджа. («Парипрашна», стр. 111)
- ✓ Слушая и вопрошая такую личность, пытаюсь воплотить ее наставления в своей жизни, а также, наблюдая и убеждаясь, что он олицетворяет своим поведением и проповедью все вайшнавские качества и учение Шрилы Прабхупады, мы можем видеть, как вера в этого преданного растет в нашем сердце. (ЧЧ, Антья 3.143; ШБ 2.1.10)

Постепенно в таком активном общении - на лекциях, встречах или по переписке, с кем-то из этих преданных у нас начинают складываться отношения, которые затем перерастают в отношения гуру-ученик. Сомнения в том, что мы нашли своего духовного учителя, полностью исчезают. При выборе гуру не следует останавливаться на таких концепциях духовного учителя, как «он очень добр ко мне», «он проявляет всегда ко мне личное внимание» или «он такой обаятельный» и т. д. и т.п. (УГЧ, стр. 202; НС, стр. 82-82)

3 качества, определяющие квалификацию ученика.

1. *Пранипат* - предаться гуру (смиренно склониться) (ЧЧ, Ади 17.257; ШБ 4.31.28);
2. *парипрашна* - вопрошать его (смиренно, с желанием принять наставления, какими бы они ни были, конечно, если они не противоречат *шастрам* и *садху*) (ЧЧ, Ади 1.56);
3. *сева* - служить, воплощая в жизнь наставления своего гуру, участвуя в миссии духовного учителя, а также служа лично его телу, его нуждам (следует искать такое личное служение, пока гуру присутствует в теле). (БГ 4.34; ШБ 1.19.31; 2.8.7; 4.22.22; 2.1.10; 3.22.6; 6.1.16; УГЧ, стр. 82-84)

Две формы служения (*сева*) гуру. (ШБ 4.28-51; 47)

Вану - личное служение телу и нуждам гуру, но более расширенное понимание - это личное общение (с должной квалификацией у ученика) с гуру, в том числе получение наставлений на лекциях, встречах и т.д.

Вани - исполнение полученных наставлений, а также внутреннего, глубинного желания гуру, т.е. его миссии.

В отсутствие *вану*, *вани* столь же сокровенно и лично, т.к. духовный учитель проявляет себя в своих наставлениях, это его форма *вани*.

Гуру-ништха - твердая вера и преданность духовному учителю. Ученик принимает *гуру* для того, чтобы он научил его, как служить Кришне. Поэтому достичь успеха в осознании Кришны можно, только имея как твердую веру в Кришну, так и в наставления духовного учителя, в преданное служение. (ШБ 7.7.17; 4.8.71) Такая твердая вера (*гуру-ништха*) основывается на подлинной любви и доверии к духовному учителю, подкрепленными духовной реализацией. Она развивается и укрепляется в процессе служения духовному учителю (*вану* и *вани*). (ШБ 4.28.51) И начало этого процесса: смирение, то есть следует считать себя последним глупцом перед духовным учителем. (ШБ 4.13.24)

В соответствии с конституцией ИСККОН существуют определенные правила получения прибежища и посвящения у гуру.

После того, как преданный повторяет 16 кругов *маха-мантры* и следует 4-м регулирующим принципам без срывов в течение, по меньшей мере, полугода, он может принять прибежище у одного из духовных учителей ИСККОН. Для этого он должен сдать небольшой официальный экзамен (тест) президенту ближайшего центра ИСККОН или уполномоченному на это преданному. Получив рекомендацию (письменно) у лидеров храма и куратора, следует попросить разрешения поклоняться данному духовному учителю и повторять его *пранаму-мантру*. Иногда духовные учителя сами дают такое разрешение, а иногда, некоторые из учителей, уполномочивают президентов храмов и старших учеников давать подобные разрешения. Если Вы получили такое разрешение от его представителя, следует при первой же возможности увидеться с духовным учителем и сообщить ему, что Вы начали повторять его *пранама-мантру* с разрешения уполномоченного им представителя, и попросить о духовном прибежище.

Также существует период взаимной проверки между духовным учителем и кандидатом в ученики, который, согласно официальным правилам ИСККОН, длится как минимум один год. *Гуру* дает наставления ученику и смотрит, насколько он серьезен и склонен принимать его наставления и следовать им, готов ли он получить посвящение и исполнять свои обеты. (ШБ 4.8.30,32; УГК, стр. 258-263) Кандидат в ученики должен служить и следовать наставлениям духовного учителя, как если бы он уже был инициированным преданным. Он должен убедиться в том, что следование наставлениям данной личности действительно является для него главным стимулом в духовной жизни, что пример именно этого духовного учителя проявляет для него качества чистого преданного и образец для следования по стопам.

В течение этого времени кандидат в ученики может изменить свое решение и попросить стать своим духовным учителем другого преданного. Но для этого, в соответствии с вайшнавским этикетом, он должен сначала попросить разрешение на этот шаг у преданного, которого он вначале принял своим *гуру*. После этого он должен получить рекомендацию у куратора и руководителя храма, а затем попросить разрешение у другого преданного, которого он решил принять, как *гуру* поклоняться ему и читать его *пранама-мантру*. Однако, после инициации желание сменить *гуру* является оскорбительным, это не приведет ни к чему, кроме как к разрушению духовной жизни ученика. («Ветви бхакти», стр. 190-200)

Гуру берет на себя большую ответственность перед Кришной за возвращение ученика к Его лотосным стопам. Но успех этого будет зависеть от ученика, от его желания

добровольно идти за духовным учителем через все трудности и испытания, руководствуясь твердой верой в него и его наставления. (ЧЧ, Ади 1.60; ИВН, стр. 633; ШБ 4.8.71; УГК, стр. 272-275) Не следует думать, что *гуру* притащит ученика к Кришне на аркане. Поэтому ученик должен активно заниматься в следовании за *гуру* все свои чувства, ум, разум и душу. Он должен идти, осмысливая наставления духовного учителя, приходя к пониманию, в чем их цель и назначение. Возвращение к Богу - это не механический процесс, это обоюдная ответственность друг перед другом (и Кришной) *гуру* и ученика. (ШБ 2.3.20; 7.7.47; 1.15.50) Инициация - это подписание такого договора в присутствии Кришны.

Тема: Этикет взаимоотношений с духовным учителем

Существует определенный этикет взаимоотношений ученика с духовным учителем. **Правильным обращением к нашему духовному**

учителю будет:

- *Гуру Махарадж*
- Ваша Божественная Милость
- *Гурудев*

Полный титул *гуру-санньяси*: Его Божественная Милость Шрила ... Махарадж.
Полный титул *гуру* (не в статусе *санньяси*): Его Божественная Милость Шриман
.... Прабху.

Обращаться к *санньяси*, не являющемуся нашим *дикша-гуру*, следует:

- Ваше Святейшество
- Махарадж
- Ваша милость

Полный титул в этом случае: Его Святейшество Шрила ... Махарадж.

Общий принцип встречи духовного учителя таков, что мы должны оказывать ему такой же прием, как, если бы встречали Самого Шри Кришну, поскольку *гуру* является непосредственным представителем Кришны, Хари (*сакшад-хари*). (НС, стр. 35-36, 97; ШБ 7.14.41; 1.2.16) Если *гуру* приезжает в тот город, где живут его ученики, то они должны встретить его сразу по приезду в аэропорт (или на вокзал), желательно с *киртаном*, предложив с любовью сделанную гирлянду. **Всякий раз, встречаясь с духовным учителем (даже мимолетно), следует кланяться и произносить его *пранама-мантру*.** (ШБ 4.22.4) Машину, на которой вы возите *гуру*, следует чисто вымыть и украсить цветами, положить красивую ткань на его сиденье и т.д. Привезя *гуру* в место, где он остановится, следует, по возможности, провести церемонию *абхишеки* (омовения стоп) теплой водой с цветочными лепестками, соками, йогуртом. Затем, насухо вытерев его стопы свежим полотенцем, наденьте новые носки (приятные на ощупь, а не колючие). После приема нужно дать *гуру* возможность отдохнуть, принять омовение и *прасад*.

В помещении, где остановился *гуру*, следует постоянно поддерживать чистоту и тишину. Постельное белье и полотенце следует ежедневно менять и стирать. Следует заранее узнать диету *гуру*.

Также важным аспектом приема *гуру* является забота о тех, кто его сопровождает.

Следует заранее подготовить и предложить *гуру* несколько вариантов программы его пребывания в Вашем городе и учесть все его пожелания и предложения.

В случае, если *гуру* дает лекцию, то в начале лекции следует предложить духовному учителю гирлянду, после чего принести поклоны.

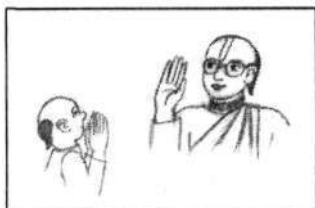
Гуру-пуджа - поклонение *гуру* непосредственно в его присутствии или его изображению

Вьяса-пуджа - поклонение *гуру* в день его явления, как представителю Вьясадевы. (ШБ 1.1.5)

Даршан - непосредственная встреча.

Духовным братьям и сестрам *гуру* мы должны оказывать такое же почтение, как и самому *гуру*. В присутствии *гуру* мы должны в первую очередь оказывать почтение и служение *гуру*, а затем его духовным братьям и сестрам. Кланяясь вайшнавам, мы всегда повторяем *вайшнава-пранама-мантру*: «*ванчха калпатару...*»

Гуру не является Богом. Соединив эти две личности в своем сознании, мы отклоняемся в философию *майявады* или *сахаджию*. (ЧЧ, Ади 7.14; «Апасампрадаи», стр. 50-52, 65) *Гуру* является совершенным слугой Господа. Если, поклоняясь *гуру*, мы не видим при этом его связи с Кришной, его служения Кришне, то мы отклоняемся от правильной практики *бхакти-йоги*. Это может проявляться в том, что мы, например, считаем: «Он все и так про меня знает», или, думаем, что милость является собственной милостью *гуру*, а не приходит к нам через него от Кришны, или, воспринимаем воспитательные моменты в отношении *гуру* к нам, как отношение к нам Кришны и т.д. То, что делает *гуру* неотличным от Верховной Личности Бога - это его наставления (*шикша*). Он повторяет ученику наставления Кришны и учит его, как предаться Кришне и видеть во всем участие Кришны (*Параматмы*). (ШБ 5.10.19; 7.15.26-27; 8.24.46-48) Но при этом Он всегда является доброжелателем для ученика, воспитывая его разными путями. Поклонение *гуру*, не основанное на *шикше*, является культом личности. (ЧЧ, Антья 8.22; УГЧ, стр. 218) Точно также люди, оскверненные *сахаджией*, превозносятся *гуру* и выделяя его среди 3-х авторитетных источников знания (*гуру, шастры, садху*) (ШБ 4.26.12), в действительности, занимаются культом личности. Таким образом, они фактически опровергают *гуру*, так как *гуру* приписываются несоответствующие качества, обязанности и роль.

Тема: Дикша - духовное посвящение

Существуют 2 фактора, побуждающие ученика следовать указаниям духовного учителя:

1. привязанность; («Вайшнавизм: открытый форум» № 1, стр. 95)
2. покорность. (УГК, стр. 272-275; ШБ 1.1.8)

Первый - более сильный, но второй - более важный, ибо следовать необходимо даже тогда, когда это трудно делать, даже когда, по какой-либо причине, привязанность не проявлена.

Инициация (духовное посвящение) - это многоступенчатый постепенный процесс возвращения к Богу, начинающийся с обоюдных обетов по отношению к Кришне со стороны гуру и ученика. Гуру дает ученику святое имя, берет на себя ответственность привести его обратно к Богу. Ученик навсегда решает положить конец цепи своих рождений и смертей и вернуться назад к Кришне, строго следуя своим обетам и всем наставлениям гуру. (ЧЧ, Ади 1.35)

Когда говорят, что гуру при инициации забирает нашу карму, это не подразумевает некий мистический процесс, не требующий никаких усилий от ученика.

Речь идет о том, что когда гуру принимает официально перед Кришной, священным огнем и вайшнавами какого-то преданного как полноценного ученика, то этот преданный должен (!) точно также принять гуру как абсолютного поводыря через лабиринты материального существования, полностью оставив веру в свои материальные ум, разум, представления о том, как все должно быть и т.д. (т.е. свою карму). (ШБ 5.13.22; УГК, стр.258-263) Отдав все это гуру и полностью полагаясь на то, что его наставления - совершенная карта для нашего путешествия в духовный мир, и никогда не востребовав все это назад, мы действительно остаемся вне действия закона кармы. (ЧЧ, Мадхья 15.108; ШБ 4.26.20; УГЧ, стр. 134) Но, действуя по своему усмотрению, попадая под влияние своего ума, полагаясь на свои собственные представления и потворствуя своим чувствам, мы не должны наивно думать, что находимся вне кармы. (УГЧ, стр. 218; НС, стр. 94)

Однако и в этом случае ученик должен знать и помнить о том, что поскольку гуру дал свои обеты Кришне по отношению к ученику, он не забывает о них и не отказывается так же поспешно, как это делают иногда ученики. Поэтому, за те греховные действия и неправильные отношения на духовном пути, которые совершает инициированный ученик, страдает, наряду с учеником, также и гуру. (ШБ 4.20; 4.21.31) Однако страдает он потому, что ученик не дает ему возможности вести его к Богу и выполнить свой обет перед Кришной. Он страдает из-за того, что принял легкомысленного ученика, представив его со всей серьезностью Кришне и поверив в его обещания. (ШБ 4.12.40; 4.12.33)

Поэтому от инициации следует ожидать лишь все увеличивающийся груз ответственности за свою духовную жизнь. Не нужно думать, что, давая инициацию, гуру прицепляет ученика карабином к своему снаряжению, подобно альпинисту, и ученик, свесив ножки, сидя на плечах гуру, будет беззаботно наблюдать, как гуру совершает восхождение со своим грузом в духовный мир. Этого не будет. В духовный мир можно войти лишь по собственному горячему желанию, прорубив себе дорогу через свои привязанности к этому миру, своему телу и т.д. Ни гуру, ни кто-то другой за ученика этот путь не пройдут. Но гуру указывает каждый верный шаг на этом пути, куда следует двигаться ученику. Без гуру ученик будет идти в ложном направлении. (УГЧ, стр. 223-224; «Вайшнавизм: открытый форум» № 1, стр. 97) Но, даже имея гуру и инициацию, ученик не лишается свободы выбора (хотя он уже пообещал, что избрал навсегда путь к Кришне). Он волен лежать на дороге, ведущей к Богу, волен идти по ней, волен свернуть в другую сторону. Кришна оставляет свободу волеизъявления даже инициированному ученику и ценит то, что тот остается верным своим обетам, данным гуру.

В ИСККОН для получения инициации существуют определенные требования. Кандидат на инициацию должен («Ветви бхакти», стр. 194-202):

1. повторять без срывов 16 кругов *джаны* и следовать 4-м регулирующим принципам, как минимум, один год после получения *пранама-мантры*. (Обычно этот срок

больше относится к преданным, живущим в храме, а для прихожан, посещающих храм или *нама-хату*, этот срок чаще всего составляет от 2-х до 4-х лет;

2. быть уверенным, что сможет следовать своим обетам на протяжении всей жизни, независимо от ее обстоятельств;
3. сдать экзамен по курсу начальной подготовки по философии и практике сознания Кришны, пройденному очно или заочно;
4. получить рекомендацию от руководства храма и, возможно, куратора (это надо уточнить у старших учеников Вашего духовного учителя). Полученная со всеми благословениями рекомендация отличается от вытрясенной с боем у «не сдающегося» старшего преданного или у рекомендующего отложить решение этого вопроса на более поздний срок куратора или президента храма;
5. имея все это, получить разрешение духовного учителя на инициацию.

Гуру-дакшина - это первый урок смирения, когда ученик из благодарности к милости духовного учителя собирает милостыню и приносит ее духовному учителю. Самой дорогой *гуру-дакшиной*, конечно, является выполнение того, что хочет *гуру* от своего ученика (см. «Источник вечного наслаждения», стр. 326). Ученик должен отдавать *гуру* не только милостыню, он должен, в конце концов, отдать все, что у него есть и даже самого себя. Он должен приводить обусловленные души к стопам своего *гуру*, ибо самое сильное желание *гуру* - давать другим сознание Кришны, рассказывать другим о Кришне. (ИВН, стр. 326, 632-633; ЧЧ, Ади 7.92; ШБ 5.18.22)

В российском ИСККОН также существуют определенные требования для получения второй инициации (дикша). Кандидат должен (НС, стр. 88, 90):

1. следовать обетам, данным во время обряда инициации, без срывов как минимум в течение 3-х лет после инициации;
2. пройти курс «Бхакти-шастри» и удовлетворительно сдать экзамен;
3. иметь поведение (качества), подходящие *брахманам*; (УГЧ, стр. 329; ШБ 1 Песнь, ч.1, стр. 42)
4. заниматься активным служением, связанным с проповедью или поклонением Божествам (в храме или *нама-хатте*);
5. иметь рекомендацию местного руководства, подтверждающую соответствие кандидата этим требованиям;
6. представить все это *гуру* для его окончательного решения.

Согласно вайшнавскому этикету, отношения с *дикша-гуру* являются уникальными, и их невозможно иметь с кем-либо еще, иначе это будет оскорблением стоп *гуру*. Развитие близких отношений с каким-либо другим старшим преданным является приемлемым, если за этим стоит поддержка и благословение Вашего *дикша-гуру*. В таком случае, этот преданный становится нашим *шикша-гуру*. Таким образом, Вы сможете видеть, как через него проявляются наставления Вашего Гуру Махараджа.

Но, если *шикша-гуру* и отношения с ним выдвигаются на первый план и заслоняют *дикша-гуру*, то это является признаком опасности для духовной жизни, и в этом случае необходимо раскрыть свое сердце своему Гуру Махараджу.

Реинициация у другого духовного учителя возможна лишь в одном случае - если, в силу обстоятельств, духовный учитель падает или отклоняется от духовных стандартов. Под отклонением подразумевается нарушение регулирующих принципов, проповедь принципов, отличных от тех, что дал Шрила Прабхупада и т.д. (ШБ 1.7.43; БГ 1.5)

Гуру-апарадха представляет собой:

1. отношение к *гуру* как к обычному человеку (ШБ 4.20.13; 4.21.12; 7.7. 14; НС, стр. 97);
2. не следование его указаниям; (УГК, стр. 261-262)
3. не следование обетам, данным во время обряда инициации;
4. смена духовного учителя и реинициация.

РАЗДЕЛ 7 КИРТАНЫ. УТВЕННЯЯ ПРОГРАММА

Тема: Киртаны. Утренняя программа. Вечерняя служба

Киртан - это громкое воспевание святого имени. **Санкиртана** - охватывает в громком воспевании огромное количество людей

Господь Чайтанья дал простой метод возвращения к Богу: воспевай святое имя, танцуй и ешь прасад.

Механическое воспевание означает, что ум, сознание и сердце не участвуют в этом процессе. Более сознательным (не механическим) воспевание становится, если мы четко понимаем смысл возносимых молитв. Тогда мы сознательно вкладываем все свои чувства в каждое слово, зная его значение.

Существует различие между желанием служить преданным, ведя *киртан*, и желанием вести *киртан* из-за того, что самому нравится лидировать или петь перед всеми и слушать себя. Следует различать свои побуждения и безопаснее всего браться вести *киртан* тогда, когда вас просят об этом старшие вайшнав, не становясь выскочкой.

Чтобы вести *киртан*, нужна квалификация:

- определенно, это осознание святого имени, сознание Кришны;
- знание очередности воспеваемых *мантр* и мелодий к ним;
- обладание, хотя бы некоторым музыкальным слухом, навыком игры на *карталах* и чувством ритма;
- неплохо также иметь навык ускорять, когда нужно, и замедлять темп *киртана*;

Желание присутствующих преданных удовлетворить Господа проявляется в *киртане* в том, насколько они:

- желают удовлетворить Божества своим умонастроением, пением и танцем;
- следят за мелодией *киртана*, молитвами, которые поет ведущий, и в точности повторяют их за ним;
- вдохновляют себя и других все больше отдаваться *киртану*, забыв об ограничениях ума и тела.

РАЗДЕЛ 8 ЭТИКЕТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Тема: Три уровня преданных

Чистый преданный - это тот, кто считает целью своей жизни обретение любви к Богу и держит в приоритете эту цель перед всеми другими желаниями и стремлениями.

Таким образом, чистые преданные делятся на 3 уровня (УГЧ, стр. 144-145; УГК, стр. 321-324; ШБ 1.12.17):

1. *каништха-адхикари* - начинающий преданный. Этот уровень начинается со ступени *шраддха* и продолжается до ступени *анартха-нивритти*, когда преданный становится способным видеть препятствия, скрывающие от него чистую *бхакти*, и совершать сознательные усилия, чтобы отказаться от этих неблагоприятных вещей, увеличивая свою веру в *гуру*, *шастры* и *садху*.
2. *мадхьяма-адхикари* - преданный промежуточного уровня. Способность различать и сознательно прилагать усилия (*анартха-нивритти*) указывает на то, что преданный достиг этого уровня. Ступень *асакти* - последняя, когда можно еще говорить об уровне *мадхьяма-адхикари*.
3. *уттама-адхикари* - преданный, находящийся на высочайшем уровне преданного служения. Это освобожденный преданный, находящийся на ступенях *бхава-* и *према-бхакти*.

Есть много критериев, по которым различаются эти 3 уровня преданных (9 из них упоминаются в «Руководстве по «Нектару наставлений», т.5. Наиболее важными из них принимаются глубина их веры, знания священных писаний, а также способность правильно строить взаимоотношения с разными уровнями преданных и другими живыми существами (ИВН, стр. 664).

Шрила Прабхупада не рекомендует преданным оставаться на уровне *каништха-адхикари*. Имея неустойчивую веру и плохое знание *шастр*, преданный может легко подпасть под неблагоприятное влияние, совершить оскорбление и оставить путь *бхакти*. Чтобы утвердиться в духовной практике, ему необходимо развить способность различать (благоприятное и неблагоприятное, чистое и грязное, истинное и ложное и т.д.) и обрести устойчивую веру в то, что, просто занимаясь преданным служением, можно достичь высшего совершенства (НН, т.5).

Согласно *шастрам*, со всех 3-х уровней можно упасть, поэтому всегда нужна осторожность в материальном мире, где опасности подстерегают человека на каждом шагу. *Каништха-адхикари* может упасть со своего уровня из-за нарушения принципа *ахимса* (ненасилие), *мадхьяма-адхикари* этот принцип нарушает, если не проповедует. *Уттама-адхикари* может упасть со своего уровня из-за совершения вайшнава-*анарадхи* или, благодаря появлению у него ложных отождествлений, таких как: «Этот проект зависит от

меня», «Я контролирую этого ученика», «Эти люди зависят от меня», «Благосостояние этого храма зависит от моего присутствия» и т.д.

	<i>канишитха</i>	<i>мадхьяма</i>	<i>уттама</i>
уровень	низший	средний	высший
вера¹	Слабая	Твердая	Глубокая
знание² шастр	Не знает, систематически не изучает	Не знает в совершенстве, систематически изучает	Совершенное
строит взаимоот- ношения с другими	Не способен различать преданных и непреданных, уровни преданных; считает себя самым возвышенным преданным после своего гуру.	Способен различать уровни преданных по отношению к себе и строить в соответствии с этим взаимоотношения с ними. Сознательно способен строить взаимоотношения: с Богом - проявляет любовь, с преданными - дружит, к невинным - проявляет милость, завистливых людей избегает.	Не способен делить на категории вайшнавов и различных живых сущест, «все - вайшnavы, кроме меня». Все связывает с Господом. Его сердце полностью свободно от желания критиковать других.
уровень воспева- ния святого имени	<i>Нама-апарадха</i> - старается повторять <i>маха-мантру</i>	<i>Нама-абхаса</i> — очистительный, есть вкус к повторению	<i>Шуддха-нама</i> - чистое святое имя

Тема: Служение преданным (Вайшнавская дружба)

Если у вайшнава есть вера в Кришну и в преданное служение, то он будет находиться в настроении служения по отношению к другим вайшнавам.

Преданное служение в общении между вайшнавами проявляется в шести формах (НН, текст 4):

1. *дадати* - дарить подарки, делать пожертвования;
2. *пратигрихнати* - принимать от преданных все, что они дарят в ответ;
3. *гухьям акхьяти* - поверять свои мысли, объяснять;
4. *(гухьям) приччхати* - вопрошать (о сокровенном);
5. *бхункте* - почитать *прасад*, которым угощают преданные;
6. *бходжаяте* - угощать преданных *прасадом*.

¹ Вера - это убежденность в том, что, просто занимаясь преданным служением, можно достичь высшего совершенства жизни.

² Знание - это понимание того, почему писание истинно, оно включает в себя реализацию, полученную благодаря общению с осознавшими себя личностями, а также личный духовный опыт.

Открывать сердце для взаимоотношений любви с Господом и Его преданными естественно и желанно для преданного. Эти отношения оживляют его сердце и подпитывают его преданность и желание служить Господу. Но, если Вы будете открывать свое сердце материалистам, *йогам* и *майявади*, то такое общение может осквернить Ваше сердце, и *бхакти* уйдет оттуда. Поэтому по отношению к таким личностям не следует проявлять привязанности, и открывать им свое сердце. Однако из сострадания к ним можно давать *прасад* (если у них хватит благочестия его принять) и Святое Имя (без подробных объяснений).

