

Триданди Госвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махараджа

Почему так необходим вайшнавский этикет

4 июля 2000 г., Уэльс (Великобритания)

В этом мире есть два типа людей. Человек первого типа не имеет понятия о том, кто Бог и кто он сам; считая себя физическим телом, он всегда поглощен удовлетворением своих чувств. Такие люди делятся, в свою очередь, еще на две категории: одни подобны животным, а другие — демонам. Демоны всегда восстают против преданности Богу. Люди, подобные животным, не против преданности, но и не расположены к ней, поскольку ни на секунду не могут оторваться от своего чувственного наслаждения. Они в полном невежестве. Они животные, хотя обликом походят на людей; они постоянно поглощены удовлетворением чувств. *Дхарме нахи́на пашубхисама́на*. Они подобны коровам, свиньям, собакам, верблюдам и самым глупым из животных — ослам. Те, кто не являются демонами, но не совершают *бхаджан*, подобны таким невероятно глупым ослам. Ослиха лягает осла задними копытами, и он без конца таскает тяжелые тюки прачечника. Те, кто не совершает *бхаджан*, относятся к этой категории, даже несмотря на то, что внешне походят на людей.

Тех, кто благоприятно настроен по отношению к преданному служению, также можно разделить на две категории. Первые делают что-то для бхакти, но не следуют процессу, этикету, правилам и предписаниям преданного служения. Таких людей огромное число, в то время как истинных преданных очень немного. И даже во второй категории, меньшей по числу и состоящей из преданных, есть много подкатегорий. Некоторые получили посвящение, но не совсем правильно. Они, возможно, получили посвящение у *кула-гуру* (семейных гуру) или же у падших, так называемых “гуру”, которые не имеют квалификации, или же у псевдо-гуру третьего сорта, считающих себя за гуру. Последних больше всего. Есть также те, кто получил посвящение у достойного преданного, но эта дикша не была настоящей (*видвадрудхи*, когда ученик принимает наставления гуру и шастр в своем сердце), а лишь формальной (*анустханик*). Такой ученик думает: “Для меня провели священную огненную церемонию (агни-хотру), и Гурудева дал мне священный шнур”, а женщины думают: “О, Гурудева дал мне духовное имя!”. Такие преданные обычно носят большую тилаку и большие кантхи-малы на шее, но настоящей дикши у них не было. Божественное знание (*дивья-гьяна*) не пришло к такому ученику, и его дурные греховные привычки не полностью ушли из его жизни. Таких преданных больше, чем настоящих. И большинство из нас относится к этой категории.

Некоторые могут быть выше описанного уровня, но большинство действительно относится к этой категории. У них нет истинных отношений с Кришной, нет *таттва-гьяны* о *кришна-таттве*, *джива-таттве* или *майа-таттве*. Они не знают, кто такой Кришна, каковы философские истины (*таттва-сиддханта*) о Кришне, они не знают, что такое преданность и что такое *раса*. Они ничего этого не знают. Они сидят и шевелят губами и языком, изображая повторение мантры, но сами не знают толком, что делают. Или когда такой преданный повторяет дикша-мантры, например, *гуру-мантру*, о чём он в это время думает? Минут через десять он ловит себя на мысли: “Ой, чем же я занят?” Он понимает, что либо задремал, либо думал о чём-то постороннем. Потом он переходит к повторению *гаура-мантры*, но опять витает в облаках. Через полчаса он снова ловит себя на мысли: “Чем же я занят?”. Внутри него постоянно идёт такая борьба. Подобных преданных большинство. Скорее всего, мы в этой категории. Когда таким преданным приходят на ум какие-то мирские вещи, например, мысли о работе или о чём-то подобном, они становятся очень внимательными и собранными. Они только и думают, что о компьютерах, о том, об этом, но когда дело доходит до Харе Кришна *маха-мантры*, до *гуру-мантры* и других *мантр*, они не могут посвятить этому свою энергию. Когда к ним приезжают чистые преданные, они в какой-то степени вдохновляются, но после отъезда *вайшнавов* даже это вдохновение покидает их. Таких преданных больше, чем настоящих.

