

Шри Шри Гуру-Гоуранга Джаятах

ХАРИНАМА, ДИКША, ВАЙШНАВА — САДАЧАР

Основные практические принципы по «Хари-бхакти-вилас» Шрилы Санатаны Госвами, с использованием материала из книг «Арчана-дипика» Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа, Шримад Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа, «Нрӯ Аṅг цӣ Wṁrsṁrṁ» Шримад Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа и объяснений вайшнавов «Шри Гоудия Веданта Самити»

2-е издание (исправленное и дополненное)

для учеников Его Божественной Милости

Шри Шримад Бхактиведанты

Нараяны Госвами Махараджа

и последователей Гоудия-вайшнавов

Составитель: Яшода-кумар дас Брахмачари

Шри Бхактиведанта Гаудия Матх

Москва — 2003

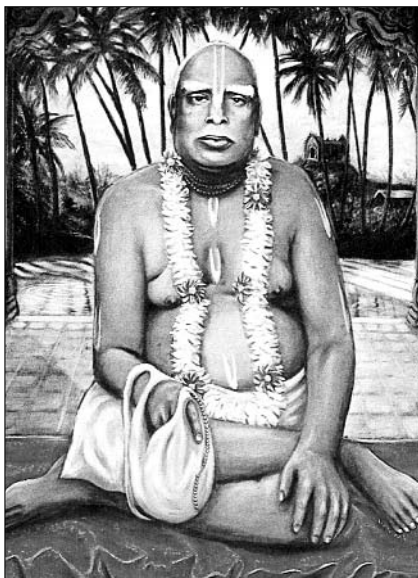

Шри Шри Гауранга-Радха-Винод-бихариджи,
Божества (Шри Виграха) в Девананда Гоудия Матхе,
Навадвипа, Зап. Бенгалия, Индия

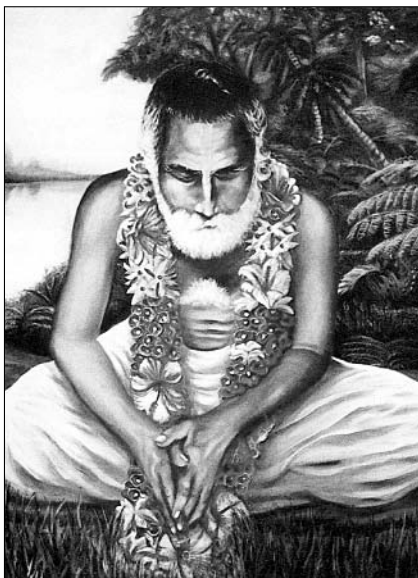
Предисловие

В этой небольшой книге представлены основные правила поведения, этикета и обязанности для инициированных преданных в Шри Брахма-Мадхва-Гоудия-Сарасват-сампрадае, в частности в ассоциации Гоудия Матхов «Шри Гоудия Веданта Самити», которую основал Нитья-лила-правишта Ом Вишнупад Аштоттара-шата Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж и которую ныне возглавляют два *ачарьи* — Ом Вишнупад Аштоттара-шата Шри Шримад Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж и Ом Вишнупад Аштоттара-шата Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж. Более или менее, эти правила по *харинаме*, *дикши* и *вайшнава-садачару* (поведению, этикету) являются общими для всех Гоудия Матхов, с небольшими отличиями. Мы не рассматриваем здесь непосредственно *арчану* (поклонение Божествам), так как это большая тема для отдельной книги, ведь что совершают поклонение непосредственно Божеству (*шри виграха*) не все преданные (о поклонении *шри виграхе* см. книгу «Арчана-дирика»). С другой стороны, поведение, этикет и т.д. также являются частью *арчаны* (*панчаратрики*), и им должны следовать все инициированные преданные, независимо от того, поклоняются они сами Божеству *шри виграха* или нет. Прежде всего это руководство предназначено для тех, кто получил *дикшу* (инициацию в *гаитри-мантры*), хотя некоторые части книги относятся и к тем, кто получил *харинаму*, и еще не инициирован в *дикшу*.

Дикша-инициация не означает, что в кармане уже есть билет в духовный мир и поэтому нам ничего не нужно делать самим и необязательно следовать всем правилам *ваидхи-бхакти*. *Дикша* знаменует собой лишь самое начало — это поступление в школу духовной жизни, в школу *сат-гуру* и *вайшнавов*, предварительная квалификация для того, чтобы приступить к серьезной *садхана*-

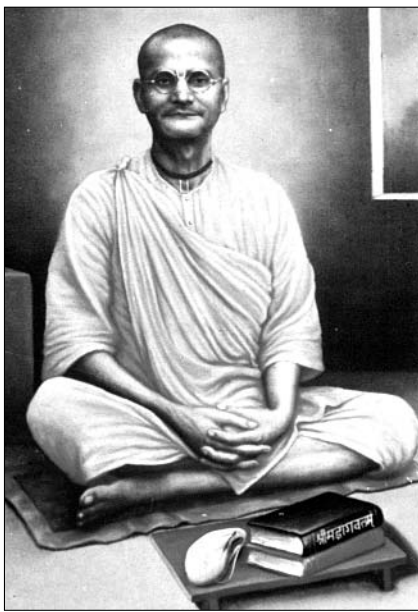
Шрила Бхактивинода Тхакур

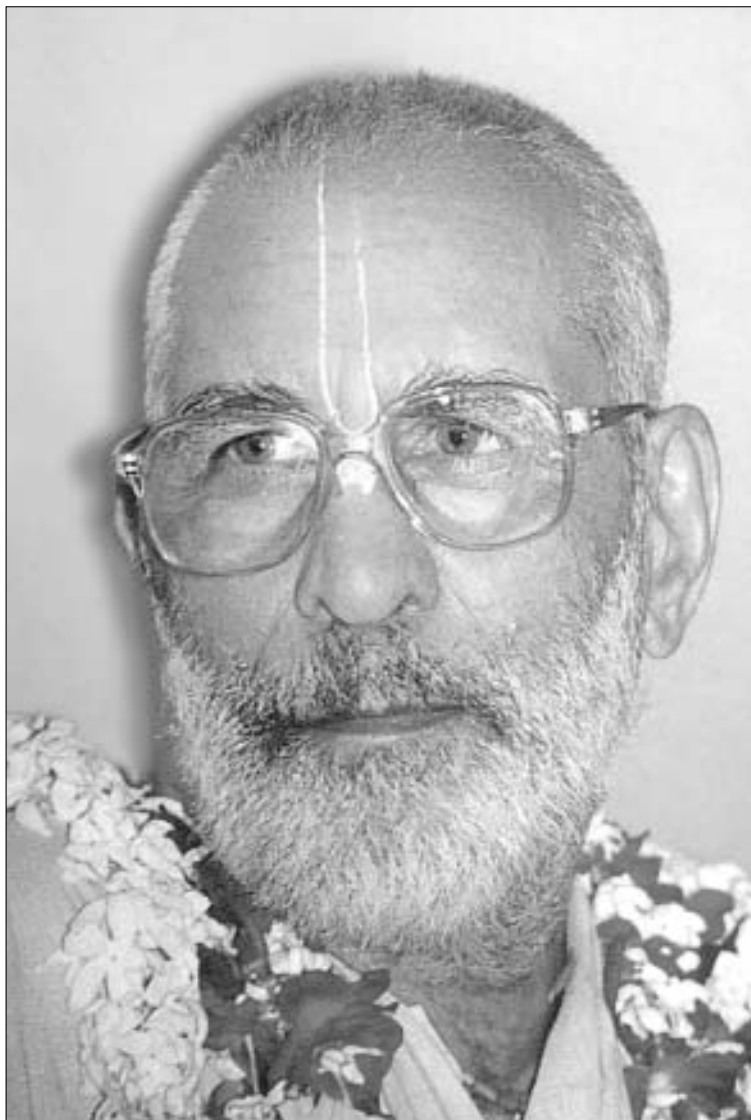
Шрила Гоуракишор дас Бабаджи

Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати
Госвами Прабхупада

Ачарья Кесари Шрила Бхактипрагьяна
Кешава Госвами Махарадж

Его Божественная Милость Ом Вишнупада Парамахамса
Паривраджачарья Аштоттара-шата Шри Шримад
Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

бхакти с решимостью достичь духовного совершенства. Желательно знать все эти правила *панчаратрики* до того, как принимать посвящение в *дикишу*, ведь если человек получает *дикишу*, но потом не следует *садхана-бхакти*, или же думает, что следует, но при этом пренебрегает правилами «Хари-Бхакти-Вилас», «Бхакти-Расамрита-Синдху» и других *шастр*, его так называемое «бхакти» будет лишь беспокойством в обществе и, скорее всего, даже оскорблением духовного учителя, святого Имени, Шри Дхамы и Бхагавана. Сам Господь говорит в «Гите»: *йах шастра-видхим утсриджйа вартате кама-каратах/ на са сиддхим аванноти на сукхам на парам гатим*, «Тот, кто пренебрегает указаниями Писаний и действует согласно своим прихотям, не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшего назначения». А Шрила Рупа Госвамипад пишет в «Бхакти-Расамрита-Синдху»: *шрути-с্মрити-пуранади-панчаратра-видхим вина/ аикантики харер бхактир утпатайаива калпате*, «Преданное служение Господу, которое пренебрегает авторитетными ведическими Писаниями, является просто помехой и беспокойством в обществе». С другой стороны, Шрила Рупа Госвамипад советует в «Упадешамрите», 2-й стих, где он говорит о «*нийамаграха*», что не следует исполнять *видхи* (правила) просто ради их исполнения, делая их самоцелью. Наша цель — любовь к Господу, *бхакти*, *према*, а *видхи* (правила) просто помогают нам в достижении этой цели. Но в то же время нельзя пренебрегать этими правилами преданного служения. Обе крайности являются препятствиями на пути *бхакти* — пренебрежение правилами и фанатичное следование без понимания сути процесса *бхакти*. Инициированный преданный должен стараться следовать всем этим правилами *видхи*, когда есть возможность следовать им. Исключением могут быть лишь случаи, о которых говорится в «Ману-самхите» — *атуре нийама насти ча пробасе нийама насти*, «Когда человек болен или в дороге (т.е. в необычных для себя обстоятельствах), он может следовать предписаниям не так строго, как обычно». Опять-таки, это не означает полное пренебрежение правилами. Кроме того, исполняя все *видхи* необходимо связывать их с нашей конечной целью — *бхава-бхакти* и *према-бхакти*, и выполнять их, помня что делаем это в духе служения Господу и желая доставить Ему наслаждение.

В «Падма Пуране» (42.103) и «Нарада-панчаратре» (4.2.23) дается очень важное для *садхаков* указание:

*смартавйах сататам вишнур висмартавйо на джатучит
сарве видхи-нишедах сйур этайор эва кинкарах*

«Всегда помни о Господе Вишну (Кришне) и никогда не забывай Его. Все запреты, все правила и предписания призваны служить этим двум главным заповедям».

Кто-то может утверждать, что главное — «быть вайшнавом в сердце и любить Кришну», а правила и предписания не так важны, «это все внешнее». Но здесь будет уместен пример легкомысленной жены, которая только говорит своему супругу, что она «всем сердцем любит» его и «принадлежит ему», но в то же время она ничуть не заботится о нем, не готовит и не стирает для него, и делает все, что угодно, но только не служит ему. Если мы действительно отдали свое сердце кому-то, то и все действия мы будем посвящать ему, прежде всего делая то, что доставит *ему* удовольствие. Как неверную жену называют легкомысленной, так и преданного не соблюдающего правила *вайшнавов* можно назвать легкомысленным (*сахаджия*).

«Дхарма (религия) зиждется на достойном поведении. Святых людей всегда распознают по их поведению, поэтому поведение святых называется *садачар*. Исполнение долга и благородство определяются поведением. Тот, кто не следует правилам поведения, не может считаться ни религиозным, ни благородным». («ХБВ» 3.15-16)

Сам Шри Чайтанья Махапрабху дал указание Шриле Санатане Госвами составить «Вайшнава-смрити» («Хари-бхакти-вилас»). Это упоминается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» М.24.324-344, и ниже следует отрывок из книги:

«Сложив руки в поклоне, Санатана Госвами сказал: «Мой Господь, Ты дал мне указание написать руководство о том, как должны вести себя *вайшнавы*. Я самый низкороджденный. Я не знаю, что такое достойное поведение. Как же я смогу написать авторитетное руководство о поведении *вайшнавов*, как я смогу сделать такой нелегкий труд? Пожалуйста, проявись в моем сердце. Если Ты проявишь-

ся в моем сердце и Сам дашь мне указания, как писать эту книгу, я, хоть и низкорожденный, смогу написать ее. Тебе под силу это, потому что Ты Верховный Господь, и все, чему Ты учишь — совершенно». Шри Чайтанья Махапрабху ответил ему: «По милости Кришны ты сможешь все делать правильно. Он Сам будет проявлять истинное содержание. Поскольку ты попросил Меня дать тебе основные положения, послушай несколько указаний. В начале человек должен принять прибежище у истинного духовного учителя. В твоей книге должны быть описаны качества настоящего Гуру и настоящего ученика. Тогда, зная это, перед принятием духовного учителя, ученик может быть уверен в положении духовного учителя, а духовный учитель — в квалификации ученика. Верховный Господь, Шри Кришна, должен быть описан как объект поклонения, и также ты должен объяснить *биджа-мантру* для поклонения Кришне, Раме и другим экспансиям Верховного Господа. Ты должен объяснить, какова квалификация для получения мантры (*дикиши*), что такое совершенство *мантры*, очищение, инициация, утренние обязанности, памятование о Верховном Господе, чистота тела, *ачаман* и пр. Утром нужно чистить зубы, совершать омовение, возносить молитвы Господу и предлагать поклоны духовному учителю. Нужно служить своему Гурудеву и наносить *тилак* на 12 частей своего тела. Нужно украшать свое тело святыми Именами Господа (сандаловой пастой) или символами Господа — *чакрой* и др. Затем ты должен описать, как пользоваться *гопи-чанданой* (для *тилака*), как носить на шее бусы из *туласи*, как собирать листья с деревца *туласи*, как стирать свою одежду, как убирать алтарь в храме, как поддерживать свой дом в чистоте, как идти в храм и звонить в колокол для привлечения внимания Господа Кришны. Также опиши поклонение Божеству, по стандартам которого нужно предлагать Ему *бхогу* не меньше пяти раз в день. Объясни, как во время укладывать Божество на ночь, объясни, как предлагать Божеству *арати* и поклоняться Ему пятью, шестнадцатью или 50-тью *упаচারами*. Опиши категории и качества Божества, а также Шалаграм-шилы. Объясни, как приходить к Божеству в храме и как посещать святые места, такие как Вриндаван, Матхура и Дварака. Ты должен прославить святое Имя и объяснить, как избегать *нама-апарадх*. Следует знать признаки и качества *вайш-*

нава, а также быть осторожным, чтобы не совершать *сева-апарадхи* в служении Господу. Нужно описать предметы поклонения, такие как вода, раковина, цветы, благовония и лампада. Объясни, как повторять *джану*, как возносить молитвы (*стутти*), как обходить Божество (*парикрама*), как предлагать Божеству поклоны. Все это нужно внимательно изучать. Также ты должен описать *пураишчарану* (подготовительный период перед инициацией), объяснить как нужно правильно принимать *кришна-прасад*, как избегать непредложенной Кришне пищи, и как отказаться от оскорблений и поношений преданных Господа. Нужно знать признаки *садху-вайшнава* и знать, как общаться с *садху-вайшнавами*. Нужно знать, как удовлетворить *вайшнава* своим служением, и как избегать общения с непреданными. Кроме того, нужно регулярно слушать «Шримад-Бхагаватам». Ты должен описать ежедневные обязанности в служении Божеству, и описать обязанности в течение лунных циклов — особенно посты в дни *экадаши*, каждые две недели. Ты должен описать обязанности каждого месяца, особенно соблюдение праздников Джанмаштами, Рама-навами и Нрисимха-чатурдаши. *Экадаши*, Джанмаштами, Вamana-двадаши, Рама-навами и Нрисимха-чатурдаши — все такие праздники нужно соблюдать. Ты должен объяснить, как избегать смешанного (*биддха*) *экадаши* (когда он есть) и соблюдать чистый (*шуддха*) *экадаши*. Объясни, почему плохо не делать этого. **Что касается всех этих вещей — преданный должен быть чрезвычайно внимателен к ним. Если он не внимательно следует всем эти правилам, то он станет пренебрежителен в исполнении преданного служения Господу.** Все, что ты будешь писать о поведении *вайшнавов*, основании вайшнавских храмов, поклонению Божеству и пр., должно подтверждаться свидетельством из Пуран. Ты должен дать общее и конкретное описание поведения и действий *вайшнавов*. Ты должен упомянуть то, что следует делать, и что делать не следует. Все это нужно объяснить в рамках правил и этикета. Вот, я дал тебе краткое описание регулирующих принципов *вайшнавов*. Я лишь показал тебе наметки, которые ты должен раскрыть. Когда ты будешь писать обо всем этом, Кришна поможет тебе, проявляясь в твоём сердце».

Затем Шрила Кришнадаас Кавирадж пишет: «Так я рассказал о том, как Санатана Госвами получил милость Махапрабху. Если че-

ловек слушает об этих темах, его сердце очистится от всякой скверны».

Шрила Санатана Госвами, следуя этим прямым указаниям Махапрабху, написал огромный труд под названием «Шри Хари-бхакти-вилас». Шрила Санатана Госвамипад является *самбандха-ачарьей* для всех Гоудия-вайшнавов. Вначале необходимо принять прибежище у его лотосных стоп, пытаясь понять его указания и следуя правилам, которые он объяснил. Тогда мы сможем двигаться по этому пути дальше, приняв прибежище у *абхидхей-ачарьи*, Шрилы Рупы Госвами, который считал себя учеником Шрилы Санатаны Госвами, и затем у *прайоджана-ачарьи*, Шрилы Рагхунатха Даса Госвами.

Шри Бхагавата Гуру-парампара

Шри Чайтанья Махапрабху

|

Шри Сварупа Дамодара, Шри Санатана Госвами,
Шри Рупа Госвамипад

|

Шри Рагхунатх Дас Госвами, Шри Джива Госвами

|

Шри Нароттам Дас Тхакур

|

Шри Ганга Нараяна Чакраварти

|

Шри Кришна Чаран Чакраварти

|

Шри Радха-раман Чакраварти

|

Шри Вишванатх Чакраварти Тхакур

|

Шри Баладев Видьябхушан Прабху

|

Шри Уддхава Дас Бабаджи

|

Шри Мадхусудан Дас Бабаджи

|

Шри Джаганнатх Дас Бабаджи

|

Шри Бхагават Дас Бабаджи

|

Шри Гоура-кишор Дас Бабаджи, Шри Бхактивинода Тхакур

|

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Прабхупада

|

Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж,

Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж

|

Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

Дикша-ученики Его Божественной Милости Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа называют его *дикша-гуру* и *санньяса-гуру*, Шрилу Бхактипрагьяну Кешаву Госвами Махараджа, «Парам-Гурудев». Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж является духовным братом нашего Парам-Гурудева и его *санньяса*-учеником, а для Гурудева, Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа, он — *шикша-гуру* и духовный брат в *санньясе*. Таким образом, для учеников Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж — Шикша-гуру, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж — «Парам-Гурудев», а Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Прабхупада — «Парамешти-Гурудев».

Шри виграха (Божество) «Гоудия Веданта Самити»

Имя Божества в «Шри Гоудия Веданта Самити» — Шри Шри Гоуранга-Радха-Винод-бихари. Впервые Они появились в месяц Картик 1956 г., в день Говардхан-пуджи, на алтаре храма Шри Кешавджи Гоудия Матх в городе Матхура (Уттар Прадеш), затем еще в нескольких храмах «Самити», а в 1963 г. — в главном храме «Самити» Шри Девананда Гоудия Матх в городе Навадвип, в Шри Навадвипа Дхаме (штат Западная Бенгалия). Их установил Основатель-*ачарья* «Гоудия Веданта Самити» Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж (его имя *брахмачари* было Винод-бихари). Всем в Гоудия Матхе известно, что Шри Шри Радха-Винод-бихари (Кришна белого цвета), — это Божества Шрилы Бхактипрагьяна Кешавы Госвами Махараджа. Чем особенны эти Божества? Шри Кришна во всех храмах «Гоудия Веданта Самити» — белого цвета, то есть, белый цвет Божества указывает на цвет *гоура* (светло-золотистый). Шри Кришна постоянно думает о Шримати Радхарани, поэтому принимает ее цвет *гоура*. Смысл этого очень глубок и эзотеричен, и *таттва* наших Божеств объясняется в «Шри Шри Радха-Винод-бихари-таттваштакам», которую написал на санскрите Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж:

*радха-чинта-ниवेशена йасйа кантирвилопита
шри кришна чаранам ванде радхалингита-виграхам*

«Мы молемся у лотосных стоп этого образа Шри Кришны Радхалингита-Радхачиннита, которого обнимает Шри Радхика. Когда олицетворение *махабхавы*, Шримати Радхика, проявила *ман* (настроение ревнивого гнева) и Кришну полностью охватило горе разлуки с Ней, Его темный цвет тела исчез и Он принял Ее светлый, золотистый цвет *гоура*».

Или же: «Мы молемся у лотосных стоп Шри Кришны, который становится еще прекраснее благодаря золотистому цвету Шримати Радхики, когда Она обнимает Его после того, как развеялся ее *ман*».

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж, будучи учеником и последователем Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами, поклоняется этим Божествам как своему *иштадеву* — Шри Шри Гоуранга Радха-Винод-бихари.

Его ученики имеют у себя дома свои алтари с фотографией этих Божеств (*иштадев*) Шри Шри Радха-Винод-бихари, независимо от того, поклоняются они своим Божествам или нет.

Шри Гуру-парампара учеников Его Божественной Милости Шри Шримад Бхактиведанта Нараяны Махараджа включает изображения следующих *ачарьев* (по порядку, слева направо):

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж

Шри Шримад Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Прабхупада

Шрила Гоура-кишор Дас Бабаджи Махарадж

Шрила Саччидананда Бхактивинода Тхакур

Шрила Джаганнатх Дас Бабаджи Махарадж

Шесть Госвами (Шат-Госвами)

Качества Гуру и качества ученика

В «Мундака Упанишад» 1.2.12 (*тад вигйанартхам са гурум...*), в «Шримад-Бхагаватам» 11.3.21 (*тасмад гурум прападйета...*), в «Бхакти-расамрита-синдху» 1.3.25 (*кшантиравйартха калат-вам...*) перечислены качества, которыми должен обладать осознавший себя духовный учитель, *сат-гуру* — он непоколебимо утвердился в Абсолютной Истине, услышав о Ней в авторитетной ученической преемственности, он сведущ в ведических *шастрах* и познал их сокровенный смысл, сохраняет терпение во всех обстоятельствах, не тратя ни секунды использует все свое время для преданного служения Господу, не привязан ни к чему материальному, обладает смирением (не ожидает почтения к себе), непрестанно надеется на милость Господа, жаждет служения Господу и взаимоотношений с Ним, имеет непреодолимый вкус к воспеванию Святого Имени Господа, жаждет прославлять качества и игры Господа, имеет трансцендентную привязанность к *дхаме*, где Господь совершал свои игры. Сат-гуру должен быть истинным представителем Господа, и для ученика он — проявление Самого Господа, так как передает ученику милость Кришны и приводит его к Кришне («Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади 1.45). В *шастрах* утверждает, что наилучшим является принятие инициации у такого *Уттам Махабхагавата Вайшнава*, совершающего *рагануга-бхаджан* лотосным стопам Шри Кришны (в нашей преемственности Шри Чайтаньи Махапрабху — *рупануга-бхаджан*).