Преданные Господа очень редки. Если преданный устремлен к Кришне, то его положение не умаляет даже то, что у него могут еще оставаться материальные желания. Мы можем сделать что-то приятное для преданного, чтобы он, удовлетворенный, смог опять сосредоточить свой ум на Кришне. Это одна из форм служения вайшнавам.

Также мы можем служить вайшнавам:

1. выражая им почтение всеми способами: омыв им стопы, проведя *пуджу*, устроив *киртан*, выражая им свою радость и благодарность;
2. когда они приходят к нам в гости, мы должны радушно встретить их, посадить на почетное место и угостить;
3. удовлетворив преданного двумя предыдущими действиями, мы сможем удостоиться сокровенного служения: слушать повествования о Кришне и преданном служении Ему, исходящие из уст преданного.

Если преданный не проявляет таких взаимоотношений с другими преданными, то его сердце черствеет, он переходит на платформу ума и, неудовлетворенный, начинает искать вкус в отношениях с *карми* и *гьяни*. Там, где нет энтузиазма служить вайшнавам, где преданные не вдохновляют друг друга служить Кришне, все приходит в запустение. Кришна подчеркивает, что Он считает Своим слугой только того, кто является слугой Его слуг, т.е. Его преданных, а не просто старается вырваться вперед, чтобы пытаться гордо лично служить Кришне.

Отношения между преданными должны строиться в духе служения. Но всегда необходимо помнить, в чем заключается это служение, т.е. по отношению к разным преданным следует проявлять любовь по-разному, в зависимости от положения, которое они занимают по отношению к нам: старшие, равные и младшие. Если мы делимся со старшими преданными своими осознаниями, то служением это будет только в том случае, если они сами проявят желание услышать от нас об этом. Также вряд ли будет считаться служением, если мы начнем обсуждать свои трудности, сложные вопросы с младшими преданными.

Тема: 26 качеств преданного

Чистый преданный естественным образом обладает 26 прекрасными качествами. Они развиваются в нем просто благодаря преданному служению Господу. В преданном, достигшем совершенства - чистой *према-бхакти*, эти качества проявляются в полной мере.

1. Преданный милостив (*крипалу*)

«*Садху* милосерден, ибо желает добра всем живым существам, не только людям, но и животным. *Сарва-дехинам* означает - «все живые существа, воплотившиеся в материальном мире». Материальным телом обладают не только люди, но и другие живые существа. Преданный Господа с одинаковым состраданием относится к каждому, будь то кошка, собака или дерево. Он старается помочь всем живым существам освободиться из материального плена». (ШБ , 3.25.21, ком.)

2. Преданный смиренен (*аманитвам*)

Смирение означает, что человек не должен стремиться получать удовлетворение, принимая почтение от других. Смирение - это не внешнее качество. Оно является глубоким, искренним и естественным и приходит тогда, когда обусловленная душа видит свою неудачу и искренне обращается к Кришне, прося простить ее и занять в преданном служении.

«Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. 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». («Шри Шри Шикшаштака», стих 3).

3. Преданный правдив (*сатья-сара*)

Правдивость ученика заключается в следовании своему обещанию избегать греховных действий и в ежедневном повторении 16 кругов *джаны* на четках. Также преданный не должен заниматься незаконной деятельностью. Однако, прежде всего он должен быть правдив в высшем смысле, действуя не ради самого себя, но ради служения Кришне.

4. Преданный равно относится ко всем (*сама*)

Преданный видит индивидуальную и Высшую душу в сердце каждого живого существа. Он относится к живому существу в соответствии с положением, которое оно занимает в этом мире; а также таким образом, чтобы в наибольшей степени способствовать его духовному продвижению.

5. Преданный безупречен (*нидоша*)

Преданный, который отдает свое тело, ум, и речь Кришне и всегда старается исполнить волю Господа, считается безупречным.

В качестве примера можно привести Луну, на поверхности которой видны пятна, кажущиеся изъянами. Однако эти пятна не могут воспрепятствовать свету, исходящему от полной Луны. Подобным же образом, небольшой недостаток в характере преданного не должен рассматриваться как несовершенство, если такой преданный занят непрерывным преданным служением. Привязанность к Кришне - это трансцендентное блаженство, и в океане трансцендентного блаженства небольшое пятно материального несовершенства не имеет никакого значения.

6. Преданный великодушен (*ваданья*)

Преданный великодушен, так как знает, что любовь к Кришне является величайшей ценностью на свете. Он раздает ее, не имея никаких личных мотивов, и в этом ему невозможно помешать. Его милость не знает границ, и ничто не может сравниться с удачей тех, кто принимает этот дар.

«Я приношу свои поклоны Господу Чайтанье Маха-прабху, который является самым щедрым воплощением, поскольку Он свободно раздает то, что никогда не давалось прежде - чистую любовь к Богу». (Шрила Рупа Госвами)

7. Преданный спокоен и мягок (*мриду*)

Преданный не гонится за иллюзорным материальным счастьем и следующим за ним страданием. Он всегда остается умиротворенным, поскольку он удовлетворен в сознании Кришны. Его спокойствие и мягкость происходят не от робости, но из чувства глубокого удовлетворения. В своем спокойствии он подобен великому океану. Все люди возбуждены и любят пустословить, обсуждая мирские события, свои удачи и неудачи. Преданный же всецело полагается на Кришну и просто пытается исполнять волю Господа.

8. Преданный чист (*шучи*)

Движение Сознание Кришны призвано произвести в мире «революцию чистоты», распространяя принципы гигиены, и, что еще более важно, проповедуя очищение сердца путем повторения Харе Кришна *маха-мантры*.

Законы религии основаны не на догмах или изобретенных человеком формулах, а на **четырёх важнейших регулирующих принципах: аскетизме, чистоте, милосердии и правдивости**. Соблюдение телесной чистоты может помочь до некоторой степени, но еще в большей мере необходима чистота ума, а она достигается прославлением Всевышнего Господа. Не прославляя Всевышнего Господа, невозможно избавиться от пыли, накопившейся в уме. Безбожная цивилизация не может очистить ум человека, так как она не имеет понятия о Боге, и по одной этой причине люди такой цивилизации не могут обладать хорошими качествами, как бы они ни были оснащены в материальном отношении». (ШБ, 1.17. 25, ком.)

9. Преданный не имеет материальной собственности (*акинчана*)

Высшая ступень духовного осознания - видеть, что все принадлежит Кришне. Но преданный, будучи бесстрашным, сострадательным и воодушевленным, не удовлетворяется простым пониманием того, что все принадлежит Кришне. Преданный использует все в своем служении Господу, чтобы весь мир мог получить благо. В таком одухотворенном мире все люди получают благословения Кришны, станут умиротворенными, достигнут процветания и в конце жизни вернуться домой, обратно к Богу.

10. Преданный трудится на благо каждого (*сарвопакарака*)

Преданный совершает свою деятельность на благо каждого, так как сознание Кришны предназначено для всего человечества и для всех форм жизни. Оно обращено не к какой-то определенной расе, национальности или полу, а ко всем живым существам.

«Обязанность каждого живого существа - трудиться для блага других, используя для этого свою жизнь, богатство, разум и речь». (ШБ, 10.22.35)

11. Преданный умиротворен (*шанта*)

Под словом «умиротворение» подразумевается не какое-то идеальное физическое состояние, которое может быть нарушено в любой момент. Умиротворение - это состояние души, пребывающей в гармонии с Господом, а это возможно только для преданного, осознающего, что Кришна есть все. Осознание того, что ничто не существует помимо Кришны, - основа мира и бесстрашия.

«Человек, полностью сознающий Меня, знающий, что в конечно счете все жертвоприношения и аскетизм направлены на Меня, что Я Верховный властитель всех планет и полубогов, а также благодетель и благожелатель всех живых существ, освобождается от материальных страданий». (БГ, 5.29)

12. Преданный - душа, вручившая себя Кришне (*кришнаика-шарана*).

Предание себя Кришне - не выдумка. Оно авторитетно и научно. Когда мы практикуем сознание Кришны, мы учимся предаваться. Преданный, полностью посвятивший свою жизнь

Кришне, всегда занят какой-либо деятельностью и не теряет ни секунды. Он стремится к тому, чтобы полностью вручить себя Кришне и, освободившись, таким образом, от всех материальных желаний, служить Господу все больше и больше. «Слабость заставила меня утратить всякое самообладание: я уже не вижу, в чем же мой долг, укажи мне верный путь. Теперь я Твой ученик, вручаю Тебе свою душу. Прошу, научи меня». (БГ. 2.7)

13. Преданный свободен от желаний (акама)

Полностью погрузившись в преданное служение, преданный замечает, что благодаря такой деятельности в сознании Кришны, все его материальные желания полностью удовлетворены. У него больше нет никаких материальных желаний, он страстно желает лишь одного - служить духовному учителю и Кришне.

14. Преданный безразличен к материальным приобретениям (аниха)

Преданный может использовать материальные вещи в служении Кришне, но он не привязывается к этим вещам и не зависит от них. Он может служить Кришне, имея миллионы долларов, строя здания и издавая многочисленные книги о сознании Кришны; но если у него нет материальных ценностей, он может служить Кришне, просто повторяя Харе Кришна *маха-мантру*.

15. Преданный стоек (стхира).

«Тот, кто одинаково относится к друзьям и врагам, остается невозмутим в чести и бесчестии, в жаре и холоде, в счастье и несчастье, в славе и бесславии, кто освобожден от оскверняющего общения, всегда молчалив и всем доволен, кто не заботится о жилище для себя, кто утвердился в знании и посвятил себя преданному служению, такой человек очень дорог Мне». (БГ. 12.18).

Преданный должен осознать Кришну настолько, чтобы никакие соблазны, несчастья или противоречивые философские теории не могли поколебать его решимость выполнять указания гуру и Кришны.

16. Преданный полностью контролирует шесть дурных качеств (виджита-шад-гуна)

«Трое врат открывают дорогу в ад: вожделение, гнев и жадность. Каждый разумный человек должен отказаться от них, так как они приводят к деградации души». (БГ. 16, .21)

Шесть дурных качеств - это вожделение, гнев, жадность, иллюзия, зависть и безумие. Чистый преданный контролирует эти качества, будучи полностью занятым в служении Кришне. Контроль чувств становится возможным не за счет их сдерживания или механического подавления, а благодаря трансцендентному знанию и обретению трансцендентного вкуса.

17. Преданный ест ровно столько, сколько необходимо (мита бхук)

«Если человек ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или слишком мало, ему невозможно стать *йогом*, о Арджуна». (БГ. 6,16)

Шрила Прабхупада говорил: «Наполняйте четверть своего желудка водой, половину пищей, а оставшуюся четверть - воздухом. НЕ ПЕРЕЕДАЙТЕ».

18. Преданный свободен от опьянения материальными соблазнами (апраматта)

Преданный не опьянен материальными наслаждениями. Он сокращает свои материальные нужды до разумного минимума и самоотверженно отдает свою жизнь служению Кришне. Поэтому его жизнь является истинным образцом умеренности, уравновешенности и здравомыслия.

19. Преданный почтителен (манада)

Преданный всегда оказывает почтение другим, не требуя почтения к себе. Преданный с уважением относится ко всем живым существам. Он понимает, что Кришна дал им всем жизнь, и у него нет никакого права отнимать ее.

20. Преданный свободен от ложного престижа (*амани*)

Ложный престиж можно понимать двояко:

- 1). Объекты наших устремлений в действительности не представляют ценности, как кажется.
- 2). Наши претензии на обладание каким-либо желанным объектом или положением незаконны.

Преданный свободен от обоих видов ложного престижа. Он не прельщается блеском материальных достояний, так как знает, что все привлекательное - это лишь тень Кришны, всепривлекающей причины всех причин.

21. Преданный серьезен (*гамбхира*)

В сознании Кришны много радостных моментов, однако, отказаться от материальной жизни и подготовиться к возвращению обратно к Богу - нешуточная задача для обусловленной души. Это очень серьезная цель. Быть серьезным - значит всегда думать о том, как продолжать прогрессировать в сознании Кришны и развивать свою любовь к Кришне и Его возлюбленным преданным.

22. Преданный сострадателен (*каруна*)

Сострадание заключается в проповеди, а движущей силой является чистота. Проповедь зиждется на искренности и чистоте сердец преданных Господа.

23. Преданный дружелюбен (*майтра*)

Преданный - друг каждого, так как он ведет всех преданных к Кришне. Кришна - лучший друг всех живых существ.

24. Преданный поэтичен (*кави*)

Помимо того, что преданный может сочинять стихи, он еще наделен поэтическим восприятием мира. Он выходит за рамки обыденности и ощущает присутствие Кришны в чистой воде, а солнце видит как глаз Кришны. Преданный использует свою речь для прославления Господа и созерцает своим внутренним взором удивительную красоту трансцендентной формы Шри Кришны, Верховной Личности Бога. Каждую минуту преданный по-новому переживает сознание Кришны. Он - поэт.

25. Преданный искусен во всем (*дакша*)

Умение предаваться Кришне и делать все необходимое для служения Ему - признак опытного преданного.

26. Преданный молчалив (*мауни*).

Преданный никогда не говорит чепухи, в этом заключается его молчаливость. Но если уж он заговорит, то все его слова посвящены прославлению Всевышнего Господа, Шри Кришны.

Из этих 26 качеств преданного одно - *кришнайка-шаранам*, или «преданный принимает исключительное прибежище у Кришны» является стержневым, оно проявляется всегда, во всех ситуациях. Это то качество, которое делает преданного преданным (ШБ 1.16.1).

Остальные 25 качеств преданный может проявлять по мере того, как это становится насущным в служении Кришне и вайшнавам. Иногда они могут проявляться все вместе, иногда определенное качество вайшнава проявляется ярче, чем другие.

Однако нужно быть бдительным в своем отношении к вайшнавам, не допуская их оценки не по наличию качества преданности Господу, а по второстепенным качествам, которые в нем могут быть проявлены еще не в полной мере. Эта склонность может привести нас на путь сравнения преданного с материалистами. И если мы ценим в преданном, в первую очередь, второстепенные качества, то некоторые материалисты могут показаться нам более привлекательными, чем преданные. Это - путь, ведущий к *джана-санге* и потере преданности Господу и общества вайшнавов. Среди материалистов можно найти яркие примеры проявлений качеств великодушия и милосердия, почтительности, сострадания, дружелюбия и даже смирения. Привлекаясь, в первую очередь, этими (или другими) качествами, мы окажемся в другом обществе.

Вайшнав ценит именно преданность Господу, и остальные качества проявляются в нем по мере его самоосознания, так как эти качества - естественные качества чистой души.

Можно развивать в себе эти второстепенные качества наряду с *ангами* (видами) *бхакти*, такими как *шраванам*, *киртанам* и т.д. Преданный, строго следующий вайшнавскому этикету, естественным образом возвращает в себе многие из качеств преданного.

Тема: Правила этикета взаимоотношений

В основе этикета взаимоотношений преданных со всеми живыми существами лежат 2 принципа - это уважение и благодарность.

Оба они основываются на практическом понимании того, что все живые существа являются неотъемлемыми частицами Кришны и очень дороги Ему такие, как они есть, а также того, что в этом мире нам никто ничего не обязан. Если кто-то, пользуясь своей свободой воли, делает что-то для преданного, то он откликается с благодарностью, причем так, чтобы дать или усилить их сознание Кришны.

Естественным следствием благодарности является верность. Фамильярность является противоположностью уважению, когда вольность поведения оправдывается близостью взаимоотношений, когда мы стираем какие-то рамки, границы в отношениях, что ведет к пренебрежению правилами вайшнавского этикета (какой такой этикет я должен соблюдать по отношению к себе самому?..)

«*Прабху*» — это обращение к преданным-мужчинам, что означает «господин».

«*Матаджи*» - обращение к женщинам, что означает «мать, матушка».

В отношениях между преданными противоположного пола такое обращение (и соответствующее отношение) позволяет соблюдать необходимую дистанцию, которая будет удерживать их от фамильярности. Обращение к преданным «мужчина», «женщина», «дама»

и т.д. усиливает телесные концепции жизни и не способствует установлению правильного отношения и дистанции в отношениях.

С духовной точки зрения все живые существа равны: как в мужских, так и в женских телах находятся души, частички Кришны, обладающие равным правом распоряжаться свободой выбора, данной им Кришной. Таким образом, душа, в каком бы теле она ни находилась, не лишается права быть занятой преданным служением Господу, встать на путь самоосознания. («Ветви бхакти», стр. 233-234; НС, стр. 34)

Однако, пока личность отождествляет себя с телом, в котором она находится, необходимо учитывать возможные взаимодействия ложного эго. Эти взаимодействия способны усилить телесные концепции и, таким образом, ослабить или даже полностью разрушить духовную жизнь преданного. Поэтому, стремясь уберечь преданного противоположного пола от усиления телесных представлений о жизни, можно проявить свое уважение к нему, как к преданному, стремящемуся развить духовное сознание, а также уважение к его выбору (сознания Кришны, а не тела). (ШБ 1.10.16)

Наряду с духовным равенством между мужчинами и женщинами, их равенством на право заниматься преданным служением, также существует разница между ними в том случае, если они не свободны до конца от телесных представлений о жизни (от ложного эго). Эта разница проявляется в их разных ролях в обществе (т.е. на социальном уровне), в разных психофизических возможностях (т.е. на физическом, эмоциональном и интеллектуальном уровне). Обратите внимание на то, что это все материальные уровни отождествления души. От природы женщина олицетворяет собой статическое начало, т.е. умиротворение, поддержание, стабильность. А деятельность, активность, созидание, движение - эти качества олицетворяются в мужчине. Поэтому традиционно в ведическом обществе женщина занимается поддержанием домашнего очага, умиротворяя страсть мужчины и, воспитывая детей, а мужчина является двигателем прогресса в обществе. На нем также лежит ответственность за духовное развитие его самого и тех, кто от него зависит.

Отношения с противоположным полом всегда должны быть ограничены, но в разной степени, в зависимости от занимаемого человеком *ашрама*. *Брахмачари* должен общаться с женщинами очень отстраненно, только в рамках служения. *Грихастха* имеет возможность удовлетворять свои чувства с одной женщиной - законной женой, и только в рамках ведических правил и предписаний. Тот, кто удаляется от мирских дел (*вананрастха*), может еще общаться со своей женой, но исключительно в целях развития сознания Кришны. Однако, принятие *санньясы* означает полное отречение от близких отношений с женщинами и удовлетворения чувств.

В обществе преданных всегда есть те, кто старше нас, те, кто равны нам и те, кто младше нас. Положение преданного по отношению к нам мы можем определить на основании его духовного уровня, веры, знания и осознания *шастр*. Но это не всегда возможно, особенно в том случае, если мы еще не способны различать это. Тогда мы можем пользоваться более формальными, но зато достаточно просто определяемыми критериями:

- ✓ дата получения 1-й или 2-й инициации;
- ✓ время, в течение которого человек занимается служением в обществе Сознания Кришны;
- ✓ его положение в административной системе общества сознания Кришны;
- ✓ социальный статус, то есть, уровень его ответственности (например, *грихастха* считается более старшим, чем *брахмачари* при равенстве всех прочих критериев);
- ✓ возраст (физического тела)

- Старшим преданным следует выражать почтение, радоваться возможности общения с ними, учиться у них, вопрошать и слушать. Также следует предлагать им свою помощь в выполнении их служения. (ШБ 1.12.17; 6.7.33; ИВН, стр. 646);
- с равными следует развивать дружбу, обсуждать темы о Кришне и преданном служении;
- к младшим следует проявлять милость и сострадание, терпимо относясь к их недостаткам и, помогая им развиваться духовно.

Однако следует избегать зависти к уровню старших преданных, гордости при общении с равными и высокомерия по отношению к младшим. Это проявляется в том, что старшим мы должны стараться служить; перед равными мы должны не кичиться своими достижениями, а радоваться их успехам; а младшим мы не должны указывать постоянно на их недостатки, а наоборот, стараться искать способы вдохновить их развиваться. (ШБ 4.8.34)

Оказываясь в положении старшего преданного, мы должны считать себя смиренным слугой. Если кто-то выражает нам знаки почтения, то следует смиренно принять их, а затем предложить их духовному учителю, а также оценить по достоинству замечательные качества тех преданных, которые оказывают нам эти знаки почтения. Думать: «Я достоин прославления» или «Я не достоин прославления» означает думать о себе.

Преданные также должны почтительно относиться к принципам мирской морали. Они должны внешне соблюдать их до той степени, до какой они не заставляют их нарушать принципы сознания Кришны.

Преданный должен видеть души во всех живых существах, находящихся в низших формах жизни, и стараться дать им сознание Кришны: накормить *прасадом*, произнести перед ними святые имена и т.д. Вместе с тем, в ведической культуре животным не позволялось жить в доме. Это противоречит принципам чистоты, а также не способствует поддержанию в доме атмосферы храма (где в центре Господь и отношения с Ним). В то же время ведическая культура уделяет особое внимание защите коров. Корова - одна из 7 матерей человека. То, что дает корова, действует очищающе: моча, навоз, молоко, *ghi*, йогурт... Поэтому в Индии коровам даже проводят *пуджи*.

Тема: Оскорбления преданных. Критика и исправления

Сутью *вайшнава-апарадхи* является зависть: «Почему он не такой, как мне хочется (такой, какой должен быть)?». У чистого преданного полностью отсутствует желание критиковать других, в особенности, вайшнавов.

Вайшнав хорошо понимает, что:

- Кришна, находясь в сердце Своего преданного, всегда остается его другом и доброжелателем. Он обращает внимание лишь на преданность и любовь, а не на изъяны и недостатки, которые Он рассматривает, как временные и несущественные.
- Преданное служение не зависит ни от чего (*сватантра*): ни от профессионализма, ни от качеств нашей психики, ни от воспитания или привычек. Оно также не определяется знанием. Вайшнав понимает, что все это не влияет на склонность личности к преданному служению.

- Отсутствие качеств благости или культуры, или даже присутствие каких-то нежелательных склонностей и привычек не является причиной для критики преданного. Кришна Сам называет Своего преданного *садху*, если тот утвердился в преданном служении Ему, даже, если этот преданный совершает отвратительные поступки (под давлением привычек или случайно), но раскаивается в этом. (БГ 9.30-31)
- Склонность придирается и критиковать других является отражением собственной внутренней загрязненности, присутствия в сердце *анартхи*, которая называется *кутинати*. Скрытый смысл такой критики заключается в том, чтобы выделиться среди других, представить себя в лучшем свете, указывая на недостатки других. Преданный избегает критики вайшнавов, понимая, что критика - лишь способ избежать собственного очищения. (ШБ 1.13.33)

Слушать критику преданного - это фактически, то же самое, что и самому критиковать. Чтобы избежать последствий критики преданного в Вашем присутствии (НП, стр. 102-103) следует:

- переубедить оскорбителя вескими аргументами. Не следует молча терпеть эти оскорбления, так как, в этом случае, они, как стрелы, пронзают ваше сердце, подрывая вашу веру и влечение к Сознанию Кришны.
- если это невозможно, или Вы понимаете, что не способны сделать это, то лучше тут же покинуть это место, считая его худшим во всех 3-х мирах.

Видя, как другой совершает ошибку, мы можем очень тактично посоветовать, как ему поступить лучше. Для того, чтобы быть вправе сделать это, мы должны: («Ветви бхакти», стр. 86-89; 102-104)

- занимать положение старшего (имеется ввиду административное назначение), быть административным лидером, или
- занимать положение духовного наставника;

Также важно:

- иметь чистые намерения помочь и быть свободными от зависти;
- иметь доверительные отношения с этим преданным;
- быть сведущим в тех вопросах, по которым мы делаем замечания;
- быть способным подать правильный пример;
- быть способным объяснить, в чем ошибочность суждений или действий, и как поступить правильно и почему.

Мы также можем давать совет или исправлять, если преданный сам попросил нас об этом.

Самым лучшим способом помочь другим измениться является собственный пример, или принцип *ачарьи*. Этот метод требует времени, зато он является универсальным.

Но в случае, если Ваш совет не услышан, можно:

- предложить преданному поговорить на эту тему с более старшим вайшнавом;
- обратиться самому к старшему преданному, которому мы доверяем, чтобы он помог исправить какого-то преданного;
- объяснять соответствующие темы другому преданному в присутствии того, кого нужно исправить;
- продолжать учить только своим примером;
- оставить попытки исправить другого и положиться на милость Кришны. Мы можем ограничить общение с этим преданным совместным слушанием и воспеванием и избегать ведения с ним практических дел.

Если же критика относится к нам, то следует приветствовать ее и видеть в ней помощь со стороны Кришны, чтобы мы могли усилить свое сознание Кришны, улучшить качество практического служения или стать более чуткими к окружающим.

Человек, даже очень грязный, но вставший под душ, вскоре очистится; вода смывает с него всю грязь. Поэтому нет смысла критиковать за недостатки и ошибки человека, который уже встал на путь предания себя Господу. Преданное служение, даже на уровне практики, настолько могущественно, что очень скоро очистит душу от всего материального, греховного, и она засияет своей изначальной красотой.

Преданный, став свидетелем ссоры других преданных, никогда не должен принимать сторону ни одного из них. Он относится к этой ситуации как к временной и рассматривает эту ссору как игру (*лилу*), устроенную Кришной с Его преданными (особенно, если речь идет о ссоре между старшими преданными).