Даже тем, кто уровнем повыше, все равно чего-то не хватает. Они не могут следовать *тринад апи суничена тарор апи сахишнуна аминана манадена киртанййа сада харих* (Шикшаштака, текст 3), не могут следовать даже наставлениям Шрилы Рупы Госвами в “Шри Упадешамрите” (текст 1):

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

Я полагаю, очень много преданных не понимают смысла этого стиха. Их это не волнует. Можете себе представить, что это за преданные.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал Шриле Санатане Госвами в Варанаси: “Ты должен быть *бхадра*”. *Бхадра* означает “выглядеть чисто и опрятно”. В то время у Шрилы Санатаны Госвами были длинные волосы и борода, и одежды его были очень грязные. Он выглядел как нищий мусульманин, идущий в Мекку петь “Аллах Хода!” Махапрабху велел Санатане наставление немедленно пойти на Гангу, побриться, хорошо вымыться и нанести *тилаку*. Санатана тотчас же сделал это и теперь выглядел как *вайшнав*. Мы можем увидеть здесь очень много преданных, которые не ставят *тилаку* и не бреются. Они носят один ряд кантхи-мал, которые даже не касаются их шеи [т.е. они прячут их на груди]. Это означает, что у них нет интереса к принципам преданного служения. Они, конечно, приходят на лекции, поэтому можно сказать, что какой-то интерес есть, но они не желают следовать всем необходимым правилам.

Однако правила и определенный этикет есть везде, например в армии — солдаты должны носить военную форму, и если они не делают этого, их тут же наказывают. Они должны бегать по две-три мили в тяжелых сапогах и с тяжелыми автоматами: “Бегом марш — раз-два, раз-два!”. Вот это дисциплина. Подобным же образом, у *вайшнавов* тоже должна быть определенная дисциплина. Если мы не можем почитать вайшнавский этикет и следовать ему, как мы обречем возвышенную *враджа-прему*? *Враджа-према* дается не так легко. В Писаниях сказано, что достаточно повторения даже одного святого имени, чтобы достичь совершенства. Мы же воспеваем так много имен, но никакого результата. Поэтому необходимо следовать всем этим правилам. Сначала должен быть вайшнавский этикет, мы можем довольно легко следовать ему. Как мы знаем, Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху, Шрила Рупа Госвами и все спутники Господа были *парамахамсы*, но тем не менее следовали вайшнавскому этикету. Почему же нам не следовать? Просто носить кантхи-малы и четки еще недостаточно. Сперва должно быть следование этикету, и это называется *вайшнава-садачар*.

Наш Шрила Рупа Госвами, Джива Госвами, Санатана Госвами и другие ачарьи установили определенные правила и предписания для тех, кто не может по-настоящему следовать [т.е. совершать бхакти]. Для кого устроены тюрьмы? Для тех, кто не может следовать закону, для тех, кто причиняет другим беспокойства. У нас нет вкуса [к бхакти]. Как

он может прийти? Это произойдет, если мы будем следовать правилам и предписаниям, которые дали нам Рупа Госвами, Санатана Госвами, Шри Чайтанья Махапрабху. Но если мы пренебрегаем всем этим, отказываемся следовать этикету вайшнавов, как мы можем надеяться обрести *враджа-прему*? Наоборот, в этом случае мы будем наказаны.

Для тех, кто следует этикету, дается указание:

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

Если вы хотите стать специалистом в какой-то области, вы должны следовать существующим правилам и предписаниям для этого: каждый день сидеть над учебниками, делать домашние задания, которые дает вам учитель или профессор. Нужно ежедневно посещать занятия, и не только посещать их, но еще и внимательно слушать лекции и проявлять в учебе усердие.