«Бхактавали» также перечисляет качества истинного Гуру: он свободен от гнева, злобы и недоброжелательности, сведущ в ведических *шастрах*, его образ свят и прекрасен, его речь сладостна, он делает другим добро, он разумен, спокоен, у него нет желаний кроме желания служить Господу, он ревностно поклоняется Господу, с любовью воспекает *харинаму*, сострадателен, обладает хорошими качествами, благосклонный, способный устранить сомнения ученика. «Хари-бхакти-вилас», «Махабхарата», «Бхакти-сандарбха», «Вишну-смрити» и «Таттва-сагар» утверждают, что инициацию никогда не следует принимать у того, кто ожидает от своих учеников богатства для себя, прославлений, комфорта, кто жаден, ленив

и стремится к чувственным наслаждениям, кто принимает учеников ради служения себе, а не Бхагавану, кто невежествен и не способен различать между истинным и ложным, кто не идет по пути чистого Бхакти (*шуддха-бхакти*), кто завистлив по отношению к чистым преданным (поносит их, действует враждебно по отношению к ним).

Ученик должен иметь страстное желание познать Абсолютную Истину — Верховную Личность Бога, обрести преданное служение Господу здесь и в духовном мире, развить в себе полное смирение, которое позволяет всегда оставаться в обществе чистых *вайшнавов*, обрести крепкую веру в Гурудева, *вайшнавов* и Господа Хари, принять полное прибежище в Святом Имени Господа, *шри харинаме*, развить в себе способность следовать наставлениям Гурудева и Вайшнавов, следовать авторитетному пути *шуддха-бхакти* как он описан священными Писаниями и передается *ачарьями* Шри Брахма-Мадхва-Гоудия-Сарасват-сампрадаи, иметь исключительную преданность Шри Чайтанье Махапрабху, Шри Шри Радха-Кришне, Шриле Рупе Госвами, Шриле Бхактивиноду Тхакуру, Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Прабхупаде, Шриле Бхактипрагьяна Кешаве Госвами Махараджу, Шриле Гурудеву и всем авторитетным *ачарьям* (чистым преданным) в нашей преемственности, стараться следовать своим духовным обетам, избегать близкого общения с материалистами, *майявади* и псевдопреданными. «Муктавали» указывает, что ученик должен быть послушен, честен, обладать хорошим характером, быть разумным, не иметь в себе гордости, быть верным своему Гуру, иметь доброе сердце. «Агама-самхита» гласит, что человек ленивый, гордый, жадный, злонравный, жаждущий мирских чувственных наслаждений, заносчивый (надменный), зарабатывающий на жизнь нечестными средствами, эгоистичный, доставляющий другим беспокойства, жестокий, подлый, не способный следовать указаниям Гуру — такой человек не достоин быть учеником истинного духовного учителя, *сам-гуру*.

Махабхагавата-ачарья, чистый преданный Господа, может дать инициацию человеку в любое время, когда пожелает, если он видит в ученике веру (*шраддху*), честность и искреннее желание со-

вершать *хари-бхаджан*. Однако, как правило, перед *харинама*-инициацией необходимо уже в течение некоторого времени (1/2 года — 1 год) каждый день повторять *харинаму* и следовать четырем регулирующим принципам, а перед *дикша*-инициацией — как минимум два года повторять не меньше 16 кругов *джапы*, следовать четырем регулирующим принципам и быть способным следовать правилам для *дикши*. Такие требования предъявляли к большинству учеников предыдущие *ачарьи* Гоудия-сампрадаи. Нельзя считать, что *харинама*-инициация — это что-то незначительное. Преданный до конца своей жизни совершает *харинама*-бхаджан, поклоняется святому Имени, полученному от Гурудева. *Харинама*-инициация считается первой частью инициации, а законченной инициация считается при получении *дикши*. (Более подробно о значении *харинаме* и *дикше* — см. книгу Шрилы Б.Р.Шридхара Госвами Махараджа «Шри Гуру и его милость»)

Правила из «Хари-бхакти-вилас» для тех, кто принимает посвящение в дикшу

Во второй главе «Хари-бхакти-вилас», главной *смрити-шастры* Гоудия-вайшнавов, описывается процесс инициации. Основное описание обязанностей инициированного ученика называется на санскрите «*самайа*», или «соглашение». В «Хари-бхакти-вилас» приводятся два списка «*самайи*» — первый из «Панчаратры» (12 правил), а второй — из «Вишну-ямалы» (более ста предписаний и запретов). Преданный может считаться готовым к *дикша*-инициации, если знает эти правила из «Хари-бхакти-вилас» и готов следовать им в течение жизни. В прежние времена Гурӯ наставлял ученика об этих правилах перед инициацией и ученик произносил на каждое наставление слово «*бадхам*» («принимаю»). Когда ученик соглашался следовать правилам *дикиши*, Гурӯ возжигал священный огонь, совершал поклонение *шри виграхе* и затем произносил послушному ученику *дикша-мантру* в правое ухо.

Перечень обязанностей ученика из *шастры* «**Нарада-панчаратра**» начинается с такого наставления (цит. «ХБВ» 2.136):

1) *сва-мантро нопадештавьо
вактавьас ча на самсади
гопанийам татха шастрам
ракшанийам шариват*

Шри Гурӯдев дает ученику наказ не объяснять другим людям смысл той *мантры*, в которую он его посвящает, и не раскрывать ее другим. Ученик должен всегда держать в тайне *гаятри-мантры* и сокровенные разделы священных Писаний, таких как «Бхагаватам», а также подробности о поклонении Божеству (*арчана-пуджа*). То же самое относится и к четкам для повторения *харинамы*,

которые ученик получает от Гуру, — он всегда держит четки в мешочке *джула*, от глаз посторонних, поскольку совершает на этих четках поклонение святому Имени .

2) Следующее наставление таково (цит. в «ХБВ» 2.137):

*вайшнавам пара бхактир
ачарьянам вишешатах
пуджанам ча йатха-шакти
тад апаннами ча палайет*

Ученик должен быть предан всем истинным *вайшнавам*, в особенности *ачарьям*. Он должен поклоняться им насколько может и защищать их, когда они оказываются в какой-то опасной ситуации. Другими словами, ученик должен предпринимать все усилия, чтобы служить *вайшнавам* — своей жизненной энергией, богатством, разумом и речью.

3) Когда ученик выносит из храма уже предложенные цветы, гирлянды и пр., он должен нести их на голове. Их следует бросать в текущую воду (реку) и никогда не касаться ими земли. Нужно быть очень осторожным, чтобы не допустить никакого пренебрежения к таким вещам, поскольку они были освящены использованием в храме Господа и считаются Его *прасадом*.

4) Ученик должен считать, что его Божество, Господь Вишну, которому он поклоняется, присутствует в луне, в солнце, в корове, в *ашваттхе* (баньян), в огне, в теле Шри Гурудева и в истинных *брахманах*.

5) Ученик не должен оставаться в том месте, где оскорбляют его духовного учителя. Он должен немедленно сосредоточить свой ум на Всевышнем Господе и покинуть такое место. Очень опасно слушать поношения своего Гуру. Писания гласят: «О Нарада! Никогда не слушай того, кто оскорбляет духовного учителя, Верховного Господа или священные Писания. Никогда не живи с таким человеком и не разговаривай с ним».

6) Ученик должен помнить свою *ишта-мантру*, особенно когда идет куда-то, когда отправляется в поездку, когда дает пожертвования, рано утром и вдали от дома.

7) Если ученику открывается какое-то удивительное божественное

видение — во сне или наяву — он не должен рассказывать об этом никому, кроме своего Гуру.

8) Ученик не должен есть рыбу и мясо.

9) Ученик не должен есть с тарелки из особого колокольного металла или из тарелок, сделанных из листьев священного дерева.

10) Ученик не должен плевать или прочищать свой нос в храме (храмовой комнате).

11) Ученик не должен входить в алтарь Божества в какой-либо обуви.

12) Ученик должен внимательно соблюдать *экадаши*, принимая на себя соответствующие обеты, усердно поклоняясь Господу (*шири виграхе*), воспевая святые Имена и читая священные Писания.

Затем, в перечне из *шастры* «**Вишну-ямала**» (цит. в «ХБВ») указываются следующие правила:

1) Вставать рано утром в *брахма-мухурту* (за 1–2 часа до восхода солнца);

2) Пробуждать Божество Господа Вишну (на алтаре и в уме);

3) Совершать утреннее поклонение Господу (*мангала-арати*) с музыкальными инструментами, совместным воспеванием и вознесением молитв;

4) Совершать утреннее омовение, соблюдая необходимые правила (например, омываться чистой водой, в *гамчхе* (не голым), начиная с головы (а не с ног), и т.д.);

5) Одевать после омовения чистую одежду, особенно для поклонения в храме (*дхоти*, *курту* и *уттари* — верхний легкий чадар, а для женщин — *сари*);

6) Омываясь в священной реке (Ганге, Ямуне), предлагать подношения этой воды Верховному Господу Кришне;

7) Наносить *тилак* из *гопи-чанданы* на 12 частей тела. (Можно также наносить на тело сандаловой пастой или *гопи-чанданой* святые Имена Гоуранги и Кришны и вайшнавские символы (раковина, диск, лотос, чакра);

8) Принимать *чаранамриту* (воду, которой омывали Божество);

9) Носить на шее бусы из *туласи* (*кантхи-мала*);

10) Мыть и убирать алтарь, где находится Божество (*шири виграха*), и снимать с него старые цветы и гирлянды (с предыдущего дня);

11) Носить гирлянды, предложенные Божеству, и умащать себя

предложенной Господу сандаловой пастой;

12) С преданностью поклоняться Шалаграма-шиле (или Божеству в храме);

13) Принимать листья *туласи*, предложенные Господу Вишну во время поклонения;

14) Собирая для поклонения Господу листья *туласи* с дерева, нужно делать это аккуратно, согласно правилам и произнося необходимые *мантры* (в которых мы просим у Туласи прощения за доставляемые беспокойства):

*туласй-амрита-джанмаси
сада твам кешава-прийа
кешавартхе-чиноми-твам
варада бхава шобхане*

*чайанодбхава духкхам ча
йад хриди тава вартате
тат кишамасва джаган-матах
вринда-деви намо 'сту те*

15) Предлагать ушедшим предкам *чаранамриту* Господа Вишну;

16) После омовения, перед *арчаной* и *сандхья-упасаной* завязывать свою *шикху* (если она была развязана);

17) В соответствии со своими возможностями, стараться совершать богатое поклонение Господу;

18) Исполнять свои ежедневные (*нитья-крिया*) и случайные (*наимиттика-крिया*) обязанности, если они не противоречат принципам *бхакти*, преданности Вишну; (*нитья-крिया* — омовение, повторение мантр и молитв; *наимиттика-крिया* — такие обряды, как *шраддха*, *тарпана* и пр.)

19) Совершать перед *сандхья-упасаной* (повторением *гаятри*) и *пуджей* (поклонением *шри виграхе*) *бхута-шуддхи* и *ньясы* (очищение ума и тела с помощью *мантр*, особенно перед поклонением Божествам) и подобные обряды, благоприятствующие *бхакти*, согласно тому, что рекомендует духовный учитель;

20) Предлагать Господу по сезоны свежие фрукты и цветы.

21) Регулярно поклоняться деревцу Туласи;

- 22) Регулярно поклоняться «Шримад-Бхагаватам»;
- 23) Совершать *гаятри*-медитацию ранним утром во время восхода солнца и вечером на закате (утром по 2 *гаятри*, вечером — одну); поклоняться Господу в три *сандхьи* — утром, днем и вечером;
- 24) ежедневно слушать/читать «Шримад-Бхагаватам» и другие Писания *вайшнавов*, такие как Пураны;
- 25) Почитать одежды, цветочные гирлянды и т.д., которые одевались на Божество;
- 26) Совершать благую деятельность как бы по указанию Самого Господа, в духе служения, думая: «Я делаю это по Твоей воле» (*йатха нийукто 'сми татха кароми*).
- 27) Принимать указания духовного учителя (Шри Гурудева);
- 28) Верить в слова духовного учителя;
- 29) Украшать себя знаками *вайшнавов* (*туласи кантхималы* и *тилак*);
- 30) Петь для Господа с преданностью;
- 31) С преданностью танцевать в *киртане* для Господа (*ири виграха*);
- 32) В храме дуть в священную раковину, напоминая о присутствии Господа;
- 33) Ставить спектакли по играм и деяниям Господа;
- 34) Проводить *агни-хотру* [когда в этом есть необходимость] согласно указаниям Писаний;
- 35) С преданностью предлагать Господу (*ири виграхе*) подношения пищи;
- 36) Приветствовать святых людей, *вайшнавов*, и поклоняться им, приглашать их к себе;
- 37) Совершать регулярное поклонение Господу (*арчана-пуджа*);
- 38) Принимать остатки пищи, предложенной Господу (*маха-прасад*) и *вайшнавам*;
- 39) Почитать предложенный Господу *пан* (*тамбула*) [*вайшнав*ы не едят его, а просто прикладывают ко лбу];
- 40) Общаться с *вайшнавами*, преданными Господа;
- 41) С интересом вопрошать о принципах религии (*вайшнава-дхармы*);
- 42) Следовать правилам для *экадаши*. (См. главу «Экадаши»);
- 43) Принимать участие в вайшнавских праздниках и соблюдении священных дней; время от времени совершать паломничество по святым местам;

44) Строго следовать всем *махадвадаши* в течение года (они всегда указываются в вайшнавском календаре «Шри Чайтанья-Панджика»). Когда происходит наложение *дасами* и *экадаши*, то постятся в *двадаши* (*махадвадаши*). Ему следуют так же как *экадаши*.

45) Следовать всем главным обетам *вайшнавов*, таким как *чатурмашья*, месяц Картик и др.;

46) Всегда сохранять дух глубокого почтения к Шри Гурудеву, понимая его божественность (*сакшад-дхаритвена самаста шастрайр; мукунда-прештхатве смара; ачарйам мам виджайнйам*);

47) Заботиться о Туласи и ежедневно собирать ее листья для поклонения Господу. Снимать листья с *туласи* можно только в положенное время (не разрешается брать листья *туласи* и вообще касаться ее после наступления темноты и в день *двадаши*);

48) Служа Божеству (*шири виграхе*), правильно укладывать Божество и Шри Гуру на отдых;

49) Отходя ко сну, медитировать на Верховного Господа и возносить Ему молитвы.

(Молитвы, произносимые вечером, отгоняют все дурные сны и невежество). Можно повторять такую молитву: *рама скандам ханумантам вайнатейам врикодарам/ шайане йах смарен нитйам духсвапнас тасйа наийати*, «Того, кто помнит Господа Раму, Сканду, Ханумана, Гаруду или Бхиму перед тем, как лечь отдыхать, никогда не будут мучить кошмарные сны». («ХБВ» 11.155)

50) Нельзя спать или есть в период восхода солнца и во время захода солнца (сумерек);

51) После опорожнения кишечника всегда мыть руки с мылом (в Индии вместо мыла используют землю). Всегда сохранять чистоту тела (пользуясь мылом);

52) Нельзя совершать *ачаман* стоя;

53) Нельзя сидеть на том же сидении, которое использует духовный учитель;

54) Нельзя протягивать ноги в сторону духовного учителя или сидеть перед ним, раскинув ноги в стороны;

55) Нельзя переступать через тень Шрилы Гурудева (также Туласидеви) и не наступать на эту тень;

56) Нельзя пропускать ежедневное полное омовение, если человек здоров и есть возможность совершить его;

- 57) Нельзя пропускать свое поклонение Господу (*шири виграхе*) в положенное время, если человек не болен чем-то серьезно;
- 58) Нельзя по утрам забывать пробуждать Божество (*шири виграха*) и Шри Гуру, приветствуя Их;
- 59) Не стараться демонстрировать свою ученость перед духовным учителем;
- 60) Нельзя ставить *тилак* или совершать *ачаман* без соответствующих *мантр*;
- 61) Не носить синюю (и также красную) одежду; (имеется ввиду прежде всего в храме, перед Божествами);
- 62) Не общаться близко с людьми не преданными Господу и не иметь близкой дружбы с ними [Шрила Нароттам Тхакур пишет: *карми гйани мичха бхакта на хабе таха ануракта*, «Не развивай любовных, доверительных отношений с *карми*, *майявади* и псевдо-преданными];
- 63) Не принимать те писания (книги), которые не учат развитию преданности Господу и в основе которых лежат умственные измышления [например, книги по философии *майявади*, книги *сахаджиев*, философов-материалистов и т.д., и даже книги других религий, если они расходятся с представлениями Вайшнавизма];
- 64) Не позволять себе привлекаться мирским общением или временными уладами;
- 65) Никогда не принимать в пищу мясное и не пить алкогольные напитки;
- 66) Не принимать лекарства, сделанные на основе алкоголя (спирта и т.д.). (То есть, при значительном проценте алкоголя. Гомеопатические средства принимать разрешается.) Не употреблять любые из веществ, которые могут затуманить сознание;
- 67) Не принимать в пищу красный дал (*масур дал*) [считается вегетарианским продуктом, также как и лук, чеснок и морковь, которые Гоудия-вайшнавы в пищу не употребляют] и другие продукты и пищу в *тама-гуне*, например изрядно сожженный рис, пережаренную пищу и пр.
- 68) Не есть определенные виды *шака* (это касается Индии — например, *пойи шак*).
- 69) Не есть пищу, приготовленную непреданным Господа;
- 70) Не следовать никаким обрядам, связанным с полубогами, а не

с Вишну, и не принимать никаких обетов, связанных с полубогами, а не с Господом Вишну;

71) Не повторять *мантры*, не связанные с Господом Вишну (Кришны);

72) Не заниматься черной магией в каких-бы то ни было ее проявлениях, заклинательством или гипнотизмом;

73) Нельзя предлагать Господу (*шри виграхе*) что-либо низшего качества, если у вас есть возможности предлагать Ему все лучшего качества;

74) Никогда не позволять себе предаваться скорби (унынию) и другим мирским эмоциям;

75) Нельзя делать различий между двумя *экадаши* в течение месяца — в период новолуния и полнолуния (то есть нельзя считать один *экадаши* более важным, чем другой);

76) Приняв обет (то есть, посвящение у Шри Гурудева), необходимо отказаться от незаконной деятельности, нечестных сделок, игры в карты и других азартных игр;

77) Нельзя проводить ритуал *шраддха* (по умершему) в день *экадаши*;

78) Нельзя спать днем в *двадаши* [как и в *экадаши*];

79) Нельзя омыwać Божество Господа Вишну (Кришны) в день *двадаши* [можно просто протереть Божество, предложить сандал и листья *туласи*, убрав с алтаря вчерашние *туласи* и цветы];

80) Нельзя снимать с *туласи* листочки в день *двадаши*;

81) Нельзя проводить ритуалы *шраддха* с пищей не предложенной Господу Хари;

82) Все обряд *шраддха* (и другие *самскар*ы) должны проводиться не просто священнослужителем, а *вайшнавом*, преданным Господа Вишну [или *вайшнава* должен присутствовать];

83) Нельзя проводить обряд *шраддха* и другие *самскар*ы без листочков *туласи* в поклонении Господу;

84) Нельзя совершать *ачаман* водой сразу после того, как приняли *чаранамриту* Господа Вишну (воду которой омывали *шри виграхи*);

85) Нельзя сидеть прямо на деревянной *асане*, поклоняясь Господу [или вообще не использовать ее, или на деревянную *асану* нужно класть еще и подстилку];

86) Не разговаривать на посторонние темы во время поклонения Господу (*арчана-пуджа*);

87) Не использовать запрещенные цветы для поклонения Господу Кришне. Цветы завядшие, без запаха, ядовитые или цветы слишком ярко-красного цвета (такие как *джава* — в Индии используется людьми, поклоняющимися Кали) или ярко-красные тюльпаны и гвоздики). Кришне слишком ярко-красные цветы не нравятся, хотя розовые, красноватые и бордовые цветы предлагать можно. Также не предлагать Кришне цветы с плохим запахом (такие, как *симул* или *полаш* в Индии);

88) Не использовать непосредственно в поклонении *шири виграхе* металлические изделия [обычно для *пуджи* используют изделия из хороших металлов — бронза, медь и пр., которые повсюду продаются в Индии];

89) Никогда не носить неровный *тилак* на лбу [две линии должны быть прямыми и параллельными]; никогда не носить шиваитский горизонтальный *тилак*;

90) Никогда не использовать в поклонении Божеству (*шири виграхе*) нечистые или непомытые предметы;

91) Никогда не совершать поклонение Господу с возбужденным, обеспокоенным умом, или невнимательно;

92) Не кланяться Господу одной рукой [как часто делают индийцы — указательным пальцем касаясь лба и потом шеи, или же кланяясь на полу, но с джапой или другими предметами в руке]; никогда не обходить храм Господа только лишь один раз [полагается обходить храм Господа Вишну (Кришны) четыре раза];

93) Нельзя предлагать Божеству (*шири виграхе*) остатки пищи, или ту пищу, которой коснулись остатки какой-то пищи;

94) Нельзя повторять *гаятри-мантру* (*биджа-мантру*) без правильного отсчета. [То есть, *гаятри-мантры*, полученные от Гурудева, нужно повторять определенное число раз, отсчитывая на фалангах пальцев правой руки. *Маха-мантру* тоже нужно отсчитывать на счетчике, если повторяете на четках, а когда произносите ее громко или поете, то отсчитывать не нужно.]

95) Никогда не раскрывать другим людям священные *дикиша-мантры*, полученные от Шри Гурудева [ни сами *мантры*, ни их значение];

96) Нельзя пропускать важные действия в преданном служении

[например, поклонение в храме или своему Божеству, повторение *дикиша-мантр*, повторение *харинамы*, значительные праздники, *экадаши*], занимаясь в это время мирской или неблагоприятной деятельностью;

97) Совершать религиозные обязанности во время не предписанное для этого [например, поклоняться *шри виграхе* ночью; по своей прихоти переносить Джанмаштами или *экадаши* на следующий день; проводить обряд шраддха в *экадаши* и пр.]

98) Нельзя отказываться от принятия пищи, предложенной Господу Вишну (*маха-прасада*) — всегда оказывать ей подобающее почитание [принимать хотя бы немного];

99) Никогда не тратить время впустую — использовать все свое время подобающим образом, для преданного служения;

100) Не набирать воду для поклонения Господу в ночное время — в это время она становится непригодной для поклонения Господу;

101) Не кланяться Божеству с покрытой головой;

102) Не кланяться Божеству слишком близко к алтарю, не кланяться Господу с левой стороны от алтаря или сзади алтаря. Не повторять *харинама-джану* и не проводить *хома-ягью* слишком близко к алтарю, с левой стороны от алтаря или сзади;

103) Никогда не принимать *прасад* в обуви или с покрытой головой (о принятии *прасада* — см. отдельную главу ниже).

104) Принимая обеты для удовлетворения Бхагавана, никогда не желать каких-то корыстных результатов для самого себя (то есть, отказаться от духа личного наслаждения).

Д и к ш а

Дикша означает принятие духовного посвящения (инициации) у квалифицированного *ачарьи* (*сат-гуру*), принятие *мантра-упадеша* (*гаятри-мантр*) и принятие *самскары* через *агни-хотра* *ягью*. Следующая *шлока* из «Вишну-ямала» (цит. в «Хари-Бакти-Вилас» 2.9, а также в «Бхакти-сандарбхе») отражает истинное значение *дикиши*:

*дивйам гйанам йато дадйат курйат напасйа санкшайам
тасмад-дикшети са прокта дешикаис таттва-ковидaih*

«Высокоученные мудрецы, сведущие в духовной науке, назвали *дикией* тот процесс (повторение *мантр*, получаемых во время *дикши*), с помощью которого ученику раскрывается божественное знание (*дивья гьяна*) — взаимоотношения души (*дживы*) и Верховного Господа, — и уничтожаются его грехи, *биджа* (семя) греха и невежество». Ученик, получивший *дикишу*, постепенно обретает божественное знания, отвергая радости, приходящие от объектов чувств, и входит в мир вечного преданного служения Бхагавану. Это первая характеристика *дикиши*, а вторая — то, что в нем искореняется всякая склонность грешить. Духовный учитель по-настоящему удовлетворен только когда видит, что ученик искренне желает совершать преданное служение Бхагавану и поклоняться Ему, не стремясь к мирским наслаждениям, безличному освобождению или мистическим способностям йоги. Такое отношение ученика называется *гьяна-сандеша-дакишина*, «пожертвование в виде искреннего поиска духовного высшего знания».