Оскорбления преданного крайне опасны для духовной жизни. Последствия их весьма печальны. (ШБ 4.21.37)

- Критика вайшнава полностью разрушает преданность Господу, а также вкус к преданному служению, заменяя его вкусом к материалистичному образу жизни. Верховный Господь, не желая видеть оскорбителя Своего преданного, полностью лишает его Своей защиты и покровительства. Бхакти-деви избегает контакта с таким оскорбителем в течение многих рождений. (УГЧ, стр. 347)
- Жизнь такого человека превращается в настоящий ад. Он лишается всего благочестия, знания, отречения и сильно страдает рождением и зарождением. (ШБ 1.15.10; 4.8.23)
- Если это не очень серьезное оскорбление, то преданный просто опускается в своем развитии на несколько ступеней.

Оскорбить вайшнава можно на 6 уровнях (указано по мере возрастания тяжести оскорбления):

1. не испытывать радости при виде вайшнава;
2. не оказывать ему должного почтения;
3. гневаться на вайшнава;
4. испытывать враждебные чувства к вайшnavу;
5. оскорблять словами;
6. причинять физические страдания или убивать.

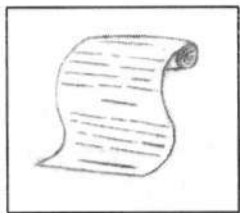
Следующие 4 критических суждения о вайшнавe могут стать причинами оскорблений:

1. низкое рождение и качества, с этим связанные;
2. недостатки, которые раньше были, но теперь исправлены (или он работает над их исправлением);
3. прошлые ошибки;
4. случайные падения.

Оскорбив преданного, мы должны молить его о прощении. Нужно служить этому преданному. А если потребуется, то и отдать все свое имущество в его распоряжение. А если этот преданный не прощает Вас даже через продолжительное время, то следует найти постоянное прибежище у Святого Имени.

Господь Чайтанья дал наставления одному предавшемуся Ему *брахману*, который покался в том, что хулил преданных, не осознавая их славы. Он приказал ему прославлять преданных теми же устами, которыми он поносил их.

РАЗДЕЛ 9 ИСТОРИЯ ВАЙШНАВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тема: Что такое Веды? Шесть систем ведической философии

«Веда» означает «знание». Но отличительной особенностью ведического знания является его полнота и целостность, так как оно имеет божественное происхождение. Веды характеризуются словом *анаурушея*. (ШБ 1.4.13; «Очерки ведической Литературы» (ОВЛ), 17-21) Это означает, что Веды составлены Личностью, которая находится на уровне, превышающем человеческий (*пуруша*). Веды безукоризненны, они выше двойственности материального мира. Основное назначение ведической литературы состоит в том, чтобы поведать науку духовного самоосознания, приведя тем самым человека к освобождению от страданий. (ШБ 1.12.19)

Ведическая литература состоит из трех разделов:

1. *карма-канда* (составляет 96 % Вед) - описывает то, каким образом можно обрести материальное счастье, богатство, благосостояние и т.д.;
2. *гьяна-канда* (3 %) - излагает философию познания;
3. *упасана-канда* (> 1 %) - описывает различные пути поклонения Богу.

Хотя высшее назначение Вед - достижение освобождения, о чем говорится в сравнительно небольшой их части (*гьяна-канда* и *упасана-канда*), Веды также дают полное знание о *дхарме*, *артхе* и *каме*, т.е. соответственно о религиозности, экономическом процветании и удовлетворении чувств. Причиной этого является подавляющее преобладание людей, стремящихся не к освобождению, а к тому, чтобы наслаждаться в этом мире. Веды позволяют этим людям поставить под определенный контроль свои чувства и таким образом постепенно развиваться в духовном отношении. (ШБ 1.12.3-10; 1.12.29)

Веды представлены тремя категориями писаний (ШБ 1.4.19-24; ОВЛ, стр. 17; 61-72; 56-58; «Встреча с Господом Вселенной», стр. 93-103):

1. *Шрути* - то, что услышано (от Бога), включают в себя 4 Веды: *Риг*, *Сама*, *Яджур* и *Атхарва*;
2. *Смрити* - то, что запомнено (их называют также 5-ой Ведой), включают в себя: *Пураны*, *Итихасы*, *Веданги*, *Панчаратры*;
3. *ньяя* - ведическая логика, представлена «Веданта-сутрой» и комментариями к ней.

Сиддханта означает «заклучение», «итог». «Бхагавад-гита» раскрывает ведическую *сиддханту*. Ее сущность отражена в стихе 18.66, в котором Кришна, Верховная Личность Бога, провозглашает: «Оставь все религии и просто вручи себя Мне. Я уничтожу все последствия твоих греховных поступков. Ничего не бойся!» (ОВЛ, стр. 59-61)

«Шримад-Бхагаватам», или «Бхагавата-Пурана», хотя и является одной из 18-ти Пуран, выделяется среди них тем, что она полностью свободна от *кайтава-дхармы*, обманной религии. «Шримад-Бхагаватам» с самого начала говорит непосредственно об Абсолютной Истине, источнике всего сущего - о Верховном Бхагаване - Кришне, Его приближенных и преданных, о пути *бхакти*. «Шримад-Бхагаватам» является прямым комментарием на «Веданта-сутру», глубоко раскрывающим ее смысл. Оба произведения записаны Шрилой Вьясадевой. (ШБ 1.2.2; 1.1.7; 1.3.41; УГЧ, стр. 273-275)

Существует шесть традиционных школ мысли, рассматривающих ведическую мудрость с разных философских точек зрения - *шад-даршана* (*шад* - шесть, *даршана* - взгляд, видение):

1. *ньяя* - философия логики и рассуждений;
2. *вайшешика* - анализ аспектов реальности;
3. *санкхья* - нетеистический дуализм;
4. *йога* - самодисциплина ради самоосознания;
5. *карма-мимамса* - возвышение через исполнение своего долга;
6. *веданта* - заключение Ведического откровения.

Тема: ИСККОН как культура

«Понятие» культура в материалистическом обществе подразумевает эстетическое и интеллектуальное воспитание человека, при этом упускается самый важный аспект культуры - духовное развитие, что и отражается на общем состоянии общества и цивилизации. (ПВС, стр.278-288; ШБ 2.9.36)

Таким образом, культура может быть в 3-х *гунах*. «Брахманическая культура», т.е. культура, пронизанная чувством долга, духом смирения, знания и служения Богу, представляет культуру в *гуне* добродетели.

Брахманическая культура предполагает определенные приоритеты и ценности, о которых заботится все общество (ШБ 7.2.11-12). Это:

- а) почитание *брахманов* и *вайшнавов*;
- б) забота о старших и младших членах общества, о женщинах;
- в) защита коров (ШБ 1.8.5).

Это также культура, построенная на исполнении каждым своих предписанных обязанностей, соответствующих положению человека в системе *варнашрама-дхармы*. Это, в свою очередь, обеспечивает потребности (права) каждого. Брахманы, возглавляющие общество, в полной мере проявляют брахманические качества. (ШБ 1.11 гл.)

***Вайшнава-дхарма*, или духовная культура, выше влияния 3-х *гун* материальной природы, и даже выше добродетели.** (НП, стр.74-80) Это вечная деятельность души, являющейся вечной, исполненной знания и блаженства. (ШБ 1.18.18-19; 1.2.8) Особенностью ее является то, что она привлекает всех, поскольку высшим проявлением духовной жизни является чистая любовь к Богу - *према-бхакти*, характерная для настроения обитателей Вриндавана. (ШБ 1.8.21)

Хотя духовная культура находится вне *гун*, тем не менее, брахманическая культура является наиболее благоприятной средой для духовного развития. (ШБ 1.2.20; 1.12.4; 1.12.18; 1.5.24; 1.9.26) Есть 3 уровня развития *брахманов* и высший из них - *вайшнав*. («Апасампрадаи», стр. 13; УГЧ, стр.74; ШБ 1.2.2; ИВН, стр.696-697)

Слово «индуизм» определяет не какую-то конкретную культуру, а целый набор верований и культурных традиций («Очерки ведической литературы» Сатсварупа дас Госвами, стр. 89; «Путешествие вглубь себя», стр. 58-65; НС, стр.28-36).

Однако в современном понимании слово «индуизм» указывает на культуру, включающую в себя:

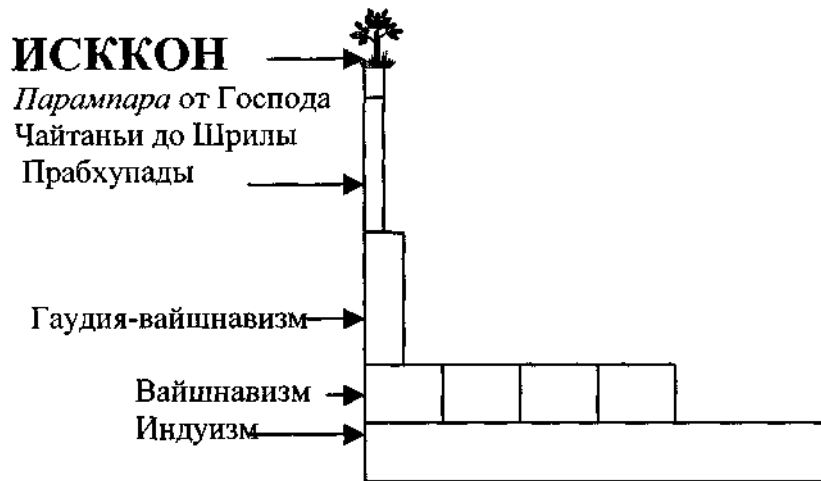
- науку о перевоплощении души;
- систему *варн* и *ашрамов*;
- поклонение Божествам;
- связь с Ведами.

Культура ИСККОН имеет определенную связь с индуизмом. Однако было бы неправильным сказать, что ИСККОН представляет собой индуизм. Рассмотрим с помощью таблицы, в чем проявляется сходство и различие культуры ИСККОН и индуизма. (НС, стр. 45-56; 135-145; «Вайшнавизм: открытый форум» №1, стр. 55-67; 86-87; №2, стр. 9-15; 27-50)

	Индуизм	ИСККОН
Принципы <i>варнашрамы</i>	являются центральными	являются вспомогательными
Опора на Ведические писания	в основном на <i>карма-канду</i> , иногда на <i>гьяна-канду</i> с имперсональными интерпретациями, а также <i>Пураны</i> , <i>Итихасы</i> (эпосы Рамаяна, Махабхарата)	в первую очередь, <i>упасана-канда</i> : «Бхагавата-Пурана», <i>Гитопанишад</i> («Бхагавад-гита»), <i>Упанишад</i> («Шри Ишопанишад»), <i>Панчаратры</i> («Нектар преданности», вайшнавский этикет, <i>самскар</i> («Панчаратра-прадипа»))
Обычаи в одежде и атрибутике	ведический стиль одежды, могут быть разные <i>тилаки</i> , различные виды четок	ведический стиль одежды, вайшнавская <i>тиака</i> , <i>шикха</i> , вайшнавская <i>джапа-мала</i> и <i>кантхи-мала</i>
Поклонение Божествам	В основном Божествам из пантеона полубогов или вовсе имперсональному <i>брахману</i> , а также <i>шалаграму</i>	исключительно Божеству Господа Кришны (в различных формах) и Шримати Радхарани, а также Туласи деви
Центральный объект поклонения	либо объектов поклонения много, либо их нет вообще	Верховная Личность Бога
Цель, на которую ориентируется культура	«цивилизованное» удовлетворение чувств (<i>дхарма</i> , <i>артха</i> , <i>кама</i>), иногда обретение освобождения (<i>мокша</i>)	1) удовлетворение Господа 2) развитие привязанности и любви к Богу

Таким образом, по своей принадлежности к ведической цивилизации в ее изначальном виде, исторически и в связи с местом, от которого он распространился по всему миру (Индия), ИСККОН связан с индуизмом. Однако при ближайшем рассмотрении той смеси культур и верований, которую представляет собой индуизм сейчас (см. таблицу), можно сделать вывод, что ИСККОН отличается от индуизма. ИСККОН представляет собой

часть одной из 4-х вайшнавских *сампрадай*, а именно Брахма-Мадхва-Гаудия *сампрадай*. Философия *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы* Господа Чайтаньи, на которую опирается ИСККОН, а также и весь *гаудия-вайшнавизм*, вобрала в себя все лучшее из всех 4-х *сампрадай* (от каждой по 2 постулата). Поэтому, если пытаться понять место ИСККОН в индуизме, то можно воспользоваться такой схемой, лишь немного отражающей суть:

Следует глубоко изучить Веды, чтобы понять, что их назначение - познание и приближение к Кришне и служение Ему (БГ 15.15). Не получив образования у истинного духовного учителя, человек обязательно утонет в огромном разнообразии толкований Вед, которые и представляют современный индуизм. Однако вайшнавизм представляет Веды истинным образом. И ИСККОН, сохраняя, в первую очередь такую цель, как удовлетворение Господа и развитие любви к Нему, несет в себе суть ведической культуры (ШБ 1.2.3-13; 1.2.28-29), хотя в плане этикета, морали и *варнашрамы* ИСККОН пока еще не представляет ведическую культуру совершенным образом. Это связано еще и с тем, что духовная культура Вед прорастает в недрах западной культуры, отличающейся почти полным отсутствием даже внешней культуры.

Образование есть и у демонов, и у полубогов. Знание в 3-х *гунах* отличается результатами его обретения. «Шри Ишопанишад» утверждает, что знание - это качества, причем первое из них - смирение (БГ 13.8-12; ШИ, М.10). Образование в *гуне* невежества меняет местами знание с невежеством, религию с безверием, образование в *гуне* страсти - это возможность видеть способы эксплуатации мира. Но образование в *гуне* благости - это правильные черты характера и поведение человека, которые открывают ему возможность слышать голос Сверхдуши и таким образом обретать совершенное знание. («Шри Ишопанишад», Руководство, М. 10; ШБ 5.24.26; ОВЛ, стр.21-30; ПВС, стр. 278-288)

Высокая эрудированность и начитанность человека без развития нужных качеств (в первую очередь смирения), является для него лишь источником гордости и таким образом становится путем, ведущим к падению в океан материального существования. (ШБ 1.9.18; 1.9.26; 2.9.36) Шрила Прабхупада сравнивает такое образование с (1) тяжелым тюрбаном на голове и (2) с драгоценным камнем на голове кобры (ШИ, М. 9; ШБ 2.3.21).

РАЗДЕЛ 10 ВАРНАШРАМА-ДХАРМА

Тема: Варнашрама - от ведических времен до наших дней

Верховная Личность Бога, Кришна, создал цивилизованное человеческое общество, разделив его на **4 варны и 4 ашрама** (БГ 4. 13). Это общество опирается на определенные принципы, которые также даны человеку Богом (БГ 3.9-10). 4 ашрама, т.е. духовных уклада жизни позволяют человеку духовно продвигаться на протяжении всей своей жизни. Это следующие ашрамы:

1. **брахмачари** - ученичества;
2. **грихастхи** — семейной жизни;
3. **ванастхи** -удаления от дел;
4. **санньяси** - полное отречение.

Четыре *варны*, т.е. социальные группы людей, позволяют быть занятыми каждому члену общества, согласно его качествам и наклонностям. Это следующие *варны* (БГ 18. 40-48):

1. **брахманы** - интеллектуальный слой людей, обладающих безупречным поведением и подлинным духовным знанием;
2. **кшатрии** - правители, руководители, воины, обладающие силой, могуществом, великодушием;
3. **вайшьи** - земледельцы, торговцы, банкиры;
4. **шудры** - рабочие, т.е. люди, не обладающие какими-то выдающимися качествами, и поэтому их развитие и существование в полной мере зависит от служения другим классам общества.

Система варн и ашрамов предназначена для политической, экономической и социальной стабильности общества, т.к. это - общество, в котором каждый выполняет свои обязанности. (ШБ1, ч.1,стр.26; 1.5.24; 1.1.10-11; 3.22.4; 3.3.27) Однако высшим назначением системы *варн* и *ашрамов* является создание условий, благоприятных для постепенного духовного развития личности. Только в этом случае *варнашрама* является божественной (*дайви-варнашрама*). Принципы функционирования общества, разделенного на *варны* и *ашрамы*, с успехом могут быть применены и в демонической цивилизации - *асури-варнашрама*. В такой *варнашраме* политическая и социально-экономическая стабильность имеет одну цель - гарантированное удовлетворение чувств (БГ 4.13). Цель *дайви-варнашрамы* доставить удовольствие Господу Хари («Очерки ведической литературы Сатсварупа дас Госвами, стр. 91-93; ПВС, стр. 214-223; НС, стр. 257-258).

Поскольку разделение на *варны* и *ашрамы* опирается на *гуну* (качества, определяемые влиянием 3-х *гун* материальной природы) и *карму* (деятельность, к которой склонен человек в зависимости от своих качеств - ШБ 1.7.35), то Кришна в «Бхагавад-гите» описывает качества и деятельность каждой из *варн* (БГ 18.41-45). Также Бхишмадева наставляет Юдхиштхиру (ШБ 1.9. 26-27).

Среди качеств **брахманов**, находящихся преимущественно под влиянием *гуны* благости, *шастры* упоминают:

- (1) аскетизм;
- (2) терпение;
- (3) спокойствие;

- (4) чистоту;
- (5) знание;
- (6) честность;
- (7) религиозность и
- (8) веру в ведическую мудрость.

При этом брахманы имеют 6 видов обязанностей:

- 1) они изучают Веды
- 2) преподают все разделы ведического знания
- 3) совершают ведические обряды и ритуалы и
- 4) обучают им других
- 5) принимают пожертвования и
- 6) раздают пожертвования.

Семь качеств отличают *кшатрия* (воина и руководителя):

- 1) героизм
- 2) сила
- 3) решимость
- 4) находчивость
- 5) отвага в бою
- 6) благородство
- 7) умение руководить

Кшатрии защищают своих подданных и занимаются поддержанием установленного порядка в обществе. Основная *гуна*, влияющая на *кшатрия* — страсть.

Вайшьи обладают следующими качествами:

- 1) стремление к прогрессу в сферах религии, экономики и чувственных наслаждений
- 2) постоянные усилия и ухищрения в зарабатывании денег
- 3) преданность полубогам и старшим.

Они находятся под смешанным влиянием *гун* страсти и невежества. Занимаются:

- (1) земледелием,
- (2) банковским делом,
- (3) торговлей,
- (4) защитой коров.

Шудры, находящиеся под влиянием *гуны* невежества и не обладающие качествами предыдущих *варн*, не способны самостоятельно вести какие-либо дела. Их предназначение служить другим, занимаясь работой по найму. Обладая не слишком развитым в материальном отношении разумом, *шудры* были лишены права изучать Веды. Однако есть определенные качества и эталоны, предназначенные для культивирования *шудрами*. Это выражение почтения высшим слоям общества, чистоплотность, свобода от лицемерия, служение своему хозяину, совершение жертвоприношений без произнесения *мантр*. Они всегда должны говорить правду, не воровать и всячески защищать *брахманов* и коров. Им не предписывалось проходить все *ашрамы* (духовные уклады жизни), они должны были быть способны честно вести благочестивую жизнь домохозяина.

Однако каждый может, не зависимо от своей *варны*, достичь духовного совершенства. (НП, стр. 74-80; ШБ 2.4.18 (219) любом случае, в совершенстве следуя предписаниям своей *варны* и *ашрама*, человек очищается, и его положение возвышается от жизни к жизни. (УГЧ, стр.303-305)

Если принципы *варнашрамы* используются для создания более благоприятных условий для практики главных принципов *ваидхи-бхакти*, то в этом случае, эти принципы можно отнести к *гауна-бхакти*, т.е. поддерживающим *бхакти*. (НП, стр. 146-147)

«*Варна-санкара*» означает «вне *варн*». Это люди, не знающие ни своих материальных, ни духовных обязанностей. Их способности расходятся с их амбициями, и они не обладают необходимыми качествами, чтобы заниматься деятельностью, свойственной какой-либо из *варн*. Поэтому такие люди всегда чувствуют неудовлетворение. (ИВН, стр.696)

Поскольку система *варнашрамы* создана Самим Господом, то во вселенской форме Господа каждая *варна* представляет определенную ее часть. Так *брахманы* - это голова, *кшатрии* - руки, *вайшьи* - живот, а *шудры* - ноги вселенской формы. (ШБ 2.9.36 (530); 2.8.16; 3.20.4)

Система *варн* и *ашрамов* существенно отличается от современной кастовой системы, где принадлежность к какой-либо *варне* определяется рождением, а не качествами и деятельностью. (ШБ 1.7.35; ИВН, стр. 677-696) В наше время существуют кастовые *госвами* (*санньяси*), которые носят титул *госвами*, будучи семейными людьми и, зачастую, не обладая соответствующими качествами. («Апасампрадаи», стр. 1-12)

Тема. Четыре *ашрама*. *Брахмачарья* - ученичество

Слово «*ашрам*» переводится как «прибежище», «обитель», т.е. это - место, предназначенное для духовной практики. Таким образом, мы можем понять, что ни один из *ашрамов* не предназначен для погружения в *майю*, иллюзию. *Ашрамы* отличаются лишь внешними условиями, находясь в которых, преданный занимается духовной практикой. Так *брахмачари* живет в доме своего духовного учителя, *грихастха* - у себя дома, *ванапрастха* - в лесу, а *санньяси* - «гражданин мира».

Итак, можно дать такие определения каждого *ашрама*:

- > *брахмачари* (условно с 5 до 25 лет) - человек, посвятивший себя изучению Вед, живущий под присмотром духовного учителя и соблюдающий обет целомудрия;
- > *грихастха* (условно с 25 до 50 лет) - семейный человек, выполняющий помимо своих духовных обязанностей обязанности по поддержанию своего тела и семьи;
- > *ванапрастха* - человек, отстранившийся от семейной жизни. Чтобы покончить со своими материальными привязанностями, он путешествует по святым местам, изучает ту часть Вед, которая объясняет смысл всех тех очистительных обрядов, ритуалов, *ягий*, которые он совершал, будучи семейным человеком.
- > *Санньяси* - человек, полностью посвятивший себя духовному развитию, отшельник, или монах, полностью разорвавший материальные связи с семьей и обществом.

Понятие «*брахмачари*» не относится к холостяку или просто сознательно соблюдающему целомудрие человеку. В полном смысле этого слова, *брахмачари* - это тот, кто: (1) погружен в изучение Вед (имея вкус к этому) под руководством духовного учителя и (2) он полностью подчинен духовному учителю, служит ему. Так, если *гуру* не зовет ученика обедать, то он должен поститься. При этом *брахмачари* должен быть полностью удовлетворен своей простой жизнью и полной зависимостью от желаний *гуру*. Без этого человек не сможет ни сохранять целибат, ни по-настоящему духовно развиваться. Проявление у *брахмачари* духа независимости или внутренней неудовлетворенности говорит либо о его несоответствии этому *ашраму*, либо о нарушениях в духовной практике. (ШБ 2.7.6)

«*Найшитхика-брахмачари*» - это человек, никогда в жизни не нарушавший обета *брахмачарьи*, он минует *ашрамы грихастхи* и *ванапрастхи*, принимая сразу *санньяса-ашрам*. Это крайне редкое явление. Однако у каждого преданного, стремящегося к духовному развитию, должен быть в жизни период *брахмачарьи*, когда он обучается контролировать свои чувства, развивает вкус к отречению и изучению *шастр*. Не проходя такого обучения, человек в семейной жизни практически неизбежно провалится в болото неограниченного удовлетворения чувств, духовная жизнь для него не будет реальностью. (ИВН, стр. 771)

***Брахмачари-ашрам* характеризуется также следующими чертами:**

- *брахмачари*, в целом, во взаимоотношениях с преданными проявляет любовь и доверие. Он обладает сознанием: «Я слуга слуги, слуги...». Он является примером идеального преданного: *тринад апи суничена*;
- *брахмачари* почтителен по отношению к *грехастхам* и ценит их усилия в служении;
- он с уважением относится к женщинам, но общается с ними только, если это необходимо для выполнения какого-либо служения. (ШБ 3.31.35)
- *брахмачари* прост в общении, придерживается принципов внутренней и внешней чистоты, следует принципу «простая жизнь, возвышенное мышление». Все его имущество помещается на небольшой полке или в коробке - только самое необходимое. Жизнь его подчинена строгому следованию *садхане* для того, чтобы развить свою привязанность к Кришне;
- обычное занятие *брахмачари* - это учеба и различные виды проповеди. В своих обязанностях он полностью подчинен старшим преданным и *гуру*. Деятельность его абсолютно бескорыстна и посвящена удовлетворению духовного учителя и развитию проповеди сознания Кришны в храме, в котором он живет. Однако, если у преданного появилось желание иметь хотя бы карманные деньги или получать какую-то зарплату, проценты или прибыль - это признак, указывающий на необходимость перехода в *грехастха-ашрам*;
- *брахмачари* избегает развития и поддержания привязанности к материальному путем полной погруженности в исполнение наставлений *гуру*. Он стремится развить привязанность только лишь к *гуру*, *вайшнавам*, преданному служению и Кришне.

Еще раз отметим, что истинный *брахмачари*, в первую очередь, устремлен к интенсивной духовной практике. Склонность к безответственности, стремление избежать

связанных с семейной жизнью трудностей, нежелание тяжело трудиться, все это не подходит для того, чтобы становиться или оставаться *брахмачари*. Такие люди находятся вне *ашрамов*, и им не следует жить в храме.