Вачо вегам — умение управлять своим языком. Язык очень трудно поддается контролю. Он бескостный и может как угодно закручиваться в ту и в эту сторону, может становиться длинным или коротким. Он без костей, и потому неуправляем. Никто не может контролировать свой язык. Наверное, легче управлять ветром, чем своим языком. И этот язык создает для нас самые разные проблемы. Драупади была очень возвышенной преданной, следовала всем правилам преданного служения. Она могла всегда совладать с собой и даже с пятью мужьями. Но однажды она сказала Дурьодхане: “Слепой отец, слепой и сын”. Только это, но Дурьодхана пришел в страшный гнев, и это стало причиной великой битвы, описанной в “*Махабхарате*”, где были убиты сотни тысяч людей. Другой пример — Сита-деви, супруга Господа Рамачандры. Она тоже не смогла сдерживать свой язык, сказав обидные слова Лакшману, из-за чего произошла битва, описанная в “*Рамаяне*”.

Поэтому старайтесь контролировать свой язык. Если вы хотите жить в мире и спокойствии и совершать *бхаджан*, не ссорьтесь со своими женами и мужьями, сыновьями и дочерьми, с другими преданными. Я вижу, так много проблем возникает только из-за необузданного языка. С сегодняшнего дня вы должны пообещать: “Я не буду ссориться со своей женой (или мужем), с детьми, с Гурудевом, с другими преданными”. Если вы управляете своим языком, гнев также будет под контролем. Без этого вы не сможете сдерживать свой гнев.

Кроме того, язык постоянно хочет наслаждаться вкусной пищей. Если вы не сдерживаете его, ваше вожделение будет усиливаться. Ваш желудок будет испорчен, и очень скоро вы превратитесь в дряхлого и бесполезного старика. Шрила Рупа Госвами в следующем стихе объясняет как контролировать шесть побуждений (Шри Упадешамрита, текст 2):

*атйахарах прайасаи ча
праджалпо нийамаграхах
джана-сангаи ча лаулайам ча
шадбхир бхактир винаййати*

Не ешьте слишком роскошную пищу. Не погружайтесь с головой в деятельность пяти чувств, иначе это тоже будет *атйахара*. Объясни, что я сейчас сказал.

Шрипад Аранья Махараджа: Шрила Гурудев объясняет, что переедание — это не только грех языка. “Перееданием” могут страдать все пять чувств. Если глаза блуждают то здесь, то там, рассматривая материальные объекты, это тоже...

Шрила Нараяна Махараджа: К примеру, вы видите очень красивую юную девушку, ваш взгляд упал на нее совершенно случайно. В этот момент переведите ваш взгляд на Кришну, на Божество (*виграха*), на вайшнавов. Если вы будете продолжать смотреть, смотреть и смотреть на эту девушку, у вас появится привязанность к ней, и вы станете ее “дасом”. Вы не сможете удержаться. Это касается всех чувств.

Атйахарах прайасаи... Не пытайтесь стать знатоком астрологии, не читайте ничего, кроме книг о бхакти. Не ходите к хиромантам, которые скажут вам: “Вот это линия твоей жизни, вот линия твоего богатства, а это линия твоего сына и дочери...”

Всегда старайтесь вовлекать все свои чувства в *кришна-бхакти*, в развитие сознания Кришны. Учитесь тому, как удовлетворить своего Гурудева. Этого достаточно. Если вы не учились в школе или колледже, ничего страшного. Вы можете стать счастливым человеком, просто воспевая Святое Имя, совершая служение и выполняя указания своего Гурудева. Тому есть очень много примеров — жизнь Шрилы Харидаса Тхакура и других. Вы не станете счастливыми с помощью материальных усилий. Не старайтесь обрести совершенство в мирских вещах. Старайтесь достичь совершенства в *кришна-бхакти*, старайтесь воспевать чистое Святое Имя.

Атйахарах прайасаи ча праджалпо... Не болтайте праджалпу. Не говорите о глупых вещах. Говорите только о том, что благоприятно для бхакти. Если вы говорите о Кришне и о *кришна-бхакти*, это хорошо, но не критикуйте тех, кто подобен Камсе и Джарасандхе. Как поступить с ними? Выбросить из головы, и лишь только прославлять Нанду, Яшоду, *гопи*, *гопов*, Кришну и всех преданных. Держитесь как можно дальше от всех посторонних вещей.