Существует два вида *дикши* — ведическая (*ваидик*) и *ведануга*. *Ведануга-дикиша* бывает двух видов — *паураники* и *панчаратрики*. В век Кали почти ни у кого нет квалификации для *ваидики-дикиши*, поэтому «Вишну-ямала» и «Хари-Бхакти-вилас» предписывают *ведануга-панчаратрика-дикишу*.

*ашуддха шудра-кална хи брахмана кали-самбхавах
тешам агама-маргена шуддхир на шрота-вартаман*

«У *брахманов*, рожденных в Кали-югу, нет святости, и они не лучше *шудр*. Их так называемый ведический путь *кармы* осквернен и не может очистить их. Ведические ритуалы совершаются ими неправильно. Они могут очиститься только следуя пути *ведануга-панчаратрика-дикиши*». («Вишну-ямала», цит. в «Хари-Бхакти-вилас» 5. 5)

Любой человек, даже не рожденный в сословии *брахманов*, может постепенно достичь духовной квалификации следуя пути *панчаратрика-дикиши*.

*йатха канчанатам йати камсйам раса-видханатах
татха-дикиша-видханена двиджатам джайате нринам*

«Подобно тому, как с помощью алхимии металл превращается в золото, обычный человек может стать квалифицированным дваждырожденным *брахманом* с помощью процесса духовной инициации (*дикиша*) у истинного духовного учителя (*сам-гуру*)». («Таттва-сагар», цит. в «ХБВ» 2.12)

*на шудра бхагавад-бхактасте ту бхагавата матах
сарва-варнешу те шудра йе на бхакта джанардане*

«Истинный преданный Верховного Господа никогда может быть назван *шудрой* — его называют *бхагавата*, «тот кто обрел связь с Бхагаваном». С другой стороны, людей, не совершающих Бхакти, не являющихся преданными Господа Джанарданы, следует считать *шудрами*, не зависимо от того, в каком сословии родились». («Хари-бхакти-вилас» 10.165)

Только *дикиша-мантры*, состоящие из имен Верховного Господа Нараяны (Кришны), считаются *парамартхик-мантрами*, способными спасти душу из океана материальных страданий и привести к служению Личности Бога. А среди всех *вишну-мантр*, та *мантра*, которая состоит из имен Кришны, является наивысшей (*мантрасту кришнадеवासйа...* — «ХБВ»; *сарвешам мантра варшахам...* «Брихат-гаутамя-тантра» и др.)

*этаих карма-пхалаир-деви нйуна-джати-кулодбхавах
шудро 'нй агама-сампанно двиджо бхавати самскритах*

«Даже *шудра* может очиститься, если будет внимательно следовать поведению *брахмана*, как предписано в *Панчаратре*. Так он очищается от кармических реакций и, принимая посвящение у истинного Гуру, становится *брахманом*». («Махабхарата», Анушасана Парва 143.46)

*на йонир напи самскарро на шрутам на ча шантатих
каранани двиджатвасйа вриттам эва ту каранам*

«Ни рождение, ни очистительные обряды (*самскары*), ни образование, ни знатное потомство, не являются квалификацией для брах-

манического статуса. Только поведение, соответствующее *брахману*, является критерием для брахманического статуса.» («Махабхарата», Анушасана Парва 143.50)

Духовную квалификацию определяет преданность Богу, а не рождение в том или ином сословии (см. подробнее «Брахман и вайшнав» Шри Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура).

Дикша предполагает осознание учеником серьезной ответственности перед духовным учителем. Ученик, принимающий *дикшу*, должен иметь исключительную преданность своему *дикша-гуру*, сильное желание служить ему, *вайшнавам* и Господу Кришне. Предварительная квалификация для получения *дикши* — полная вера в духовного учителя и Бхагавана, готовность следовать его наставлениям и наставлениям *шуддха-вайшнавов*, повторение 16 кругов *харинамы* каждый день в течение как минимум 1–2 лет после *харинама*-инициации, следование четырем регулирующим принципам, постоянное общение с *вайшнавами*, умение общаться с *вайшнавами* в соответствии с этикетом, искреннее служение, стремление поклоняться и служить Господу в образе *шри виграхи* (Божества), умение поддерживать чистоту тела и ума, определенная духовная зрелость и понимание, знание *шастр* (основные положения *сиддханты*), склонность к изучению *шастр*, твердая решимость следовать всем основным принципам *дикши* всю жизнь, несмотря ни на какие трудности. Если вы не уверены, что сможете следовать принципам *дикши*, то лучше подождать, даже если придется ждать много лет. Например, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада не давал *дикшу* некоторым ученикам по 5–10 лет, пока не видел что они обрели необходимую духовную зрелость, понимание, устойчивость.

*дикша-кале бхакта коре атма-самарпан
сэи кале кришна таре коре атма-сам
сэи дэха коре тар чид-ананда-мой
апракрита-дэхе танра чарана бхаджой*

«Во время *дикша*-инициации, **когда преданный полностью посвящает себя служению Господу Шри Кришне**, тогда Кришна начинает относиться к нему на равных (то есть, преданный стано-

вится духовным, как и Сам Господь). Когда тело преданного таким образом становится духовным, в своем трансцендентном теле он начинает по-настоящему служить лотосным стопам Господа». (Чч, Антья 4.192-193)

Итак, во время инициации (*харинама*, и в, особенности, *дикиша*) ученик должен иметь полную веру в своего *дикиша-гурудева*, в величие и безграничную, беспричинную милость Шри Намы, Шри Чайтаньи Махапрабху, Шри Шри Радха-Кришны. Все эксперименты должны иметь место до инициации, ведь после инициации ученик должен начать совершать *бхагават-упасану*, серьезное поклонение Господу, с помощью *харинамы* и *мантр*, полученных от Гурудева. Истинный Гуру дает *харинаму* и *мантры* именно для поклонения Господу в традиции Вайшнавизма, а не для экспериментирования («дай-ка я попробую, что из этого получится, а там посмотрю — может быть какой-то другой путь, помимо Вайшнавизма, лучше»). Поэтому перед принятием *дикиши* нужно очень хорошо подумать, нужно ли это вам. Если вы еще не определились со своей верой, то лучше ждать и не торопиться. Во время *дикиши* ученик посвящает служению Кришне всего себя, и так начинается его настоящее служение. Во время *дикиша*-инициации ученик должен, внимательно слушая, получить священные *гаятри-мантры* от своего *дикиша-гуру*, запомнить их, понять их смысл и каждый день повторять их — утром и вечером (утром обычно повторяются две, а вечером одну — подробнее о повторении *мантр* см. раздел *Сандхья-упасана*). Как при получении *харинамы* ученик принимает обет повторять *харинаму* на четках каждый день, так и во время *дикиши* ученик принимает обет регулярно, каждый день, повторять священные *гаятри-мантры*. Кроме того, во время *яги* проводимой для *дикиша*-учеников, по указанию «*Сат-крия-сара-дитика*» принимаются еще три обета — 1) всю свою жизнь служить Господу Вишну (Шри Шри Радха-Кришне), 2) всю жизнь соблюдать половое воздержание (для *брахмачари*, *ванапрастх* и *санньяси* — полное воздержание, а для *грихастх* — половая связь разрешается только в законном браке и только для зачатия детей), 3) не спать днем — это означает не погружаться в глубокий сон на длительное время, то есть не впадать в *тама-гуну*. Если вам необходим отдых в течение дня, можно отдохнуть

30–40 минут. Это правило необходимо для того, чтобы как можно больше времени посвящать *шраванам*, *киртанам* и *себе* (служению).

Получив *дикиша*-инициацию, необходимо понимать, что это лишь самое начало процесса *дикиши*, вступление в школу *дикиши*. Формальная инициация называется *анустханик-дикиша*, а настоящая *дикиша* — это *видвадрудди-дикиша*, то есть осознание своих вечных взаимоотношений с Господом в духовном мире (*сварупа-сиддхи*), которое когда-нибудь придет благодаря совершению *садханы-бхаджана*, следованию наставлениям духовного учителя и по безграничной милости Бхагавана.

Обязанности во время брахма-мухурты (Брахма-мухурта-критья)

Одна *данда* состоит из 24 минут, и две *данды* (примерно 48 мин) составляют одну *мухурту*. Сутки состоят из 30 *мухурт*. Последняя часть ночи (2 *мухурты* или примерно 1 час 36 минут до восхода солнца) называется *арунодайя*, рассвет. Вторая из этих двух *мухурт* называется *брахма-мухурта*. Это время — самое благоприятное в течение всего дня для духовных занятий.

Общее описание обязанностей во время брахма-мухурты

За полтора часа до восхода солнца нужно пробудиться ото сна, произнеся «Шри Шри Гуру-Гоуранга Шри Шри Радха Винод-бихари киджайа!», *панча-таттва-мантру* и *маха-мантру*. Затем нужно сходить по нужде (опорожнить кишечник), почистить зубы, сполоснуть руки, рот, лицо, стопы и совершить полное омовение. В случае болезни или таких обстоятельств, когда омовение затруднительно, нужно по крайней мере обтереться влажной *гамчей* и одеть чистую одежду. После омовения нужно завязать *шикху*, поставить *тилак* и одеться. Затем начать прославлять духовного учителя (Шри Гурудева), воспевая Шри Гурваштаку (Шри Гуру-вандана) и медитируя на его лотосные стопы. После этого, с любовью и преданностью, от всего сердца воспевать *харинаму* и повторять утренние молитвы.

- 1) Пробудиться ото сна;
- 2) Произнести имена Божеств, которым вы служите;
- 3) Произнести *панча-таттва мантру*, *маха-мантру*;
- 4) Вымыть руки, лицо, глаза;
- 5) Опорожнить кишечник;
- 6) Почистить зубы;
- 7) Сделать омовение (*снана*);
- 8) Завязать *шикшу* (*шикха-бандхана*);
- 9) Одеться;
- 10) Поставить *тилак*;
- 11) Медитировать на лотосные стопы Шри Гурудева, прославлять его воспеванием Шри Гурваштаки, прославлять Шри Гоурангу Махапрабху и Шри Шри Радха-Кришну пением молитв *мангала-арати*;
- 12) Воспевать *харинам* и утренние молитвы с любовью и преданностью;
- 13) Совершить *ачаман*;
- 14) Совершить *сандхья-упасана* (или *анник*) — повторение *гаятри-мантр*;
- 15) Совершить утреннее поклонение *шри виграхе* (если вы лично служите *виграхе*) ;
- 16) Продолжать повторение *харинамы*, петь *киртаны* и читать Писания;

О м о в е н и е

Если позволяет здоровье, лучше совершать омовение холодной водой рано утром (если не холодной, то чуть теплой). Опорожнять кишечник всегда нужно до омовения (волосы и ногти, когда необходимо, подстригают тоже до омовения). Лучше омываться водой из колодца, еще лучше — в пруду (озере), и еще лучше — в реке. Самый высший вид омовения — повторение *харинамы* (*кришна-нама-киртан*) и памятование о Кришне, и без него любое другое омовение считается неполным. Это называется *манаса-снана*, омовение ума. Омывшись водой, нужно совершить *манаса-снана* (если обстоятельства таковы, что воды для омовения вообще нет, то

достаточно совершить омовение произнесением Святых Имен Господа). Превосходство *манаса-снана* подтверждается в «Гаруда Пуране»:

*анавитра павитро ва
сарвавастхам гато 'пи ва
йах смарет пундарикакшам
са бахйабхйантара-шучих*

«Чистый он или нечистый, прошел он через все стадии и уклады жизни или нет, если человек помнит лотосоокого Шри Бхагавана, он считается чистым как снаружи, так и внутри».

⇒ Следует хорошо чистить зубы (зубы чистят утром перед полным омовением).

⇒ Если трудно принимать омовение утром из-за сильного холода в помещении, то можно принимать его днем, когда становится тепло (например, так делают зимой в Индии). А утром можно почистить зубы, омыть руки, лицо, стопы и оберется влажной гамчей. Но если климатические условия и здоровье позволяют, то лучше принимать утром полное омовение. После долгого сна все тело оскверняется и утреннее омовение будет очень благоприятным для *садханы* в течение дня. Минимум раз в день нужно делать полное омовение водой.

⇒ Наносить на тело масло, чистить зубы и бриться нужно до принятия омовения.

⇒ После омовения вытираться нужно чистой *гамчей* (или куском ткани), а не той, в которой спали.

⇒ Поздно вечером и ночью делать омовение не рекомендуется, как и сразу после принятия значительного количества *прасада*.

Завязывание шикхи (шикха-бандхана)

Мужчины-*вайшнавы* носят на затылке *шикху*. После омовения нужно гребенкой расчесать *шикху* и завязать ее, молча произнося *браhma-гаятри мантру* или *маха-мантру*. *Шикха* всегда должна

выглядеть аккуратно. В диаметре (на затылке) она не должна быть слишком маленькой или слишком большой, около 6 см. Не следует заплетать ее в косу, в *матхе* это делать не принято. Нужно просто завязывать на конце узел, если она достаточно длинная. Если она еще короткая, то просто оставлять без узла.

Одевание

Омывшись и завязав *шикху* нужно одеть чистую одежду. (Если вы служите Божествам, то нельзя одевать нестиранную одежду, одежду постиранную много дней до этого, одежду постиранную прачкой, оскверненную одежду — например, ту в которой вы принимали *прасад* или ходили по нужде, — мокрую одежду. Также во время *арчаны* (поклонения Божествам) нельзя носить шерстяную одежду). Если в каких-то обстоятельствах нельзя было постирать одежду в предыдущий день, то по крайней мере нужно окропить ее водой из *панча-патры*.

Нанесение тилака (тилак-дхаран)

Тилак в Гоудия-Сарасват-сампрадае используется только цвета желтоватой глины (лучше если она из Двараки), а не ярко-желтого или темного цвета. Ложечкой налейте в ладонь левой руки немного воды. Возьмите *тилак* в правую руку и размешайте его в воде на левой руке до слегка густой пасты. Поставьте *тилак* (*гопи-чандан*) на двенадцать частей тела, начиная со лба. Знак тилака также называется *урдхва-пундра* (две прямые вертикальные линии смыкающиеся внизу в виде листочка). Возьмите немного пасты *тилака* пальцем правой руки (средним, безымянным, мизинцем или большим) и немного надавливая ведите вверх начиная с межбровья. Ведите линии уверенным движением, не мешкая. Линии должны получиться параллельными и прямыми, от межбровья до верхней части лба. Потом нанесите пасту *тилака* на нос в форме листочка, который замыкает внизу эти две линии. Когда паста не-

много высохла, возьмите кусочек ткани и, слегка намочив его водой, пальцем очистите пространство на лбу между двумя линиями и уберите лишние следы *тилака*, подправьте линии с краев, если они неровные, а также подправьте *тилак* на носу. Когда начинаете ставить *тилак* на лбу, произнесите мантру «ом кешавайа намаха».

Затем поставьте *тилак*:

над пуповиной, посредине — «ом нарайанайа намаха»,

на груди, посредине — «ом мадхавайа намаха»,

на шее между ключицами — «ом говиндайа намаха»,

на правой стороне живота — «ом вишнавe намаха»,

посредине правой руки (между локтем и плечом) — «ом мадхусуданайа намаха»,

на правом плече — «ом тривикрамайа намаха»,

на левой стороне живота — «ом вamanайа намаха»,

посредине левой руки (между локтем и плечом) — «ом иридхарайа намаха»,

на левом плече — «ом хришикешайа намаха»,

на верхней части спины, посредине — «ом падманабхайа намаха»,

на нижней части спины, посредине — «ом дамодарайа намаха».

Смойте водой из *панча-патры* остатки *тилака* на левой руке. Последние остатки *тилака* с водой нанесите на макушку головы с мантрой «ом васудевайа намаха».

Панча-патра для ачамана

Нужно сесть на чистую *асану* (подстилку), налить свежей воды в *панча-патру* (маленькую медную чашку для ачамана, с ложечкой), намотав шнур на большой палец правой руки (2 оборота) коснуться поверхности воды подушечкой среднего пальца правой руки, не касаясь воды ногтем, и, накрыв правую руку левой, произнести следующую мантру, медитируя на то, как священные реки входят в *панча-патру*:

*ганге ча йамуна чайва
годавари сарасвати*

*нармаде синдхо кавери
джале 'смин саннидхим куру*

«О Ганга, Ямуна, Годавари, Сарасвати, Нармада, Синдху, Кавери, пожалуйста, войдите в эту воду».

Когда вода в *панча-патре* заканчивается, снова наливаете свежую воду и приглашаете священные реки. Перед каждым *ачаманом* это делать не нужно, если вода в *панча-патре* еще осталась. (Если вы путешествуете, то можно пользоваться маленьким пластиковым флаконом (из-под лекарств), чтобы набирать туда воду и делать *ачаман* каплями из флакона. Если во время путешествий у вас нет с собой даже такого маленького флакона с водой, то делайте *ачаман* в уме).

А ч а м а н

Затем совершите *ачаман* (очищение водой и мантрами). Вайшнавский *ачаман* бывает двух видов — обычный (*садхаран*) и особый (*вишеш*). Перед повторением *гаятри-мантр*, предложением *бхоги*, *арати* и т.д. совершается обычный *ачаман*. Особый *ачаман* совершают утром перед арчана-пуджей Божествам. Здесь мы опишем простой *ачаман*.

Намотайте шнур на большой палец правой руки (2 оборота). Возьмите левой рукой ложечку и поместите три капли воды из *панча-патры* в ладонь правой руки. Налейте три капли в правую руку. Поднесите ладонь ко рту таким образом, чтобы углубление над подбородком касалось линии на ладони, отделяющей ее от руки. Произнеся «*ом кешавайа намаха*», выпейте эту воду (беззвучно), резким движением забросив в рот. При этом не касайтесь губами руки или шнура.

Затем снова налейте три капли в правую руку. Не выпивайте воду, а сбросьте ее в сторону.

Налейте три капли в правую руку. Произнеся «*ом нарайанайа намаха*», выпейте эту воду, резким движением забросив в рот. При этом не касайтесь губами руки или шнура.

Налейте три капли в правую руку. Не выпивайте воду, а сбросьте ее в сторону.

Налейте три капли в правую руку. Произнеся «*ом мадхавайа намаха*», выпейте эту воду, резким движением забросив в рот. При этом не касайтесь губами руки или шнура.

Налейте три капли в правую руку. Не выпивайте воду, а сбросьте ее в сторону.

Налейте три капли в правую руку. Произнеся «*ом говиндайа намаха*», сбросьте эту воду в сторону.

Налейте три капли воды в левую руку. Произнеся «*ом вишинаве намаха*», сбросьте эту воду в сторону.

Налейте три капли воды в правую руку и держа ее в ладони произнесите мантру «*ом апавитра навитро ва, сарваастхам гато 'пи ва/ йах смарет пундарикашам, са бахйабхйантара-шучих, шри вишину, шри вишину, шри вишину*» и сбросьте эту воду себе на голову.

Сразу после ачамана можно повторять *гаятри-мантры*.

Сандхья-упасана (анник) — повторение гаятри-мантр

Для повторения *харинамы* нет строгих правил, чего нельзя сказать о *гаятри-мантрах*, так как инициированный в *дикишу* должен следовать правилам *панчаратрики*. *Гаятри-мантры* повторяют только после ачамана (если есть возможность сделать его) и сидя на подстилке (*асана*) в позе лотоса, то есть скрестив ноги. Если обстоятельства не позволяют, по крайней мере сполосните руки и капните водой на руки, потом сделайте ачама́н в уме, произнося *мантры ачамана*, и затем повторяйте *гаятри*. В нашей традиции *анник* совершают в утреннюю и вечернюю *сандхью*. Утром, как правило, повторяют две *гаятри* подряд, а вечером — одну (дневную *гаятри* повторяют утром, поскольку обычно дневное время занято делами). Однако если по каким-то веским причинам вы пропустили утреннюю *сандхью*, то можете повторить две *гаятри* в дневную *сандхью* и одну вечером, или одну днем, а две вечером.

Временные рамки:

Утренняя *сандхья* — если строго, то в течение 48 мин. до восхода солнца, но можно повторять в период примерно с 5 до 7 утра,

Дневная *сандхья* — в полдень (примерно с 11. 30 до 12. 30)

Вечерняя *сандхья* — с захода солнца до появления звезд (или примерно с 18.00 до 20.00). Если в какой-то местности солнце заходит слишком поздно (летом) или слишком рано (зимой), то лучше повторять независимо от движения солнца, с 18.00 до 20.00, как делают в Индии. Следует стараться повторять *гаятри* в положенное время (*сандхья*). Если вы по уважительным причинам пропустили положенное время *гаятри*, то можно прочесть позже, когда освободилось время, или в следующую *сандхью*.

При повторении *гаятри-мантр* утром и днем нужно сидеть лицом на восток, а вечером — на север. Однако, если вы находитесь в присутствии духовного учителя или Божества (или своего алтаря дома), то садитесь лицом к ним, и в этом случае восток это или север — неважно. Нельзя сидеть спиной к храму, священной реке, огню, дереву баньян или пиппал. Во время повторения *гаятри* нельзя отвлекаться на что бы то ни было и разговаривать с кем-либо (если, конечно, вас не просит о чем-то духовный учитель или очень старший вайшнав), нельзя зевать, ерзать или почесываться. Левая рука должна лежать на колене. Нужно сидеть неподвижно и не раскачиваться. Губы должны быть сомкнуты, а глаза полузакрыты в медитации на внутреннюю вибрацию *мантр* (*гаятри-мантры* повторяются только молча, про себя). Каждая *мантра* повторяется десять раз, затем переходите к следующей *мантре*. Если вы повторяете две *гаятри* за один раз, каждая *мантра* повторяется по десять раз и когда цикл завершен, начинаете следующий цикл (а не по двадцать раз подряд каждую *мантру*). *Мантры* повторяются без спешки, размеренно и внимательно. Как правило, повторение одного цикла *гаятри-мантр* занимает 8-10 минут. Необходимо стараться избегать повторять *гаятри* в обуви (ботинках, тапках) и в движущемся транспорте (однако если вы едете в поезде весь день, то приходится повторять в поезде). *Гаятри* повторяют намотав шнур на большой палец правой руки и держа руку со шнуром под верхней одеждой (рубашкой, *чадаром* или куртой), на уровне сердца. На каждой *мантре* большой палец передвигается десять раз по фалангам пальцев с внутренней стороны (необходимо научиться у того, кто знает). Пальцы должны быть соединены вместе. После повторения *гаятри-мантр* ученик приносит поклоны духовному учителю.

Упавита (ягьопавита) — священный шнур

Во время *дикиши* в нашей сампрадае ученику мужского пола дается священный шнур (*упавита*), который является олицетворением Ананта-Шеши (Господа Баладева-Нитьянанды, или также духовного учителя). Шнур одевают на большой палец правой руки не сверху, а снизу (принимая прибежище у Гурудева и Баладева-Нитьянанды). Шнур состоит из трех частей, в каждой из которой по три нити, то есть всего девять нитей (олицетворяет *нава-видхакти*). К *упавите* нужно относиться с почтением, так как на этом шнуре вы произносите священные *гаятри-мантры*. Нельзя касаться шнуром стоп, нечистых предметов и т.д. Когда вы идете в уборную помочиться или опорожнить кишечник необходимо наматывать священный шнур на правое ухо 2 раза, чтобы он соприкасался с мочкой уха. Таким образом, когда вы идете по нужде, он остается неоскверненным, поскольку в мочке правого уха находятся все священные реки. Снимать шнур с правого уха можно после того, как омыли руки и стопы (после малой нужды) или совершили омовение (после опорожнения кишечника).