Тема. *Грихастха-ашрам* - второй уклад жизни в системе варнашрамы

Слово *грихастха* переводится как «тот, кто живет (*стха*) дома (*гриха*). Однако это слово всегда употребляется со словом-спутником «*ашрам*», что указывает на то, что человек принимает семейный уклад жизни лишь с одной целью: иметь более подходящие условия для своего духовного развития.

Поэтому не все причины, которые могут побудить *брахмачари* жениться, являются в полной мере благоприятными, например:

- ✓ толкаемый грубым вожделием (возникшим, возможно, из-за неблагоприятного общения или совершения оскорблений), *брахмачари* стремится жениться, чтобы не опуститься до незаконного секса. Однако страсть - не лучший советчик;
- ✓ проявление привязанности к какой-либо представительнице прекрасного пола, «нектар» этих романтических чувств побуждает *брахмачари* подчиниться страсти и, благодаря ей, «вслепую» принять решение о женитьбе;
- ✓ иногда потребности мужского (или женского) эго облекаются в стремление создать образцовую семью, установить *варнашраму* в ИСККОН, необходимость следовать ведической культуре и т.д. В этом случае мотивы женитьбы находятся под влиянием страсти, смешанной с благостью, но, тем не менее, в этой ситуации вспомнить о своем отличии от тела и о вечной деятельности души крайне трудно;
- ✓ иногда к решению вступить в брак человека побуждают внешние причины (социальное давление, экономическая ситуация, родственники, здоровье и т.д.) или какие-то осознаваемые тонкие материальные привязанности, которые упорно не уходят. В этом случае преданный способен прислушиваться к советам старших, он не питает иллюзии в отношении поисков семейного счастья и предпринимает этот шаг (смену *ашрама*) с полной ответственностью за все последствия принимаемого решения. Это брак в *гуне* благости, и он становится успешным;
- ✓ если присоединяются к сознанию Кришны один или оба супруга, то они тоже вместе пытаются практиковать сознание Кришны, либо супруг-непреданный становится инициатором разрыва отношений и несет всю полноту ответственности за сделанный шаг;
- ✓ редко встречающаяся ситуация, когда вступление в брак становится чистым преданным служением, возможна, когда *брахмачари* ничего не нарушает, не имеет проблем,

связанных с неестественным для него положением, не думает о смене *ашрама*, а получает прямое указание своего духовного учителя или родителей - возвышенных преданных.

В ведической семье роли мужа и жены существенно отличаются друг от друга. В соответствии с их предназначением мальчиков и девочек с раннего детства обучали исполнению их обязанностей в семье. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что человек не имеет права становиться учителем, мужем, отцом или матерью, если он не в состоянии привести своих подопечных назад домой к Богу. В этом состоит первая обязанность мужа - быть *гуру* для своей семьи, т.е. подавать пример безраздельной преданности духовному учителю, строгого следования *садхане* и выполнения всех своих обязанностей. Он также должен наставлять в этом всех членов своей семьи.

Обязанностью мужа также является обеспечение семьи всем необходимым в материальном плане. Вступая в брак, мужчина должен знать, что ожидает от него его избранница (лучше, если будущие супруги это обсудят заранее). Главным качеством мужа является ответственность.

Разные семейные обязанности также определяются психическими особенностями мужа и жены. Мужчина способен видеть цель жизни и контролировать ум и чувства, поэтому он является опорой для жены и семьи в целом. Жена поддерживает в семье *дхарму*. И, благодаря одновременному присутствию в ее поведении и разума, и эмоций, она помогает мужу, контролировать чувства и ум, если тот попадает под их власть (этому способствует тот факт, что у мужчин левое и правое полушария мозга действуют по очереди, а у женщин они всегда работают синхронно).

Внимание замужней женщины обычно больше сосредоточено на служении мужу и семье, в то время как деятельность мужа во многом направлена на общество (лучше, если преданных). Поэтому, чтобы сохранять чистоту, мужчина должен больше времени уделять общению с духовным учителем и преданными.

Главными качествами жены являются целомудрие и послушание. Целомудрие женщины проявляется в ее следовании обязанностям жены:

- 1) служить мужу;
- 2) всегда принимать сторону мужа;
- 3) хорошо относиться к его родственникам и друзьям;
- 4) следовать обетам своего мужа.

При этом в своем сердце она должна постоянно стремиться развивать привязанность к лотосным стопам Шри Кришны.

Муж и жена обязаны выполнять свои обеты, данные во время церемонии бракосочетания. В частности, невеста ожидает от жениха, что:

- он будет защищать ее;
- он будет брать ее с собой в паломничество;
- он будет совершать жертвоприношения вместе с ней;
- он будет выполнять свои религиозные обязанности;
- он будет делить с ней семейные обязанности;
- он будет посвящать ее в курс дел о семейных расходах;
- он не будет стыдить ее на людях;
- он не будет нарушать регулирующие принципы или поступать безнравственно;

- он будет любить лишь ее одну, а ко всем остальным женщинам относиться как к собственной матери;
- он будет всегда, в меру своих возможностей, делать все, чтобы она оставалась довольна.

Жених, в свою очередь, просит невесту дать ему обет: «О, возлюбленная! Если ты обещаешь мне, что не будешь уходить одна в чужие сады или дома, что не будешь оставаться наедине с другими мужчинами, если пообещаешь всегда быть приветливой, мягкой и ласковой, свято хранить брачные обеты, быть верной и преданной мне, старшим и Всевышнему Господу, и исполнять свои семейные обязанности, то я радушно приму тебя своей законной супругой».

В ведической традиции не существует разводов. В крайних ситуациях супруги могли жить порознь. В таком случае, жена, обычно, возвращалась под покровительство родителей, при этом, продолжая хранить верность своему мужу.

Чтобы дело не дошло до крайностей, супругам необходимо в семейной жизни следовать принципам общения между преданными:

- 1) избегать *вайшнава-апарадх*;
- 2) *тринад апи суничена...* («Шикшаштака», ст.3);
- 3) *дадати-прадигрихнати...* (НН, т.4)

Рождение детей - это личная инициатива родителей, поэтому на них лежит полная ответственность за их обеспечение, воспитание, обучение и т.д.

Слепая привязанность родителей к ребенку осложняет развитие его как личности. Он становится либо слишком зависимым от родителей, либо не принимает ничьих авторитетов. Такая любовь эгоистична, в то время как настоящая любовь к ребенку способствует его личностному развитию и помогает ему научиться правильно распоряжаться своей свободой выбора. Если родители по отношению к ребенку опираются на представления «Я» и «Мое» ("мой ребенок", "я господин..."), то ребенок также будет развивать свое ложное эго. Родители, которые относятся к своему малышу как к душе, слуге Господа, и потому принадлежащему Ему, проявляют к нему такие же чувства, как и к преданным Кришны, автоматически становятся для малыша духовными лидерами, от которых он склонен воспринимать сознание Кришны.

Одной из важных составляющих ведической культуры является система *самскар* или обрядов, предназначенных для правильного формирования характера человека, развития в нем благоприятных качеств. Термин «самскара» имеет 2 значения:

- 1) «совершенная деятельность», т.е. ритуалы, целью которых является помочь человеку достигнуть совершенства в жизни;
- 2) впечатления, оставшиеся глубоко в уме.

Множество хранящихся в нашем уме впечатлений (*самскар*) приводят, в свою очередь, к развитию определенных качеств, совершению определенных событий, действий в разное время.

Цель ведических *самскар* заключается в том, чтобы начало важных событий и периодов в жизни человека происходило в самых благоприятных условиях и оставляло яркое положительное впечатление на всю жизнь. Существует 10 основных *самскар*, которые обычно проводились в ведическом обществе, начиная с *виваха* (бракосочетание) и

гарбхадхана (ритуала зачатия ребенка) и кончая ритуалом *антьешти-крия* (погребение). Положительные впечатления (*самскар*) могут вытеснять из сознания человека отрицательные впечатления. Так же и в духовной практике: духовный вкус, впечатления духовного характера вытесняют вкус к материальному.

Тема. *Ванапрастха* и *санньяса* - отход от мирских дел и полное отречение

«*Вана*» означает «лес», «*прастха*» - «уходить». И самый лучший из лесов - **Вриндавана**. Этот *ашрам* предназначен для постепенного отхода от семейной и социальной жизни и подготовки к принятию отреченного образа жизни и полного посвящения своего времени преданному служению Кришне. *Ванапрастхе* разрешается общаться со своей семьей, если отношения в ней построены на основе сознания Кришны. Этот *ашрам* также требует определенной аскетичности.

Преданный может принять *ашрам ванапрастхи* с целью:

- 1) доставить удовольствие *гуру* и Кришне, решившись, наконец, на ускорение своего духовного развития, приняв у них полное прибежище;
- 2) сосредоточиться на практике *бхакти-йоги*, благодаря освобождению от всех материальных обязанностей,
- 3) принять активное участие в выполнении миссии Господа Чайтаньи, посвятив большую часть времени проповеди и деятельности по развитию ИСККОН, а также обучению младшего поколения преданных.

Существуют определенные требования, необходимые для вступления в этот *ашрам*. В частности:

- достижение 50-ти летнего возраста;
- способность контролировать свои чувства и устойчивость в преданном служении;
- согласие (и благословение) жены;
- выросшие дети, которые уже способны принять на себя ответственность за содержание матери и самих себя, а также других членов семьи, если они есть, зависящих от него (родители, младшие дети и т.д.);
- достаточно сильное и здоровое тело, позволяющее практиковать аскетичный образ жизни.

Ашрам ванапрастхи является переходным от устойчивого положения семейного человека, который опирается как на веру в Кришну, так и на поддержку семьи, к *ашраму санньяси*, в котором человек полностью зависит от милости Господа. (ШБ 3.14.20)

Главной обязанностью *ванапрастхи* является полное сосредоточение своих усилий на том, чтобы научиться всегда помнить Кришну и никогда не забывать Его. *Ванапрастхе* следует вести более аскетичный образ жизни, готовясь принять отреченный уклад жизни. Ему также следует принимать омовение трижды в день и соблюдать высокий стандарт

чистоты. Он должен развивать в себе вайшнавские качества. Он должен больше времени посвящать изучению *шастр*, *санкиртана-яге* (проповедь, *киртаны*, *бхаджаны*). *Падаятры*, посещение мест паломничества, проживание в святой *дхаме* - подходящее занятие для *ванапрастхи*. Духовное руководство, поклонение Божествам, образование, проповедь - эти виды служения идеально подходят для *ванапрастхи*. (ШБ 3.32.36; 3.20.4)

Слово «санньяса» буквально означает «полное отречение ради вечного». Существуют 2 категории *санньяси*: *экаданди* и *триданди*. *Санньяси*-имперсоналистов называют «*экаданди-санньяси*», поскольку они представляют себя едиными (*эка*) с Высшим Абсолютом (*Брахманом*). Преданный-*санньяси* погружен в чистое преданное служение Господу и, принимая этот уклад жизни, он дает обет служить Господу телом, умом и речью (*триданда*). Поэтому преданного, находящегося в отреченном укладе жизни, называют «*триданди-санньяси*».

Хотя *санньяса* в Кали-югу запрещена (кроме *кшетра-санньясы**), Господь Чайтанья санкционировал *санньясу* только, как способствующую распространению Его миссии (проповеди). Таким образом, это - единственная причина для принятия *санньясы* вайшнавами. Если человек не намерен полностью погрузиться в проповедь, то он может оставаться *ванапрастхой*, жить в святом месте и поклоняться Господу, совершая свой личный *бхаджан* («*бхаджате*» переводится как служение Господу с любовью).

Согласно вайшнавской традиции посвящение в *санньясу* является 3-м последним обрядом духовного посвящения (2 предыдущих посвящения: 1-е посвящение - в повторение *маха-мантры* Харе Кришна, 2-е посвящение - *дикша* - повторение *гаятри-мантры* и получение священного шнура).

Санньясу может дать только другой *санньяси*. Во время обряда посвящения в *санньяси* преданный получает *санньяса-мантру*, одежду *санньяси* и посох (*триданду*).

Обычно *санньяси* получает новое имя, заканчивающееся титулом Свами или Госвами, что переводится как «господин, хозяин чувств» (*го* - «чувства», *свами* - «хозяин»).

Минимальный духовный уровень, на котором должен находиться преданный, чтобы быть готовым к принятию *санньясы* — это *ништха*. (ШБ 3.6.36)

Существуют определенные требования к *санньяса-ашраму*. В частности, в нем запрещены материальные чувственные наслаждения в любых формах, а также общение с женщинами наедине. Оно возможно лишь в целях проповеди и служения и должно быть сведено к минимуму. (УГЧ, стр.302; ШБ 1.часть 1, стр.28-29) Он также должен строго следовать регулирующим принципам и обету повторять 16 кругов Харе Кришна *маха-мантры* ежедневно, читать *гаятри-мантры*, полученные во время 2-й инициации, омываться трижды в день и вести аскетичный образ жизни, во всем полагаясь исключительно на защиту Кришны. Абсолютно все, что приходит в его распоряжение, он занимает в служении Кришне. Его не должны интересовать политика, какая-либо материальная общественная жизнь (для которой он умирает в момент принятия *санньясы*), общение с материалистами и людьми, обладающими властью, привязанными к женщинам и деньгам. (ИВН, стр.756-758; ШБ 3.31.35)

* *Кшетра-санньяса* - это обет никогда не покидать святую *дхаму*, оставаясь в которой, преданный полностью погружается в *бхаджан* и с лужение Божествам.

Санньяси, естественным образом, является духовным учителем для всех *варя* и *ашрамов*.

Поэтому, согласно *варнашраме*, *санньяси* следует выражать почтение, кланяясь ему, по крайней мере, 1 раз в день. То есть, если Вы встречаете *санньси* впервые в текущий день, следует ему поклониться, выражая свое почтение.

Кришна перечисляет качества *санньяси*. (БГ 16.1-3) Это:

- бесстрашие;
- очищение своего существования;
- развитие (и распространение) духовного знания;
- отречение;
- смирение;

Главное из них - бесстрашие, заключающееся в убежденности в полной защите Господа. (ШБ 2.2.5.(81) Качествами *санньяси* также являются чистота, милосердие, равное видение всех живых существ, непреклонная решимость служить Господу, простота, подвижничество, серьезность.

Санньясу могут принимать только мужчины, и из них *брахманы*, обычно достигшие достаточно зрелого возраста (в ИСККОН нормой является 50 лет).

В ИСККОН Министерством *Санньясы* введены определенные требования для кандидатов на принятие *санньясы*.

- 1) Насколько кандидат свободен от сексуальных желаний? (как давно он является *брахмачари* или живет отдельно от жены?)
- 2) Каковы его успехи в проповеди? Обладает ли он способностями сильного проповедника? Является ли он лидером-проповедником? Занимается ли он проповедью в течение длительного времени?
- 3) Насколько он строг и безукоризнен в своем личном поведении?
- 4) Хорошо ли он разбирается в философии?
- 5) Желает ли он в полной мере принимать авторитет ДЖИ-БИ-СИ и действовать под его руководством?
- 6) Обладает ли кандидат качествами лидера, необходимыми, чтобы обучать и вести за собой *брахмачари*?
- 7) Самодостаточен ли он? Обладает ли он способностью непрерывно заниматься той или иной деятельностью, вносящей позитивный вклад в проповедническую деятельность ИСККОН?
- 8) Является ли поле его проповеди после принятия *санньясы* ясным и приемлемым для ДЖИ-БИ-СИ и других руководителей ИСККОН?

РАЗДЕЛ 11 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ДВИЖЕНИЯ САНКИРТАНЫ

Тема. Движение *санкиртаны* - жизнь Шри Чайтаньи

Шри Чайтанья Махапрабху явил Себя в Шри Дхаме Майяпуре, в одном из кварталов города Навадвипа в Бенгалии сразу после захода солнца 23 числа месяца Пхалгуна (Пурнима) 1407 года эры Шакабда, что соответствует 18 февраля 1486 года от рождения Христова. В момент Его рождения было лунное затмение, и жители Навадвипы, как всегда в подобных случаях, совершали омовение в Ганге, оглашая воздух громкими восклицаниями «Хари бол!»

Его отец Шри Джаганнатха Мишра, ученый *брахман* из района Силхет, пришел учиться в Навадвипу, считавшуюся в то время центром образования и культуры. После женитьбы на Шримати Шачидеви, дочери Ниламбары Чакраварти, великого ученого и астролога Навадвипы, он навсегда поселился на берегу Ранги.

У Джаганнатхи Мишры и его жены Шримати Шачидеви родилось несколько дочерей, которые умерли в раннем возрасте, и вся родительская любовь была отдана двум оставшимся в живых сыновьям, Шри Вишварупе и Вишвамбхаре.

Шри Вишварупа - проявление Господа Нитья-нанды, в юном возрасте оставил родительский дом, приняв *санньясу*. Вскоре после этого оставил этот мир и Джагаинатха Мишра. Десятый, самый младший ребенок по имени Вишвамбхара стал известен как Нимай Пандит, а после принятия отречения - как Господь Шри Чайтанья Махапрабху.

Господь Шри Чайтанья Махапрабху являл Свои трансцендентные деяния в течение 48 лет и покинул этот мир в 1455 году эры Шакабда (1534 г.) в Пури.

Первые 24 года Своей жизни Он прожил в Навадвипе, где являл Свои детские и юношеские игры. Его первой женой была Шримати Лакшми-прия, которая умерла в раннем возрасте в то время, когда Господь уходил в Восточную Бенгалию на родину Своего отца. Через некоторое время, по просьбе Своей матери, Он женился вторично, взяв в жены Шримати Вишнуприю Деви. Большую часть своей жизни она страдала от разлуки с Господом, который принял *санньясу*, когда ей едва исполнилось 16 лет.

В то время Навадвипа, будучи крупнейшим центром науки, привлекала множество ученых, студентов, желающих обрести совершенное образование. Атмосфера Навадвипы была такова: постоянные споры, ученые диспуты, дебаты, аргументы, преследующие не истину, а оригинальность и т.д. Желая привлечь этих гордых *пандитов*, Нимай стал лучшим из них. Все боялись вступать с Ним в спор, все уважали Его, все стремились учиться у Него. Позже все они получили милость Господа Чайтаньи, приняв от Него миссию *санкиртаны*.

В возрасте 16-17 лет, когда Он предпринял путешествие в Гаю, Нимай встретил во второй раз Ишвару Пури и принял у него духовное посвящение. С этого времени Он из гордого, непобедимого *пандита* превратился в религиозного проповедника. Господь начал проповедовать в Навадвипе совместное воспевание Святых Имен. В этот же период были освобождены великие грешники Джагай и Мадхай.

Видя, что обычные мещане склонны оскорблять Его и Его движение, Махапрабху принял решение принять отречение, поскольку в Индии в то время было принято выражать почтение *санньяси*. Господь думал о Своей миссии освобождения всех людей, как и просил

Его Адвайта Ачарья. Лишь оскорби-телям вайшнавов и тем, кто гордился своими материальными приобретениями, Господь не давал Свою милость.

Когда в Навадвипу прибыл *экаданди-санньяси* Кешава Бхарати, Господь попросил его дать Ему посвящение в *санньясу*. Кешава Бхарати, догадываясь о положении Господа, не соглашался, но Нимаи Пандит решительно сообщил ему о «приснившемся» посвящении в *санньясу* и произнес *санньяса-мантру* (как будто справляясь о ее правильности) и, таким образом, сначала Он инициировал Кешава Бхарати в вайшнавизм. После такого прозрения Кешава Бхарати с радостью дал Нимаю *санньясу*, и голос с небес возвестил о Его новом имени: Шри Кришна Чайтанья.

По просьбе Своей матери Господь Чайтанья обосновался в Джаганнатха Пури, где Он сразу же обратил в Своего верного последователя Сарвабхауму Бхаттачарью, величайшего философа-имперсоналиста того времени.

Вскоре Господь в сопровождении одного *брахмана* отправился в двухгодичное путешествие по Южной Индии, во время которого Он встретил Своих вечных спутников, многие из которых впоследствии поселились с Ним в Пури.

Господь отправился в Свое первое путешествие во Вриндаван в сопровождении огромной толпы людей, страстно желающих видеть и слышать Его. Дойдя до Рамакели, Господь встретил там Рупу и Санатану, которые попросили Его не идти во Вриндаван в таком пышном и шумном окружении. Шри Чайтанья возвратился обратно в Пури через Шантипур, где еще раз увиделся со Своей любимой матерью.

После недолгого пребывания в Пури, в 1514 г, Господь Чайтанья отправился во Вриндаван в сопровождении Балабхадры Бхаттачарьи и еще одного *брахмана*, как об этом просили Его любящие преданные. Во время этого путешествия в Праяге (Аллахабаде) в течение 10 дней Он наставлял Рупу Госвами в духовной науке, после чего направил того во Вриндаван, поручив в его лице несколько миссионерских задач всем шести Госвами Вриндавана:

- 1) Написать теологические труды, научно объясняя чистую *бхакти* и путь ее достижения.
- 2) Восстановить места, где в конце *Кали-юги* Господь Кришна являл Свои игры.
- 3) Установить поклонение Божествам Господа Кришны, т.е. разыскать те Божества, которые были установлены еще 5 тысяч лет назад.

Также миссией Госвами было являть миру образец совершенного поведения и образа жизни вайшнава (*ачар*).

По дороге из Вриндавана в Пури Махапрабху являл много чудес. Например, в лесу Джарикханда Он побуждал тигров, слонов и оленей пускаться в пляс при звуке имени Кришны.

Вернувшись из Вриндавана, Махапрабху безвыездно жил в Пури в доме Каши Мишры, т.е. с 31 года и до 48 лет, вплоть до Своего ухода, который произошел во время проведения *санкиртаны* в храме Тота-Гопинатха.

В течение этих 18 лет Его жизнь была подвигом постоянной любви к Господу Кришне. Сила этой любви была той же, что и у Шримати Радхарани. Махапрабху был окружен многочисленными последователями, ближайшими из которых были: Его секретарь Сварупа Дамодара, Рамананда Рай, Сарвабхаума Бхаттачарья и Парамананда Пури. Господь Чайтанья поручил Нитьянанде, Своему «старшему» брату миссионерскую деятельность в Бенгалии. Шестерых учеников (6 Госвами) Он отправил во Вриндаван, чтобы они проповедовали *према-бхакти* в северной части Индии.

Последние годы Своего пребывания на Земле, Махапрабху почти все время находился во внутреннем сознании, и из-за этого происходило множество событий, которые заставляли

Его спутников беспокоить о Его благополучии. Однако возвращение во внешнее сознание (когда Он начинал замечать окружающую Его действительность) причиняло Господу Чайтанье сильную боль разлуки. («Учение Господа Чайтанья», стр. 17-27; ШБ 1.1, стр. 3-38).

Господь Чайтанья отправил Харидаса Тхакура и Господа Нитьясанду проповедовать Святое Имя по всей Навадвипе и просил каждый вечер сообщать Ему о результатах. Однажды проповедники встретили совершенно пьяных Джага и Мадху и попросили их тоже воспеть имена Господа, но еле унесли ноги от разъярившихся братьев. При второй встрече Мадху разбил глиняным горшком голову Господу Нитьясанде. Прибыв на место происшествия, Махапрабху призвал Свою Сударшана-чакру, желая уничтожить оскорбителей Своего возлюбленного Нитьясанды. Но Нитьянанда упросил Господа Чайтанья даровать Свою милость этим падшим негодьям. Так Джага и Мадху обрели *прему*. Вся Навадвипа была поражена таким их преображением, люди признали, что Нимаи Пандит - необычная личность, а некоторые стали догадываться, что Он Сам Верховный Господь. (ШБ 1.1, стр. 11-12)

Чханд Казн также получил милость Господа Чайтанья, хотя, поначалу, он пытался Препятствовать движению *санкиртаны*. Казн стал последователем Махапрабху, и *санкиртана* беспрепятственно продолжалась. (ШБ т. 1., стр. 1,9-10)

Слово *санкиртана* может означать:

- 1) Громкое (*сан*) воспевание (*киртана*).
- 2) Совместное (*сан*) воспевание Святых Имен Господа.

Господь пришел в 5-ти (*панча*) Своих проявлениях (*панча-таттва*):

- 1) Сам Бхагаван Шри Кришна - Господь Чайтанья.
- 2) Его 1-я экспансия - Господь Нитьянанда.
- 3) Проявление высшей энергии Господа (Шримати Радхарани) - Гададхара Пандит.
- 4) *Аватара* Господа Каранодакашайи Вишну - Адвайта Ачарья.
- 5) Чистый преданный Господа (*гуру*) Шривас Пандит.

Так Господь проявил Себя в 5-ти Истинах, и все они играли важную роль в исполнении Его миссии.

Тема. Движение *санкиртаны* со времен Господа Чайтанья до Шрилы Прабхупады

Каждая из 4-х авторитетных вайшнавских *сампрадай* включает в себя множество цепей ученической преемственности (*парампар*). Так как у каждого *гуру* может быть не один ученик, то, начинаясь всегда с Кришны, эти последовательности далее умножаются. Но, если взять какого-то конкретного *ачарью*, то цепочка, связывающая его с Кришной, будет прямой.