Не беспокойтесь слишком о том, как поддерживать свою жизнь. Если вы преданный низшего уровня, можете делать что-то для этого. Однако, когда вы станете более зрелым, вам не нужно будет ничего делать. Всё, что необходимо, будет приходить само собой.

Прайасаи ча праджалпо нийамаграхах... Нужно все время помнить: “Я должен повторять Святое Имя”. Сколько? Один *лакх* (сто тысяч имен, 64 круга). Если не можете, то хотя бы пятьдесят тысяч имен (32 круга), не меньше. Если не можете это, то так или иначе старайтесь повторять по 25 кругов в день. Но если даже на это вы не способны, тогда вам нужно немедленно утопиться в океане. Может быть, в следующей жизни вы сможете повторять Святое Имя. Если вы не можете в этой жизни повторять хотя бы столько, то несомненно вам нужно броситься в Тихий или Атлантический Океан. Но, я думаю, вы можете повторять Святое Имя, ничего трудного в этом нет.

Если вы хотите быть преданным, старайтесь следовать всем этим предписаниям. Если вы повторяете Наму, а в это время ваш Гурудев или другой возвышенный преданный дает лекцию, что вы должны делать? Продолжать повторение джапы и закончить свои круги или же слушать *хари-катху* Гурудевы? Что вы должны делать? Вы должны пойти слушать *хари-катху*. Благодаря этому слушанию ваше повторение святого имени будет очень хорошим, качественным и, кроме того, вы сможете повторить все свои круги. Вы сможете повторять много кругов. Поэтому не нужно совершать *нийамаграхи*. Объясни два значения этого слова.

Шрипад Аранья Махараджа: Гурудев объясняет значение слова *нийамаграха*. *Нийамаграха* означает “не

следовать правилам и предписаниям”. Это хорошо понятно, но есть и второе значение этого слова — чересчур усердствовать в следовании правилам и предписаниям, настолько, что это не усиливает ваше бхакти, а наоборот, становится препятствием.

Шрила Нараяна Махараджа: Если вы хотите развить свое сознание Кришны, обрести вкус к Наме и играм Кришны, вы должны следовать третьему стиху:

*утсахан нишчайад дхаирйат
тат-тат-карма-правартанат
санга-тйагат сато вриттех
шадбхир бхактир прасидхйати*

(Шри Упадешамрита, текст 3)

Когда приходят проблемы, мы опускаем руки и думаем: “Я повторяю так много кругов — больше шестнадцати, и все равно столько проблем. Больше не буду, брошу я это повторение”. Не думайте так. *Утсахат*. *Утсахат* означает “с энтузиазмом”. Если есть энтузиазм, вы сможете повторять даже больше одного *лакха*. *Нишчайат* означает убежденность или вера: “Рано или поздно я обязательно обрету *кришна-прему*. Я должен обрести ее!”

Если вы хотите *кришна-премы*, с великой решимостью совершайте *шраванам киртанам вишну смаранам пада-саванам*, и особенно *садху-санга, нама-киртан, бхагавата-шраван, матхураваса и шри мурти шраддхайа сева*. Прежде всего это. А уж потом можете делать что-то для своего поддержания. Святое Имя все устроит для вас.

Утсахан нишчайад дхаирйат тат-тат-карма-правартанат, санга-тйагат... Не общайтесь с дурными людьми, даже если это ваш отец, муж или даже гуру. Если вы желаете обрести *кришна-прему*, вы должны оставить такого “гуру”, что уж говорить о муже, детях и остальных. Кришна спасет вас. Он ваш вечный муж и возлюбленный, совершенный и наивысший. А такие материальные мужья — обманщики, и такие жены — обманщицы. Они никогда не смогут спасти вас. Муж любит жену лишь только потому, что она, возможно, красива. Но если у жены появится хоть небольшое желание быть с кем-то другим, муж прогонит ее. Или же жена невзрачна и даже страшновата, у неё двое-трое детей, в этом случае муж тоже может оставить ее и взять новую жену. А жены делают то же самое с мужьями. Повсюду такие проблемы.