Упавита также считается верхней одеждой для *брахманов*, поэтому в сильную жару можно одевать только легкий чадар поверх (хотя для приличия всегда лучше одевать еще куртку (рубашку) или футболку). Шнур нужно всегда держать чистым. Раз в неделю или по мере загрязнения необходимо мыть его с мылом, не снимая с себя. Шнур никогда снимать с тела не рекомендуется. Шнур замечается, если стал слишком загрязнен (серого цвета) или если какие-то из нитей порвались. Меняется он так: одеваете новый шнур (уже предложенный изображению Гурудева и стопам Божеств) поверх старого шнура, наматываете оба на большой палец и как обычно повторяете очередную *сандхью*. После этого снимаете старый шнур через ноги (не через голову), а потом бросаете в воды священной (или обычной) реки. При повторении *гаятри*, поклонении Божествам и т.д. шнур должен свисать с левого плеча, а когда вы заняты обычными делами, можно носить его обмотав один раз вокруг шеи. Когда вы бреете голову или наносите на тело масло, шнур можно обматывать вокруг пояса, завернув под гамчу,

чтобы он не загрязнился. *Упавита* всегда пересекает грудь с левого плеча на правое бедро, а не с правого на левое.

(Примечание: по традиции, женщины не носят *упавиту* и не повторяют *брахма-гаитри мантру*.)

Повторение *харинамы*, *мала* (четки) и *джула* (мешочек для четок)

«Харе Кришна *маха-мантра* (*шри харинама*) заключает в себе все: все ступени *садханы* и *кришна-премы*, все виды встречи (*мила-на*) и разлуки (*вираха*). Все содержится в ней: от первой ступени (*шраддхи*) и до высшего совершенства (*махабхавы*). Святое Имя включает в себя все разновидности премены — *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава*, *махабхава*, *модан* и *мадан*. Все это можно найти в *маха-мантре*. Все *лилы* Кришны присутствуют в Его Имени». (Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж).

*нам бина кали-кале нахи аро дхарма
сарва-мантра-сара нам — эи шастра марма*

«В век Кали Господь Кришна приходит в образе Святого Имени, Шри Намы. Святое Имя освобождает всю вселенную. Нет иной *дхармы* в Кали-югу. Святое Имя Кришны — *мантра* всех *мантр* и суть всех богоявленных Писаний». («Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади, 17.22 и 7.74)

*Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна Кришна, Харе Харе,
Харе Рама, Харе Рама,
Рама Рама, Харе Харе*

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Бхаджана-рахасье»: «При повторении Имени ум не должен блуждать. Не позволяйте ему думать о посторонних вещах. Думайте только о Кришне, о *лилах* Кришны, о значении Имен Кришны. Если не можете делать это, тогда совершайте в уме *парикраму* вокруг Говардхана, по Враджа-мандале, Вриндавана-дхаме и другим святым *тиртам*». В другом месте он пишет: «Воспевание святого Имени оз-

начает глубокая медитация на истинную форму и слоги Шри Намы, с плачем и взыванием к Господу, без всякого двуличия. Когда будет уничтожено невежество, коренная причина всего зла и всех *анартх*, преданный сможет совершать непрерывное служение святому Имени». Самое важное — сосредотачивать внимание на звучании слогов святых Имен и на значении этих Имен. Духовное совершенство придет от повторения чистого святого Имени.

*прабху кохе — кохилам эи махамантра
иха джапа гийа сабе корийа нирбандха
иха хойте сарва сиддхи хоибе сабар
сарва кхан бала итхе виддхи нахи ар
нам бина кали-кале нахи аро дхарма
сарва-мантра-сара нам эи шастра марма
джоди ама прати снеха тхаке сабакар
тобе кришна вйатирикта на гаибе ар
садхйа-садхан-таттва дже кичху сакал
хариinama-санкиртане милибе сакал*

«Махапрабху сказал: «Воспевайте это святое Имя Господа (*махамантру*) с великой решимостью, внимательно отсчитывая положенное число кругов (по обету) и веря, что святое Имя принесет нам все желаемое совершенство. Мое главное наставление вам — непрестанно воспевайте святое Имя, поскольку нет никаких других правил относительно воспевания Шри Намы. Все Писания гласят, что в век Кали нет другого пути, кроме воспевания святого Имени, и следует считать его как средством самоосознания (*садхана*), так и целью (*садхья*)». («Шри Чайтанья-Бхагавата» М., 23.74-78)

*санкиртана хойте папа-самсара-нашан
читта-шуддхи сарва бхакти садхана-удгам
кришна-премодгама премамрита-асвадан
кришна-прапти севамрита-самудре мадджан
дже рупе лоиле нам према уподжой
тара локхон шлока шуно сварупа рама-рой*

«Святое Имя избавит от всех прошлых грехов, избавит от материалистичного сознания, и по мере очищения ума и сердца человек станет квалифицирован совершать преданное служение, вплоть до спонтанной преданности Господу. В конце концов, это воспевание Шри Намы принесет человеку любовь к Кришне, позволив ему насладиться вкусом нектарных любовных взаимоотношений в служении Самому Шри Кришне». («Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади 20.13-20)

Чтобы прийти к этому уровню, необходимо с верой следовать наставлениям Шримана Махапрабху в Его «Шри Шикшаштаке», особенно 3-й шлоке о смирении и терпении *«тринад апи суничена»*. (Кроме того, см. важнейшие наставления «Упадешамриты» 1-6 стихи, и стихи 7-8, посвященные непосредственно процессу воспевания Шри Намы).

Хотя для повторения святого Имени Господа нет строгих правил, тем не менее каждый инициированный преданный принимает обет повторять *харинаму* ежедневно определенное число раз (*санкхья-харинам*). Для этого духовный учитель дает ученику священные четки из *туласи*. Предполагается, что ученик будет повторять на четках один *лакх* Намы (64 круга, или 100 тысяч Имен) каждый день. Если это невозможно, то хотя бы 48 кругов (75 тысяч Имен), или 32 круга (50 тысяч Имен) или по меньшей мере 16 кругов (25 тысяч Имен). *Санкхья-харинам* следует повторять внимательно, в тихом уединенном месте, ни на что другое не отвлекаясь, не засыпая. Лучше все время повторения сидеть на одном месте, выпрямив спину. Если вы устаете сидеть, можно не торопясь прогуливаться по комнате или по парку/ лесу, но не отвлекаясь ни на что. Выделите несколько часов в день исключительно для повторения Намы, идеально в ранние утренние часы. Некоторые *вайшнавы* в Матхе встают рано утром и к 7 часам уже заканчивают или почти заканчивают один *лакх* (64 круга), при этом еще успев посетить *мангала-арати* и прочитав утренние *гаятри*. Следует избегать принятия пищи до того, как вы завершили свое утреннее повторение *харинамы* и *гаятри-мантр*. Если вам трудно повторить до принятия пищи все еже-

дневное число Намы, то по крайней мере нужно повторить большую часть кругов.

Четки Гоудия-вайшнавов (*джапа-мала*) состоят из 108 бусин, начинающихся с большой и постепенно заканчиваясь маленькой. Большую и малую бусину соединяет 109-я бусина (Радха-Кришны), которую нельзя пересекать, когда вы повторяете круги на четках. На четках после восьмой бусины (с той стороны, где большие бусины), не считая бусины Радха-Кришны, должна быть повязана особая нить. Эти восемь бусин олицетворяют собой *ашта-сакхи*. Закончив круг *джапы*, нельзя пересекать главную бусину (Радха-Кришны), с которой вы начали, — нужно развернуть четки и перебирать их в обратном направлении.

Перед повторением *харинамы* на четках (*санкхья-харинама*), нужно произнести молитву *Панча-таттве* (*Панча-таттва мантра*): *Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхар, Шривасади, Гоура-бхакта-вринда*, а еще до этого произнести молитвы своему духовному учителю, *парампаре*, молитвы Нитьянанде Прабху, Чайтанье Махапрабху, Шри Шри Радха-Кришне.

К своим четкам (*туласи-джапа-мала*) нужно относиться с величайшим почтением — на них вы совершаете поклонение Святому Имени (и Нама неотлична от Самого Господа Кришны). Их нельзя касаться нечистыми руками (например, поев что-то), или касаться левой рукой, или указательным пальцем правой руки. Нельзя ими касаться пола или обуви, класть в нечистое место. Если вам нужно посетить уборную или душевую, нельзя идти туда с четками (как и с любыми другими священными предметами), но если это такое место (например, вокзал), где четки или др. ценные вещи могут пропасть, то лучше взять их с собой и таким образом самым сохранить.

Новые четки из *туласи* (как и *кантхималы*) вначале следует предлагать лотосным стопам Божества Кришны в храме.

На четках из *туласи* нельзя повторять тому, кто еще не получил *харинама*-инициацию у Шри Гурудева. По традиции Гоудия Матха до *харинама*-инициации вообще не повторяют на четках, хотя Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада разрешал новым предан-

ным учиться повторять *харинаму* на четках до инициации, только используя четки не из туласи, а из *нима* или другого материала.

В традиции Гоудия Матха, идущей от Шрилы Бхактисиддхан-ты Сарасвати Госвами Прабхупады, *вайшнавы* повторяют *харинаму* в хлопчатобумажном мешочке белого цвета. Мешочек (*джула*) олицетворяет собой наше сердце, и мы воспеваем Наму на четках в сердце. Поэтому мешочек — белого цвета, так как наше сердце должно быть чистым, белым, безгрешным. Следует всегда держать свои мешочки чистыми, регулярно стирая их (состояние мешочка для *джапы* зачастую показывает наше отношение к Наме).

Когда вы держите в руках *джапа-малу*, не рекомендуется вместе с ней кланяться кому-то, даже Божествам. Если необходимо совершить поклон, нужно снять *малу*, положить ее в карман, в сумку или куда-то еще, и обеими руками коснуться земли в поклоне. Если вы видите, что какие-то старшие *вайшнавы* кланяются Божествам не снимая четки с руки, не следует их порицать — скорее всего, что они повторяют много кругов по обету и не хотят прерываться. Но обычным преданным лучше снимать *малу* с руки и приносить поклоны *вайшнавам* или Божествам обеими руками. А еще лучше, чтобы не наносить оскорбление ни *харинаме*, ни *вайшнавам*, ни Божествам, — повторять Наму в уединенном месте ни на что больше не отвлекаясь. Когда мы ходим туда-сюда, пытаюсь при этом повторять Наму, естественно мы будем встречать кого-то и кланяться, а значит отвлекаться от Намы. Желательно накрывать руку с *джапа-малой* верхней тканью (*уттари*), которую носят на шее. Особенно рекомендуется делать это в общественных местах (в транспорте, на улице и т.д.). Особенно это касается пребывания в Дхаме, ведь в других странах преданные обычно не носят на улице вайшнавскую одежду. Поэтому в таких обстоятельствах можно повторять *джапу*, держа ее в кармане куртки.

Хотя нет строгих правил для повторения *харинамы*, но рекомендуется повторять *харинаму* в святом месте (в храме или перед домашним алтарем), или в чистом и спокойном месте, сидя со скрещенными ногами, а не раскинув их в стороны или вытянув перед собой. Также не очень хорошо повторять *харинаму* лежа (конечно, если вы не тяжело больны).

Если вы не один в комнате, желательно осознавать присутствие других людей и не повторять *джану* слишком громко — это может мешать кому-то читать или отдыхать (также это касается общественного транспорта). Если вы один в своей комнате или на природе, то можно повторять громко, как хочется. Преданные *матха* обычно повторяют *джану* вполголоса, когда слышно только самому. А громко поется Нама-киртан, для блага всех вокруг. В этом разница между *джаной* и *киртаном*.

Когда есть возможность участвовать в *хариinama-санкиртане*, совместном воспевании святого Имени, то нужно присоединяться к поющим *вайшнавам*, а не продолжать повторять свою *джану*. Шрила Гурудев дал ясные указания на этот счет, говоря, что *санкиртан* — более могущественный процесс, чем индивидуальная *джана*. Поэтому не следует упускать возможность участвовать в *хариinama-санкиртане*. В отсутствие же такой возможности *санкиртана* мы можем повторять *джану* индивидуально.

Десять оскорблений святого Имени (Нама-апарадха)

В «Падма-Пуране» (Брахма-кханда 25.15-18,22-23) перечисляются десять оскорблений Святого Имени Господа:

- 1) Поносить (осуждать) преданных Господа, посвятивших свою жизнь проповеди святого Имени Бога.
- 2) Считать полубогов (*деват*), таких как Шива, Брахма и другие, равными или независимыми от Всевышнего Господа (Вишну или Кришны). Приравнивать имена полубогов к *шири харинаме*, Имени Господа Хари.
- 3) Совершать оскорбления по отношению к духовному учителю, не повиноваться его указаниям. Принижать Личность Гуру (как *дикиша-гуру*, так и *шикиша-гуру*).
- 4) Поносить ведические Священные Писания, *шрути* (Веды, Пураны, *дхарма-шастры*, такие как «Ману-самхита»), их заключение в виде «Бхагавад-гиты», «Брахма-сутры» («Веданта-сутра») как их аналитическое исследование с объяснением в виде «Шримад-Бхагаватам», дополнения в виде Итихас и Сатвата-тантра, а также Пи-

сания великих святых о *бхакти*, представляющие из себя ясное толкование всех перечисленных Писаний.

5) Считать славу *шри харинамы*, как она описывается в *шастрах*, намеренно преувеличенной.

6) Давать собственные толкования святому Имени Господа.

7) Грешить, полагаясь на силу Шри Намы.

8) Приравнивать воспевание Шри Намы к ритуальной кармической деятельности, описанной в Ведах. Ставить воспевание Шри Намы на один уровень с исполнением предписанного долга, постам, отречению, филантропии и прочим благочестием, надеясь получить от Намы исполнение своих корыстных желаний или освобождение от страданий.

9) Давать святое Имя Господа неверующему, питающему отвращение к Наме или нежелающему слушать. Посвящать в *харинаму* того, в ком нет веры в святое Имя Хари. Раскрывать неверующему сокровенную славу Шри Намы. (Вначале необходимо пробудить в неверующем веру в святое Имя).

10) Даже выслушав множество наставлений о славе святого Имени, продолжать держаться за свои материальные эгоистические привязанности «я» и «мое», сохранять самомнение и чувство собственности. Не иметь полной веры в воспевание Шри Намы. Благодаря постоянному воспеванию и искреннему служению чистым *вайшнавам* человек должен постепенно освобождаться от своих материальных привязанностей. Люди, считающие это материальное тело самим собой, а материальную собственность и опыт — самым ценным, что только существует, не могут не совершать преступлений против *харинамы*, ибо лишены представлений о духовности пути и духовности цели.

В книге «Шри Харинама Чинтамани», которая является одной из важнейших книг для *садхака* на пути Нама-бхаджана, Шрила Бхактивинода Тхакур советует постоянно улучшать (и увеличивать) воспевание Шри Намы, поскольку это единственно существующее средство против оскорблений святого Имени.

Четыре регулирующих принципа дхармы

Хотя иногда духовный учитель во время инициации не просит учеников давать обет следовать четырем регулирующим принципам религии (*дхармы*), но по традиции Гоудия-вайшнавов в Шри Гоудия Матхе следование этим принципам считается само собой разумеющимся. Ни у кого не должно быть никаких сомнений на этот счет — ни до, ни после инициации. Следование этим четырем принципам даже еще не является духовной жизнью, это просто делает из двуногого человекоподобного существа цивилизованного человека, помогая ему преодолеть в себе животные наклонности. Таким образом, это является лишь предварительной квалификацией для тех, кто желает по-настоящему следовать пути Вайшнавизма, преданности Господу Кришне. До принятия инициации следует решить для себя, сможете ли вы следовать этим принципам, так как если, приняв инициацию, вы не следуете им, тем самым вы наносите оскорбление духовному учителю, святому Имени и Господу. Эти принципы таковы:

- 1) Гоудия-вайшnavы никогда не должны есть пищу, полученную убийством сознающих живых существ: мясо, рыбу, яйца, или продукты содержащие их;
- 2) Гоудия-вайшnavы никогда не должны принимать одурманивающие вещества: любой алкоголь (вино, водка, ликеры, коньяк, пиво и т.д.), табак (сигареты, папиросы), любые наркотики (марихуана, опиум, гашиш, ЛСД и т.д.), а также к этой категории относятся чай и кофе;
- 3) Гоудия-вайшnavы никогда не должны вступать в незаконные половые отношения. Другими словами, для *брахмачари*, *вана-прастх* и *санньяси* обязательно соблюдение полного воздержания, а для *грихастх* позволено вступать в половые отношения только со своей законной женой и только ради зачатия детей, не более. Также *вайшnavы* не принимают половую жизнь в любом другом ее проявлении (гомосексуализм и другие виды удовлетворения полового желания);
- 4) Гоудия-вайшnavы никогда не должны позволять себе играть в азартные игры (карты, рулетка, казино, лотерея); и никогда не

должны прибегать к незаконным способам зарабатывания денег. Предыдущие *ачарьи* рекомендуют только честные способы зарабатывания на жизнь.

Кроме того, в дополнение к 1-му принципу для *вайшнавов* существует запрет на употребление в пищу лука, чеснока, красной чечевицы (красный *дал*, или *масур дал*) и также моркови. Лук, чеснок, красный дал и морковь не считаются вегетарианскими продуктами. Они произошли в Сатъя-югу из мяса коровы, во время жертвоприношения древних *риши*, и этому есть подтверждение в Пуранах. Шрила Гурудев не раз отвечал на этот вопрос, говоря, что действительно лук, чеснок, *масур дал* и морковь приравняются к коровьему мясу, что это подтверждает Шрила Вьясадев, и что мы должны следовать его мнению. Данные продукты неотличны от мясной плоти, стало быть, относятся к *тамо-гуне* (*гуне* невежества), и поэтому *вайшнавы* никогда не едят их. Во всех *матхах* «Гоудия Веданта Самити» в Индии этому принципу следуют очень строго. Хотя морковь в России другого цвета (оранжевая, а не красная как в Индии), все равно это тот же самый овощ. Некоторые утверждают, что поскольку в России она оранжевая, а не красная, как в Индии, то в России морковь есть можно. Но, например, астраханская дыня и среднеазиатская, различаясь по цвету и вкусу, все равно остаются тем же продуктом, дыней. А белый европеец и черный африканец имеют разный цвет кожи, но, тем не менее, принадлежат к одному виду существ — человек. Таким образом, по строгим стандартам «Гоудия Веданта Самити» *вайшнавы* не предлагают Кришне морковь и не едят ее. Почему Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада не говорил своим последователям на западе об ограничении на морковь? В 1969 г. в Торонто он однажды заметил, что если бы он сразу сообщил западным ученикам обо всех правилах Гоудия-вайшнавизма, то они «упали бы в обморок». Поэтому, общаясь с *вайшнавами* Гоудия Матха, необходимо хотя бы знать эти правила, а еще лучше — стараться самим следовать им. Однако, если кому-то из преданных в России пока трудно воздерживаться от моркови, по причине здоровья или другим причинам, то Шрила Гурудев разрешает ее есть (хотя он сам и старые *вайшнавы* «Самити» ни при каких обстоятельствах ее не станут есть). Для

своих иностранных учеников он не делает акцент на воздержании от моркови. Итак, прочитав все вышесказанное, относительно моркови каждый может решить для себя сам.

Шрила Гурудев говорит во время инициации, что любой кто носит на шее *кантхи-малы* из *туласи* и следует Вайшнавизму, должен воздерживаться от употребления в пищу мяса, рыбы, яиц и вышеперечисленных запрещенных продуктов. Через его горло никогда не должна проходить такая тамасичная пища.

Свидетельство (*прамана*) из «Шримад-Бхагаватам», подтверждающее необходимость следования четырем регулирующим принципам:

*абхйартхитас тада тасмаи стханани калайе дадо
дйутам панам стрийах суна йатрадхармас чатур-видхах*

«Царь Махараджа Парикшит, услышав просьбу Кали, олицетворения греха, дал ему позволение обитать там, где люди играют в азартные игры, употребляют одурманивающие вещества, имеют недозволенное общение с женщинами и убивают животных». («Шримад-Бхагаватам» 1. 17.38)

*йе тв аневам-видо 'сантах стабдхах сад-абхиманинах
паиун друхйанти вишрабдхах претйа кхаданти те ча тан*

«Те мерзкие люди, которые не знают истинной *дхармы*, кто надменен и упрям, кто считает себя благочестивым, но беспощадно убивает животных (или ест их, таким образом, разделяя грех убийства этих существ) в следующей жизни будет съеден теми животными, которых он убивает (или ест) сейчас». («Шримад-Бхагаватам» 11.5.14)

*матра свасра духитра ва навивиктасано бхавет
балаван индрийа-грамо видвамсам апи каршати*

«Не следует сидеть близко с женщиной — даже со своей матерью, сестрой или дочерью — ведь чувства человека настолько сильны,

что даже тот, кто обладает незаурядными познаниями, может быть привлечен греховными, плотскими отношениями».

Кроме того, есть и другие свидетельства из ведических *шастр*, доказывающие необходимость следования четырем принципам в человеческой жизни (например такие Писания как «Ману-самхита» и «Махабхарата»): *стрийя-суна-пана-дйута йатра напаш чатур-видха* — «Религиозные люди, верующие *брахманы*, должны избегать греха в его четырех проявлениях: незаконные отношения с женщинами, употребление одурманивающих веществ, азартные игры и пища животного происхождения».

Человек, нарушающий эти регулирующие принципы, добровольно отдает себя во власть иллюзорной энергии Господа, *майи*. Позволяя *майе* окутывать свое сознание, он отдаляется от заветной цели своей жизни — *кришна-премы*. Преодолеть влияние *майи* можно лишь общением с чистыми *вайшнавами*, воспеванием святого Имени Кришны и искренней верой в Него, Высшего Повелителя *майи* и всего, что существует .

Ночной отдых и подъем

≈ Для успешной *садханы* нужно стараться раньше лечь и раньше встать. Такой распорядок дня дает духовные силы на весь день с самого утра.

≈ Спать рекомендуется в чистом месте, головой к востоку, или, если это невозможно, к югу. Однако, нельзя спать ногами по направлению к Божествам, священной реке и пр., даже если голова на восток. В этом случае лучше спать головой к ним. Рекомендуется спать на левом боку, и никогда не на животе. Если приходят дурные мысли, нужно повторять святое Имя Кришны. Перед сном рекомендуется читать Писания и повторять *харинаму* и молитвы. Не советуется спать слишком долго, чтобы не впадать в *тама-гуну* (невежество). Для полного восстановления тела достаточно шести часов. А если лечь раньше, то для полноценного отдыха достаточно даже меньшего времени.

⇒ Не рекомендуется спать на мягкой постели, на перинах и пр. Ложе для сна должно быть простым и не слишком мягким. Кроме того, не следует спать нагишом — нужно оставлять нижнее белье и еще одевать хотя бы в *гамчу*. Также не рекомендуется спать на животe.

⇒ С самого утра не следует видеть неблагоприятные вещи — ворона, крыса, паук, осел, грешник, обнаженное тело, и др. Самое лучшее — смотреть на изображение своего Гурудева, *вайшнавов*, Божеств в храме (в Индии по утрам люди идут в храмы), смотреть на Туласи и все, что связано с Кришной.

⇒ Утром, после сна, нужно свернуть свои спальные принадлежности и проветрить воздух в комнате перед тем, как начать выполнение своих утренних духовных обязанностей.

Распорядок дня (нитья-сева) в матхах «Гоудия Веданта Самити»

Многие преданные в *матхе*, если позволяют обстоятельства и здоровье, поднимаются очень рано, чтобы начать повторение *харинама-джапы*.

Пуджари пробуждает Божеств и проводит Им *мангала-арати*. 4:30 (зимой 5:00) — *Мангала-арати* Божествам Шри Шри Гоуранга-Радха-Винод-бихари. Алтарь открывается, и поются следующие киртаны, начинающиеся молитвами *джая-дхвани*:

Шри Гурваштака (*самсара-даванала...*), Шри Прабхупада-падма-става (*суджанарбуда-радхита-пада...*), Мангала Арати (*мангала шри гуру-гоура...*), Вибхавари-шеша, *панча-таттва мантра*, *харинама маха-мантра*. Полное *джая-дхвани*. Поклоны Божествам и Шри Гуру-парампаре. Шри Мандир-парикрама (или *шри туласи-парикрама*) с киртаном «Джая Радхе, джая Кришна, джая Вриндаван», затем «Джив-джаго» и *маха-мантра*. Короткая *джая-дхвани*. Поклоны Туласи-деви и всем *вайшнавам*.