- Кришна •
- Брахма •
- Нарада •
- Вьясадева •
- Мадхва •

Так духовные учителя ИСККОН, как правило, являются учениками Шрилы Прабхупады (уже есть исключения), который является 32-м звеном в *парампаре гаудия-вайшнавов*. Вот все эти звенья**:

- 1) Кришна
- 2) Брахма
- 3) Нарада
- 4) Вьяса
- 5) Мадхва
- 6) Падманабха
- 7) Нрихари
- 8) Мадхава
- 9) Акшобхья
- 10) Джая Тиртха
- 11) Гьянасиндху
- 12) Даянидхи
- 13) Видьянидхи
- 14) Раджендра
- 15) Джаядхарма
- 16) Пурушоттама
- 17) Брахманья Тиртха
- 18) Вьяса Тиртха
- 19) Лакшмипати
- 20) Мадхавендра Пури
- 21) Ишвара Пури (Нитьянанда, Адвайта)
- 22) Господь Чайтанья
- 23) Рупа (Сварупа, Санатана)
- 24) Рагхунатха, Джива,
- 25) Кришнадаса
- 26) Нароттама
- 27) Вишванатха
- 28) (Баладева), Джаганнатха
- 29) Бхактивинода
- 30) Гауракишора
- 31) Бхактисиддханта Сарасвати
- 32) А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.

Не все звенья этой цепи связаны между собой *дикшей*, есть связь и через *шикшу*. Например, Бхактивинода Тхакур, *дикша-гуру* которого был Випинавихари Госвами. Или Гауракишор дас Бабаджи, который дал веша-посвящение Бхактивиноде Тхакуру, хотя он и находится в *парампаре* после него. Гауракишор дас Бабаджи сам получил посвящение в *бабаджи* от ученика Джаганнатха даса Бабаджи Шрилы Бхагаваты даса Бабаджи. Есть также особенности в связи между Баладевой Видьябхушаной и Вишванатхой Чакраварти Тхакуром. Джива Госвами с *Шринивасом-ачарьей*, Шьяманандой и Нароттамом дасом Тхакуром связаны только *шикшей*. Есть также особенности в связи между Джаганнатхой дасом Бабаджи и Шрилой Баладевой Видьябхушаной. Не у всех 6-ти Госвами Господь Чайтанья является *дикша-гуру*. Поэтому мы можем видеть, что в нашей *парампаре* большая важность уделяется *шикше*.

** Подробности смотри «Самадхи гаудия-вайшнавов во Вриндаване» Донецк. ВАК, 2001 г.

Среди наших *ачарьев* были и проповедники (*гоштхинанди*) и *бабаджи*, полностью погруженные в *бхаджан* (*бхаджанананди*). Хотя классически *уттама-адхикари* не проповедует, т.е. занятый своими взаимоотношениями с Кришной, служением Ему, он не способен различать внешнюю действительность, а, следовательно, и проповедовать, тем не менее, он может спускаться на уровень *мадхьяма-адхикари*, чтобы проповедовать. Такой *уттама-адхикари* не теряет своей высшей (*уттама*) квалификации, но его проповедь обладает колоссальной силой. Это *гоштхинанди*. Будучи на высшем духовном уровне, наши *ачарьи* знали свою роль в планах Кришны: они могли либо погрузиться в *бхаджан*, либо развернуть широкую проповедь.

С биографиями ачарьев можно ознакомиться в книге «Жизнь святых гаудия-вайшнавской традиции. /Серия Вайшнавизм. Традиция святости. - Вайшнавский Университет

Шрила Мадхавендра Пури

Шри Ишвара Пури

Шри Харидас Тхакур

Шри Санатана Госвами

Шри Рупа Госвами

Шри Рагхунатха дас Госвами

Шри Рагхунатха Бхатта Госвами

Шри Гопала Бхатта Госвами

Шри Джива Госвами

Шринивас Ачарья

Шри Нароттама дас Тхакур

Шри Шьямананда прабху

Шри Кришна дас Кавирадж Госвами

Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур

Шри Баладева Видьябхушана

Шри Джаганнатха дас Бабаджи

Шри Гаура Кишора дас Бабаджи Махарадж

Шри Бхактивинода Тхакур

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур

Тема: Шрила Прабхупада как проповедник - его жизнь и пример

Шрила Прабхупада родился 1.09.1896 г. в Калькутте и был наречен именем Абхай Чаран Де. Его отец, Гоур Мохан Де, был чистым преданным Господа. Он принадлежал к аристократической касте *суварна-ваник* и состоял в родстве с богатой семьей Малликов, которые на протяжении нескольких столетий торговали с англичанами золотом и солью. Гоур Мохан Де поддерживал свою семью, занимаясь торговлей тканями. Мать, Раджани, целомудренная набожная женщина, происходила из семьи Гаудия-вайшнавов.

Согласно бенгальской традиции родители пригласили в дом астролога, чтобы тот составил гороскоп ребенка, и очень обрадовались, услышав среди прочих предсказаний о том, что, когда Абхаю исполнится 70 лет, он пересечет океан, станет великим проповедником религии и откроет 108 храмов. Гоур Мохан Де хотел, чтобы его сын вырос вайшнавом и поэтому, когда Абхай был еще совсем маленьким, отец пригласил в дом профессионального учителя игры на *мриданге*, чтобы тот научил Абхая классическим ритмам *киртана*. Часто принимая в

своем доме различных *садху*, Гоур Мохан Де просил их каждый раз: «Благословите, пожалуйста, моего сына, чтобы Шримати Радхарани послала ему Свои благословения». Отец также не позволил Абхаю отправиться в Лондон учиться на адвоката, беспокоясь о том, чтобы западная культура не развратила его любимого сына.

С раннего детства Абхай вместе с отцом, матерью или слугой приходил в храм Радха-Говинды, находящийся напротив дома, в котором жила их семья.

Еще в детстве маленький Абхай начал проводить детскую Ратха-ятру. А в 6 лет Абхай попросил отца, чтобы тот дал ему *мурти*, которому он бы мог поклоняться самостоятельно.

Еще когда Абхай учился в колледже, отец устроил его женитьбу на Радхарани Датта, дочери торговца.

В 1920 г., сдав экзамены за 4-й курс колледжа, Абхай отказался от диплома в знак поддержки освободительного движения Мохандаса Ганди и Субхаша Чандра Боуза. Отец устроил сына с помощью влиятельного друга семьи в «Лабораторию Боуза» начальником отдела. Впоследствии Абхай Чаран создаст собственное фармаколо-гическое предприятие.

Однажды в 1922 г. друг Абхая настоял на том, чтобы тот встретился с настоящим *садху*. Абхай отказывался, так как с детства у него сложилось неблагоприятное мнение о различных *садху*, которые приходили в дом его отца.

Это была его первая встреча с духовным учителем Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакурром, во время которой Абхай сразу же получил первое наставление: проповедовать учение Господа Шри Чайтаньи всему миру. Однако официальное посвящение Абхай получил лишь спустя 11 лет, в 1933 г.

Будучи главой семьи, Абхай не мог активно участвовать в деятельности Гаудия-матха, духовной организации, созданной его духовным учителем незадолго до своего ухода. Поэтому в 1936 году Абхай спросил Бхакти-сиддханту Сарасвати о том, как он может ему служить. Ответом было: «Я совершенно убежден в том, что ты сможешь разъяснять на английском языке наши убеждения и аргументы людям, которые не понимают языка других членов нашего общества. Это принесет много пользы и тебе самому и твоей аудитории. Я очень надеюсь, что ты сможешь стать замечательным проповедником на английском языке». Это указание Абхай получил уже в третий раз: при первой встрече, на Радха-кунде во Вриндаване, в ноябре 1935 г. и теперь в конце 1936 г.

Абхай всегда старался помогать проповеднической деятельности Гаудия-Матха, а с 1944 г. он начал издавать журнал «Назад к Богу», который выходил дважды в месяц.

В 1952 г. Абхай Чаран попытался создать «Лигу преданных» в Джанси. Именно тогда были изложены «7 целей», являющиеся целями ИСККОН.

В возрасте 58 лет Абхай решил оставить жену, так и не ставшую ему помощником в проповеднической деятельности, и детей. В 1956 г., как *ванапратха*, Абхай Чаран поселился во Вриндаване в храме Вамши Гопала. Он изучал писания и издавал журнал.

Абхаю неоднократно снился его духовный учитель, который призывал его принять *санньясу* и вскоре, получив подтверждение от своего духовного брата, он принял *санньясу* 17 сентября 1959 г. в Матхуре от Кешавы Махараджа. После этого Бхактиведанта Свами поселился в храме Радха-Дамодара и, вдохновляемый Рупой Госвами и Дживой Госвами, чьи *самадхи* находятся во дворе этого храма (также там находятся *самадхи* Кришнадаса Кавираджа и *пушпа-самадхи* Бхактисиддханты Сарасвати), он принялся за написание на английском языке комментариев к «Шримад-Бхагаватам». Издав первые два тома Первой Песни «Шримад-Бхагаватам» в январе 1965 г., Бхактиведанта Свами решил поехать в Нью-Йорк. Итак, 3 августа 1965 г., получив билет на бесплатный проезд в компании «Синдия Корпорейшен», он отправляется в сорокадневное путешествие к берегам Америки на грузовом судне «Джаладута».

Дважды перенеся сердечные приступы и морскую болезнь и, наконец, прибыв в Бостон (17.09), он написал молитву, в которой просил Господа направлять его при

выполнении проповеднической миссии подобно тому, как кукловод управляет марионеткой, танцующей в соответствии с его желаниями.

Проведя холодную зиму в Нью-Йорке, Бхактиведанта Свами собирает вокруг себя нескольких молодых людей, занимающихся духовными поисками. В июле 1966 г. он зарегистрировал Международное общество сознания Кришны - ИСККОН.

Это великое событие предваряет почти год тяжелой борьбы в одиночку, без помощи и поддержки его духовных братьев из Индии. Несколько раз Бхактиведанта Свами приходил в порт и смотрел расписание судов компании «Синдия Корпорейшен», от которой у него оставался обратный билет в Индию. Однако желание удовлетворить своего духовного учителя и вера в незримое присутствие Кришны и всей *парампары*, вера в наставления гуру не позволяли ему уехать. Кроме того, Шрилу Прабхупаду, как величайшего преданного, переполняло сострадание ко всем тем, кто лишен духовного знания и кого безжалостно уводят еще дальше от истины *лже-гуру майявади*. С помощью своих последователей Шрила Прабхупада открыл в Нью-Йорке на 2-ой Авеню, в доме 26 небольшой проповеднический центр, где проводил лекции и *киртаны*.

Когда никто не приходил получить его общение, Бхактиведанта Свами, как и велел ему гуру, «проповедовал четырем стенам».

В 1966 г. на Джанмаштами он дал первую инициацию 11-ти юношам и девушкам, а на Радхаштами еще 4-м.

В 1967 г. Шрила Прабхупада приехал в Сан-Франциско, где его уже встречали примерно 50 хиппи с Хейт-Эшбери, которым проповедовали его ученики Мукунда и Джанаки, Равиндра Сварупа и Рая-Рама.

Однако, в мае Свамиджи (так звали его первые ученики) неожиданно ощутил упадок сил, левая сторона его тела оказалась парализованной. Шрила Прабхупада сам поставил себе диагноз: сердечный приступ, сопровождающийся кровоизлиянием в мозг, которое и вызвало левосторонний паралич. Опасаясь за его жизнь, ученики отвезли Прабхупаду в больницу.

В июле была проведена первая Ратха-ятра в Сан-Франциско, Свамиджи приехал на нее. Но состояние его здоровья все еще вызывало опасения, поэтому 25 июля 1967 г. Свамиджи уехал в Индию.

На Джанмаштами он впервые дал *санньясу* Киртанананде во Вриндаване, в храме Радха-Дамодара. В Индии здоровье Свамиджи быстро пошло на поправку, и в октябре он начал готовиться к возвращению в Америку.

В последующие годы, без усталости проповедуя по всему миру, Шрила Прабхупада открывает все новые и новые храмы, (в числе которых: Лондон - сентябрь 1969г., Нью-Вриндаван в Западной Вирджинии, первая ведическая сельхозобщина - 1968 г.) и переводит и издает книги: «Бхагавад-гита» - 1968 г., «Учение Шри Чайтаньи» - 1968 г., «Источник вечного наслаждения» и «Нектар преданности» - 1970 г. В конце 1970 г. делает свои первые шаги массовое распространение книг, достигшее размаха в 1974-76 г.г.

В июле 1970 г. Шрила Прабхупада подписывает документ об учреждении Международного управляющего совета (ДЖИ-БИ-СИ), состоящего из 12-ти человек. Таким образом, он начал готовить лидеров ИСККОН к самостоятельному управлению разрастающейся организацией. Однако во всех трудных ситуациях Прабхупада сам подключался к их деятельности.

Шрила Прабхупада старается оставлять себе больше времени для перевода «Шримад-Бхагаватам» и комментариев к нему, опасаясь, что не успеет закончить свой труд.

В июле 1970 г. Прабхупада также учреждает совет попечителей издательства Бхактиведанта Бук Траст, печатающего его книги (ББТ).

Некоторые из его учеников, оставленных в Индии для продолжения проповеди, начатой в 1967 г., начали близко общаться с представителями Гаудия-Матха и с *бабаджи*, живущими на Радха-Кунде, которые не оценивали должным образом усилия и полномочия

Шрилы Прабху-пады, критикуя его или просто приравнивая к обычным *садху*. В ИСККОН начинает проникать их влияние. Шрила Прабхупада, почувствовав опасность разложения ИСККОН изнутри, в августе 1970 г. отправляется проповедовать в Индию, проехав через Гавайи и Токио.

20 июня 1971 г. Шрила Прабхупада приехал в Москву и провел там 5 дней. За это время ему удалось найти одного человека, заинтересовавшегося сознанием Кришны, который впоследствии начал проповедь в России. Благодаря этому, сознание Кришны распространилось по всему бывшему Советскому Союзу.

За время своей проповеднической деятельности Шрила Прабхупада построил крупные духовные центры в Майяпуре, Вриндаване и Бомбее, открыл более 100 храмов по всему миру, написал 60 томов книг и инициировал более 4 тысяч учеников. Шрила Прабхупада покинул этот мир 14 ноября 1977 г. во Вриндаване в окружении множества учеников, скорбящих о разлуке со своим духовным учителем.

Влияние Шрилы Прабхупады на многие стороны жизни мира сильно и до сих пор. Книги Шрилы Прабхупады, которые он называл «Брихад-Мриданга», вдохновляют людей становиться преданными Господа и сейчас, когда он уже зримо не присутствует на планете. Многие люди, встречавшиеся со Шрилой Прабхупадой при его жизни, с великой благодарностью вспоминают о нем, как о личности, оставившей значительный след в их жизни.

За 12 лет Прабхупада 14 раз объехал вокруг света. Ни слабое здоровье, ни преклонный возраст (он интенсивно путешествовал до 81 года), ни какие другие беспокойства или разочарования не могли сломить его непреклонную решимость до конца исполнить миссию своего гуру Махараджа: проповедовать послание Господа Чайтаньи Махапрабху.

Книги Прабхупады повлияли на мировоззрение многих людей во всем мире. В частности, по всему миру широко распространились концепции закона кармы и вегетарианства. ИСККОН признан во всем мире как авторитетная ветвь древней духовной традиции вайшнавизма. В Майяпуре ежегодно собираются тысячи преданных со всего мира, чтобы вместе воспеть Святые Имена, как и пророчествовал Бхактивинода Тхакур. Как говорил сам Шрила Прабхупада, его книги в течение еще 10 тысяч лет будут основой для развития общества.

Тема: История ИСККОН до и после ухода Шрилы Прабхупады

В беседах со своими учениками Шрила Прабхупада сказал: «ИСККОН - это мое тело». В истории ИСККОН личность Шрилы Прабхупады ярко присутствует либо лично, либо в форме его наставлений. Однако Шрила Прабхупада всегда указывал, что истоки ИСККОН находятся в деятельности его духовного учителя Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Бхактивиноды Тхакура и всей ученической преемственности. В этой связи упоминаются такие факты, как:

- 1) рассылка Бхактивинодой Тхакуром в 1896 г. (год рождения Шрилы Прабхупады) по библиотекам мира книги, которая раскрывает философию и миссию Господа Чайтаньи.
- 2) Три пророчества, сделанных Бхактивинодой Тхакуром и исполненных Шрилой Прабхупадой.

- 3) Молитвы Бхактивиноды Тхакура о рождении сына, «Луча Вишну», который бы исполнил миссию Шри Чайтаньи Махапрабху, им и стал Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур, духовный учитель Шрилы Прабхупады.
- 4) Духовный подвиг Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, принявшего обет повторить 1 млрд. Святых Имен.
- 5) Широкая проповедь Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и создание им Гаудия-Матха.
- 6) Горячее желание Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура проповедовать в англоязычных странах и наказ осуществить эту проповедь, данный Шриле Прабхупаде.
- 7) Великая вера Шрилы Прабхупады в наставления своего духовного учителя и строгое следование его указаниям, таким как:
 - ✓ создание ДЖИ-БИ-СИ, коллективного органа управления ИСККОН (этого не смогли сделать духовные братья Шрилы Прабхупады в Гаудия Матхе, и из-за этого единая организация распалась на множество отдельных Матхов);
 - ✓ наша единственная обязанность и религия - проповедь служения Господу и Его преданным.
 - ✓ проповедовать при любых обстоятельствах, если никто не пришел на лекцию, все равно воспевать, пусть будут слушать четыре стены;
 - ✓ основа проповеди - печатание книг;
- 8) Неутомимость и горячее желание Шрилы Прабхупады доставить удовольствие своему гуру *Махарадже*.

Таким образом, ИСККОН зародился задолго до его официальной регистрации в июле 1966 года.

Далее вкратце перечислены основные вехи развития ИСККОН до ухода Шрилы Прабхупады:

- 1966 г. - создание первого храма в Нью-Йорке на 2-й Авеню;
- 1967 г. - создание храма в Сан-Франциско;
- 1969 г. - создание храма в Лондоне;
- 1970-71г. г. - начало распространения книг;
- 1970 г. - создание ДЖИ-БИ-СИ в составе 12 человек («Прабхупада», стр. 256-257; «Прабхупада-лиламрита» т.4, гл.3):
 - 1) Рупанугадас
 - 2) Бхагаван дас
 - 3) Шьямасундар дас
 - 4) Сатсварупа дас
 - 5) Карандхар дас
 - 6) Хамсадута дас
 - 7) Тамала Кришна дас
 - 8) Судама дас
 - 9) Бали Мардан дас
 - 10) Джагадиша дас
 - 11) Хаягривадас
 - 12) Кришнадас

29 июля 1970 г. - учреждение ББТ («Прабхупада», стр. 257);

1970 г. - начало широкой проповеди Шрилы Прабхупады и его учеников в Индии;

20-25 июня 1971г. - приезд Шрилы Прабхупады в Москву;

1971-76 г.г. - строительство крупных храмов во Вриндаване, Майяпуре и Бомбее;

1972 г. - попытка создания системы зональных *ачарьев* («Вайшнавизм: открытый форум» №3, стр.121);

1972 год - первый международный фестиваль преданных ИСККОН (Гаура-Пурнима) в Майяпуре и Вриндаване;

1974 г. - создание странствующей группы *санкиртаны* «Радха-Дамодара» под руководством Тамала Кришны Госвами и Вишнуджана Свами. Расцвет *санкиртаны*;

1975 г. - обострение взаимоотношений между *грихастхами* и *санньяси* («Вайшнавизм: открытый форум» №3, стр. 136-140);

9.07.77г. - назначение Шрилой Прабхупадой 11-ти *гуру*, уполномоченных им давать инициации до его ухода *Ритвики-гуру*:

- 1) ЕС Киртанананда Свами
- 2) ЕС Сатсварупа дас Госвами
- 3) ЕС Джаяпатака Свами
- 4) ЕС Тамала Кришна Госвами
- 5) ЕС Хридаянанда Госвами
- 6) ЕС Бхавананда Свами
- 7) ЕС Хамсадута Свами
- 8) ЕС Рамешвара Свами
- 9) ЕС Харикеша Свами
- 10) ЕМ Бхагаван дас
- 11) ЕМ Джаятиртва дас

14.11.77 г. - уход Шрилы Прабхупады.

После ухода Шрилы Прабхупады из-за недостаточной опытности преданных, на которых лежала полная ответственность за благополучное развитие ИСККОН, а иногда и просто из-за склонности к независимости в действиях и трактовки наследия Шрилы Прабхупады, начали обостряться «проблемы роста» общества. (Подробный анализ этого периода можно найти в журналах «Вайшнавизм: открытый форум» №1, стр. 13-52; №2, стр. 111-161. Здесь же об этом будет сказано лишь тезисно).

Это две большие категории проблем:

- а) проблемы авторитета и
- б) проблемы преемственности.

Ереси, или неправильные концепции, в вопросах авторитета («Вайшнавизм: открытый форум» №2, стр. 118-135):

- > *гуру* - это Бог (впервые возникла в ИСККОН в 1970 году) по сути дела содержит в себе сомнения в абсолютности авторитета Шрилы Прабхупады. Трагедия Нью-Вриндавана в Западной Вирджинии покоится на этой ереси;
- > система зональных *ачарьев*, введенная после ухода Шрилы Прабхупады (в 1972 году попытку установить эту систему Шрила Прабхупада пресек на корню). Это привело к тому, что произошло жесткое разграничение сфер влияния *гуру* и давление на тех, кто выбирает *гуру*, чтобы выбор был в пользу «своего» зонального *ачарьи*. Также отход от духовных методов управления и проповеди и принятие поклонения на уровне *ачарьи* без обладания необходимыми качествами, повлек за собой падения некоторых иницирующих *гуру*. Некоторые ученики Шрилы Прабхупады ушли из ИСККОН. У многих преданных произошел подрыв веры в духовного учителя и общество в целом. Эта проблема была успешно разрешена в период с конца 1983 по 1987 годы, который был назван «движением реформ института *гуру*»;

> Посвящение по доверенности, *ритвик-вада*.

Группа преданных истолковала последние указания Шрилы Прабхупады о продолжении инициации («Ученик моего ученика» М. «Гауранга», 2002) как желание Шрилы Прабхупады, чтобы все приходящие в будущем преданные принимали посвящение посредством назначенных Шрилой Прабхупадой учеников, но при этом считались учениками самого Шрилы Прабхупады. Эта ересь живет и поныне, а ее последователи особенно активизируют свою проповедь в момент острых ситуаций, возникающих в ИСККОН, например, в связи с падением некоторых иницирующих *гуру* (1998) и т.д.

Ереси в вопросах преемственности («Вайшнавизм: открытый форум» №2, стр. 135-161):

> Спор между *санньяси* и домохозяевами.

Начавшись в 1975 году, он достиг накала в 1976 году. Тогда храмами управляли, в основном, *президенты-грихастхи*, а странствующие проповедники-санньяси приезжали в храмы, в первую очередь, чтобы побудить местных *брахмачари* оставить храм и присоединиться к их странствующей группе «Радха-Дамодара». Семейные преданные, а также женщины считались представителями *майи*, и, согласно утверждениям *санньяси*, их общества следовало избегать. Чтобы «спасти» *брахмачари* от такой участи, *санньяси* уводили их из храмов.

> Клуб «*Гопи-бхава*».

Возник в 1976 году в Лос-Анжелесе и распространил свое влияние на другие центры Америки. 25 мужчин и столько же женщин организовали регулярные чтения глав из «Чайтанья-Чаритамриты», описывающих сокровенные развлечения Радхи и Кришны. Это было явным проявлением *сахаджи*, в связи с этим среди преданных встречались случаи аморального поведения. Шрила Прабхупада жестко пресек эти отклонения, даже не остановившись перед исключением людей, упорствующих в этих взглядах, из общества. («Трансцендентный дневник» Т.2.2, стр. 71-78)

> *Расика-бхакти*.

Спустя 15 лет после ухода Шрилы Прабхупады, веяние *сахаджи* вновь проникло в ИСККОН. На этот раз оно было связано с влиянием на некоторых учеников Шрилы Прабхупады пожилого *санньяси* из Гаудия-Матха, который, не учитывая реальный уровень преданных, выдвигал на первый план *гопи-бхаву*, любовь пастушек и Кришны, и говорил о недостаточности неопитского следования правилам и предписаниям и о важности встать на путь спонтанной преданности. Таким образом, роль Шрилы Прабхупады и его учения принижалась, приостановилась проповедническая деятельность, ибо все время уходило на личную духовную практику. Эта ситуация также обостряется в критические периоды в ИСККОН: осложнения в отношениях ученика и учителя или потеря учеником *гуру*.

> Падение души из духовного мира.

Концепция ДЖИ-БИ-СИ, выработанная при изучении этой проблемы, состоит в том, что *джива* была с Кришной в духовном мире, она упала в материальный мир из-за зависти к Нему и может вернуться в свое изначальное положение. В то же время, само существование души в материальном мире сравнивается со сном, т.е. душа реально никогда не разлучается с Кришной («Наше изначальное положение» ИСККОН ДЖИ-БИ-СИ Пресс 1997). Мнение, имеющееся в Гаудия-Матхе, о том, что *джива* никогда не была в духовном мире, ибо из духовного мира никто не падает, подвергало сомнению незыблемость учения Шрилы Прабхупады, давая повод утверждать, что учение Шрилы Прабхупады якобы содержит временные положения, как проповеднические приемы, примененные в соответствии с местом, временем и обстоятельствами (например, простое изложение для преданных, находящихся на низком уровне развития).

В настоящее время ИСККОН во главе с ДЖИ-БИ-СИ решительно настроен справляться с возникающими трудностями, становясь все более устойчивым, как организация, и

зрелым в отношении каждого из его членов. Коллективное руководство ИСККОН строго опирается на наставления Шрилы Прабхупады. В заключительные дни своего пребывания на планете он сказал ученикам: «Вы докажете свою любовь ко мне тем, как будете сотрудничать друг с другом». Глубоко изучается и обобщается все наследие Шрилы Прабхупады (книги, лекции, записи бесед и лекций, встреч и т.д.). Все более подробно разрабатывается внутренняя структура ДЖИ-БИ-СИ, начавшаяся в 1993 году, и известная под названием «реформа ДЖИ-БИ-СИ»: министерства, цели, обязанности, полномочия, законы ИСККОН.