Санга тйагат сато вритте. Всегда старайтесь следовать правилам и предписаниям вайшнавов, этикету *вайшнава-садачара*. Иногда преданным *матха* приходят в голову такие идеи: “Мы, конечно, преданные, но почему бы нам не начать производство чего-нибудь? изделий? Мы сможем продавать это и одновременно совершать *харибхаджан*. Таким образом нам не нужно будет ходить и просить пожертвования”. На самом деле вам придется отдавать еще больше сил и энергии, чем если бы вы ходили собирать пожертвования. Если хотите воспевать Святое Имя, вы не сможете производить множество разных изделий. В противном случае все ваши силы будут уходить в этот бизнес. Поэтому следуйте этикету, который установили для нас Госвами, следуйте их примеру и примеру других преданных, даже грихастх — как они поддерживали свою жизнь.

*дадати пратигрихнати
гуйам акхйати приччхати
бхукте бходжайате чаива
шад-видхам прити-лакианам*

(Шри Упадешамрита, текст 4)

Всегда оставайтесь вместе с вайшнавами. Всегда. Старайтесь почитать и уважать их в соответствии с их уровнем — *каништха, мадхйама* или *уттама*. Если у вас нет вкуса — снова и снова повторяйте Святое Имя. Это лекарство, это диета, и это всё и вся. Не критикуйте вайшнавов. Никогда-никогда. Иначе вы совершите оскорбление, и ваш росток бхакти будет вырван с корнем.

*тан-нама-рупа-чаритади сукиртанану-
с্মритйох крамена расана-манаси нийоджйа
тиштхан врадже тад-анураги джананугами
калам найед акхилам ити упадеша-сарам*

(Шри Упадешамрита, текст 8)

Немедленно, тотчас же начните следовать этому. Будьте во Вриндаване, всегда следуя руководству *расика-, таттвагья-вайшнавов* и *гуру*. Всегда следите за тем, чтобы язык непрестанно воспевал: “*Хе кришна каруна-синдхо дина-бандхо джагат-пате гопешиа гопика-канта радха-канта намо ‘сту те*”. Непрестанно воспевайте имена Радха-Рамана, Радха-Расабихари и Радха-Канта. Шри Чайтанья Махапрабху дал нам самую возвышенную *мантру*, Харе Кришна *маха-мантру*. В ней есть все имена и все расы. Сейчас вы не в состоянии понять это, но однажды, если вы станете возвышенными вайшнавами, вы сможете понять. Какие имена вы должны воспевать? Самые прекрасные и возвышенные: Радха-Рамана, Радха-Расабихари и др. Своим языком всегда воспевайте, а своим умом постоянно помните о сладостных играх Радха-Дамодары, Радха-Расабихари и Радха-Раманы. Такова суть всех наставлений шаштр.

Если вы получили посвящение *дикша*, не пренебрегайте тем процессом повторения гайатри-мантр, который вам дал гуру. Помните о Божестве мантры, старайтесь предаться Ему, молитесь Ему и стремитесь к *атма-ниведанам*. Старайтесь полностью понять все мантры, которые дал вам гуру.

Мы пришли сюда в этот мир не только для того, чтобы заниматься менеджментом. Если вы менеджер проповеднического центра, этого еще не достаточно. Зачем управлять таким центром, где вы сами не следуете всем этим принципам? В этом случае нет нужды ни в каком центре. Если вы постоянно ссоритесь между собой и не следуете [бхакти], если вы не можете толком повторять свои гайатри-мантры, если вы постоянно заняты только менеджментом и крутитесь в этих делах, как белка в колесе, то тогда я советую вам без промедления “подпалить” такой проповеднический центр. Проповеднические центры должны существовать для того, чтобы помогать вам же самим. Если вы не можете развивать свое сознание Кришны, если вы не помогаете самому себе, если возникает так много проблем — нет нужды в таких проповеднических центрах.