После *мангала-арати* преданные повторяют утренние *гайтри-мантры* (*анник*). *Пуджари* проводит Божествам утреннюю *арчана-пуджу* и переодевает Их.

6:00 — Утренние *бхаджаны*. Начинается с молитв *мангалачаран*. *Бхаджаны* поются в определенной последовательности — начиная с *гуру-таттвы*, *вайшнава-таттвы*, *нама-таттвы*, затем *нитья-нанда-таттва*, *гоура-таттва*, *радха-кришна-таттва*. Вначале поются следующие *бхаджаны*: «*даванала-сама-самсара дахане...*», Шри Гуру-парампара (*кришна хойте чатур-мукха...*), Шри Вайшнава-вандана (*вриндавана-баси джото...*), *панча-таттва* мантра, Шад-Анга Шаранагати (*шири кришна чайтанья прабху дживе дойа кори...*), Удило-аруна, затем любые *киртаны*, посвященные Чайтанье и Нитьянанде; затем по *нама-таттве* (или *дхама-таттве*), затем *киртаны*, посвященные Радха-Кришне. В конце поется «*Кришна-дева бхавантам ванде*», «*Радхе джая-джая Мадхава дайите*» и *харинама маха-мантра*.

7:00 — Утренний *патх* (чтение из священного Писания), обычно «Шри Чайтанья-Бхагавата». Справа от чтеца стоит Туласи-деви. Пуджари предлагает Божествам утреннюю *бхогу* и короткое *арати*.

8:00 — Киртан вокруг Туласи и Писания — «*Хари харайе нама кришна...*», *харинама маха-мантра*, *джая-дхвани*.

8:15 — Раздают утренний *маха-прасад* и *чаранамриту* с алтаря Божеств. Преданные принимают легкий завтрак (сухой рис и фрукты).

8:45 — Преданные продолжают повторение *джаны* или начинают свое ежедневное служение в Матхе. Алтарь остается открытым до 11:30.

11:30 — Алтарь закрывается, пуджари предлагает дневную *бхогу* и поет «*Бхаджа-бхаката-ватсала шри гоурахари*».

12:00 — *Мадхьянна-арати*. Поется «*Яшомати-нандана*», «*Джая Радха-мадхава кунджа-бихари*», *панча-таттва* мантра, *харинама маха-мантра*. Произносится *джая-дхвани*. Поклоны Божествам и Шри Гуру-парампаре. Алтарь закрывается до 16:00.

12:30 — *Прасад* (основной прием *прасада* в течение дня — рис, *сабджи*, *дал*).

13:30 — Небольшой отдых. После отдыха преданные продолжают свою *джану*, читают Писания или занимаются другим служением по матху.

16:00 — Алтарь открывается. Пуджари предлагает Божествам фрукты и короткое *арати*.

17:00 — Вечерние *бхаджаны*. *Мангалачаран*, «*Гурудев крипа биндудийа*», и другие *бхаджаны* в той же последовательности, что и утром.

18:00 — Вечерний *патх* (чтение из священного Писания), обычно «*Шри Чайтанья-чаритамрита*». Справа от чтеца стоит Туласи-деви.

19:00 — *Сандхья-арати*. Поется Шри Гоура-арати (*Джая джая Гоурачандер аротико шобха...*), Шри Радха-Кришна арати (*Джая джая Радха-Кришна джугала милан...*), *панча-таттва мантра*, *харинама маха-мантра*. Полное *джая-дхвани*. Туласи-парикрама (с обходом Шри Мандира) — поется Шри Туласи-арати, написанное Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешавой Госвами, затем «*Хари-харайе нама кришна...*», *харинама маха-мантра*. Короткое *Джая-дхвани*. Поклоны Божествам и Шри Гуру-парампаре. Поклоны Туласи-деви и всем *вайшнавам*.

Пуджари раздает с алтаря немного *махалпасада*. Преданные повторяют вечерние *гаятри-мантры* (*анник*).

Пуджари предлагает вечернюю *бхогу* Божествам и укладывает Божества на ночь. Алтарь закрывается до утра.

20:30 — Вечерний *прасад* (*чапати*, *сабджи*, молоко).

22:00 — Отход ко сну. Перед сном преданные обычно индивидуально читают и повторяют еще несколько кругов *харинама-джапы*.

Другие правила поведения и образа жизни в традиции Гоудия-вайшнавов

Отношения с более старшими вайшнавами и другими, этикет в Гоудия Матхе

⇒ Всегда выражать почтение другим преданным, особенно старшим *вайшнавам*, радостно приветствуя их и кланяясь. Существует три вида поклонов: 1) *намаскар* (*кританджали*) — со сложенными руками; 2) *панчанга* — *пранам* — поклон на коленях, голова и руки на земле (обычно такой поклон предлагают друг другу и старшим *вайшнавам*); 3) *шаитанга-пранам* (*дандават*) — в этом поклоне человек ложится на грудь и вытягивает вперед обе руки (такой поклон обычно предлагают Гурудеву, очень возвышенным *вайшнавам* и Божеству). Женщины не предлагают *дандават*, а только первые два вида поклонов. Как правило, младшие первыми выражают почтение старшим. Махапрабху сказал Санатане Госвами: *бхакта-свабхава — марйада-ракшан/ марйада-палана хой садхура бхушан*, «Преданного отличает то, что он следует вайшнавскому этикету и защищает его. Следование такому этикету — украшение *садху-вайшнава*». Качества преданного проявляются в его делах.

⇒ Когда вы кланяетесь очень возвышенному *вайшнаву* или значительно старшему, нужно также коснуться правой рукой его стоп. Когда вы кланяетесь нескольким *вайшнавам*, одновременно присутствующим в этом месте, то касаться стоп всех этих *вайшнавов* нельзя — достаточно поклонов каждому из них. *Вайшнавам* не нравится, когда пыль со стоп другого *вайшнава* переносят на его стопы, потому что каждый *вайшнав* почитает пыль со стоп другого *вайшнава*.

⇒ Кланяясь *вайшнавам* или Бхагавану в поклоне *панчанга* или *дандават*, нужно снимать свою обувь. Поклоны в обуви считаются *апарадхой*.

⇒ Всегда быть приветливым и почтительным ко всем преданным, тем более к старшим *вайшнавам*. Нужно всегда стараться послужить чем-то *вайшнав*у. С почтением и добротой относиться ко всем людям, и особенно к преданным. С уважением относится к преданным не только из нашего Матха, но и ко всем преданным из других Гоудия Матхов, к преданным из общества Исккон, к преданным других *сампрадай*, к жителям святой Дхамы и т.д. Гоудия-Сарасват-*вайшнавы* — одна семья, и нужно относиться к ним как к братьям.

⇒ Истинная *садху-санга* должна соответствовать трем принципам: 1) *сваджатия* — этот *вайшнав* должен быть в той же самой духовной преемственности, *шри рупануга*, (Шри Брахма-Мадхва-Гоудия-Сарасват-сампрадая); 2) *снигдхе* — этот *вайшнав* должен быть благосклонен, милостив к нам; 3) *свато-варе* — он должен быть намного более старший, чем мы.

⇒ Стараться развивать настроение «*мамата*» («мой») по отношению к Гурудеву, истинным *вайшнавам*, Бхагавану. Стремиться к *виширамбха-гуру-сева* (бескорыстному, искреннему, сердечному служению Гурудеву с таким настроением «*мамата*»).

⇒ Всегда строить свои отношения с другими преданными на любви, доверии и взаимоуважении. Стараться избегать грубостей, зависти, злобы, клеветы, оскорблений, подозрений, то есть всех проявлений *тамаса* и *раджаса* (невежества и страсти), которые приводят к *вайшнава-апарадхам*.

⇒ *Санньяси* и старшим *вайшнавам* нужно кланяться, выражая почтение, — хотя бы один раз утром и также когда вы подходите к ним в течение дня. Они, как

правило, кланяются в ответ, но первым должен выразить почтение более младший. *Санньяси* и старших преданных не следует называть на «ты», всегда только на «вы». Однако любой преданный, который пусть даже немного старше нас или равный нам, но имеет зрелое понимание и вайшнавское поведение, искренне старается в *бхаджане* и *сева*, достоин наших поклонов и обращения на «вы». В Гоудия Матхе даже преданные одного уровня (духовные ровесники) как правило обращаются друг к другу на «вы» (что и говорить о младших, даже не намного более младших преданных).

Поэтому и нам гораздо лучше быть более осторожными, чем давать выход фамильярности, которой и так хватает в отношениях между людьми в современном мире, тем более в России. И переход на «ты», если возникают близкие отношения, всегда должен быть обговорен обеими сторонами, а не так, что просто потому, что один вдруг захотел называть другого на «ты», он начинает называть его так. Даже обычный этикет среди воспитанных людей требует этого. Другими словами, со всеми лучше быть на «вы». Даже с младшими, если нет соглашения обеих сторон перейти на «ты». А поклоны полезно приносить всем преданным, особенно старшим, и равным тоже. Младшим преданным более старший обычно не приносит поклонов первым, так заведено в *матхе*. Хотя для развития индивидуального смирения это тоже хорошо. Но по этикету более младший должен приветствовать более старшего (кланяться) первым. Обычно в ответ более старший тоже кланяется. Если же он значительно старше, то может не кланяться, а в ответ коснуться пола правой рукой и приветствовать младшего преданного сложенными руками.

≈ У *вайшнавов* старшинство формально определяется по времени получения *харинама*-инициации и затем *дикиши*. Это первый критерий, если смотреть с точки зрения общего этикета *вайшнавов*. Даже если разница 1-2 года, то это тоже учитывается. Конечно, для очень старшего *вайшнава* молодые преданные получившие *дикишу* с разницей в несколько лет будут равными, но для преданных того же поколения все-таки будет разница. Также формальное старшинство определяется и по *ашраму* — *санньяси* считается старше всех остальных, *ванапрастха* (если это настоящий *ванапрастха*) считается старше *брахмачари*, *брахмачари* (если это настоящий *брахмачари*) считается старше *грихастх*. Кроме того — не нужно даже говорить об этом — естественно, учитывается духовный уровень преданного, его искренность, поведение, смирение, служение, знание *сиддханты*, и также в какой-то степени то, когда он впервые соприкоснулся с *бхакти* (еще до *дикиши*).

≈ Младший преданный не должен начинать произносить «Джая дхвани» (то есть, сам вести эти молитвы) в присутствии старших преданных, если те не дают младшему указание делать это.

⇒ Когда вы в первый раз встречаетесь с более старшим *вайшнавом*, нужно встать, приветствуя его, поклониться и представиться, назвав свое имя.

⇒ Не критиковать возможные недостатки в других преданных, в других вайшнавских обществах и также в других религиозных конфессиях. «Видеть соринку в глазу другого человека и не видеть бревна в своем глазу». *Вайшнава* называют «*адоша-дарши*» — он не хочет замечать чужих недостатков, а желает видеть в других только хорошее.

⇒ Нужно обращаться к *санньяси*, называя его «Махарадж», а к *брахмачари*, *грихастхе* и *ванапрастхе* — называя его «Прабху». К женщине более 40 лет нужно обращаться, называя ее «Матаджи» («мать»), а к женщинам менее 40 лет — «Диди» («сестра»).

⇒ Если какой-то преданный постоянно проявляет качества, не достойные *вайшнава*, то рекомендуется не критиковать его, а просто избегать общения с ним.

⇒ Всегда, и особенно в *санге* настоящих *вайшнавов*, стараться быть открытым, искренним, не проявлять эгоизм, жадность, скрытность и т.д.

⇒ Когда *вайшнавы* встречаются, особенно после долгого времени, они предлагают друг другу поклоны. (В Гоудия Матхе есть традиция, что все *вайшнавы* предлагают поклоны друг другу каждое утро, после *мангала-арати*).

⇒ Когда к вам приезжает *вайшнав* из других мест, нужно хорошо встретить его и при случае представить его всем местным преданным. Если преданный испытывает какие-то трудности или он пребывает в беспокойстве, и мы не стараемся как-то помочь ему, это вызывает неудовольствие Господа.

⇒ *Вайшнав* всегда гостеприимен. Он готов тепло встретить в своем доме (храме) даже врага. Говорится, что если в ваш дом пришел враг, он не должен чувствовать враждебности (если он по крайней мере вежлив и ведет себя прилично). Если к вам приходит гость, нужно встретить его теплыми словами, предложить ему место сесть, угостить его прасадом, а если прасада нет, то, по меньшей мере, дать стакан воды. Нужно уделить ему время и внимание и, поблагодарив его за визит, пригласить прийти снова. Если мы

стеснены в средствах и возможностях, то прием гостей может быть скромным, но мы должны делать это с добрыми намерениями и чистым сердцем. В Индии говорят, что если вы не можете принять гостя предложив ему поесть, отдохнуть и предоставив необходимые удобства, то предложите ему хотя бы присесть и дайте стакан воды, а если не можете дать даже воды и у вас нет места сесть, то очистите землю и предложите ему сесть на это место, а если не можете сделать даже этого, то сложите ладони и скажите «Добро пожаловать!», а если не можете сделать даже этого, то вы должны скорбеть об этом и плакать, всей семьей предлагая гостю свои поклоны. Если индийский обычай требует такого гостеприимства по отношению к простым людям, то каким оно должно быть по отношению к *вайшнавам*! К ним нужно проявлять еще больше любви и внимания. Преданные Господа Хари очень редки в этом мире. Пример гостеприимства являл Сам Кришна, когда Он в Двараке тепло и радушно встречал Нараду Муни, Судаму Випру и других.

⇒ *Вайшнава* можно узнать по его смирению, *тринад апи суничена*. Это истинное украшение *вайшнава*. Наставление Махапрабху «*тринад апи суничена*» нужно все время «носить вокруг шеи». *Вайшнав* смиреннее травинки, терпеливее дерева, всем оказывает почтение, и не ожидает никакого почтения себе. Все это делает его способным постоянно воспевать святое Имя.

⇒ Хорошо известна одна цитата Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады. Когда его спросили, как узнать *вайшнава*, он ответил: «О, это совершенный джентльмен...»

⇒ Нужно сделать служение Господу Хари, Гуру и *вайшнавам* главным принципом своей жизни, проникнуться духом *севы* (служения).

⇒ Стараться содействовать проповеднической миссии Гоудия-вайшнавов, то есть, миссии Господа Шри Чайтаньи Махапрабху.

⇒ Всегда помнить, что вначале люди будут составлять мнение о *вайшнавах*, о духовном Учителе, о нашей традиции судя по нашему поведению — речи, внешнему виду, поведению (вежливости, мягкости, смирению или, наоборот, грубости, нахальству и т.д.) Нужно стараться быть достойными представителями *вайшнавов* и ничем не бросать тень на их репутацию.

⇒ Мы получаем большое духовное благо, предлагая свое служение *матху*. Почти всегда есть возможность совершить смиренное служение в *матхе* — делать гирлянды из цветов, чистить овощи, мыть кастрюли или полы, и т.д., все что необходимо в то или иное время (особенно во время больших праздников).

⇒ Старайтесь присутствовать в *матхе* во время *арати*, *киртанов* и *хари-катхи*. Не опаздывайте, но если опоздали, то заходите тихо, никого не беспокоя. См. главу «Распорядок дня в *матхе*».

Правила чистоты среди вайшнавов и в храме Кришны, правила поведения перед *шри виграхой* и стандарты служения *шри виграхе*

⇒ Самое важное — важнее чем правила и предписания, — понять настроение и дух истинных Гоудия-вайшнавов в преемственности Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, Гоудия Матха, и следовать ему. Благодаря этому легче будет понять значение всех правил и предписаний в нашей традиции.

⇒ Подходя к алтарю Божества (*шри виграха*), нужно помнить что такое «даршан». Это не мы совершаем *даршан*, пытаясь разглядеть Господа, а Господь милостиво смотрит на нас, это Он дарует нам Свой *даршан*. Когда есть такое отношение, то нам будет уже не все равно, что у нас внутри, в сердце, ведь Господь будет смотреть в наше сердце и все увидит — хотим мы наслаждаться сами или хотим служить Ему. То же самое касается всех составляющих преданного служения. Когда преданные поют *киртан*, они делают это не для собственного удовлетворения, а ради наслаждения Господа, **ради служения** святому Имени. И они слушают *хари-катху* не ради своего удовлетворения, но ради служения *хари-катхе*. А когда принимают *прасад* — его ни в коем случае не «едят», и даже не «вкушают», а **служат ему**. Как говорил один ученик Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура, «преданные Господа перестали есть, они ничего не едят», — они служат Его *маха-прасаду*, слава которого безгранична. *Шри виграха*, *хари-катха*, *маха-прасад*, *киртан* относятся к категории *апракрита*, нематериального, поэтому нужно молиться, чтобы от благословенного соприкосновения с Ними мы сами изменились. Я могу увидеть и понять Господа, только если Он захочет этого, а не потому что я захочу. Основа для *бхакти* — это

понимание, что «я принадлежу Ему, *атма-ниведанам*, я — Его слуга; точнее, слуга Его слуг».

⇒ Можно поклоняться только установленным Божествам (*шири виграха*). *Дикиша*-инициированные преданные **не должны** поклоняться неустановленным Божествам. Божества устанавливает Шри Гурудев или очень квалифицированные *вайшнавы*, проводя особый обряд и *абхишеку*. Если у вас Божества не установлены, сделайте то, что необходимо для Их установления, или поклоняйтесь фотографии установленных Божеств (Шри Шри Гоуранга Радха-Винод-бихари). Стандарты поклонения фотографии Божеств — проще, чем стандарты поклонения установленным Божествам, Шалаграм-шиле или Гириаджа-шиле. Однажды приняв установленные Божества, Шалаграм-шиллу или Гириаджа-шиллу, человек вместе с этим принимает обет поклоняться этой *шири виграхе* всю жизнь, каждый день. Поэтому если у вас еще нет необходимой решимости и квалификации, не рекомендуется браться за поклонение установленным Божествам, Шалаграм-шиле или Гириаджа-шиле, поскольку пренебрежительное отношение в поклонении Им неминуемо повлечет за собой серьезные *сева-апарадхи*. Шрила Гурудев много раз предупреждал об этом.

Те, кто получил только *харинама*-инициацию, но еще не получил *дикишу*, и также те, кто еще не имеет инициации, — и те, и другие **не должны** поклоняться установленным Божествам, Шалаграм-шиле или Гириаджа-шиле, потому что поклонение Им подразумевает использование *мула-мантр* Божеств и *гаятри-мантр*, которые получают от Гурудева во время *дикиши*. Без *дикиши* их произносить нельзя. Инициированное только в *харинаму* или вообще неинициированные преданные могут поклоняться фотографии Божеств, предлагая Им только *арати* и подношения пищи, повторяя *маха-мантру* вместо *мула-мантр*. Более подробно о поклонении Божествам — см. книгу «Арчана-дипика».

⇒ *Дикиша*-инициированные преданные должны знать хотя бы элементарные принципы *арчаны* (служения *шири виграхе*). «ХБВ» (3.3) говорится: *лабдхва мантра ту йо нитйам нарчайет мантра деватам/ сарва-карма-пхалам тасйа-нитам йаччхати девата*, «Если человек инициирован в мантру, но не совершает регулярное поклонение Божеству мантры (иштадеву), то Господь устраивает так, чтобы у этого человека ничего не получалось».

⇒ Если вы касаетесь стакана губами, когда пьете, сполосните после этого руку, прежде чем делать что-то дальше. То же самое — когда вы касаетесь внутренней полости рта или носа. Поев что-то (даже ложкой), нужно сразу вымыть руки (!!!), прежде чем касаться других предметов, тем более священных предметов. Все, что коснулось рта, считается нечистым (!!!). Невымытая посуда, из которой только что ели, и невымытое место, где ели, тоже считаются нечистыми. А то, что нечисто, никогда не должно соприкасаться с тем, что используется в служении Кришне. Тот, кто не знает этого правила или не следует ему, не может служить *шри виграхе* или помогать в таком служении.

⇒ Кухню, где готовится пища для подношения Господу, следует всегда держать в чистоте и соблюдать стандарты приготовления *бхоги* для предложения. Очень важно соблюдать такое правило: никогда не смешивать *бхогу* и *прасад* (непредложенные продукты или блюда и уже предложенные). Не следует смешивать грязные и чистые кастрюли; не следует смешивать посуду для приготовления *бхоги* и посуду, из которой едят; нельзя пробовать пищу до предложения. Стараться не допускать, чтобы до предложения пищи Господу (и во время) эту пищу видели материалисты-непреданные, собаки, и другие нечистые существа. С грязными руками после принятия прасада или со своей невымытой посудой нельзя заходить на кухню, где обычно готовят для Кришны. Посуду для приготовления пищи для Кришны нужно держать отдельно от своей посуды.

⇒ Место поклонения Господу (храм, алтарная комната, помещение для *киртанов*) всегда нужно содержать в чистоте, ради удовлетворения Господа. То же самое относится и к жилым помещениям, где обитают преданные.

⇒ Необходимо соблюдать правила чистоты — каждое утро делать полное омовение водой (и также после каждого опорожнения кишечника), регулярно мыться с мылом. После того, как вы сходили по малой нужде необходимо вымыть руки и стопы. Если вы сильно потеете, то мойтесь чаще.

⇒ Если вы хотите делать служение на кухне Божеств (мыть котлы, резать овощи), то нужно иметь для этого отдельную *гамчу*, в кото-

рой вы обычно не ходите по большой нужде. *Гамча* или одежда, в которой ходят по-большому, не годится для непосредственного служения в ней Божествам (кухня, овощи, гирлянды и пр.)

⇒ Если вы не знаете правил чистоты в служении Божествам, то не беритесь руками за ручки дверей, ведущих в алтарь храма или на кухню храма, или за предметы, используемые в служении Божествам.

⇒ Не ходите в туалет по большой нужде (то есть, опорожнять кишечник) в той же одежде, в которой вы ходите обычно. Если есть возможность, то одевайте *гамчу* (легкую ткань типа длинного полотенца) и идите по-большому в ней, а потом, омывшись, одевайте обычную одежду. Если вы ходите по-большому в обычной одежде, она становится оскверненной, как и тело, и после этого ее нужно стирать. Поэтому легче одевать *гамчу*. После опорожнения кишечника нужно сделать омовение и сполоснуть *гамчу* под водой. Для хождения по малой нужде менять одежду на *гамчу* нет необходимости, хотя даже в этом случае нужно быть осторожным, чтобы одеждой не коснуться унитаза или пола (если это индийский туалет, без сидения). Лучше всего — научиться выводить отходы из кишечника утром, до омовения. Тогда у вас не будет проблем с осквернением тела в течение дня.

⇒ Перед открытым алтарем с Божествами нельзя кланяться Туласи и *вайшнавам* (кроме своего Гуру) или обходить их.

⇒ Нельзя сидеть или стоять прямо спиной к открытым Божествам. Нужно хотя бы слегка повернуться боком, если вы в толпе и не можете сидеть или стоять, как полагается перед Божествами.

⇒ Не следует пренебрегать организацией больших праздников в честь Господа и *ачарьев*.

⇒ Не сидеть с поднятыми коленями. Имеется ввиду — не сидеть так перед духовным учителем, *вайшнавами*, Божеством в храме. Если вы уже долго сидите на *хари-катхе*, и вам становится неудобно сидеть со скрещенными ногами, то можно поменять положение

⇒ поместить обе ноги в одну сторону, или вообще сесть сзади на стул, или же постоять).

⇒ Когда вы сидите в собрании *вайшнавов* (на *хари-катхе* или *киртане*) считается дурным тоном пить или есть что-то в это время. Если вам захотелось попить или поесть, можно выйти и удовле-

творить свои потребности, но не делать это прямо там. Или если выйти трудно, и очень нужно попить, то можно аккуратно сделать несколько глотков воды.