Теперь рассмотрим подробнее одну из наиболее острых ересей (проблем) в ИСККОН на данный момент.

Ритвик-вада

(«В чем заблуждаются *ритвики*». Джаядвайта Свами. «Вайшнавизм: открытый форум» №3, стр. 99-122).

После ухода Шрилы Прабхупады стали появляться теории (их сейчас несколько) о том, что Шрила Прабхупада - единственный представитель *парампары*, и после своего ухода он продолжает давать инициации вновь приходящим преданным. Все формальности, связанные с инициацией, должны проводить представители Шрилы Прабхупады (*ритвики*), назначенные им незадолго до своего ухода.

Последователи этой теории также опираются на аудиозаписи бесед, состоявшихся 28 мая и 8-9 июля 1977 г. Однако они выводят эти теории из своеобразной, двойственной трактовки текста бесед, при этом что-то домысливая, а что-то отвергая в самом тексте. («Ученик моего ученика. Наставления Шрилы Прабхупады об инициациях в ИСККОН после его ухода». М. Гауранга. 2002)

Согласно теории *ритвиков* эта система в наше не спокойное время принесла бы большие преимущества:

а) поскольку все преданные становятся учениками Шрилы Прабхупады, то это означает, что не будет падений *гуру*, и не будет рушиться вера преданных;

б) кроме того, поскольку, по мнению *ритвик-вади*, ученикам Шрилы Прабхупады не достает квалификации, чтобы быть *гуру*, то и их ученики не смогут быстро продвигаться по духовному пути. Но, если все будут учениками *уттама-адхикари*, Шрилы Прабхупады, который уже вошел в вечное *самадхи* и по этому никогда уже не упадет, то можно избежать этой проблемы;

Однако, эта система имеет и свои несовершенства и проблемы, одна из которых относится к вопросу о продолжении *парампары*, которая в этом случае обрывается на Шриле Прабхупаде, что противоречит и *сиддханте*, и всем традициям *гаудия-вайшнавизма*. В истории даже нет такого прецедента, когда *гуру*, уже ушедший в вечное *самадхи*, продолжал бы принимать учеников. Ведь в этом случае даже факт «принятия духовным учителем ученика» отсутствует.

В действительности, нет никакой проблемы в том, что Шрила Прабхупада отсутствует на планете, и мы не можем стать его непосредственными учениками, поскольку Шрила Прабхупада навсегда остается гуру-освободителем для всех поколений преданных в ИСККОН, а его последователи, давая посвящение своим ученикам, будучи звеном в *парампаре* и «прозрачной средой», стремятся своим примером и наставлениями укрепить связь своего ученика со Шрилой Прабхупадой. Кроме того, все наследие Шрилы Прабхупады остается с нами («Пытаясь оценить личность Шрилы Прабхупады», стр. 20-21, 120-125).

Мы уже связаны с *нитъя-сиддха-гуру*, и нет необходимости пускаться на его поиски, так же, как и становиться *ритвик-вади*.

После ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура старшие преданные Гаудия-Матха должны были создать центральный управляющий орган ДЖИ-БИ-СИ с целью коллегиального управления духовной организацией, созданной их духовным учителем. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати дал такое указание, хотя среди его учеников были и такие, которые находились на достаточно высоком уровне, и, возможно, могли бы, по мнению некоторых, продолжить цепь ученической преемственности в качестве *ачарьи*.

В результате того, что его указание не было выполнено:

- > единая духовная организация раздробилась на множество мелких, что ослабило ее силу и влияние;
- > это стало причиной падения некоторых возвышенных преданных, которых «рукоположили» в качестве *ачарьи*.

В противоположность этому ИСККОН выстоял в дни тяжелых испытаний и смог исправить допущенные ошибки, только благодаря тому, что преданные старались придерживаться указания Шрилы Прабхупады в отношении особого положения ДЖИ-БИ-СИ. («Вайшнавизм: открытый форум» №1, стр. 27-52; №2, стр.111-161);

В 1966г. Шрила Прабхупада дал первую инициацию ученикам, которые даже не следовали 4-м регулирующим принципам. Они узнали о них лишь на следующий день и приняли обет читать 16 кругов *маха-мантры* лишь во время самой *ягьи*. В более поздние годы появились требования к кандидатам в ученики, стандарты, которым они должны были следовать определенное время до инициации. Но первые ученики получили милость Шрилы Прабхупады без всяких условий, поскольку с них начиналось мировое движение сознания Кришны. Точно также, и первые посвящения в *санньясу* Шрила Прабхупада давал совсем молодым людям (порой 18-20 летним юношам), стремясь максимально расширить проповедь сознания Кришны, чтобы пока он еще присутствовал на Земле, это движение крепко пустило свои корни. Многие из этих первых *санньяси* не смогли сдержать свои обеты. Однако все они, те, кто совершал большое служение миссии Шрилы Прабхупады, несомненно, не потеряли его защиту и покровительство.

Эти печальные страницы в истории ИСККОН могут омрачить настроение новичка: «Я то думал, что это духовное общество, духовная жизнь, а здесь какая-то политика, проблемы...» Чтобы такие мысли не подтачивали нашу веру, мы должны понимать, что честность, во всех отношениях, лучше скрытности, а искренность мотивов выше, ценнее и сильнее временных трудностей, встающих на пути тех, кто хочет прийти к Богу.

- > если мы видим на крутом вираже дороги, что идущая впереди нас машина летит в кювет, то мы не выпускаем руль из рук и не выбрасываемся из машины, а, учитывая этот опыт, становимся вдвое бдительнее, осторожнее и последовательнее в своих действиях. Также и в духовной организации искренний последователь учтет для своего блага и блага общества преданных уже допущенные и исправленные ошибки и впредь будет бдительнее и осторожнее обращаться с материальной энергией, станет более серьезным и искренним в следовании указаниям *гуру* и Кришны;
- > знание этих печальных страниц нашей истории также позволяет еще больше оценить величие и полномочность Шрилы Прабхупады и верность его последователей, которые, даже совершив ошибки, смогли их исправить и сохранить духовную организацию в чистоте даже без личного присутствия Шрилы Прабхупады;
- > внимательное изучение истории ИСККОН также позволяет нам еще больше утвердиться в понимании того, что существование духовного общества в материальном мире - это удивительнейшая вещь. Столкновения этих миров неизбежны, и преодолеть влияние материальной энергии можно лишь, находясь под покровительством чистого преданного, которому Кришна дал полномочия представлять Его.

Тема: История ИСККОН в России

История ИСККОН в России имеет 3 основных этапа и начинается с визита Шрилы Прабхупады в Москву в июне 1971 г.

1-й этап - сознание Кришны в подполье. Условное название - «Романтический период».

Во время своего пребывания в Москве Шрила Прабхупада встретился с профессором Института Востоковедения АН СССР Котовским Г.Г. и провел с ним 3-х часовую беседу. Также он познакомился с несколькими молодыми людьми, интересующимися культурой Индии, один из которых стал его учеником, и получил имя Ананта Шанти дас (Анатолий Федорович Пиняев).

Тщательно изучив книги Шрилы Прабхупады, Ананта Шанти начал проповедовать, путешествуя по различным районам СССР.

В результате его проповеди к 1977 г. появились группы преданных в Москве, Ленинграде, Риге, Таллине, Ташкенте, Свердловске и некоторых других городах. В СССР начали приезжать ученики Шрилы Прабхупады: Харикеша Свами, Гопал Кришна Госвами, Прабхавишну Свами, Киртирадх прабху. С 1981 г. начался перевод книг Шрилы Прабхупады на русский язык, и в 1984 г. за границей были изданы на русском языке «Бхагавад-гита, как она есть» и «Источник вечного наслаждения». Несмотря на репрессии, развернутые КГБ против Движения сознания Кришны в 1980 г., в ходе которых в тюрьмах и психбольницах пострадало более 50 преданных, с 1985 г. в СССР в подпольных типографиях начали печататься на русском языке книги Шрилы Прабхупады.

Изменившаяся в стране социально-политическая обстановка («Перестройка» 1985 г.) и активные усилия преданных (включая международную кампанию протеста) привели к тому, что большинство преданных было освобождено из тюрем и впоследствии реабилитировано, как пострадавшие от политических репрессий. В Москве, благодаря усилиям преданных, было официально зарегистрировано первое в России Общество сознания Кришны (20 мая 1988 г.).

В феврале-апреле 1989 г. 59 преданных из СССР выезжали в Индию в паломничество по святым местам (основу этой группы паломников составляли преданные, пострадавшие в период репрессий). Они посетили Майяпур, Джаганнатха Пури, Вриндаван, Бомбей.

2-й этап - выход из подполья и бурное распространение сознания Кришны.

В 1989 г. в Москве образовался первый в стране храм и *ашрам* по адресу: Проспект Мира, д.5, кв.8 на Сухаревской (Колхозной) площади.

В 1990 г. появился второй храм - у станции метро «Беговая», где расположилось также созданное в России издательство ББТ.

Вслед за Москвой общины вайшнавов были зарегистрированы в Ленинграде, Киеве, Риге, Свердловске, Сухуми, Ереване, Ташкенте, Иркутске, Владивостоке и других городах.

В 1990-91 г.г. начался период интенсивного роста количества общин, храмов, преданных. Началось массовое распространение книг Шрилы Прабхупады.

В апреле 1992 г. был зарегистрирован Центр Обществ сознания Кришны в России (ЦОСКР), ставший централизованной организацией, объединившей все общины вайшнавов на территории России.

В 1992 г. в Риге, Киеве и Москве побывал интернациональный музыкальный ансамбль

«Гауранга Бхаджан Бэнд» (основу которого составляли *гуру* ИСККОН). В Москве на их выступлении в Спортивном комплексе «Олимпийский» присутствовало около 35 тысячи человек.

К 100-летию со дня рождения Шрилы Прабхупады (1996 г.) в России было зарегистрировано более 100 религиозных общин, распространено около 10 млн. книг Шрилы Прабхупады. Во многих городах начали регулярно проводиться духовные фестивали Ратха-ятра. В рамках благотворительной программы «Харе Кришна - Пища Жизни», проводившей бесплатную раздачу вегетарианской пищи старикам, детям и инвалидам более чем в 50 городах России, было роздано более 3-х млн. порций горячей пищи (в том числе в «горячих точках»: Сухуми, Чечне, Ингушетии).

Началось формирование системы образования. В Москве, Ст. Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах были созданы духовные школы - *гурукулы*.

С 1997 г. в Москве начали регулярно проводиться курсы по углубленному изучению *шастр* - «Бхакти-шастры».

В период с 1994 по 1998 г.г. в Москве работала радиостанция «Кришналока», которая проводила вещание на средних волнах 24 часа в сутки. Зона ее вещания охватывала Москву, Подмоскowie и Ст. Петербург. На телевидении (1998 г.) была создана регулярная передача о духовных аспектах питания «Вкусно, очень вкусно».

1998-1999 г.г. Кризис развития ИСККОН в России. Этот кризис является своего рода переходным периодом между 2-м и 3-м этапом в развитии ИСККОН в России.

В результате экономического кризиса 1998 г. прекратилось финансирование вещания радиостанции «Кришналока».

Кризис здоровья и уход из ИСККОН в 1998 г. одного из основных руководителей ИСККОН Харикеши Свами, привел к уходу части его учеников в Гаудия Матх (в основном в Матх Нараяны Махараджа), отсоединению от ИСККОН храма в Ст. Петербурге, фактическому распаду ББТ, а также к спаду в распространении книг, переходу многих *брахмачари* в *грихастха-ашрам*.

3-й этап - формирование инфраструктуры ИСККОН в виде общин, развитие образования и культуры. Постепенное преодоление кризиса.

Начиная с 1999 г. произошел ряд событий, таких, как осмысленное формирование системы духовного управления на национальном уровне - Национальный Совет, а также изменение парадигмы структурного развития ИСККОН в России от существования отдельных храмов к формированию развитых вайш-навских общин *грихастх*, способных поддерживать храмы, проповеднические центры, культурные и образовательные учреждения, рост числа *нама-хатт* «Бхакти-врикша», постепенное возрождение *санкиртаны* и ББТ.

В конце 1998 г. в Москве был создан Вайшнавский Университет - Всероссийская структура вайшнавского образования, в котором развиваются различные формы обучения: очная, заочная и вечерняя.

В 2001 г. прошло празднование 30-летней годовщины приезда Шрилы Прабхупады в Москву (1971) и деятельности ИСККОН в России.

В общинах идет развитие системы духовной заботы, прилагаются усилия по введению системы кураторов, проводятся фестивали *нама-хатт*.

В настоящее время в России уже существуют хорошие примеры успешного развития вайшнавских общин, например, в Сибири: Барнаул, Омск, Томск.

Характерной чертой нынешнего этапа развития ИСККОН в России является успех проповеднических программ, использующих косвенные методы проповеди. Яркими ведущими таких программ являются: Аударья дхама дас, основывающий свою проповедь на Аюрведе, и Лакшми Нараяна дас, проводящий различные семинары на тему «Культура, неподвластная времени».

Как показала практика, без развития общины прихожан практически невозможно полностью задействовать потенциал, который существует в появлении все большего числа преданных.

Поскольку лишь немногие люди, присоединяющиеся к ИСККОН, могут остаться жить в *ашраме брахмачари* в храме. Также, благодаря развитию общины, значительно расширяются возможности для проповеди, поскольку в таком случае могут быть задействованы дополнительные ресурсы, имеющиеся у прихожан. Кроме того, развитая община прихожан может оказать социальную помощь тем преданным, которые, прожив в *ашраме брахмачари* определенное время, хотят вступить в *грихастха-ашрам*.

Сравнивая путь развития ИСККОН в бывшем СССР с его развитием в остальном мире, можно выделить некоторые особенности. В частности, первый этап его развития в бывшем СССР проходил за «закрытым занавесом», то есть, была жестокая цензура всего входящего в страну и выходящего из нее, а также существовало жесткое ограничение в правах граждан страны. Все это явилось причиной подпольного развития общества, проповеди, встреч и, как следствие, появилось глубокое чувство родства между преданными, одной семьи, понимание ценности личности и взаимное уважение. Тогда было не до выяснения отношений (например, между *грихастхами* и *санньяси*). Например, невозможно даже себе представить, как в тех условиях могли начаться какие-либо гонения на *грихастх* и *матаджи*.

В последующий бурный период развития ИСККОН произошел некоторый крен в повсеместно проповедуемой официальной концепции развития ИСККОН в России в сторону вечной *санкиртаны* и *брахмачарьи*. Однако, в России удалось избежать ряда проблем, которые были в мировом ИСККОН. Российские лидеры, выросшие за «железной дверью», давали достаточную защиту растущему огромными темпами обществу от возможности появления в нем самых грубых и сильных отклонений. Например, в случае такой ереси, как *сахаджия*, с ее различными проявлениями, это не становилось каким-то массовым явлением, а скорее было единичным отклонением. Поэтому российский ИСККОН всегда был благоприятно ориентирован лишь на наставления Шрилы Прабхупады.

То же самое касается и теории *ритвиков*. Бредовые идеи *ритвиков* не могли проникнуть в страну из-за «железного занавеса». Во время второго этапа, когда по всей стране горело огромное пламя *санкиртаны*, и ради удовлетворения *гуру* творились великие дела, *ритвик-вада* тоже не могла привлечь чье-то внимание. Однако, многие отклонения (ереси), такие как «*рагануга*» для неподготовленных, *ритвик-вада*, пристальное внимание к занимаемому *ашраму* и сомнения в реальности *санньяса-ашрама* все же проникли в Россию и взбудоражили умы многих преданных в период кризиса 1998 г., который, именно в России, приобрел большие размеры по сравнению с мировым ИСККОН. И он же проявил направления дальнейшего развития ИСККОН России в сторону улучшения качества проповеди и образования преданных, а также формирования общин вайшнавов и необходимых для этого социальной и экономической основ (нынешний 3-й этап).

РАЗДЕЛ 12 ФИЛОСОФИЯ ПРОПОВЕДИ

Тема: Философия проповеди.

Господь Чайтанья распространил *юга-дхарму*: воспевание Святого Имени - *нама-санкиртану*. «Пойте Святое Имя, танцуйте в экстазе для Господа и вкушайте *прасада* и вы будете счастливы». Хотя воспевание Святого Имени как средство достижения духовного совершенства, было известно всегда, именно в этот век, *кали-югу*, в котором почти полностью отсутствуют основы религии, позволяющие прийти к совершенству другими путями, оно является единственным путем, ведущим к Богу. Точно также, *шастры* существовали всегда. Но именно Шрила Прабхупада сделал распространение духовной литературы настолько широким, что это можно сравнить с огромной *мридангой* (*брихад-мриданга*), благодаря которой Святое Имя услышали в самых дальних уголках Земли. Таким образом, есть **3 основные формы проповеди, предназначенной для всех и для каждого: воспевание Святых Имен (*харинамы*), распространение *прасада* и распространение книг.**

(НС, стр.208-214; ШБ 3.9.34)

Помимо этих трех форм широкой проповеди существуют множество других форм, предназначенных для более специфических категорий людей, например, правительственные круги или работники прессы и телевидения, ученые и интеллигенция или люди, находящиеся в бедственном положении в горячих точках планеты и т.д.

Таким образом, в ИСККОН существуют такие проповеднические программы, которые включают в себя и общие, и специфические формы проповеди:

- > Распространение книг.
- > Программа проповеди прихожанам - *нама-хатта*.
- > Воскресные программы (пиры) в храме.
- > Программа связей с общественностью и средствами массовой информации (ISKCON Communication).
- > *Харинамы* и фестивали.
- > Распространение *прасада* (Food for life).
- > *Падаятры*.
- > Программа проповеди индийскому населению.
- > Программа проповеди ученым.
- > Программы по обучению ведической кулинарии.
- > Поклонение Божествам.
- > Прием гостей в храме.
- > Постановка театральных представлений на темы сознания Кришны.
- > Проповедь студентам и школьникам.
- > Программа проповеди молодежи (*Харе Кришна рок* и т. д.).
- > Начальное обучение начинающих преданных («Курс подготовки *бхакт*»).
- > Вайшнавское высшее образование.
- > Сельскохозяйственные общины, защита коров, борьба с загрязнением окружающей среды.
- > Массовые программы по пропагандированию ведической культуры и совместные с Индией культурные программы.

> Ответы на вопросы людей, интересующихся сознанием Кришны, по телефону.

Основные цели проповеднической деятельности отражены в уставном документе ИСККОН «Семь целей ИСККОН» и, в целом, их можно разделить на несколько категорий:

1. пропаганда простого и здорового образа жизни широким слоям населения;
2. привлечение людей, склонных начать заниматься духовной практикой;
3. создание благоприятных условий для широкой проповеди в массах;
4. углубление понимания духовной жизни преданными и воспитание серьезных, квалифицированных преданных-проповедников, священнослужителей, менеджеров.
(Лекция по ШБ 6.1.42. Лос-Анжелес 22.07.75)

Шрила Прабхупада характеризовал миссию ИСККОН в четырех афоризмах:

- 1) книги - наша основа
- 2) проповедь - наша сущность
- 3) чистота - наша сила
- 4) практичность - наш принцип

5. Любой искренний преданный должен хотеть проповедовать. Однако его могут побуждать к этому разные мотивы. Не следует руководствоваться мотивами в *гунах* страсти и невежества. Например, приемлемы следующие мотивы (находящиеся под влиянием *гуны* благодати и выше) (ШБ 2.8.21.; «Пытаясь оценить личность Шрилы Прабхупады, стр.16-19, 176; НС, стр.414-427, 335-337; «Еще один шанс», стр. 162-168):

- 1) стремление очиститься от привязанности к результатам и эгоизма, поскольку такой багаж не позволит проповедовать достаточно долго («Еще один шанс», стр. 152-153);
- 2) желание удовлетворить духовного учителя, в сердце которого миссия Шрилы Прабхупады (ШБ 2.8.6);
- 3) чувство долга по отношению к *гуру* и Кришне;
- 4) выполнение указания духовного учителя;
- 5) желание обрести сострадание к людям;
- 6) понимание важности и насущности духовного знания для страдающих живых существ;
- 7) чистая любовь к Богу и сострадание, проистекающее из нее.

6. Однако проповедник должен обладать следующими качествами:

- 1) преданность *гуру* и Кришне;
- 2) смирение;
- 3) серьезность;
- 4) отсутствие ложного эго;
- 5) знание философии, практики и культуры сознания Кришны (ШБ 3.4.25);
- 6) желание просто следовать по стопам предыдущих *ачарьев*, ничего не домысливая и не изменяя;
- 7) принятие руководства духовного учителя (ШБ 3.8.7);
- 8) честность и открытость;
- 9) уважение к людям;
- 10) энтузиазм (НН, т.3).

7. Во время проповеднической деятельности преданный постоянно сталкивается с материалистичными людьми и, таким образом, может подвергаться их влиянию (*джана-санга*). Тем не менее, проповедник, имеющий сильную *садхану*, и потому

наполненный сознанием Кришны, не принимает общение других людей, навязывающих свои материалистические идеалы и цели, а, наоборот, дает свое общение, делясь тем сознанием Кришны, которое он уже имеет. Это подобно тому, как невозможно ничего влить в шланг, если из него потоком бьет вода. (ШБ 2.8.5-6)

8. Проповедь очищает не только того, кто с верой и вниманием ее слушает, но и того, кто с такой же верой и убежденностью говорит. Проповедник зависит от воли Параматмы и не поддается влиянию ума. Контакт с Параматмой и внутренней энергией (благодаря преданному служению) очищает каждого. (ШБ 2.4.11)

9. **Чтобы стать стабильным в служении миссии санкиртаны, необходимы:**

- 1) чистота мотивов (желаний);
- 2) преданность Господу; (ШБ 2.9.19)
- 3) ясное и глубокое понимание миссии Господа;
- 4) понимание своего положения;
- 5) зависимость от гуру и Кришны. (ШБ 2.4.11)

Все вместе это составляет «желание проповедовать».

10. В настоящее время широкое распространение получила **проповедь через намахатты** (и, в частности, система «Бхакти-врикша»). Она включает в себя: (1) проповедь преданным в группах духовного общения (*нама-хатта*), (2) проповедь непреданным с помощью различных проповеднических программ, таких как фестивали, *падаятры*, распространение книг, которые, в свою очередь, привлекают новых преданных. В результате группы постепенно растут и периодически делятся пополам, так распространяется сознание Кришны. («Ветви бхакти», стр. 13-18, 28-33)

11. Хотя Господь Чайтанья и Шрила Прабхупада проповедовали в разных исторических, культурных, этнологических и прочих условиях, тем не менее, присутствует глубокая общность в их проповеди.

Сравнение различных аспектов проповеди

	Господь Чайтанья	Шрила Прабхупада
Время	16 век	20 век
Место	Бенгалия, Южная Индия, Орисса	Вся планета Земля
Обстоятельства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мусульманское правительство 2. Остатки <i>варнашрама-дхармы</i> 3. Влияние мусульманства 4. Монархия 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Технический прогресс цивилизации 2. Атеистическое правительство 3. Духовная деградация людей (практически, отсутствие религии в обществе) 4. Национализм (холодная война) 5. Разочарованность молодого поколения 6. Желание подражать западной культуре 7. Греховные привычки 8. Имперсонализм 9. Демократия 10. Отсутствие ведической культуры
Объекты	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Майявади</i> (буддисты) 2. <i>Смарта-брахманы</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Люди, живущие в Западных странах 2. Имперсоналисты 3. Хиппи (наркоманы)

проповеди	3. Мусульмане 4. Грешники	4. Представители всех религиозных конфессий 5. Политики 6. Ученые-теологи 7. Творческая интеллигенция
Формы проповеди	1. Личный пример 2. Воспевание Свя того Имени (<i>харинамы, киртаны</i>) 3. Личное общение 4. Проповедь высокопоставленным людям 5. Совместное вкушение <i>прасада</i> (экстатические пиры) 6. Проведение праздников 7. Паломничество 8. Проведение диспутов 9. Проявление духовного экстаза 10 Проявление мистического могущества (<i>сиддхи</i>)	1. Личный пример 2. <i>Киртаны, харинамы</i> 3. Личное общение 4. Проповедь высокопоставленным людям 5. Приготовление и раздача <i>прасада</i> 6. Проведение праздников 7. Лекции 8. Издание и распространение духовной литературы 9. Создание духовной организации 10 Проповедь высокопоставленным людям 11 Открытие храмов 12 Проповедь через СМИ (радио, TV)

РАЗДЕЛ 13 ПРОПОВЕДНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Тема. Проповеднические программы

Распространение книг Шрилы Прабхупады.