Не создавайте подобных школ или колледжей. Их тоже нужно сжечь дотла. Теперь мы видим, какие серьезные проблемы у многих детей, окончивших в своё время такие школы (*гурукулы*). Некоторые из детей, став взрослыми, подали в суд на преподавателей этих школ. Школы создавались для того, чтобы дети получали благо, а что получилось из этого? Обратный результат.

Так или иначе, пытайтесь устраивать себе заработок для поддержания жизни и всегда старайтесь развивать свое

сознание Кришны. Не нужно делать “гита-самсару”: “У меня есть Божества, но я ничего не успеваю. Кто будет служить моим Божествам? У меня нет времени повторять джапу и проводить пуджу. Кто будет менять Божествам одежды и проводить арати три-четыре раза в день? Кто будет готовить для Них? Наверное, мне нужна красивая жена (муж), чтобы помогать мне”. И что тогда произойдет? В доме будут постоянные ссоры и проблемы. Так зачем же все это нужно?

Старайтесь следовать всему, что я сказал. Будьте во Вриндаване.

— О, я не могу быть во Вриндаване.

— Почему? Ты хочешь *кришна-премы*? Почему тогда не можешь поехать?

— О Гурудева, я не могу поехать.

— Но в чём трудность? Оставь всё и отправляйся во Вриндаван. Тебе мешают только твои чувственные наслаждения?

Старайтесь следовать по меньшей мере первым шести шлокам “Манах-шикши” Шрилы Рагхунатхи даса Госвами. Помните эту первую шлоку:

*гуру гоштхе гоштхалайишу суджане бхусура-гане
сва-мантре шри намни враджа нава йува двандва шаране
сада дамбхам хитва куру ратим апурвам атитара
майе свантар бхратас чатубхир абхийаче дхрита падах*

“О мой необузданный ум, самый дорогой и близкий мой друг. Послушай и постарайся следовать тому, что я тебе скажу. Пусть у тебя всегда будет *рати*...” *Рати* означает не только *шраддху*, но также и *бхава-бхакти* — *шраддху*, *ништху*, *ручи*, *асакти* и затем *рати*. Ваше *рати* не должно быть разделено на части — одну жене или мужу, другую маленькому ребенку, который не прекращает кричать: “*Ooo! Aaa! Ooo! Aaa!*”, а вы все время пошлепываете его и успокаиваете: “Ну, засыпай, засыпай...” Не делите ваше *рати*, отдавая его женам или мужьям, или чему бы то ни было в этом мире. Пусть у вас будет *акханда-рати* к вашему гуру [*акханда* означает “неделимый, единый”]. Истинный гуру очень легко может дать вам вкус и *кришна-прему*.

Пусть у вас будет *рати* к тем, кто благоприятен для развития вашей *кришна-премы*. Это *дикиша-гуру* и *шикши-гуру*. Места игр Кришны называются *гоштха*, и вы должны питать глубокое почтение к ним. Вы можете приходить туда и кататься по земле, рыдая: “О пыль Вриндавана, ты трансцендентна! Будь благосклонна ко мне. Будь милостива ко мне...”. Точно так же вы можете иногда быть в Нандаграме, а иногда на Варшане, и особенно на Радха-кунде, Шьяма-кунде, у Гирираджа Говардхана или на берегах Ямуны... Непрестанно плачьте, вспоминая тех, кто там живет — Кришну и Его мать Яшоду, отца Нанду, *гопов*, *гопи*, коров, павлинов и всех спутников Кришны. Старайтесь почитать их.

*"ВЕСТНИК" №13(2) 12 июня 2001
ШРИ БХАКТИВЕДАНТА ГАУДИЯ МАТХ*

Перевод с английского: Яшода-кумар дас

Этот файл хранится в Интернет по адресу: <http://hari-katha.org>