⇒ Никогда не смотреть на Божество Господа, когда это не положено (во время подношения Ему пищи или во время Его отдыха);

⇒ Божеству Господа Вишну (Кришны) нужно кланяться, повернувшись к Нему левым боком; полубогам — правым боком; а Гурудеву и *вайшнавам* — прямо (то есть головой по направлению к ним).

⇒ Храм Господа Вишну (Кришны) обходят вокруг 4 раза. *Парикрама* вокруг храма является важной частью преданного служения.

⇒ Когда вы идете в храм Господа, желательно приносить небольшое пожертвование — цветок, плод и т.д. И на *парикраме* в Дхаме очень важно жертвовать хотя бы мелкие деньги в те храмы, куда вы заходите. Также очень хорошо самому предлагать Божеству благовоение, лампаду с огнем или цветы. Господь доволен даже самым скромным нашим подношением, если оно сделано с любовью и преданностью.

⇒ Стараться посещать в храме утренние и вечерние *арати* и *киртаны*, *хари-катху*.

⇒ Когда *вайшнавы* поют *киртан* или говорят *хари-катху*, всегда старайтесь присоединяться, даже откладывая ради этого свою *джану*, так как совместное воспевание (*санкиртан*) и *хари-катха* — это самый могущественный духовный процесс. (Шрила Гурудев постоянно напоминает об этом).

⇒ Если вам нужно пройти через сидящих *вайшнавов*, не следует пролезать напролом, задевая всех ногами, — это считается очень дурным тоном. Если вы пробираетесь через сидящих, то нужно выставлять вперед и вниз руку, показывая, что вы хотите пройти. Тогда сидящие будут отодвигать колени, чтобы дать вам проход. Ни при каких обстоятельствах не перешагивайте через *вайшнавов*.

⇒ Коснувшись стоп какого-либо *вайшнава* нужно коснуться своей головы, но затем, если мы собираемся продолжать повторение *харинам* на четках или делать что-то в служении Божеству, свою руку нужно сполоснуть, потому что тот *вайшнав* никогда не захо-

чет, чтобы пыль с его стоп очутилась на чьих-то четках, предназначенных для служения *харинаме*, или на чем-то, что будет предложено Бхагавану.

⇒ Во время *хари-катхи* и *киртана* не принято отвлекаться на какие-то другие занятия (например, рассматривать какие-нибудь фотографии, болтать с кем-то и т. п.). Это оскорбление *хари-катхи* и *киртана*. Однако, разрешается делать в это время *сеvu* (такую, как гирлянды, шитье для Божеств и др.), если при этом вы можете присутствовать и слушать, в то же время не мешая другим.

⇒ Когда вы сидите в *матхе* на *киртане* или *хари-катхе*, оставляйте впереди пространство для старших *вайшнавов*.

⇒ Старайтесь никогда не касаться своими стопами других преданных, священные предметы (четки, *шастры*, и т. д.). Если вы случайно коснулись ногой *вайшнава*, попросите у него прощения, смиренно сложив руки в *пранама*. Если вы коснулись ногой священного предмета, поднесите его ко лбу или поклонитесь. Нельзя класть прямо на пол священные книги, четки, изображения Господа и пр. Нужно подложить хотя бы ткань, например свое *уттари* (верхнюю ткань).

⇒ Нельзя перешагивать через священные книги, четки, *прасад*, *вайшнавов*, Туласи-деви и т. д.

⇒ Нельзя заходить в обуви или с нечистыми ногами в храм Господа, или в то место, где *вайшнавы* Ему поклоняются. Нельзя оставлять обувь в неположенном месте. Нельзя также заносить обувь в сумках или пакетах в храм Господа. В носках обычно разрешается входить во все вайшнавские храмы (хотя во вриндаванском храме «Шри Радха-Раман» даже в носках входить не разрешают).

⇒ Нужно следовать правилам того *матха*, куда вы приезжаете, например, не стоять и не сидеть спиной к Божествам, не разговаривать в храме на мирские темы, оставлять обувь в положенном месте и т. д. В Шри Кешавджи Гоудия Матхе (Матхура) вначале предлагают поклоны левым боком Гуру-парампаре, затем левым боком ⇒ Божествам. В Шри Девананда Гоудия Матхе, в Навадвипе, нельзя проходить в обуви между алтарем и *натья-мандиrom* (залом для киртанов), нужно обходить храм с задней стороны. Также в Девананда Гоудия Матхе нельзя сидеть свесив ноги перед

самадхи-мандиrom Парам-Гурудева или перед алтарем Божеств Шри Мандира (если он открыт) — это считается оскорблением. Можно сидеть только скрестив ноги или стоять. Или, например, в храмовом зале (*натья-мандир*) нельзя кланяться Божествам в таком положении, когда ваши стопы повернуты прямо по направлению к самадхи-мандиру Шрилы Парам-Гурудева.

⇒ Нельзя ходить в ботинках или тапках там, где *вайшнавы* почи-тают *прасада*, или даже близко к этому месту. Не-индийские преданные, особенно новички, часто забывают об этом и по незнанию совершают такое оскорбление *прасада* и *вайшнавов*. Также не рекомендуется нести в руках свою обувь между рядами преданных, вкушающих *прасада*. Нужно оставить ее где-нибудь и забрать после *прасада*.

⇒ Нужно с почтением принимать все, что было предложено Божеству (*прасада*, *туласи*, гирлянды, одежды, *чаранамрита*, сандаловую пасту и пр.). Получив, их нельзя бросать где попало.

⇒ Нельзя поклоняться Господу, сидя или стоя на голом полу. Нужно всегда использовать *асану* (подстилку).

⇒ При входе в храм, громко приветствовать Божества, называя их Имя (например, «Джая Шри Шри Радха-Говинда!»). Петть во время *киртана* громко и воодушевленно, от всего сердца.

⇒ Никогда не переступать через (и не наступать на) тень своего Гурудева, на тень Туласи-деви, паланкина с Божеством на *парикраме*.

⇒ Справа от того, кто говорит *хари-катху*, должна стоять Туласи-деви. Священные Писания, *грантхи*, из которых читают, всегда должны быть на возвышении.

⇒ Старайтесь каждый день кланяться *туласи* и поливать ее (много воды лить не нужно). Никогда не наступайте на ее тень.

⇒ Первый инструмент во время *киртанов* и *арати* в Матхе — гонг (*кашор*) и также колокол (*гханта*), следующий — мриданга (*кхол*), и следующий — *караталы*. Это главные инструменты. (Традиционно, *киртаны* во времена Махапрабху исполнялись без физгармони, только с *мридангами*, *караталами* и гонгами. Шри Гудия Матх продолжает эту традицию *киртанов* без физгармони, хотя иногда ее используют в *матхе* во время праздников, и также ее можно использовать для проповеди в западных странах).

Развитие преданности, обретение духовной квалификации

⇒ Необходимо внимательно следовать наставлениям «Шри Упадешамриты» Шрилы Рупы Госвами, следовать принципам *вайидхи-бхакти* как они описаны им же в «Бхакти-расамрита-синдху» (*шраванам, киртанам* и 64 *анги*, составляющих преданного служения). Необходимо регулярно читать и изучать основные Писания Гоудия-вайшнавов — «Бхагавад-гиту», «Шри Чайтанья-Бхагавата», «Шри Чайтанья-чаритамрита», «Шримад-Бхагаватам», авторитетные книги *вайшнава-ачарьев*. Необходимо запоминать основные *шлоки* (стихи) из Писаний, основные молитвы и песни Гоудия-вайшнавов («Шри Гоудия-гити-гучча»), сделав это своей регулярной практикой и каждый день повторяя их. Другие важные *грантхи* для регулярного чтения и изучения — «Шри Хариinama Чинтамани», «Шри Джайва-Дхарма», «Шри Манах-шикша», «Шри Брихат-бхагаватамрита», переводы и комментарии Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, книги других *вайшнава-ачарьев* в нашей преемственности.

⇒ Находясь в материальном мире, преданный Господа воспекает святое Имя Кришны и благодаря его очистительной силе остается в таком сознании, чтобы скверна материального мира не затрагивала его. В таком чистом сознании он может нести преданное служение Шри Гуру и Шри Гоуранге, даже находясь здесь, посреди мирской суеты.

⇒ Для того, чтобы успешно распространять сознание Кришны среди обусловленных *джив* этого мира, нужно прежде всего стараться стать совершенным самому. Вот, что написал своему ученику в письме Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада (8/7/70): «Очень хорошо, что ты можешь там петь святое Имя (*киртан*) и распространять литературу наряду с молитвами. Теперь ты должен сосредоточиться на развитии своих духовных сил, чтобы привлекать падшие души к сознанию Кришны. Ежедневные обязанности должны выполняться всеми преданными: повторение 16 кругов на четках, чтение и обсуждение шастр и др. В этом случае все пойдет

хорошо. <...> Поэтому делайте это очень внимательно и с большим энтузиазмом. Все свои действия мы должны совершать так, чтобы никто не мог критиковать нас. Все наши дела должны соответствовать стандартам Вайшнавизма». И еще, из его письма от 18/1/69: «Пожалуйста, исполняйте свои обязанности совместно, но не мешая друг другу, сохраняя мирные отношения друг с другом. Мы распространяем сознание Кришны, стремясь установить мир во всем мире, и если среди нас будут малейшие разногласия и неприятности, то это будет не самый лучший пример. Поэтому все должны быть терпеливы, смиренны и действовать совместно».

⇒ Существует принцип «кипячения молока». В 1972 году, через семь лет после начала своей проповеди, когда было уже достаточно много преданных в созданном им обществе, Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада говорил ученикам: «Теперь я хочу, чтобы мы сосредоточились на том, чтобы серьезно воспитывать преданных в сознании Кришны, не столько пытаюсь распространятьсявширь (количественно) без духовного осознания. Это подобно кипячению молока — при кипячении молоко становится гуще и слаще. Теперь занимайтесь этим — «кипятите молоко».

⇒ Безбожная философия *майявади* (имперсонализм) очень препятствует развитию преданности Личности Бога, Кришны. Чистая любовь к Бхагавану, *према-бхакти*, окажется недоступной для того, кто общается с *майявади* или изучает их книги. Сам Шри Чайтанья Махапрабху говорил: *майявади шуниле — хой сарванаи*, «Если слушаешь *майявади*, то для тебя все будет уничтожено». Все *вайшнава-ачарьи* однозначно разделяют это мнение, следуя философии Шри Чайтаньи и духу преданности вечной и прекрасной Личности Бога, Шри Кришне.

Особое положение Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура в нашу эпоху и особенность Шри Гоудия Матха — неприятие сахаджи

⇒ В Шри Гоудия Матхе принято называть Шрилу Бхактисиддхан-

ту Сарасвати Тхакура титулом «Прабхупада». Например, «Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур», «Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупада». Называть его «Бхактисиддханты Сарасвати Махарадж» неправильно. Будучи основателем Гоудия Матха он является главным *ачарьей* нашей эпохи для всех последователей Гоудия Матха.

⇒ Помимо своего *дикша-гуру* преклоняться перед всеми истинными последователями Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады (его спутниками — *паршад*), почитать их и следовать их наставлениям — это такие *махабхагавата-вайшнавы*, как Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж (Парам-Гурудев), Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж, Шрила Бхактисаранга Госвами Махарадж, Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада, Шрила Бхактидайита Мадхава Махарадж, Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Бхактиведанта Вamana Госвами Махарадж и другие.

⇒ В традиции Шри Гоудия Матха (духовная преемственность Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады) не принято обсуждать в открытых собраниях и среди начинающих преданных слишком сокровенные темы *расика*, касающиеся взаимоотношений Божественной Четы Шри Шри Радха-Кришны, *раса-лилы*, *манджари* и т.д. Эти темы предназначены для тех, кто повторяет *харинаму* и совершает искреннее служение Господу Кришне не менее 15-20 лет, по словам самого Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады, основателя-*ачарьи* Шри Гоудия Матха. Для обсуждения этих тем необходим определенный *адхикар* (квалификация), и если старшие *вайшнавы* иногда беседуют на эти возвышенные темы, то обычно они делают это в своем узком кругу, а не в присутствии начинающих преданных, и не в присутствии тех, кто не имеет *адхикара*, не следует правильному *вайшнава-садочару*. Необходимо всегда быть очень осторожными с этими темами, чтобы не стать *пракрита-сахаджией* (материалистичным подражателем) и не сойти с пути *шуддха-бхакти* (см. «Сто предостережений против материальной Расы» Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, лекцию Шрилы Гурудева «Будьте осторожны» (от 3 декабря 2002) и большую статью «Пуд предосторожнос-

ти с каждой унцией сладкого — таттва-сиддханта и раса-катха» во 2-м выпуске «Шри Враджа-премы»). Квалификация обретается постепенно (*крама-патх*), в процессе длительной *садху-санги* и серьезной *садханы*. Шрила Гурудев запрещает начинающим ученикам читать и обсуждать такие произведения, как «Говинда-лиламрита», «Кришна-бхаванамрита», «Гита-говинда» и т.д. Вначале необходимо обрести адхикар: твердую веру (*шраддху*), утвердиться в служении, *Гуру-бхакти*, *Гуру-севу*, *вайшнава-севу*, полностью принять процесс *Нама-бхаджана* и *шаранагати*, утвердиться в повторении одного *лакха* (64 круга) святых Имен каждый день, принять прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху и погрузить свой ум в Его божественные *лилы* (только через Гоура-лилу приходят к Радха-Кришна-*лиле*). Тому, кто не имеет настоящего *адхикара*, не следует думать: «Мой Гурудев — возвышенный *рагануга-вайшнав*, поэтому и я, его ученик, тоже *рагануга* и уже могу следовать по пути *рага-марга*, спонтанного преданного служения». Это ничто иное, как сомнение и гордость. Например, не пройдя начальную и среднюю школу, человек не может заявлять, что он теперь сразу будет учиться в старших классах или в университете. Если он утверждает, что уже может учиться в университете, то он должен быть способен продемонстрировать свое знание предметов начальной и средней школы. Если человек, заявляющий о том, что он уже «*рагануга*», не знает «Бхагавад-гиты», «Шримад-Бхагаватам», *вайшнава-садачара*, то по-настоящему квалифицированные *вайшнав*ы могут назвать его зазнавшимся выскочкой и глупцом, переоценивающим свой уровень. Преданный должен со всем смирением продолжать следовать *ваидхи-бхакти*, изучать *таттва-сиддханту*, стараться без оскорблений воспевать святое Имя, оставив свои материальные привязанности, совершать смиренное служение. Тогда, общаясь с возвышенными чистыми *вайшнавами*, он постепенно сможет начать слушать о чистой любви к Кришне на пути *рага-марг* из их лотосных уст (т.е. из правильного источника). Получив милость *вайшнавов*, Гурудева и Бхагавана, со временем он и сам когда-нибудь сможет служить Господу на пути спонтанной преданности, *рагануга-бхакти*. Что говорить о необходимости *ваидхи-бхакти* для начинающих преданных, вера которых еще незрела, —

даже *рагануга-бхакты*, чистые преданные, внешне продолжают следовать всем основным *ваидхи-бхакти*. (См. указание Шрилы Рупы Госвамипада в «Бхакти-расамрита-синдху»: *шраваноткиртанадини ваидхи-бхакти удитани ча*.) Господь Кришна говорит, что преданный не может «покорить» Его преданностью в духе *айшварьи* на пути *ваидхи-марга*. Только чистая любовь на пути *рага-марга* может действительно покорить Кришну, однако это не означает, что начинающий преданный может пренебрегать принципами *ваидхи-бхакти*, воображая себя *раганугой*. Если неквалифицированный человек слишком много говорит на сокровенные темы и мнит о своем духовном уровне очень высоко, но при этом в нем постоянно проявляются материальные желания, *анартхи*, привязанности, дурные качества (гнев, зависть, обман, возделение, жадность) — это явный признак *пракрита-сахаджи*. Начинаящим преданным лучше честно признаваться себе, на каком уровне они на самом деле находятся, и, в любом случае, лучше и безопаснее всегда принижать свое положение, чем завышать. *Вайшнавам* молится о том, чтобы стать пылинкой у лотосных стоп Господа, вечным слугой слуги слуги слуги Шри Шри Радха-Кришны. Шрила Шридхар Госвами Махарадж говорил, что гораздо лучше скромное, но реальное, истинное чувство, чем какое-то претенциозно возвышенное, искусственно вызванное. Имитация, подражание, *сахаджия* — это нечто полностью противоположное истинному *садхана-бхаджану* Гоудия-вайшнавов. В *садхана-бхаджане* необходимо всегда помнить: «гордость приходит перед падением». Когда преданный стал чистым и достиг полного смирения «*тринад апи суничена*», он не сможет упасть, ведь он считает себя ниже всех, самым падшим, и поэтому Бхагаван всегда оберегает его. Но для того, кто «возвышает» себя, стремится занять некое «привилегированное» положение или здесь в этом мире, или в духовном, наказание (то есть, падение) неминуемо. Наш путь *рупануга* — постепенный, *крама-патх*, продвижение ступень за ступенью, в духе полного смирения и служения Господу Хари, Гуру и *вайшнавам*.

Критика и общение

⇒ Избегайте негативной критики других преданных, это разрушительно для духовной жизни. Чтобы правильно направлять других преданных (позитивная критика), нужно быть независтливым; искренне желать помочь другому; находиться в таком положении, которое оправдывало бы или делало необходимым такое вмешательство; самому все время следовать тому, в чем пытаешься поправлять других; избегать грубых слов и действий; быть чувствительным по отношению к другой личности. С другой стороны, если нам предлагается какая-то искренняя и правильная критика, мы не должны проявлять свое ложное эго, а быть благодарны *вайшнавам* за их попытки помочь нам; следует стараться видеть в этом милость Бхагавана. Шрила Бхактиведанта Свами писал в письме от 28/10/70: «В отношении чьего-то неверного поведения, мы должны проверять это достаточно спокойным образом. Твоя позиция терпимости и доброты хорошая, поэтому старайся воспитывать преданных именно в таком духе». От 9/29/74: «Пытайся исправлять других дружелюбно, а также исправляйся сам. Требуются огромные усилия, чтобы воспитать человека, особенно в духовной жизни. У каждого есть свои слабости и недостатки. Лучше исправлять человека, чем ломать его». От 18/11/72: «Как вайшнав, мы не должны критиковать друг друга, потому что в каждом есть недостатки, и мы можем сами быть подвергнуты критике. Самое лучшее — самому быть вне подозрений, тогда мы, увидев какие-то недостатки, дадим совет, и другие отнесутся к нему с уважением и попытаются исправить ситуацию. Это сотрудничество, и мы должны сотрудничать, иначе, если мы будем просто сражаться друг с другом из-за мелочей, все будет обречено». Отношения преданных должны строиться на любви и доверии. Чтобы сохранять хорошие отношения, каждому нужно быть открытым, дружелюбным, терпеливым и стараться служить другим.

⇒ Следует быть избирательным в духовном общении, согласно принципу общения «*сваджатия*», то есть стремиться к *садху-санге* с теми, кто близок по духу и может помочь в достижении нашей *садхьи* (духовной цели). Особенно стараться избегать *майявади*, любителей общения с противоположным полом, *вишайи* (наслаждаю-

щихся жизнью), атеистов, оскорбителей духовного учителя и *вайшнавов*, *сахаджия-бабаджи*, дающих дешевую «*сиддха-прана*» и пр. Необходимо знать тонкие различия в *сиддханте* (философии) и, если вы получили *дикишу* и *шикишу* в Гоудия-Сарасват-сампрадае, всегда стараться следовать нашей преемственности Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады с верой, что следуя этому постепенному процессу (*крама-патх*), описанному нашими предыдущими *ачарьями*, искренний *садхак* обретет все необходимое совершенство в преданном служении — *бхаву* и *кришна-прему*. Шрила Гурудев был очень недоволен, когда кто-то из его учеников, пренебрегая его наставлениями, стал общаться с некими бабаджи на Радха-кунде, надеясь на быстрое и легкое обретение «*сиддха-прана*». Шрила Гурудев говорил, что они оскорбили не его, а самого Шрилу Прабхупаду Сарасвати Тхакура. Истинный духовный учитель постепенно все раскроет ученику, когда тот достигнет совершенства в воспевании Шри Намы без оскорблений и обретет истинное смирение «*тринад апи суничена*», непрестанно служа Господу Хари, Гуру и *вайшнавам*.

⇒ Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада оставил такое указание: «Не раскрывайте другим свой *бхаджан*, иначе вы его лишитесь», *апона бхаджана котха на кохибе джотхатотха*. Среди преданных в *матхе* не принято рассказывать всем и каждому, сколько кругов *харинамы* вы повторяете, какие молитвы читаете и т.д. В связи с этим, всегда нужно оценивать — что можно рассказывать другим о своей личной духовной жизни, и что нельзя. Для сокровенных духовных бесед старайтесь находить более старших преданных (*свато-варе*) и тех, кто может вас понять, близких по духу преданных (*сваджатия*). Также необходимо всегда оценивать — что мы можем говорить новым людям, проповедуя им, а что должны хранить глубоко в сердце, не раскрывая всем. Если эти принципы не соблюдаются, то мы рискуем лишиться *садханы-бхаджана*.

⇒ Не следует всегда доверяться своему воображению («Кришна мне сказал...», «ко мне Кришна пришел и...»). В том, что касается своего духовного продвижения лучше всегда сверяться с мнением *шаштр*, Гуру и *садху*. Иначе мы будем только обманывать себя и

других. См. выше одно из двенадцати первых наставлений для *дикиши*, насчет того, чтобы делиться с другими своими «божественными видениями».

≈ Следующий момент очень важен для развития правильных взаимоотношений между преданными, поскольку непонимание его часто порождает конфликты. Чье-то строгое следование правилам и предписаниям иногда может привести к тому, что сердце этого преданного становится жестким, и он начинает возвышать себя над другими преданными, постоянно укоряет других за то, что они не следуют правилам так, как следует он, и не упускает случая указать другим на их недостатки. Это означает, что, скорее всего, он впал в грех *нийямаграха* — чрезмерно привязан к следованию правилам и предписаниям просто ради следования им, без понимания их сути и цели. В этом случае другой преданный, который пусть и не так строго следует всем правилам, но действительно смиренен, относится ко всем с почтением и терпимостью, имеет настроение служения, старается прийти к чистому безоскорбительному воспеванию *харинамы*, имеет вайшнавское качество мягкости в отношениях с людьми и пр., — такой человек стоит ближе к идеалам Вайшнавизма. Это сказано не к тому, что правила и предписания не так важны, а к тому, что следовать им нужно с правильным пониманием. Например, следование *экадаши* с полным постом — это идеально и самое лучшее, но, тем не менее, *шастры* разрешают принимать в этот день *экадашный прасад*. И тот, кто полностью постится в *экадаши* и соблюдает правила всех трех дней (*дасами, экадаши и двадаши*) не должен думать плохо о тех, или укорять тех, кто следует минимальным, но все же допустимым, стандартам *экадаши*. То же касается и *чатурмасьи* — существуют идеальный (высокий) стандарт следования и также минимальный, но допустимый. Полностью поститься в *экадаши* или же принимать *анукалпу* (*экадашный прасад*) — это личное дело каждого. Гурudev не требует от учеников поститься полностью, но и не запрещает этого, если кто-то хочет и может. Абсолютно требуется лишь соблюдение элементарных правил *экадаши* и *чатурмасьи*, а соблюдение обетов по более высшему стандарту — это личный выбор каждого. Поэтому преданный должен решать сам, как ему со-

блюдать такие обеты, и духовные братья не должны укорять друг друга в этом вопросе. Кроме того, воистину соблюдающий обет будет стараться держать его в тайне от других, поскольку он усердствует для Кришны, а не для прославления самого себя. Есть одна шутка среди преданных. Возгордившийся своей аскетичностью и святостью *бхакта* в день *экадаши* подходит по очереди ко всем преданным и говорит: «Прабху, ты сегодня полностью постишься? А я вот, знаешь, полностью пощусь...». Мы не должны ожидать от других похвалы и признания, даже в самой тонкой форме. Украшение *вайшнава* — глубокое смирение. Здесь еще раз нужно повторить слова Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады: не раскрывайте другим свой *бхаджан*, иначе вы его лишитесь.