Распространение книг Шрилы Прабхупады является одним из наиболее могущественных способов широкого распространения духовного знания и Святого Имени. В настоящее время люди получают эти книги даже в самых труднодоступных уголках земли. В истории ИСККОН очень часто происходили такие случаи, когда многие люди, даже ни разу не встретившись с преданными непосредственно, начинают повторять Святое Имя и следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, благодаря тому, что обрели вдохновение на это, читая его книги. Многие миллионы людей читают книги Шрилы Прабхупады. Вследствие этой программы возникает необходимость занимать всех читающих эти книги в соответствии с их возможностями и способностями. Среди тех, кто распространяет книги Шрилы Прабхупады, есть преданные, занимающиеся этим постоянно, как своим основным служением. Как правило, это *брахмачари*, живущие в храме. Есть преданные, распространяющие книги периодически, в свободное время, когда они не заняты исполнением своих основных обязанностей. Книги могут распространять все преданные, независимо от *ашрама*, в котором они находятся. Храмы ИСККОН предоставляют такую возможность каждому. Это может быть как распространение книг на выезде, когда преданные едут на несколько дней или недель на место распространения и полностью посвящают себя этому служению, так и распространение в течение небольшого времени (например, 1 -2 ч. в день) рядом с домом или местом работы). Благодаря широкому распространению книг, ведическое знание проникает в широкие слои населения. Об этом говорит тот факт, что уже много людей: писатели, психологи, ученые и т.д. пользуются в своей деятельности знанием о законах *кармы*, реинкарнации и т.д.

Многие люди, получившие книги Шрилы Прабхупады, благодаря их чтению, начинают интересоваться религией или, например, становятся вегетарианцами.

В некоторых ВУЗах мира книги Шрилы Прабхупады становятся учебными пособиями по религиоведению и другим дисциплинам.

Постепенно эти книги начинают занимать в жизни современных людей очень важное место. В последствии они станут сводом законов для всего человечества в течение ближайших 10 тысяч лет, как об этом говорил сам Шрила Прабхупада.

Проповедь гостям

Обычно процесс знакомства людей с сознанием Кришны происходит следующим образом: когда люди встречаются с преданными, читают книги Шрилы Прабхупады и т.д., то у многих из них появляется желание посетить храмы ИСККОН, чтобы подробнее узнать о

движении сознания Кришны. Их заинтересованность в получении духовных знаний или просто информации можно удовлетворить, показывая им фильмы о сознании Кришны, проводя образовательные программы, организовывая для них специальные встречи в клубах, отвечая на вопросы и т.д. В дальнейшем, если этим людям уделяются должное внимание и забота со стороны преданных, то, чаще всего, многие из них начинают проявлять более активный интерес к практике сознания Кришны. Часто многие из гостей начинают оказывать посильную поддержку движению, как разовую, так и регулярную. Таких людей обычно называют «друзьями Кришны». А некоторые из них становятся постоянными прихожанами храма и начинают заниматься активным служением и проповедью. Зачастую происходит «цепная реакция гостей»: один гость, посетив храм и получив благоприятное впечатление о сознании Кришны, в следующий раз может привести своих друзей, а те, в свою очередь, могут поделиться впечатлениями со своими друзьями и т.д. Обычно встречу гостей организует как преданные, живущие в храме, так и домохозяева.

Работа с прихожанами в программе «Нама-хатта» по системе «Бхакти-врикша»

Для развития программы заботы о людях, приходящих в движение, в ИСККОН было создано Министерство проповеди прихожанам, которое возглавляет ЕС Шрила Джаяпатака Свами. Среди различных направлений его деятельности это: «Вторая волна» (сбор информации об интересующихся сознанием Кришны людях и забота о них), «Нама-хатта» (система групп духовного общения), а также создание и развитие вайшнавских общин. В последнее время в ИСККОН широкое распространение получила программа «Нама-хатта». Одним из видов организации «Нама-хатт» является система «Бхакти-врикша» (или в переводе на русский язык «ветви бхакти»). Когда человек начинает более серьезно интересоваться возможностями практики сознания Кришны, он может присоединиться к группе духовного общения или *нама-хатте*, выбрав ее либо по месту жительства, либо в зависимости от установленных доверительных отношений с лидером какой-либо из групп. Эта программа может существовать независимо от наличия в городе храма.

Встречи преданных *нама-хатты* обычно проводятся еженедельно в доме кого-то из ее членов. Каждая *нама-хатта* подразумевает наличие лидера, который принимает на себя ответственность за организацию встреч и заботу о членах группы. Обычно еженедельная встреча *нама-хатты* состоит из нескольких частей: знакомство с новичками; пение *киртана* (во время которого проводится поклонение домашнему алтарю), совместное повторение *джаны*, обсуждение философии сознания Кришны (или лекция с ответами на вопросы); обсуждение проповеднической деятельности и практического служения членов группы, а также новостей и планов, связанных с программой «Нама-хатта»; *прасад* (обычно его готовит хозяин квартиры, где проводится *нама-хатта*, или его приносят с собой члены группы). Во время обсуждения (или лекции) рассматриваются вопросы вайшнавского этикета, философии. Непринужденная обстановка и доверительные, личностные отношения между членами группы помогают преданным закрепиться на духовном пути, создают ощущение защищенности со стороны общества преданных и дают возможность каждому члену группы проявить свои качества и способности, быть занятым в проповеднической миссии и помогать другим в духовной жизни.

Характерной особенностью системы «Бхакти-врикша» является постоянный рост количества членов групп и последующее ее деление пополам. Это позволяет охватывать заботой все больше и больше преданных и создает возможности для вовлечения их в проповедническую миссию движения

сознания Кришны. («Ветви бхакти» Руководство по проведению программы; ЧЧ Мадхья 3.190)

Харинамы

Среди основных видов проповеди особое место занимает *харинама* - совместное воспевание преданными Харе *Кришна-мантры* в общественных местах с целью дать людям возможность услышать Святое Имя, а также присоединиться к пению и танцам. *Харинама* является методом проповеди, с помощью которого Господь Чайтанья начал движение *санкиртаны*. Группа преданных может ежедневно или раз в неделю выходить на *харинамы*, проповедуя тем, кто заинтересовался сознанием Кришны, и распространяя им книги. Вместе с *харинамой* эти люди могут прийти в храм или на *нама-хатту*. Чтобы начать эту программу, достаточно уметь вести *киртан* и играть хотя бы на *караталах* (желательно еще и на *мриданге*).

Фестивали

Также существует и программа проведения праздников. Это либо однодневные праздники в храме, на *нама-хатте* или в специально арендуемом помещении, либо фестивали или слеты на базах отдыха, в лагерях, которые арендуются преданными на несколько дней. Во время их проведения могут проходить образовательные семинары, работать различные выставки, кафе. Обычно программа фестиваля включает в себя *киртаны*, лекции и семинары по философии, вайшнавскому этикету, регулярное поклонение Божествам, а также раздача *прасада*. Все это позволяет погрузиться в атмосферу сознания Кришны, как уже практикующим сознание Кришны, так и новичкам, которые получают, таким образом, сильный вкус практики сознания Кришны, который остается с ними даже, если они и не присоединяются к движению сразу. Преданные, участвующие в фестивале, получают возможность разнообразить свою духовную жизнь и увеличить вкус к воспеванию Святого Имени. Проведение праздничных программ требует усилий многих преданных. Это дает им возможность сдружиться и почувствовать (или развить в себе) вкус к сотрудничеству в семье преданных, участвующих в миссии Шрилы Прабхупады. Это прекрасная возможность послужить вайшнавам и удовлетворить их.

Распространение *прасада* (Food for life)

В настоящее время эта программа приняла две формы: это либо бесплатная раздача *прасада* в горячих точках планеты, а также малообеспеченным слоям населения в городах и сельской местности, либо продажа *прасада* в виде специально приготовленных кулинарных изделий, штучных сладостей - тортов и т.д. и распространение их через торговую сеть.

Для организации программы бесплатной раздачи *прасада* требуются определенные ресурсы: пожертвования, квалифицированные повара, кухонное оборудование и т.п. В то время как продажей *прасада* можно заниматься даже в одиночку. Обычно это делают *грихастхи*. Они могут создавать кондитерские цеха, кафе, рестораны, где также можно распространять книги и проповедовать посетителям. Координатором этой программы по всему миру, в настоящее время, является Приявратта дас.

Падаятра

Обычно это группа преданных, путешествующих с Божествами на повозке, запряженной быками, или на машине. Они путешествуют из города в город, устраивают фестивали, проводят *харинамы*, устанавливают там выставочные павильоны, распространяют книги, *прасад*. Координатором этой программы по всему миру, в настоящее время, является Локанатх Свами, он проводит ежегодные *падаятры* по всей Индии. *Падаятры* проходят также на Западе и в России. Благодаря им, люди ближе знакомятся с

культурой сознания Кришны. Эта программа может проводиться независимо от существования храма.

Образование преданных

Существует 2 основных типа образования: начальное и высшее. Начальное образование предназначено для новых преданных («Основы философии и духовной практики сознания Кришны»). Новички получают основные знания по философии, культуре и практике сознания Кришны. Проводить такие занятия может опытный преданный («лидер *бхакт*») либо на территории храма (что лучше), либо в условиях *нама-хатты* или временно существующего *ашрама*. В храме или *ашраме*, помимо теоретических занятий, обучающиеся должны обязательно принимать участие во всех духовных программах и заниматься практическим служением в течение дня.

Кроме того, существует высшее вайшнавское образование «Бхакти-шастры» и вскоре будет проводиться курс «Бхакти-вайбхава». Глубокое изучение книг Шрилы Прабхупады позволяет преданным утвердиться на духовном пути и в миссии. Преподавателями этих курсов являются опытные преданные, хорошо знающие изучаемые книги и имеющие соответствующие дипломы - «Бхакти-шастри» или «Бхакти-вайбхава». Обучение на курсе «Бхакти-шастри» может проводиться в очной (в течение 2,5 - 4 месяцев, 6 дней в неделю по 4-5 часов), вечерней (до 12 месяцев, 2-3 раза в неделю по 2-3 часа), а также заочной (до 2-х лет, по индивидуальному графику) формах.

Поклонение Божествам

Поклонение Божествам, в действительности, может быть очень эффективной формой проповеди. Пышное и зрелищное поклонение Божествам очень привлекательно для посетителей храма. Кроме того, как это задумывал Шрила Прабхупада, Божества становятся центром всей общины преданных: и жителей храма и домохозяев - и вдохновляют преданных на распространение сознания Кришны. Во многих храмах преданные зачитывают перед Божествами результаты проповеднической деятельности и т.д. Кроме того, это проповедь для *пуджари* - занимать всех, как преданных живущих в храме, так и прихожан - служением Божествам.

Обучение ведической кулинарии

Сознание Кришны часто называют «кухонной религией». Шрила Прабхупада говорил, что в Кали-югу людей можно покорить через желудок. Книга Ямуны д.д. по ведической кулинарии в свое время была бестселлером в течение нескольких лет. Эта программа может также проходить в форме телевизионной передачи или курсов, проводимых в клубах в колледжах и университетах и т.д.

Проповедь в колледжах, институтах, школах

В настоящее время эта программа действует в нескольких направлениях.

Во-первых, это забота о тех студентах, которые уже привлеклись сознанием Кришны. Становясь твердыми, серьезными преданными, они проповедуют своим друзьям-студентам, преподавателям и помогают создавать студенческие *нама-хатты*.

Во-вторых, это проведение в ВУЗах курсов прикладного ведического знания таких как *аюрведа*, кулинария, астрология, психология и т.д. Например, один из могущественных проповедников ИСККОН, Хридаянанда дас Госвами добился того, что в одном из Университетов США студенты изучают «Бхагавад-гиту» Шрилы Прабхупады. Также преподаватели ВУЗов, становясь преданными, могут успешно проводить курсы по различным отраслям ведического знания со своими студентами. Есть и такой опыт, когда преданные завязывают дружеские отношения с теологических факультетов, факультетов религиоведения и философии, и сами профессора приглашают преданных

проводить занятия со студентами по отдельным темам и курсам. («Ветви бхакти», стр.241-243; Письмо Сатсварупе и Хридаянанде 9.01.73)

Проповедь ученым

В настоящее время это направление проповеди организовано Международным Институтом Бхакти-веданты. В рамках этого Института ведется работа в двух основных направлениях. С одной стороны, группа, возглавляемая Бхакти Сварупа Дамодарой Свами, работает над поиском точек соприкосновения с учеными, проводит конференции, и исследования в направлении введения парадигмы сознания Кришны в уже существующие научные теории и концепции. Можно назвать это подходом от современных научных концепций к науке в рамках сознания Кришны, в соответствии с призывом Шрилы Прабхупады «если вы ученый, то докажите научно, что Бог есть». С другой стороны, группа, возглавляемая Садапутой Прабху, работает над формулированием Ведических концепций на современном научном языке и постановкой экспериментов, опровергающих те или иные современные научные стереотипы. Им издано ряд интересных книг в области ведической астрономии, археологии, теории эволюции и уфологии (летающие «тарелки»). Наряду с этим, ряд преданных, таких как Шрила Хридаянанда дас Госвами, Сатьярадж Прабху и другие, работает в более классических областях теологии и индологии. В Москве проповедь ученым много лет продолжают Вишвамित्रа д. и другие преданные.

Театральные постановки

Очень доходчиво и зрелищно можно донести нашу философию и культуру до разных категорий людей в форме театральных постановок. Даже дети таким образом очень легко принимают ведические концепции души, Бога, *кармы*. Это может быть драма, пантомима, кукольный театр.

Харе Кришна рок

Использование популярных в молодежной среде музыкальных направлений (рок, рэп, фолк, техно, этническая музыка и др.) Это либо отдельные рок-концерты и дискотеки Харе Кришна, либо участие Харе Кришна рок-групп и исполнителей в общих концертах. Во время концертов зрители поют *маха-мантру* и даже, если они серьезно не заинтересуются духовной практикой, тем не менее, в дальнейшем они могут вспомнить и периодически петь Святое Имя в повседневной жизни. Так они обретают неосознанное благочестие (*агьята-сукрити*).

Сельхозобщины.

Существование сельскохозяйственных общин с их естественной проповедью простой жизни и возвышенного мышления привлекает многих людей. Например, в Венгрии посетить ферму «Долина Кришны» приезжают сотни туристов. Она также привлекает местных жителей и преданных со всей Венгрии и со всего мира. В России преданные также создают такие сельскохозяйственные общины. Среди них можно выделить общину на Северном Кавказе в Курджиново - Ершово («Кришна-лила»).

Связи с общественностью

Отдел по связям с общественностью ИСККОН (ISKCON Communication - IC) работает над созданием и поддержанием в России благоприятной атмосферы для распространения движения сознания Кришны и достижения его целей. IC утверждает и поддерживает убежденность и веру членов движения и людей в целом в честность, единство членов движения сознания Кришны и его миссию.

Проповедь в сфере связей с общественностью является одним из самых важных и ответственных направлений деятельности ИСККОН в России, так как она влияет на восприятие движения сознания Кришны властями, СМИ, учеными, специалистами по религии и др. Одной из форм деятельности является проведение переговоров с властями (Администрацией Президента РФ, Правительством РФ, Гос. Думой РФ, Генеральной Прокуратурой РФ и др.), средствами массовой информации (телевидение, радио, пресса, интернет), учеными, специалистами по религиям, общественными, а также другими религиозными организациями, имея приоритет в формировании благоприятной атмосферы в обществе и укреплении репутации ИСККОН.

Также отдел по связям с общественностью подготавливает и издает различные книги и документы, такие как, например, «Кришнаиты в России - правда и вымысел», «Ведическая традиция в России». На протяжении нескольких лет отделом ЦОСКР в Москве были получены многочисленные отзывы, экспертизы, благодарственные письма, установлены контакты на телевидении, радио, журналами и газетами.

Специфической чертой проповеди в сфере связей с общественностью является то, что эта деятельность требует привлечения преданных, обладающих определенной профессиональной квалификацией в этой области, способных изменить отношение к сознанию Кришны у лидеров общества (властей) и тех, кто формирует общественное мнение (СМИ). Поэтому к работе в этой сфере проповеди необходимо привлекать *гуру, санньяси, старших преданных, юристов, журналистов, ученых.*

Также отдел связей с общественностью разрабатывает тексты писем, обращений, проспекты, буклеты для презентации ИСККОН или его отдельных проектов в органах власти, общественных структурах, СМИ. В Москве пресс-центр издает регулярный бюллетень отдела общественных связей ЦОСКР, который рассылается в СМИ и правительственные учреждения. Отдел собирает и распространяет в заинтересованные организации информацию о благотворительной, духовно-просветительской, культурной и меж конфессиональной деятельности ИСККОН. Важное место уделяется работе с индийской общиной, культурными центрами при посольстве Индии, обществе культурных связей между Россией и Индией.

Предполагается, что в каждом регионе региональный секретарь возлагает на одного из преданных функции координатора по связям с общественностью. В Москве в рамках отдела ЦОСКР по связям с общественностью собирается вся информация из регионов и ведется координация этой деятельности на региональном уровне. В Москве на данный период времени руководство отдела по связям с общественностью ЦОСКР по различным направлениям деятельности представляют: Сукхананда д., Садхуприя д., Радха Дамодар д.

Совместные российско-индийские культурные программы

В настоящее время программы такого рода становятся все более популярными в нашем обществе, поскольку знание и культура интересуют многих, в то время как культовой стороны религии многие люди опасаются. Во время таких программ зрители начинают знакомиться с культурой (в ее отдельных проявлениях), а также с философией сознания Кришны, а затем они начинают задавать вопросы о религиозной стороне нашего движения. Обычно такие программы включают в себя философскую часть, когда объясняются основы каких-то традиций, праздников, и концертную часть с пением традиционных *бхаджанов* и адаптированных песен с эстрадным инструментальным сопровождением, индийские танцы, театрализованные представления и, конечно же, раздается вкусный *прасад*, приготовленный по ведическим кулинарным рецептам. Замечательно, если с детьми пришедших гостей и преданных проводится отдельная детская программа. На таких программах обязательно распространяются книги, а также сувениры и атрибутика. Обычно они проводятся либо совместно с культурным центром при посольстве Индии, либо со студентами, приехавшими

из Индии и т.д. Организация таких программ требует усилий многих преданных. На таких программах очень активно ведется работа по связям с общественностью, встрече гостей, проповеди студентам, ученым и т.д.

Создание и развитие индийской общины за пределами Индии

Во многих странах, в том числе и в России, живут индийцы. В основном, это студенты, бизнесмены, работники посольства. Среди них есть также и преданные. Например, индийская община в Москве насчитывает около 20 тысяч человек. Храм сознания Кришны для них - единственное место посреди чужого города, где они могут почувствовать себя как дома, в той духовной и культурной среде, к которой они привыкли. Специально для них можно организовывать духовные программы, как на территории храма, так и за его пределами в арендуемых залах и на *нама-хаттах*. Обычно такая программа состоит из *киртана*, короткой лекции, обсуждения философии, ответов на вопросы и раздачи *прасада*. В некотором смысле, индийцы являются «естественными» преданными, так как многие из них в своем образе жизни сохраняют черты ведической культуры. Культивирование индийской общины, проповедь ее членам возрождения своего культурного наследия - это одна из тех программ, к которым Шрила Прабхупада относился с особым вниманием. Явившись на Землю 500 лет назад, Господь Чайтанья дал такое наставление: «Каждый, кто родился в Бхарата-варше, должен заниматься высшей благотворительной деятельностью, *пара-упакара*, т.е. распространением сознания Кришны». К сожалению, немногие индийцы приняли это наставление как свою миссию и посвятили этому свою жизнь. Однако, благодаря этому виду проповеди, многие индийцы могут активно включиться в движение *санкиртаны* Господа Чайтаньи. Во многих местах, типа Южной Африки, Маврикия и других местах, где есть большие индийские общины, их культивирование является одной из основных проповеднических программ храмов.

По всему миру ИСККОН состоит из множества храмов и общин, которые в каком-то смысле представляют собой плацдармы для проповеди. Все остальные функции храма (менеджмент, строительство, ремонтные работы, поддержание чистоты и т.д.) предназначены только для того, чтобы те, кто находятся на передовой проповеди, могли ее продолжать и расширять. Существуют 2 основных направления проповеди: проповедь преданным (в том числе, и самим проповедникам) и внешняя проповедь, привлекающая людей к духовной практике. Если преданный живет и служит в *брахмачари-ашираме* храма, то его практическое служение должно быть связано с той или иной проповеднической программой. Чтобы оставаться *брахмачари*, преданный должен заниматься брахманической деятельностью, обучаться и проповедовать и не стремиться к излишествам в жизни. Обычно руководство храма организывает все таким образом, чтобы все *брахмачари* были обеспечены всем необходимым для поддержания и тела, и духовной жизни (теплый ночлег, *прасад*, одежда, общение, духовные программы, служение алтарю и т.д.). Например, *брахмачари* могут возглавлять какую-то проповедническую программу, в которой задействованы также и преданные-*грихастхи*, либо проводят эту программу полностью своими силами. Но, в любом случае, *брахмачари* могут быть полностью поглощены проповедью при условии, что преданные, приходящие в храм, помогают храму с хозяйственной и финансовой стороны. Тогда *брахмачари* свободны от головной боли, связанной с поддержанием храма, и могут все свои силы отдать проповеди.

Обычно, если в каком-либо месте нет храма, и преданные объединяются в единую общину вокруг *нама-хатты* (одной или нескольких), то они, могут сами организовывать любую из проповеднических программ, если у них есть энтузиазм и умение сотрудничать. Не самым лучшим методом организации какой-либо программы является такой образ действий, когда тот, кто придумал программу, просто административным способом назначает исполнителей своего плана. Такая проповедническая программа не жизнеспособна, и маловероятно, что преданные, участвующие в ней, будут вдохновлены проводить ее.

Как показывает практика, если искусственно ограничивать энтузиазм преданных, желающих начинать новые программы, и пытаться фанатично вписывать их рвение проповедовать в те рамки, которые уже есть (например - «у нас только программа «Пища жизни» или распространение книг»), то это обычно приводит к потере энтузиазма. Но для специфических форм проповеди все же требуется определенная материальная и духовная квалификация. Поскольку проповедь, основанная только на голом энтузиазме, без знания и умений может привести к отрицательным последствиям, т.е. быть антипроповедью. Например, если преданный распространяет книги с мыслями о доходе для себя или, желая насильственно обратить всех в «кришнаитов», угрожая при этом тем, кто не принимает такую «проповедь», то, в целом, это неприемлемо. Но, особенно, такой фанатик должен быть отстранен от проповеди в правительственных кругах, прессе и на телевидении или на радио, среди ученых или студентов. Все эти категории людей обладают сильно развитым чувством собственного достоинства и имеют влияние в обществе, поэтому проповедь им требует как духовных знаний и осознаний, так и способности правильно общаться с такими людьми, знание их языка и манеры общения.

В том случае, когда в городе, например, есть несколько *нама-хатт*, они могут соревноваться между собой в распространении книг или *прасада* или совместными усилиями проводить фестивали, программы «Пища жизни» или «Проповедь студентам» и т.д. Если есть опытные семейные преданные, чье участие в проповеднической программе очень важно и это отнимает у них много времени, то община должна помочь им в поддержании семьи.

Глоссарий

А

- Абхидхея** - метод, процесс
- Аватара** - "тот, кто нисходит", воплощение Бога
- Авидья** - невежество, иллюзорная энергия Верховного Господа
- Агни** - бог огня
- Агнихотра-ягья** - огненное жертвоприношение
- Ади-гуру** - основатель сампрадаи
- Ади-пуруша** - Кришна, Высшая Изначальная Личность
- Адхира** - тот, кто лишен способности трезво мыслить и всегда пребывает в беспокойстве
- Адвайта Ачарья** - спутник Господа Чайтаньи Махапрабху, член панча-таттвы
- Акарма** - «бездействие», деятельность в преданном служении Господу, которая не дает кармических реакций)
- Ананда** - духовное блаженство
- Анархта** - все нежелательное, препятствующее проявлению естественной склонности к преданному служению
- Анархта-нивритти** - очищение от нежелательных привычек (9 ступеней бхакти)
- Аништхита бхаджана-крия** - неустойчивое преданное служение
- Антаранга-шакти** - внутренняя духовная энергия
- Анумана** - индуктивное знание, логический вывод на основе обобщенного опыта
- Апаурушея** - непогрешимый, трансцендентный к материальному миру
- Арати** - церемония поклонения, предназначенная для Божеств
- Артха-правритти** - развитие веры
- Арча-виграха** - воплощение Господа в форме, составленной из материальных элементов, которой поклоняются в храме. Кришна принимает эту форму, чтобы позволить тем, чьи чувства еще не очистились от материальной скверны, созерцать Его и служить Ему
- Арджуна** - один из пяти братьев Пандавов, друг, ученик и бхакта Кришны
- Асакти** - привязанность (9 ступеней бхакти)
- Арчанам** - поклонение Божеству
- Асура** - противоположность божественному человеку; грешный материалист
- Аскеза** - добровольное принятие на себя трудностей, неудобств; или усилие, направленное на удовлетворение Господа или Его представителя, духовного учителя
- Атма** - буквальное значение - "я", но может относиться к телу, уму или душе
- Атма-ниведанам** - полное предание себя Господу
- Атьяхара** - гонка за мирскими удовольствиями
- Аханкара** - ложное эго (подробно см. «ложное эго»)
- Ахимса** - отказ от насилия
- Ачарья** - духовный учитель или высоко продвинутый преданный, который учит личным примером
- Ачинтья-бхеда-абхеда-таттва** - доктрина Господа Чайтаньи «непостижимого единства и отличия» Бога и Его энергий
- Ашрам** - 1) ступень духовной жизни человека; 2) место, где живут люди, занятые строгой практикой духовной жизни
- Аштанга-йога** - путь медитации на Сверхдушу в сердце йога

Б

- Бахиранга-шакти** - внешняя или материальная энергия
- Брахма** - первое сотворенное существо; властью, полученной от Господа Вишну, он создает все формы жизни во вселенной и управляет гуной страсти

Брахма мухурта - благоприятное время - полтора часа до восхода солнца, особенно способствующее духовной практике

Брахма-самхита - книга молитв Господа Брахмы Господу Кришне, найденная Чайтаньей Махапрабху в Южной Индии

Брахмачари - соблюдающий воздержание от половой жизни ученик мужского пола, или монах, носящий одежду шафранового цвета

Брахман - безличный аспект Господа

Брахман - учитель, представитель высшей из четырех каст

Бхава - экстатическая любовь к Богу (9 ступеней бхакти)

Бхагавад-гита - песнь Бога (Бхагавана)

Бхагаван - «Тот, кто обладает всеми богатствами», Всевышний Господь, вместилище всей красоты, всей силы, всей славы, всего богатства, всего знания и всего отречения

Бхаджана-крия - практика преданного служения (9 ступеней бхакти)

Бхаджан - песня, прославляющая Господа Кришну или Его преданных и исполняемая, как правило, сидя

Бхакта - 1) преданный, еще не принявший инициацию у духовного учителя {*бхактин* - женский пол)

Бхакти - любовь к Господу и преданность Ему

Бхактиведанта - буквально, "преданность Кришне (*бхакти*) - заключение (*анта*) Вед"

Бхакти-йога - воссоединение со Всевышним Господом через преданное служение Ему

Бхакти-садачар - вайшнавский этикет

Бхункте - почитать прасад, которым угощают преданные

В

Вайдхи-бхакти - служение, совершаемое из чувства долга

Вайкунтха - вечная планета духовного мира, «место, где нет тревог»

Вайрагья - удержание чувств от контакта с их объектами

Вайшнав - преданный Вишну (Кришны)

Вайшья - по ведической системе общественного деления соответственно роду занятий - относящийся к торговому и фермерскому сословию

Ванапрастха - третья ступень духовной жизни, на которой человек путешествует по святым местам, чтобы отрешиться от семейной и общественной жизни и приготовиться к санньясе

Ванданам - вознесение молитв

Ватсалья-раса - родительские отношения с Господом

Варны - 4 сословия ведического общества

Варнашрама-дхарма - ведическая система деления общества на 4 сословия и 4 стадии духовного развития

Веда - буквально, "знание"; священное писание

Веданта - философия «Веданта-сутры» Шрилы Вясадевы, обобщающая ведическое учение и провозглашающая Кришну его целью

Вигьяна - трансцендентное осознанное понимание истины, пришедшее к человеку, благодаря практике преданного служения, противоположное "гьяне"

Викарма - деятельность, идущая вразрез с предписаниями шаштр; греховная деятельность

Вишну - Кришна, поддерживающий вселенную, Божественная личность

Вишну-мурти - полная экспансия Кришны, имеющая четыре руки

Вишну-таттва - категория проявлений, полных экспансий или экспансий полных экспансий Верховной личности Господа, могуществом равных Ему

Вриндавана - буквально, "лес (*вана*) из деревьев туласи (*вринда*)"; место, где проходили

трансцендентные игры Кришны, когда 5000 лет назад он был на этой планете

Вьясадева - воплощение Господа, автор ведической литературы

Г

Гаруда - человек-птица, носящий на своей спине Господа Вишну

Гаудия-вайшнавизм - бенгальский вайшнавизм: Гауда - название области, где явился Шри Чайтанья Махапрабху

Гаудия-Матх - духовная организация, созданная Бхактисиддхатной Сарасвати в 20-е годы XX столетия в Индии для распространения гаудия-вайшнавизма

Гаятри-мантра - особая *мантра*, произносимая преданными, получившими брахманическую инициацию; когда преданный произносит эту *мантру*, его нельзя прерывать

Голока - Кришналока, вечная обитель Господа Кришны

Грихастха - (1) вторая ступень духовной жизни, на которой человек живет семейной и общественной жизнью в соответствии с предписаниями шастр (2) человек, живущий по принципам этого ашрама

Гопи - девушки-пастушки - подруги Кришны и Его самые верные и преданные слуги

Гхи - топленое масло, используемое для приготовления пищи и для светильников

Гуны - три гуны материальной природы: благость, страсть и невежество

Гуру - духовный учитель

Гуру-таттва - истина о положении духовного учителя

Гуру-ништха - твердая вера и преданность духовному учителю

Гуру-пуджа - поклонение гуру непосредственно в его присутствии или его изображению

Гуру-шакти - способность действовать в роли духовного учителя

Гурукула - буквально; "дом гуру"; школа в сознании Кришны

Гухьям приччхати - вопрошать о сокровенном

Гьяна - знание

Гьяна-йога - путь духовного осознания через абстрактно-философские поиски истины

Д

Дадати - дарить подарки, делать жертвоприношения

Данда - посох, который носят *санньяси*

Дандават - название поклона, выполняя который преданный ложится на землю как палка (*данда*)

Даршан - буквально, "созерцание"; получение благословений от Божеств, духовного учителя или возвышенной личности в их присутствии

Дасьям - отношение к Господу в сознании и роли слуги

Дасья-раса - отношения служения

Джана-санга - общение с людьми мирского склада ума, которых не интересует сознание Кришны

Джая - буквально, "победа"; вся слава!

Джива - живое существо

Джапа - повторение святого имени на четках

Дикша - духовное посвящение

Дикша-гуру - гуру, дающий посвящение

Дхарма - мирская религиозность, долг, религиозные принципы, обязанности человека, неотъемлемое качество чего-либо

Дхира - тот, кто сохраняет способность трезво мыслить при любых обстоятельствах и всегда пребывает в покое

Дева - полубог или божественный человек

И

Инициация - обряд принятия духовного учителя

ИСККОН - Международное общество сознания Кришны

Иштагхошти - беседа, проводимая в обществе преданных с целью помощи в духовном продвижении

Й

Йога - духовная дисциплина, связывающая человека со Всевышним, процесс соединения с Верховным Господом

К

Кала - вечное время

Кали-юга - «эпоха ссор и лицемерия», в которой мы сейчас живем

Каништха-адхикари - человек, стоящий на низшей ступени осознания Бога

Карма - материальное действие и его последствия

Карма-йога - путь осознания Господа посредством посвящения Ему плодов своей деятельности

Карма-канда - раздел Вед, предназначенный для людей, стремящихся удовлетворить свои желания, избегая греховных реакций. Содержит систему поклонения полубогам

Карми - человек, занятый кармической деятельностью, материалист

Кармическая деятельность - деятельность, совершаемая ради получения каких-либо результатов

Киртанам - воспевание святых имен Господа, сопровождаемое танцем

Кришналока - высшая планета духовного мира, обитель Господа Кришны

Кришна-катха - рассказы или разговоры, предметом которых является Кришна, или же речи, исходящие из Его уст

Курта - рубашка, которую носят преданные-мужчины

Кшатрий - правитель и воин, защитник общества

Л

Лакшми - богиня удачи или деньги, используемые для Кришны

Лила - трансцендентное развлечение Господа или Его чистого преданного

Ложное эго - иллюзия, которая заставляет живое существо думать, что оно всем управляет, всем владеет и всем наслаждается, из-за которой оно отождествляет себя с материальным телом и всем, что к нему относится. Ложное эго является причиной материальной обусловленности

Лока - планета

М

Мадхьяма-адхикари - тот, кто находится на средней ступени осознания Бога

Мадхурья-раса - супружеские отношения с Господом

Майя (*ма* - "не", *йя* - "иллюзия") - материальная энергия Кришны, которая заставляет живое существо в забыть о Нем

Майявада - философия имперсоналистов

Майяпур - место рождения и вечная обитель Господа Шри Чайтаны Махапрабху

Мангала - благоприятный

Мангала-арати - первое и самое благоприятное *арати* в течение дня

Мантра - чистая звуковая вибрация, которая освобождает (*тра*) ум (*ман*) от материальной обусловленности

Ману - полубог, отец человечества

Материальное тело - временная оболочка, покрывающая обусловленную душу

Маха - большой, великий

Маха-мантра - великая песнь освобождения

Маха-прасад - *прасад*, который был предложен Божествам на алтаре

Маха-маха прасад - *прасад*, который вкушал духовный учитель

Махатма - «великая душа». Возвышенный преданный
Млечча - тот, кто не следует ведическим принципам
Мриданга - двусторонний барабан, используемый в *киртане*
Мукти - освобождение
Муни - мудрец

Н

Нама-абхаса - очистительное воспевание Святого Имени
Нама-апарадха - оскорбительное воспевание Святого Имени
Нараяна - Кришна в Своей четырехрукой форме, Господь Вайкунтхи
Ништха - твердая вера (9 ступеней бхакти)
Нишчая - убежденность
Ниямаграха - следование правилам и предписаниям шаштр только ради следования им, а не ради духовного прогресса

О

Обусловленное существование - форма существования живых существ, которые находятся в материальном мире и полностью зависят от законов природы
Ом (омкара) - трансцендентный слог, представляющий собой Абсолютную Истину

П

Пада-севанам - служение лотосным стопам Господа
Пандавы - пять сыновей царя Панду: Юджистхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева
Парабрахман - Абсолютная Истина, Шри Кришна
Параматма - Сверхдуша или локализованная форма Господа в сердце каждого живого существа
Парампара - ученическая преемственность, через которую передается духовное знание
Парам-гуру - гуру нашего духовного учителя
Поклоны (приносить) - склонять свое тело перед Господом или Его преданным
Полубог - существо, которое Господь наделил властью управлять каким-либо участком вселенной, и которое обязано следить за удовлетворением нужд всех живых существ
Прабху - буквально, "господин"; уважительное обращение к другому преданному; обращаясь так к преданным, мы напоминаем себе, что мы - слуги слуг Господа
Прабхупада - буквально, "господин (*прабху*), у чьих стоп (*пада*) приняли прибежище все другие великие личности; А.Ч. Бхактиведанта Свами, основатель-ачарья ИСККОН
Праджалпа - бесполезная, мирская беседа
Прайоджана - цель, совершенство
Прайоджана-гьяна - описание совершенства
Пракрити - энергия или природа
Прасад - буквально, "милость"; все (особенно это касается пищи), что было предложено Кришне
Пратигрихнати - принимать от преданных все, что они дарят в ответ
Пратьякша - непосредственное восприятие при помощи чувств и ума
Праяса - чрезмерные усилия для достижения чего-либо
Преданное служение - служение Верховному Господу с любовью и преданностью
Према - чистая, спонтанная любовь к Богу (9 ступеней бхакти)
Пуджа - церемония поклонения Божеству или гуру
Пуджари - тот, кто совершает *пуджу*

Р

Раджас - гуна страсти
Радхарани, Шримати - вечная супруга, энергия наслаждения и высшая преданная Кришны
Рама - воплощение Кришны в образе идеального монарха; имя Господа, означающее "источник наслаждения"

- Раса** - изначальные взаимоотношения Господа и живого существа, особый «вкус», ощущаемый преданным в личных отношениях с Верховным Господом
- Ратха-ятра** - фестиваль колесниц, связанный с поклонением Господу Джаганнатхе
- Рупа Госвами** - главный из шести Госвами Вриндаван, основных последователей Шри Чайтаньи Махапрабху
- Ручи** - вкус (9 ступеней бхакти)

С

- Садху** - преданный, святой или обладающий сознанием Кришны человек
- Садху-санга** - общение с преданными (9 ступеней бхакти)
- Садхана** - практика преданного служения при помощи чувств
- Сакхьям** - служение Господу в роли друга
- Сакхья-раса** - дружеские отношения с Господом
- Самадхи** - транс или погруженность в сознание Кришны
- Сампрадая** - школа передачи духовного знания
- Самсара** - повторяющийся цикл рождения и смерти в материальном мире
- Самскар**ы - обряды или жертвоприношения, предназначенные для очищения человека в определяющие моменты его жизни
- Санатана-дхарма** - вечная деятельность, изначальна присущая душе, - преданное служение Господу
- Санга-тъяга** - отказ от общения с непреданными
- Санкиртана** - 1) совместное прославление Господа через пение; 2) распространение славы Господа, особенно через проповедь
- Санньяси** - проповедник в отречении
- Сато-вриттех** - следование по стопам предшествующих ачарьев
- Саттва-гуна** - гуна страсти
- Сач-чид-ананда** - исполненный вечности, блаженства и знания
- Свами (Госвами)** - почтительный титул, используемый по отношению к *санньяси*
- Смаранам** - состояние, в котором человек постоянно помнит Господа
- Смрити** - богооткровенные писания, дополняющие шрути, изначальные ведические писания

Т

- Тамас** - гуна невежества
- Тапасья** - аскеза, добровольное принятие некоторых материальных ограничений для достижения высших благ
- Тат-тат-карма-правартанат** - действие в соответствии с регулирующими принципами, такими как слушание, воспевание и памятование о Кришне
- Татастха-шакти** - пограничная энергия
- Тилака** - глина (лучше, если это глина с берегов Ганги), которую преданные наносят на свои тела (храмы Вишну), освящая их таким образом
- Туласи** - великая преданная Кришны, являющаяся в образе дерева, которая очень дорога Кришне

У

- Упанишад**ы - 108 философских трактатов, входящих в состав «Вед»
- Утсаха** - энтузиазм
- Уттама-адхикари** - преданный, находящийся на высочайшем уровне преданного служения
- Ученическая последовательность** - последовательность духовных учителей, передающих в неизменной форме изначальное учение Господа с незапамятных времен и вплоть до наших дней

Х

- Харинама-санкиртана** - совместное воспевание святого имени в тех местах, где

собираются люди, для блага каждого

Ч

Чамара - опухало из хвоста яка

Чадар - теплая накидка; на *харинама чадаре* написаны имена (*нама*) Господа (*хари*); *харинама чадар* - это священный предмет

Чайтанья-чаритамрита - биография Шри Чайтаньи Махапрабху, написанная на бенгальском языке в конце 16-го века

Чайтанья Махарпабху - воплощение Господа Кришны в Кали-югу. Он появился на этой земле в конце 15-го века в Навадвипе

Чандала - собакоед

Чаринамрита - нектар с лотосных стоп Господа, который излечивает от любых материальных страданий (см. *Нектар преданности*, стр.114)

Ш

Шабда - получение знания посредством слушания авторитетного источника

Шакабда - система летоисчисления в Индии; чтобы перевести на летоисчисление от Р. Х., нужно добавить 79 лет

Шанта-раса -нейтральные взаимоотношения с Господом

Шастра - богооткровенное писание

Шарангаати - путь безусловного предание себя Господу

Шива - полубог, управляющий материальной гуной невежества и уничтожающий материальный космос

Шикха - пучок волос, который вайшнав-мужчины носят на макушке выбритой головы

Шикша-гуру - наставляющий духовный учитель

Шлока - стих из шастры

Шраванам - процесс слушания о Господе, один из основных видов преданного служения

Шраддха - вера (9 ступеней бхакти)

Шрила - слово, выражающее почтение к *ачарье*; например, Шрила Прабхупада

Шримад-Бхагаватам - величайшее из произведений ведической литературы, литературное воплощение Господа

Шрути - знания, приобретаемые в процессе слушания духовного учителя; изначальные ведические писания (Веды и Упанишад), данные человечеству Самим Верховным Господом

Шудры - по ведической системе общественного деления - рабочий класс

Шуддха-нама - чистое воспевание Святого Имени

Э

Экадаши - одиннадцатый день после новолуния или полнолуния, в течение которого писания рекомендуют, кроме всего прочего, поститься или, по крайней мере, не есть злаков и бобовых и больше времени уделять воспеванию славы Господа и слушанию рассказов о Нем

Экспансия полная - проявление Господа Кришны в Его личностной форме, отличной от изначальной формы, но обладающей той же абсолютной властью, что и Он

Экстаз - трансцендентное счастье, которое испытывают чистые преданные

Я

Ягья - жертвоприношение

Ямараджа - полубог, наказывающий грешников после их смерти

Список литературы (в скобках указаны сокращения)

Книги Шрилы Прабхупады

1. «Бхагавад-гита как она есть» (БГ)
2. «Источник вечного наслаждения» (ИВН)
3. «Учение Господа Чайтаньи» (УГЧ)
4. «Нектар преданности» (НП)
5. «Нектар наставлений» (НН)
6. «Шри Ишопанишад» (ШИ)
7. «Наука самоосознания» (НС)
8. «Шримад-Бхагаватам» (ШБ)*
9. «Учение Господа Капила» (УГК)
10. «Чайтанья-Чаритамрита» (ЧЧ)
11. «Путешествие вглубь себя» (ПВС)

Рекомендуемая литература других издательств ИСККОН

1. «Апасампрадаи: отклонившиеся вайшнавские секты», Сухотра Свами. Днепропетровск, 1999 г.
2. «Парипрашна: искусство задавать вопросы», Гоур Говинда Свами. «Философская книга», 2000 г.
3. «Шри Харинама Чинтамани», Бхактивинода Тхакур. «Философская книга», 2001 г.
4. «Шикша-гуру», Шиварама Свами. Вайшн. Ун-т, 2002 г.
5. «Руководство по вайшнавскому этикету и образу жизни». Вайшн. Ун-т, 2000 г.
6. «Гуру-ванданам». Гоур Говинда Свами. М. ФК, 2002 г.
7. «Этикет вайшнавов». Вайшн.Ун-т, 2000 г.
8. «Нектар наставлений. Руководство по изучению». Курс «Бхакти-шастри». Вайшн. Ун-т, 2001 г.
9. «Вечные истории Вриндавана». Семинар Дина Бандху даса. Донецк, ВАК, 2001 г.
10. «Святые места Вриндавана. Путеводитель паломника». Киев, 2001 г.
11. «Арчана-дипика. Поклонение Божествам. Философия и практическое руководство». Днепропетровск, 2001 г.
12. «Реформа джапы». Сатсварупа дас Госвами, 1994 г.
13. «Введение в философию и практику сознания Кришны». Бхакти Викаша Свами. Практическое руководство, 1997 г.
14. «Искусство ухода за Туласи-деви». Пермь, 2000 г.
15. «Прабхупада в Радха-Дамодаре». Маханидхи Свами. Донецк, 2000 г.
16. «Шри Харинама Чинтамани. Лекции Его Святейшества Бхану Свами». Дивноморск-99. Донецк, 2000 г.
17. «Поклонение Божествам в домашних условиях или проповедническом центре. Справочник». Вайшн. Ун-т, 2002 г.
18. «Правдивость - последняя нога религии». Сатсварупа дас Госвами. Ямуна-пресс, 1994 г.
19. «Шикша вне ИСККОН». Шиварама Свами. М. «Гауранга», 2002 г.
20. «Према-виварта». Джагадананда Пандит. Пермь, 2002 г.
21. СИ. Иваненко. Справочник «Индуистские религиозные и духовно-просветительские организации в России». Москва «Философская книга», 2003 г.
22. Образ жизни и правила поведения в сознании Кришны. Краткий справочник. М. ВУ, 2004 г.
23. Вайшнавизм и христианство. (Опыт непрезятого диалога. Беседы Сатьяраджа даса и преподобного Альвина В. П. Харта) - М.: Вайшнавский Университет, - 136 стр. 2004
24. Жизнь святых гаудия-вайшнавской традиции. М. ВУ - 75 стр. 2006 г.

Литература, позволяющая глубже рассмотреть некоторые вопросы, но не всегда легко доступная (малые тиражи, прошлые годы издания).

1. «Пытаясь оценить личность Шрилы Прабхупады». Сатсварупа дас Госвами, 1996г.
2. «Ванданам». Сатсварупа дас Госвами. Библиотека журнала «Гауранга», 2001 г.
3. «Туласи - возлюбленная Кришны». Челябинск, 1993 г.
4. «Этикет вайшнава». Бхакти Чару Свами. Према Раса прабху.
5. «Первый учебник вайшнава». Вайшнавский Университет, изд-во «Гауранга», 2000 г.
6. «Ветви бхакти». Руководство по программе проповеди прихожанам.

* В основном ссылки идут на первые 3 Песни, но в некоторых особых случаях - на 4-6 Песни.

Список сокращений

Книги Шрилы Прабхупады

1. (БГ) - «Бхагавад-гита как она есть»
2. (ИВН) - «Источник вечного наслаждения»
3. (УГЧ) - «Учение Господа Чайтаньи»
4. (НП) - «Нектар преданности»
5. (НН) - «Нектар наставлений»
6. (ШИ) - «Шри Ишопанишад»
7. (НС) - «Наука самоосознания»
8. (ШБ) - «Шримад-Бхагаватам»
9. (УГК) - «Учение Господа Капилы»
10. (ЧЧ) - «Чайтанья-Чаритамрита»
11. (ПВС) - «Путешествие вглубь себя»

Вайшнавский Университет (ВУ)

- ✓ Контактный телефон (факс) (095) 118-14-42
- ✓ E-Mail: VU@cis.pamho.net
- ✓ E-mail: v_universitet@rambler.ru
- ✓ сайт: www.universitet.4u.ru

- ✓ Почтовый адрес: 127273, Москва, ул. Олонецкая, д. 15 б, кв. 372, Бельской Наталии Алексеевне

По этим адресам вы можете:

получить

- ❖ полную информацию о деятельности ВУ;
- ❖ аннотированный прайс-лист на все виды учебных материалов, выпускаемых ВУ (печатных и аудио на CD);
- ❖ информацию об учебных курсах, проводимых в ВУ;
- ❖ заказать учебные материалы и издания;
- ❖ записаться на заочные курсы по:
 - «Основам философии и духовной практики сознания Кришны - *(подготовка к 1-му посвящению)*,
 - «Бхакти-шастри» - *(подготовка ко 2-му посвящению)*.
- получить консультации по всем курсам, проводимым в ВУ

Содержание

Раздел 1. Принципы, духовная и организационная структура Международного общества сознания Кришны (ИСККОН)	
Тема. Принципы, духовная и организационная структура Международного общества сознания Кришны (ИСККОН)	1
Раздел 2. Самбандха - введение	
Тема. Карма. Гьяна. Бхакти	9
Тема. Вера. Религия. Наука любви к Богу. 9 ступеней преданного служения	14
Тема. Три метода познания мира	26
Тема. Три раздела ведического знания	29
Раздел 3. Философия - самбандха	
Тема. Три аспекта Абсолютной Истины	33
Тема. Аватары	36
Тема. Творение Господа	41
Тема. Три энергии Господа	46
Тема. Творение и время во вселенной	58
Тема. Три гуны материальной природы	54
Тема. Постижение Кришны в Его творении	60
Тема. Конституциональное положение души	62
Тема. Обусловленная душа: падение дживы, предопределенность, свобода воли и закон кармы	63
Тема. Обусловленная душа. Перевоспложение. Эволюция души	65
Тема. Освобождение	66
Тема. Пять видов взаимоотношений с Господом	69
Тема. Обобщение по разделу «Самбандха»	70
Раздел 4. Философия - абхидхея	
Тема. Девять методов бхакти	72
Тема. Шесть аспектов принятия прибежища Господа. Шаранагати	73
Тема. Шесть пороков, разрушающих бхакти	74
Тема. Шесть качеств. Благоприятных для преданного служения	75
Раздел 5. Повседневная практика преданного служения	
Тема. Суть всех правил и предписаний (Основное правило садхана-бхакти)	77
Тема. Упорядоченность и чистоплотность	79
Тема. Следование четырем регулирующим принципам	80
Тема. Как превратить дом в храм	82
Тема. Харе Кришна Маха-мантра и Панча-таттва мантра	84
Тема. Оскорбления Святого Имени, которых следует избегать	85
Тема. Поклонение Божествам	87
Тема. Почитание прасада. Раздача прасада	89
Тема. Экадаши, святые дни и праздники	91
Тема. Прием гостей в храме	92
Тема. Служение святой дхаме	93
Раздел 6. Духовный учитель и ученик	
Тема. Гуру и гуру-парампара	95
Тема. Принятие духовного учителя	97
Тема. Этикет взаимоотношений с духовным учителем	99
Тема. Дикша - духовное посвящение	100
Раздел 7. Вайшнавские службы и киртаны	
Тема. Киртаны. Утренняя программа. Вечерняя служба	103

Раздел 8. Этикет взаимоотношений	
Тема. Три уровня преданных	104
Тема. Служение преданным (Вайшнавская дружба)	105
Тема. 26 качеств преданного	106
Тема. Правила этикета взаимоотношений	111
Тема. Оскорбления преданных. Критика и исправления	113
Раздел 9. История вайшнавской культуры	
Тема. Что такое Веды? Шесть систем ведической философии	116
Тема. ИСККОН как культура	117
Раздел 10. Варнашрама-дхарма	
Тема. Варнашрама - от ведических времен до наших дней	120
Тема. Четыре ашрама. Брахмарья - ученичество	122
Тема. Грихастха-ашрам - второй этап жизни в системе варнашрамы	124
Тема. Ванапрастха и санньяса - отход от мирских дел и полное отречение	127
Раздел 11. История и философия движения санкиртаны	
Тема. Движение санкиртаны - жизнь Шри Чайтаньи	130
Тема. Движение санкиртаны со времен Господа Чайтаньи до Шрилы Прабхупады	132
Тема. Шрила Прабхупада как проповедник - его жизнь и пример	134
Тема. История ИСККОН до и после ухода Шрилы Прабхупады	137
Тема. История ИСККОН России	143
Раздел 12. Философия проповеди	
Тема. Философия проповеди	146
Раздел 13. Проповеднические программы ИСККОН	
Тема. Проповеднические программы ИСККОН	150
Глоссарий	158