Брахмачари и санньяси

☞ Согласно традиции, не полагается по собственному усмотрению одевать одежду *брахмачари* шафранового цвета (*гери*). Такая одежда в Гоудия Матхе считается особой, она символизирует отречение от мирского (прежде всего, это обет полного безбрачия на всю жизнь, целибат, полное отсутствие близких отношений с женщинами). Необходимо получить эту одежду из рук своего Гурудева (или, если его нет уже в этом мире, — от своего *шикиша-гуру*), тогда ношение такой шафрановой одежды считается авторитетным. Однажды получив одежду *брахмачари*, нельзя менять ее на белое, т.е. нельзя возвращаться в семейную жизнь. Таковы стандарты Шри Гоудия Матха, установленные Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Прабхупадой. *Брахмачари* и *санньяси* — это жизнь и душа Гоудия Матха, им оказывают особое почитание, поэтому их поведение должно во всем быть примерным. Таким образом, шафрановая одежда налагает особую ответственность на человека. Даже если вы холостяк, это еще не является достаточным поводом одевать шафрановую одежду. Только если у человека есть твердая решимость соблюдать целибат всю жизнь, посвящать все свое время служению Гурудеву и Кришне, тогда он может попросить шафрановую одежду. Если у него нет такой ре-

шимости и убежденности, то нужно носить одежду белого цвета. В Гоудия Матхе есть и такие *брахмачари*, которые носят белую одежду — многие из них сами не решаются принимать шафрановую одежду, а некоторые ждут когда их Гурудев даст им ее. Получив шафрановую одежду, ни в коем случае нельзя оставлять ее. Если вы носили шафрановую одежду до того, как пришли к Гурудеву, и если вы собираетесь оставаться *брахмачари* на всю жизнь, то нужно попросить на это благословений Гурудева. Индийские *брахмачари* в Матхе обычно сначала носят белую одежду 1-2 года (а то и больше) и могут получить шафрановую одежду только после *дикши*. Подразумевается, что *брахмачари* Гоудия Матха, носящие шафрановую одежду, должны быть очень честными, искренними, до конца посвятившими себя Шри Гурудеву и миссии Гоудия-вайшнавов, никогда не обманывать, помогать другим, быть очень привязанными к воспеванию святого Имени, к *киртану*, к слушанию *хари-катхи*, к проповеди, к изучению Писаний, не гнушаться любого служения, быть довольными самыми простыми условиями жизни и т.д. *Брахмачари*, носящему шафрановую одежду, запрещается жениться, заниматься мирской деятельностью и устраиваться на мирскую работу. Его долг в жизни — проповедовать миссию Шри Чайтаньи Махапрабху и быть полностью занятым служением и *садханой*. *Брахмачари* и *санньяси* живут на пожертвования — поддерживают свою жизнь тем, что посылает им Господь.

≈ Не-*санньяси* не должны носить *каупину*. Традиционная *каупина* из двух несшитых частей материи дается только при посвящении в *санньясу*. Носить *каупину* — это все равно, что ходить с самодельной *дандой* не будучи *санньяси*. Не-*санньяси* могут носить *ланготи* (сшитое подобие *каупины*) или обычное нижнее белье.

≈ *Брахмачари* и *санньяси*, живущие в *матхе* (особенно в Индии), должны брить голову, бороду и стричь ногти в день полнолуния (*пурнима*, раз в месяц).

Женщины и отношения между полами среди вайшнавов

⇒ Нужно всегда относиться к женщинам, как к матерям и сестрам. Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада писал следующее: «В отношении того беспокойства, которое могут создавать женщины-преданные, необходимо иметь ввиду, что они также живы. Они тоже пришли к Кришне, поэтому я не могу сознательно пренебрегать ими. Что касается наших мужчин-преданных — брахмачари и санньяси, — если они станут устойчивы в сознании Кришны, тогда не будет никакой проблемы. Обязанность мужчин быть очень стойкими духовно и также осмотрительными. Это возможно постоянным воспеванием святого Имени, как делал Харидас Тхакур». (из письма, 1975 г.) «Наиболее привлекательная сторона *майи* — женщины и деньги. Мужчины в сознании Кришны, в ходе проповеди, вынуждены общаться с женщинами, как и с деньгами, и единственная профилактическая мера, которая может спасти нас — не использовать их для своего чувственного наслаждения. Материалистичные люди все принимают для чувственного наслаждения, но преданные Кришны все принимают для служения Кришне и Его удовлетворения». (из письма 18/10/69)

Шрила Бхактиведанта Свами говорил: «Женщины — хорошо, мужчины — хорошо. Но их сочетание — плохо». Среди преданных отношения между мужчинами и женщинами должны быть сдержанными и уважительными. Шрила Гурудев (Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж) постоянно предупреждает своих учеников о том, что преданному крайне необходимо оставить привязанность к противоположному полу и посвятить всего себя — чувства, ум и сердце — служению Бхагавану, даже если он вынужден выполнять свои обязанности по отношению к семье (жене/мужу, детям).

⇒ *Брахмачари* и *санньяси*, которые называются так потому, что приняли пожизненный обет воздержания (целибат), никогда не должны прикасаться к женщинам или оставаться с ними наедине. Они должны смотреть на всех женщин, как на матерей и сестер. Женщинам тоже не следует позволять себе вольное общение с *брахмачари* и *санньяси*, а быть почтительными к ним и держать соответствующую дистанцию.

⇒ Особенно в святой Дхаме (да и в любом месте) мужчинам-пре-

данным и женщинам-преданным не разрешается общаться слишком близко, стоять слишком близко, иметь интимные беседы и т.д. (что говорить о незаконных физических отношениях — это считается великим грехом). Даже общение мужа и жены, *грихастх*, в святой Дхаме должно быть очень сдержанным.

⇒ Во время *арати*, *киртанов*, *хари-катхи* и *прасада* женщины и мужчины должны быть отдельно — женщины с одной стороны, мужчины — с другой.

⇒ Женщины в периоды месячных не должны касаться ничего, что используется в служении непосредственно Божествам; не должны касаться других *вайшнавов*, особенно тех, кто служит Божествам; не должны поливать Божество из раковины во время праздничной *абхишеки* и пр.

⇒ Женщины-преданные, даже в своей стране (не говоря уже об Индии), должны одевать достаточно длинную юбку, до щиколоток, и закрывать все части тела, особенно когда они в общественном месте или рядом с мужчинами-преданными. Женщины, одевающиеся как попало (или полураздетые), считаются в Индии распущенными и презираются. Понятия современного и «цивилизованного» мира среди традиционных *вайшнавов* успеха не встречают.

⇒ Если вы *грихастха*, не ссорьтесь со своей женой, особенно на людях.

⇒ По традиции *дайви-варнашрамы*, если *грихастха* зарабатывает достаточные средства, от него ожидаются какие-то пожертвования *матху*, проповеднической Миссии, *санньяси* и *брахмачари*. *Грихастха-бхакты* (домохозяева) также могут приглашать *санньяси* и *брахмачари* к себе домой, для *киртана* и *хари-катхи*, и угощать всех *прасадом*.

Разное

⇒ Нужно соблюдать все *экадаши* (которая считается «матерью» бхакти, *бхакти-джанани*) в течение года (2 раза каждый месяц) принимая обеты по мере своих возможностей, с великой преданностью отмечать день явления и ухода своего Гурудева, Парам-Гурудева (явление и уход), дни явления и ухода важнейших *ачарьев* в *парампаре*,

все большие праздники, такие как Гоура-Пурнима, Нитьянанда-трайодаши, Адвайта-саптами, Рама-Навами, Нрисимха-чатурдаши, Джанмаштами, Радхаштами, Говардхан-пуджа, соблюдать *чатурмасью*, соблюдать особые обеты во время месяцев Пурушоттам и Картик. Стараться участвовать в Шри Навадвипа-мандала-парикраме и Шри Враджа-мандала-парикраме, которые проводятся ежегодно.

⇒ В день явления любой *вишну-таттвы* необходимо воздерживаться от зернобобовых (соблюдать дни *вишну-таттвы* как *экадаши*) — это такие дни, как день явления Шри Нитьяланды Прабху, Шри Адвайты Прабху, Шри Чайтаньи Махапрабху, Шри Рамачандры, Шри Нрисимхадева, Шри Варахадева, Шри Ваманадева, Шри Баладева, Шри Кришны. В день явления *шакти-таттвы* — Шри Гададхара, Шримати Радхарани — поста нет, как и в дни явления и ухода *ачарьев*. В день явления/ухода своего Гурудева и Парам-Гурудева обычно постятся до полудня, хотя объявленного поста нет.

⇒ Всегда бережно относитесь ко всему, что связано с *бхакти*, *вайшнавами* и Господом. Например, *маха-прасад* нельзя выкидывать, нельзя класть его в нечистое место (если он остался на тарелке — можно скормить его животным или положить под дерево). Гирлянды с Божеств и *вайшнавов* также нельзя выкидывать (можно вешать их на деревья или бросать в реку). Изображения Господа, *ачарьев*, Дхамы или все, что содержит Святые Имена Господа, тоже нельзя выкидывать или класть в нечистое место. Если необходимо куда-то деть ненужные старые книги, страницы, листы или изображения, связанные с Господом и *вайшнавами*, маха-гирлянды и т.д., можно опускать это в воды реки.

⇒ Помнить принцип *деша-кала-патра*, то есть «время-место-обстоятельства» и следовать правилам преданного служения в соответствии с этим принципом. То есть, иногда время-место-обстоятельства не позволяют нам строго соблюдать все правила, тогда нужно просто следовать настолько, как мы можем, но не пренебрегая основными правилами. Применять этот принцип нужно исходя из честности, а не из собственной лени.

⇒ По строгим правилам, особенно в Гоудия Матхе в Индии, тем, кто не получил *дикша*-инициацию, не разрешается готовить на ог-

не зерновые, если этот *прасад* будут вкушать преданные, имеющие *дикишу*, и также не разрешается раздавать зерновые. Если у вас нет *дикиша*-инициации, можно готовить и раздавать зерновые тем, у кого также нет *дикиши* и гостям в храме. В России соблюдение этого правила не всегда будет возможным, поскольку иначе могут возникнуть разные проблемы — ведь что делать мужу, у которого есть *дикиша*, а у его жены нет *дикиши*, только *харинама*-инициация? (Например, он целый день на работе и не может готовить сам). Или что делать приехавшим в город проповедникам, если *прасад* для них приготовили преданные, у которых еще нет *дикиши*, а только *харинама*-инициация? В таких случаях нужно быть более гибким в соблюдении этого правила.

⇒ Смотрение телевизора (кроме новостей время от времени), чтение мирских газет и журналов (кроме новостей время от времени), слушание мирской музыки и песен загрязняет ум скверной *вишайи* (наслаждающихся, грешных людей) и значительно препятствует развитию *садханы-бхаджана*.

⇒ По мере возможности, стараться регулярно посещать святые Дхамы Господа, обходить святые места с возвышенными *вайшнавами*, слушать о славе этих мест, служить Шри Дхаме и живущим там *вайшнавам*. Для Гоудия-вайшнавов самыми главными являются три Дхамы: Шри Джаганнатха Пури, Шри Навадвип (Маяпур), Шри Враджа-дхама (Вриндаван). Находясь в Дхаме, всегда стараться избегать оскорблений святой Дхамы (см. ниже).

⇒ Ученики духовного учителя не должны давать кому-либо посвящение в *харинаму* или *дикишу*, если их духовный учитель еще присутствует на этой планете и не дал им ясного указания делать это. Это очень строгое правило. Даже после ухода духовного учителя не следует становиться «гуру» и начинать инициировать других людей, если есть более возвышенные *вайшнавы*, способные давать настоящую инициацию в Вайшнавизм. Другими словами, нельзя воображать из себя «гуру», не имея достаточной квалификации для этого, поскольку такая порочная практика не приносит пользу ни себе, ни другим.

⇒ Нельзя зарабатывать деньги на святом Имени, поклонении Божествам, *прасаде*, чтении и объяснении *шастр*. Если люди хотят

давать пожертвования, это допускается, но нельзя устанавливать плату за преданное служение Кришне. Преданное служение Кришне должно быть настоящим, без ожидания вознаграждения.

≈ Иногда индийские преданные Гоудия Матха относятся к западным (не-индийским) преданным с определенной осторожностью, поскольку не знают, что ожидать от них в следующую минуту. Было много случаев, когда белые люди приезжали в святую Дхаму со своими западными дурными привычками и заносчивым, строптивым характером и, даже нося вайшнавскую одежду, вели себя самым неподобающим образом, чем вызывали недовольство со стороны традиционных Гоудия-вайшнавов и жителей Дхамы. Поэтому у *дхамабаси*, у преданных *матха* иногда бывают предубеждения в отношении белых людей вообще. В большинстве своем люди, родившиеся и выросшие за пределами Индии и Гоудия-вайшнавской культуры, не знают даже элементарных правил поведения в среде вайшнавов Гоудия Матха. Учитывая это обстоятельство, не стоит обижаться на преданных *матха*, когда они делают вам замечания, но смиренно принимать такие замечания и постараться исправиться, научившись вести себя в канонах этой традиции, постараться стать достойным учеником своего Гурудева. Своей дружелюбностью, открытостью и преданностью Кришне мы сможем заслужить доверие индийских традиционных *вайшнавов*.

≈ Всегда произносить имя духовного учителя, Шри Гурудева, с особым почтением и преданностью, без спешки и невнимательности, и сложив руки в *пранаме*. Кроме того, считается, что не стоит называть имя своего Гурудева (и даже свое собственное духовное имя) тем, кто не может по достоинству оценить этого, имеет пренебрежительное, оскорбительное или равнодушное отношение. Ученик почтительно называет своего Гурудева «Гурупад-падма», «Гуру Махарадж», «Парамарадхья», «Шрила Гурудев», или «мой божественный Учитель, Наставник», «Его Божественная Милость». Ученик во всем следует учению, наставлениям, духу и настроению своего Гурудева.

≈ Всегда старайтесь избегать слушания *вайшнава-апарадхи*, *гуру-апарадхи*, оскорблений Бхагавана. Защищайте свою веру в Шри Гуру, *вайшнавов*, Господа Хари. Шрила Шридхар Госвами Маха-

радж говорил, что наше истинное богатство — это вера. Все начинается со *шраддхи* (веры). *Рати* (*бхава*) и *према* постепенно развиваются из *шраддхи*.

⇒ Никогда не сквернословить и стараться избегать грубого, базарного, жаргонного языка, или слэнга. Нужно больше занимать язык произнесением возвышенных слов из священных Писаний и повторением самой чистейшей звуковой вибрации — святого Имени Кришны.

⇒ Следует во всем быть здравомыслящим, уравновешенным человеком. Например, во время *киртана* в Гоудия Матхе не принято устраивать дикие, безудержные танцы, позволять себе непристойно кричать, вопить, свистеть и т.д. В традиции Гоудия Матха танцевать во время *киртана* означает нечто другое — это довольно спокойный танец, скорее даже танец в сердце, глазами, выражением лица, а если телом, то размеренными грациозными движениями. Божественная Красота и дикость (или распущенность) — несовместимые вещи.

⇒ Стараться избегать бесполезных споров — это отнимает силы и время от *садханы-бхаджана* и разрушает его, а также относится к категории *праджалпы*. Если между преданными возникают споры, в их основе должны быть только аргументы из авторитетных источников — из *шастр* и предыдущих *ачарьев*.

⇒ Когда спорят два старших *вайшнава* или когда между ними возникает ссора, никогда нельзя принимать сторону одного из них, иначе можно совершить *апарадху*.

⇒ Местные жители в святой Дхаме иногда могут дразнить белых преданных как «иностранцев» («*ингреджи*»), или говорить что-то обидное. Нужно понимать, что так ведут себя только невежественные материалисты, живущие на «поверхности» Дхамы, и поэтому не нужно отвечать на их слова, раздражаясь, а просто продолжать идти своей дорогой. Истинные *вайшнав*ы и жители Дхамы никогда не будут судить о преданном по его происхождению, поэтому не обращайтесь особого внимания на такие возможные неприятности.

⇒ Если вы работаете в миру, по возможности следует избегать той работы, которая связана с убийством живых существ (ското-

бойни, птицефабрики, рыбокомбинаты, фабрики по выделке кожи, а также торговля этими продуктами и вещами); также следует избегать работы, которая связана с насилием, порнографией и безнравственностью, азартными играми, продажей и распространением одурманивающих веществ (табак, алкоголь, наркотики), или связана с преступными структурами. Участие в этих видах деятельности приносит человеку очень плохую *карму* и служит препятствием в духовной жизни, *бхакти*.

⇒ Находясь в Дхаме, стараться не терять время на мирские дела, использовать все возможности для *шраванам* и *киртанам*. Вести себя очень пристойно, понимая что в глазах обычных людей вы представляете своего духовного учителя и *вайшнавов*. Одеваться довольно скромно и не демонстрировать свои деньги, фотоаппараты, камеры и пр., если они у вас есть. Даже в понимании обычных индийцев *вайшнавы* должны быть *нишикинчана*, или по крайней мере приближаться к этому уровню, то есть, жить скромно.

⇒ Когда вы даете что-то другим преданным или берете, всегда делайте это правой рукой, особенно если это священные предметы. Такая традиция есть даже среди обычных людей в Индии, так как по ведическим канонам левая рука считается нечистой.

⇒ Никогда не оставайтесь полностью нагими, даже в душевой комнате. В индийской культуре нагое тело считается отвратительным, даже для самого себя. Всегда одевайте на бедра *гамчу*, а другой *гамчей* или полотенцем вытирайтесь.

⇒ Никогда не обижайте живых существ в святой Дхаме — не ломайте растения, ветки деревьев, не причиняйте вред или боль людям, насекомым, животным. Не засоряйте мусором берега рек, дороги, поля — это оскорбление святой Дхамы. Старайтесь выбрасывать весь пластиковый мусор в предназначенные для этого контейнеры. Земля святой Дхамы и все ее жители и паломники очень страдают от пластикового мусора (пакеты, бутылки и др.). Старайтесь служить Дхаме, а не загрязнять ее пластиковыми отбросами.

⇒ Заходя в священную реку (Гангу, Ямуну) или озеро (*кунду*), необходимо вначале окропить свою голову этой водой, а потом уже заходить в воду своими стопами.

⇒ Повторяя святое Имя на четках, нужно правильно отсчитывать

Шри Наму — заканчивать весь круг и отмечать его на счетчике (более подробно — см. главу «Повторение *харинамы*» и книгу «Харинама-чинтамани»);

⇒ Не предлагать Господу запрещенные продукты (такие, как мясо, рыба, яйца, лук, чеснок, красный *дал*, морковь, чай, кофе, наркотики, алкоголь, табак, продукты содержащие эти вещества (например, сыр с сычугом или продукты с животным желатином), и т.д.). Стараться не использовать мыло с животными добавками и кожаные изделия.

⇒ После инициации необходимо дать Гуру *дакишину* (пожертвование). *Вайшнавов*, у которых мы учимся, тоже принято вознаграждать *дакишиной*, хотя они никогда не просят этого.

⇒ Инициированный ученик получает духовное имя (например, «Радха-раман дас Адхикари», или «Гокулананда дас Брахмачари», или — если женского пола — «Рохини девидаси») и сохраняет его на всю жизнь. Оно становится для него главным именем, хотя паспортное имя также остается у него для исполнения каких-либо мирских обязанностей.

⇒ В самом *матхе* не разрешается никакого бизнеса. В храме должна быть атмосфера поклонения Богу, преданности, всепоглощающего *бхакти*. Весь бизнес *грихастхи* должны осуществлять за пределами *матха*. В *матхе* могут продаваться только книги, посвященные *бхакти*, четки, изображения и т.д. Кроме того, приезжая в святую Дхаму, преданные не должны продавать что-либо местным жителям — это отражается на репутации *матха*. Вообще, все, что делает преданный, отражается на *вайшнавах матха* — необходимо помнить об этом. В Дхаме держитесь в стороне от тех местных жителей, которые желают от вас чего-то материального (купить у вас какие-то вещи, получить деньги, уехать за границу и др.).

⇒ Когда чихаете или зеваете, прикрывайте рот. Не смейтесь громко.

⇒ Не выпускайте громко воздух и не делайте это вообще в присутствии Божеств, вайшнавов или других людей.

⇒ Не вытягивайте ноги перед старшими и перед Божеством.

⇒ Не плюйте в воду (особенно священные реки), на землю (особенно святой Дхамы), в присутствии *вайшнавов*, во время еды.

- ☞ Не говорите никому неприятных слов. Старайтесь никогда не лгать. Никогда не говорите плохо о других.
- ☞ Не будьте враждебны к другим, не делайте никому зла. Старайтесь всем делать добро.
- ☞ Не спите слишком долго (ночью достаточно 5-6 часов, а днем — 30-40 минут отдыха).
- ☞ Не заводите дружбу с людьми завистливыми, падшими, сумасшедшими, враждебными, сумасбродными, беспринципными, нецеломудренными, лжецами, обманщиками, с людьми состоящими в незаконной связи с противоположным полом (*стри-санга*).
- ☞ Избегайте после наступления темноты сады, парки, лес, крематории, нецеломудренных женщин.
- ☞ Не смейтесь над калеками, глупыми, сумасшедшими, страдающими, падшими.
- ☞ Не наказывайте никого кроме своих сыновей или учеников для их воспитания.
- ☞ Если кто-то оскорбляет вас, молча без злобы покиньте это место.
- ☞ Никогда не смотрите на обнаженные тела (непосредственно, на изображениях, фото и т.д.).
- ☞ Старайтесь не путешествовать в одиночестве (особенно проповедуя и особенно если вы *брахмачари* или *санньяси*).
- ☞ Никогда не хвалите себя и не хвастайтесь своими достижениями — ни духовными, ни материальными. Смирение и скромность — украшения преданного.
- ☞ *Апарадха*, оскорбление, — это единственное, что может по-настоящему навредить нашей духовной жизни. Мы должны очень бояться совершить *апарадхи* (*вайшнава-апарадхи*, *гуру-апарадхи*, *нама-апарадхи*, *сева-апарадхи*, *дхама-апарадхи*, *джиwa-апарадхи*). Такое понимание даст нам здравомыслия и серьезность в поведении. Когда мы станем естественно смиренны, Махапрабху несомненно будет доволен и одарит нас милостью, чтобы мы могли совершать *бхаджан*.

Одежда, внешний вид

- ☞ Всегда старайтесь носить чистую опрятную одежду и выглядеть

аккуратно — вы представляете *вайшнавов* и своего Гурудева. Когда вы приезжаете в святую Дхаму в храме и на улице необходимо все время носить вайшнавскую одежду и *тилак* (хотя в России для преданных это не всегда возможно). Старайтесь избегать носить в святой Дхаме футболки и куртки с изображениями и надписями современной «культуры» Кали-юги. В Дхаме одевайтесь скромно — лучше если это полностью вайшнавская одежда, для мужчин — *дхоти* и *курта* (или однотонная футболка) и желательно также *уттари* (кусок хлопчатобумажной ткани, которую носят на шее и плечах). В Гоудия Матхе не принято носить *дхоти* и *уттари* с толстой узорчатой каймой — она должна быть или совсем тонкой или вообще отсутствовать. *Дхоти* всегда должно быть завязано правильно и аккуратно. Если вы *брахмачари*, получивший шафрановую одежду от Гурудева, носите всю одежду только шафрановую (за исключением теплых вещей). Если вы *брахмачари* «не-шафрановый» или *грихастха* — носите всю вайшнавскую одежду белую. Нельзя носить часть одежды белую, часть шафрановую. Всегда старайтесь одеваться просто. Вайшнавскую одежду в Гоудия Матхе носят недорогою — можно покупать из хлопка хорошего качества, но не из джута или шелка. Если вы не *санньяси*, то всегда носите на своем *дхоти* «качу» — свернутую полоску *дхоти* сзади. Это касается как всех *брахмачари*, так *грихастх* и *ванапрастх*. Носить *гамчу* или *дхоти* без «качи» можно не в собрании *вайшнавов* и не в общественном месте — можно в *аишраме*, в своей комнате или когда вы идете на реку или в душевую. В собрании *вайшнавов* всегда одевайтесь как приличествует инициированным преданным (описано выше). Другими словами, если вы не *парамахамса*, не одевайтесь, как *парамахамса*. Появляться в храме и в местах, где проходит *хари-катха*, *киртан* и т.д. в *гамче*, без верхней одежды или в *дхоти*, но с голым торсом считается дурным тоном. Также не подобает носить в общественных местах на голове или на шее *гамчу*, а не *уттари* однотонного цвета.

Если вы не *санньяси*, то в качестве нижнего белья не следует носить *каупину*. Ее могут носить только *санньяси*. Можно носить обычные облегающие трусы или *ланготи* (подобие *каупины*, только это не два отдельных куска ткани, а сшито из трех кусков).

Женщинам в святой Дхаме рекомендуется всегда носить *сари* (они не должны быть слишком дорогие и привлекательные), и всегда покрывать голову своим *сари*, особенно в собрании *вайшнавов*, в присутствии *брахмачари* и *санньяси*. Следует избегать парфюмерии, слишком открытой одежды. *Сари* должны быть одеты аккуратно и до щиколоток, не выше. Белое *сари* могут носить только те *матаджи*, которые полностью приняли отречение на всю жизнь. Еще одно важное правило для женщин в святой Дхаме: следует всегда вести себя тихо и скромно; громко и слишком эмоционально, привлекая к себе внимание, не разговаривать. «Эмансипированных», «свободных» женщин в Индии, и тем более в Святой Дхаме, и тем более в Гоудия Матхе не любят, относятся к ним с подозрением и даже порой с презрением, как к женщинам легкого поведения. Такие «эмансипированные» иностранные женщины, как правило, встречаются со многими трудностями, когда приезжают в Индию — страну, где еще сохранились древневедические устои жизни, особенно в святых Дхамах.

Делая омовение в душевой или на реке, мужчины должны прикрывать *гамчей* нижнюю часть тела до колен, а женщины — большой *гамчей* все тело полностью.

Следует стараться избегать носить и использовать вещи, сделанные из натуральной кожи животных, особенно в святой Дхаме. В нашей холодной стране не всегда можно найти теплую обувь, сделанную не из натуральной кожи, поэтому в отношении зимней обуви в России может быть сделано исключение, но в остальном следует избегать любой кожи — кожаной одежды, сумок и т.д.

⇒ Преданные Кришны должны всегда носить на шее *кантхималы* — бусы из *туласи*. Инициированные преданные носят три ряда *кантхимал*, хотя в Индии неинициированные прихожане *матха* тоже носят по три ряда *туласи*. *Дикша*-инициированные мужчины должны всегда носить священный шнур.

⇒ Мужчинам-преданным в Дхаме следует стараться носить короткие волосы (не только в Индии, в своей стране также) и оставлять *шикху* (волосы на затылке, размером с телячье копытце). Когда *шикха* становится длинной, ее нужно завязывать в узел на конце. Правильную конфигурацию *шикхи* можно увидеть у традици-

онных Гоудия-вайшнавов.

⇒ В традиции Гоудия-вайшнавов не принято украшать себя защитными талисманами, камнями, побрякушками и т.д. Единственным украшением для *вайшнава*, который старается следовать *шуддха-бхакти*, должны быть *туласи-кантхи-мала* и *тилак*. Все остальные украшения или защитные талисманы и камни говорят о недостатке у человека веры в святое Имя Господа и о его желании выделиться .

Принятие прасада

⇒ *Кришна-прасад* — не отличен от Кришны, и *прасад* — это Его милость. Нужно принимать *прасад* в духе служения ему.

⇒ Стараться никогда не есть на улице, в лавках, в людных местах, особенно если вы в вайшнавской одежде (о принятии *прасада* см. отдельную главу ниже).

⇒ Никогда не принимайте никакую приготовленную пищу из рук непреданных. Если вы не знаете, кто готовил эту пищу или кому она предлагалась (может быть полубогам или духам), лучше ее не есть, а приготовить самому. *Дикша*-инициированный преданный может есть только пищу приготовленную инициированными *вайшнавами* (по строгим правилам — только *дикша*-инициированными) и предложенную только авторитетным установленным Божествам *вишну-таттвы* (или их изображению на фотографии). Если вы в гостях, и вам сложно отказаться от угощения, предлагаемого хозяевами непреданными, вы можете попросить у них не-приготовленную пищу, такую как фрукты, орехи, молоко и т.д., предложить их в уме и почтить.

⇒ Всегда принимать в пищу только *прасад* (вегетарианскую пищу, предложенную Господу с любовью и преданностью через своего Гурудева и *гуру-парампару*). Всегда питаться простой пищей и не стремиться к какой-нибудь «особой» или роскошной пище. Махапрабху говорил: «Не ешьте богатую пищу и не носите роскошные дорогие одежды».

⇒ Принимая *прасад*, никогда не касайтесь тарелки с *прасадом* ле-

вой рукой. Есть можно только правой рукой, а левой — вообще не касаться тарелки. Никогда не ставьте воду слева от тарелки. Перед *прасадом* нужно вымыть тарелку, руки и стопы. Садиться за *прасад* нужно только в счастливом расположении духа и в спокойном состоянии ума. Считается дурным тоном пить держа стакан или бутылку с водой левой рукой (вода оскверняется). Если вам необходимо пить во время еды — берите стакан правой рукой. Если вы не хотите загрязнять стакан и собираетесь пить не касаясь губ, возьмите стакан левой рукой и пейте поддерживая правой рукой (в ее серединной части) левую руку. Никогда не переступайте через *прасад* или то место, где его вкушали. Никогда не касайтесь *прасада* ногами. Не ешьте много, если прежняя пища еще не достаточно переварилась. Никогда не ешьте посреди ночи. Если вы сидите за *прасадом* в *матхе*, не сидите разбросав ноги в стороны или вытянув их (сидеть нужно скрестив ноги под себя или обе ноги согнуть в сторону). Никогда не ставьте *прасад* на колени, на свою одежду, иначе одежда будет считаться нечистой, поскольку с нее вкушали. Не касайтесь тарелкой подстилки на которой сидите — тарелка должна стоять на небольшом расстоянии от нее. Во время *прасада* лучше не заводить оживленные беседы. Если возможно, старайтесь не есть в движущемся транспорте (если это не какой-то долгий переезд), старайтесь не есть на улице на виду у всех людей — это считается для *вайшнавов* дурным тоном.

⇒ То, что предложено (*прасад*), никогда не смешивайте с *бхогой* (непредложенными продуктами/ блюдами). Если *бхога* касается *прасада*, то ее предлагать уже нельзя.

Никогда не касайтесь непредложенной *бхоги* или чистой посуды, в которой готовят, той пищей, которая уже предложена. В этом случае *бхога* считается уже непригодной для предложения Кришне. Кроме того, всегда старайтесь держать (и мыть) отдельно посуду, в которой готовят для Кришны, и посуду, из которой едят.

⇒ До тех пор, пока пища не предложена Кришне, ее нельзя никому раздавать.

⇒ В *матхе* не заносите *прасад* (уже предложенную пищу) на кухню Божеств, где готовят для Кришны (еще не предложенную пищу).

⇒ Следите, чтобы одеждой не касаться *прасада*. В *матхе* не принято, чтобы *прасад* касался одежды или чего бы то ни было, потому что существует разделение «прасадного» и «непрасадного» (то есть, предложенного и еще не предложенного Кришне). Поэтому, когда *прасад* (или рука, которой мы коснулись *прасада*, даже не вкушая его) касается одежды, одежда тоже становится «прасадной», и в ней уже нельзя, например, идти на кухню готовить для Кришны и пр. Не-индийским преданным трудно понять это правило, но тем не менее оно в *матхе* существует. Для *прасада* в *матхе* всегда отведено отдельное место. Поставив куда-то *прасад*, нужно потом протереть пол в этом месте; просто коснувшись *прасада* или посуды с *прасадом*, нужно мыть руки, прежде чем брать что-то еще. И если мы заходим с *прасадом* в комнату *вайшнава*, то не нужно ставить его куда попало, а спросить, куда поставить.

⇒ Когда в *матхе* звенит колокол на *прасад*, не следует опаздывать — нужно приходить вовремя. Те, кто опаздывают, иногда жалуются, что им не хватило *прасада*, однако это только их вина, а не кого-то другого — ведь они не пришли на *прасад* вовремя.

⇒ Во время *прасада вайшнавы* садятся по старшинству — вначале самые старшие *санньяси* и *брахмачари*, затем младшие *брахмачари*, затем *грихастхи*, затем женщины-преданные и гости. (Такой порядок также соблюдается во всех собраниях и действиях Гоудия-вайшнавов).

⇒ Перед *прасадом* следует возносить молитвы *маха-прасаду* — «*махапрасаде-говинде*» и «*шарира-авидья-джал*».

⇒ Если вы принимаете *прасад* и вам нужно положить еще (другим преданным или себе), нужно сначала вымыть руки и сполоснуть рот, прежде чем касаться посуды из которой раздают *прасад*.

⇒ Во время *прасада* не разговаривать слишком много — так можно забыть о том, что совершается *прасада-сева*, служение Бхагавану в виде *прасада*.

⇒ Раздающие *прасад* должны быть очень расторопными (особенно если вы хотите раздавать *прасад* в *матхе* на больших праздниках, где много людей). И раздавая *прасад*, не касайтесь половником (ложкой) тарелок, на которые вы раздаете, или рук, которые протягивают люди. *Прасад* раздают, начиная с риса и хлеба, потом —

дал, *сабджи* (если есть *чатни* и сладкое — в конце).

⇒ Вначале не следует давать слишком много, особенно новым гостям, потому что иначе они могут не доесть *прасад*. Лучше вначале давать по немного попробовать и потом спрашивать, что им положить больше, чтобы на тарелках ничего не оставалось.

⇒ Раздающие *прасад* должны быть внимательны к сидящим и спрашивать у них, что нужно еще. Можно также идти второй раз по рядам и предлагать все блюда, а сидящие должны останавливать раздающих, чтобы те положили им то, что нужно.

⇒ Следует раздавать *прасад* аккуратно — не нужно плюхать его на тарелки, иначе чья-то одежда, к его радости, обязательно украсится яркими пятнами. Подносите половник к тарелке в 5 см от нее и осторожно переворачивайте его, в то же время не касаясь тарелки. Нужно учиться правильно раздавать *прасад*, а плюхать его в тарелки может каждый.

⇒ Не принимайте тяжелую пищу или много вечером, иначе могут возникнуть проблемы с пищеварением и соблюдением ежедневной *садханы*.

⇒ *Прасад* нужно принимать со спокойным умом, а не в возбужденном состоянии. Место вкушения *прасада*, как и ум, должно быть чистым.

⇒ Если вы принимаете *прасад* в *матхе*, со старшими *вайшнавами*, то нужно подождать, пока они закончат *прасад* и только тогда вставать со своего места, чтобы идти мыть руки. Считается дурным тоном, закончив вкушение, вставать и уходить, если старшие *вайшнавы* еще почитают *прасад*. Обычно в *матхе* все дожидаются старших преданных и потом встают все вместе с возгласами «Нитай Гоура Харибол!»

⇒ После *прасада* нельзя ничего трогать правой рукой — нужно сразу идти споласкивать рот, руки и стопы.

⇒ В обычные дни (не праздничные), не следует переедать. Пищей должна быть заполнена половина желудка, четверть — жидкостью и еще четверть должна быть оставлена для воздуха. Тогда пищеварение будет нормальным и не мешает духовной жизни, *садхане*.

⇒ Кланяться после *прасада* (касаясь головой пола) не нужно.

⇒ Если у вас нет *дикши*, в *матхе* не разрешается готовить и разда-

вать *прасад* из зерновых.

⇒ Нельзя принимать *прасад* в обуви или ходить в обуви в том месте, где раздают и вкушают *прасад*, если это храм или специальное место где *вайшнавы* раздают *прасад* сидящим людям.

⇒ Нежелательно указывать на недостатки в *прасаде*, если вы не являетесь ответственным за приготовление *прасада* или старшим *вайшнавом*, который может учить других готовить для Кришны.

⇒ *Прасад* необходимо раздавать без «дискриминации» — всем по ровну и каждому, кто просит. *Прасад* посылает Сам Кришна, это Его милость.

Качества вайшнава

(из «Шри Чайтанья-чаритамриты» М. 20, 119-121)

⇒ милостивый (добрый ко всем) — *крипалу*

⇒ ни с кем не ссорится (его поведение не вызывающе) — *акрита-дроха*

⇒ кристально честный — *сатья-сара*

⇒ равно относится ко всем (сосредоточен на Абсолютной Истине) — *сама*

⇒ безгрешный — *нидоша*

⇒ щедрый (великодушный) — *ваданыя*

⇒ мягкий — *мриду*

⇒ чистый — *шучи*

⇒ не имеет материального имущества (простой) — *акинчана*

⇒ действует ради блага всех (доброжелательный ко всем) — *сарва-упакара*

⇒ умиротворенный — *шанта*

⇒ исключительно предан Господу Шри Кришне — *кришна-экашаранам*

⇒ не имеет материальных желаний — *акама*

⇒ равнодушен к материальным приобретениям — *аниха*

⇒ постоянный (утвержденный, непоколебимый, сдержанный) — *стхира*

⇒ полностью контролирующий шесть дурных качеств

(гнев, вожделение, жадность и т.д.) — *виджита-шат-гуна*

⇒ ест лишь столько, сколько необходимо для поддержания тела — *мита-бхук*

⇒ мудрый (неопьяненный материальным) — *апраматта*

⇒ почтительный — *мана-да*

⇒ не имеющий ложного престижа (смиренный) — *амани*

⇒ серьезный — *гамбхира*

⇒ сострадательный — *каруна*

⇒ дружелюбный — *маитра*

⇒ поэтичный — *кави*

⇒ умелый — *дакша*

⇒ молчаливый (не говорящий ничего, кроме *хари-катхи*) — *мауни*

Все эти 25 качеств *вайшнава* обретает тот, кто имеет самое главное качество — исключительно предан Господу Шри Кришне (*кришна-эка-шаранам*).

Качества брахманов, перечисленные Шри Кришной в «Бхагавад-гите»:

⇒ спокойствие — *шамах*;

⇒ аскетизм — *тапах*;

⇒ чистота — *шаучам*;

⇒ терпение — *киантим*;

⇒ честность — *арджавам*;

⇒ знание — *гьянам*;

⇒ духовная мудрость — *вигьянам*;

⇒ религиозность — *астикьям*.

О качествах и поведении преданного Кришны смотрите также 12 главу «Бхагавад-гиты» и «Шри Упадешамриту» (1-8 стихи).

Подношение пищи Божеству (Шри Виграхе)

Преданный должен считать, что он самый падший и не достоин подносить пищу Господу. Но Гурудев — истинный слуга Господа, поэтому преданный молит Гурудева: «Пожалуйста, поднеси эту пищу Божеству, которому ты поклоняешься». Сначала нужно предложить Гурудеву сесть и затем поднести ему пищу, которую он не возьмет себе, но, в свою очередь, поднесет Божествам. Таким образом, пищу Господу подносит Гурудев, а ученик при этом произносит *мантры*, сознавая, что все делает Гурудев, а сам он только помогает ему. Всегда перед *мула-мантрой* Шри Радхе-Кришне нужно произносить *мула-мантру* Господу Чайтанье, даже если Его Божества нет на алтаре. Предлагать Господу *ачаман*, подносить цветы и т.д. можно не только на физическом уровне, но и в уме. Если вы предлагаете не Божеству, а изображению, то всегда лучше предлагать фотографии Божеств в храме, чем какому-то нарисованному изображению Чайтаньи или Радха-Кришны. Предлагать пищу Кришне можно в небольших чашечках на маленьком подносе, но эта посуда должна держаться только для подношений пищи Кришне и раньше никем не использоваться. Если такой в доме нет, то лучше купить новую. Как и кухонную утварь, в которой готовите для Кришны, всегда держите поднос чашечки отдельно от посуды, с которой едите.

Перед предложением пищи Кришне прежде всего нужно очистить себя, совершив *ачаман* и произнеся *мантры*: *ом кешавая намаха*, *ом нараяная намаха*, *ом мадхавая намаха*, и т.д.

Окропите несколькими каплями то место, где будете предлагать *бхогу*, поставьте туда тарелку с подношениями. Затем, хлопнув в ладоши или звоня в колокольчик, надо попросить Шри Чайтанью Махапрабху и Шри Радха-Кришну сесть, предложив им *асану*, *падьям* (воду стопам) и *ачаман* (воду ко рту):

идам асанам — клим гоурая сваха, шрим клим радха-кришнабхьям намаха,

этат падьям — клим гоурая сваха, шрим клим радха-кришнабхьям намаха,

идам ачаманиям — клим гоурая сваха, шрим клим радха-кришнабхьям намаха.

Клим гоурая сваха, шрим клим радха-кришнабхьям намаха — это *мула-мантры*, которые могут произносить только *дикши-инициированные*, очень тихо или про себя. Не имеющие *дикши* могут предлагать пищу изображению Божества по тому же методу, только произнося не *мула-мантры*, а *хариному* вместо них или слова «*чайтанья, радха-кришна*».

Положите на каждое блюдо листики *туласи* и произнесите:
этат найведьям са туласи пания джалам — клим гоурая сваха,
шрим клим радха-кришнабхьям намаха;

немного окропите все блюда водой из раковины или из чашки для *ачамана*:

идам анна-вьянджана паниядикам сарвам — клим гоурая сваха,
шрим клим радха-кришнабхьям намаха.

Мужчины должны обмотать священный шнур вокруг большого пальца. После этого поместите правую руку над подношением, положите на нее левую руку и, отсчитывая на пальцах, несколько раз повторите *мула-мантру* каждого Божества, несколько раз *гопал-мантру* и *кама-гаятри*. В конце произнесите *панча-таттва-мантру* и *маха-мантру*. Если ваш алтарь с занавеской, то можно прикрыть его занавеской. Покиньте комнату Божеств и позвольте Им принять ваше подношение. Тем временем, пока Божества принимают пищу, можете спеть «Бхога-арати». Примерно через 10 минут несколько раз хлопните в ладоши (или позвоните в колокольчик) и поднесите Божествам *ачаманиям* (воду для рта). При этом нужно произнести *мантру*:

идам ачаманиям — клим гоурая сваха, шрим клим радха-кришнабхьям намаха.

Затем мысленно поднесите Кришне бетель (*тамбулу*):

идам тамбулам — клим гоурая сваха, шрим клим радха-кришнабхьям намаха.

Поднесите *маха-прасад* Гурудеву и другим преданным, произнося *мантры*:

идам махапрасадам — айм гураве намаха,
 идам махапрасадам — ом сарва-сакхибхьо намаха,
 идам махапрасадам — ом вриндайй намаха,
 идам махапрасадам — ом паурнамасьяй намаха,
 идам махапрасадам — ом сарва-вайишнавехбхьо намаха,
 идам махапрасадам — ом сарва-вайишнавибхьо намаха,
 идам махапрасадам — ом сарва-враджа-васибхьо намаха.

И затем снова Гурудеву:

идам махапрасадам — айм гураве намаха
 (Не имеющие *дикиши* не произносят *биджа-слоги айм и ом*).

После этого протрите то место, где предлагали *бхогу*, чистой влажной тряпкой.

Прасад из посуды для предложения можно поместить обратно в кастрюли или отдельно раздать преданным. В Гоудия Матхе весь *прасад*, который приготовлен и остается в кастрюлях, называется *махапрасадом*, а не только то, что предлагалось непосредственно на алтаре.

Если вы едете в поезде или находитесь в таких обстоятельствах, когда нельзя предложить Божеству (или фотографии Божества) по правилам, то предложите *бхогу* в уме, сделав все то же самое, как описано выше. Если в особых случаях совсем нет времени и возможности предлагать как полагается, то можно попросить Господа принять эту *бхогу*, просто прочитав *мантры* духовному учителю, *гоура-мантру*, *гопала-мантру*, *панча-таттва-мантру* и *маха-мантру*.

Экадаши

Соблюдение поста в день *экадаши* — это важная составляющая процесса *бхакти*. В дни *экадаши* (каждый 11-й день лунного календаря) в продукты из зерновых и бобовых входят все грехи мира, и тот, кто ест зерно-бобовые в *экадаши*, оскверняется грехом. Нужно всегда отмечать в своем календаре дни *экадаши* (два раза каждый месяц) и внимательно следовать обету *экадаши*. Необходимо помнить, что существует разница между тем, как понимают и соблю-

дают обет *экадаши* материалисты (*карми*), и как его понимают и соблюдают *шуддха-вайшнавы*. *Экадаши*, как и другие обеты, следует соблюдать для удовлетворения Господа Хари: *вишну прината каранам*. Поэтому у *экадаши* есть и другие названия — *харивасар* и *мадхава-титхи*. Трансцендентная слава обета *экадаши* и результаты, которые он дает, хорошо описаны в ведических *шастрах*.

Если человек не может поститься в день *экадаши* полностью (полный пост — идеальное условие), то он может соблюдать *анукалпу*, то есть второе условие при следовании обета, что также считается приемлемым. В «ХБВ» есть такие слова (цит. «Махабхарата», Удйога-парва): *аштаитанйавратагхнани апо мулам пхалам пайах/хавир брахмана камйа ча гурор вачанам аушадхам*, «Восемь вещей не прерывают *экадаши-врату* — вода, фрукты, корнеплоды, молоко, *гхи*, желание *брахмана*, наставление Гуру и лекарство». Таким образом, в *экадаши* можно принимать в пищу немного воды, фруктов, орехов, корнеплодов, молока или молочных продуктов, и это не будет считаться отклонением от поста, особенно для тех, кто не может поститься полностью — дети, старики, больные и слабые (неспособные) люди. Однако, если вы что-то едите в *экадаши*, внимательно следите за тем, чтобы на этой пище не было круп и частичек зерно-бобовых продуктов.

На санскрите пост называется *упавас*, что дословно переводится «жить вблизи». В день поста человек должен «жить вблизи» Господа, рядом с Ним, отказываясь от всякого чувственного наслаждения. «ХБВ» гласит: «Слово *упавас* (пост) означает воздерживаться от всяких грехов и чувственных наслаждений».

В *экадаши вайшнавы* не принимают даже *маха-прасад* из храма Джаганнатхадева в Пури, если он состоит из зерновых или бобовых. Если вам дают его в день *экадаши*, нужно сохранить его до следующего дня. Вот, что пишет Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур в комментарии к 15 гл. Ади-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты»: «Махапрабху сказал, что если человек пренебрегает обетом *экадаши*, то он сам губит свою жизнь. В день *экадаши* нужно просто выразить свое почтение *прасаду*, состоящему из зерновых, но не есть его, а сохранить до следующего дня, поскольку на следующий день в зерновых больше нет того дурного влияния, как в

день *экадаши*. Благочестивые *вайшнавы* удовлетворены просто тем, что пьют нектар святых Имен Кришны в день *экадаши*. Они не занимаются никаким наслаждением чувств, не разговаривают на бессмысленные темы и отвергают всякие материальные радости. Служить *прасаду* — это вечная деятельность чистых *вайшнавов*, и они никогда не принимают ничего, что не было предложено вначале Господу. Но в день *экадаши* преданные должны полностью поститься и принимать *прасад* Господа только на следующий день. В особых случаях *вайшнавы* могут принимать в день *экадаши* тот *прасад*, в котором нет зерновых. Те, кто не являются *вайшнавами*, день и ночь заняты удовлетворением своих чувств под предлогом «почитания *прасада*». Такие люди общаются с грешниками, едят зерновые в *экадаши* и так пренебрегают обетом *экадаши*. Но если вы с почтением следуете *ангам* преданного служения, то сможете обрести милость Бхакти-деви. Оставьте общение с непреданными и строго соблюдайте этот обет *экадаши*, посвящая себя воспеванию святого Имени Господа».

Вечером в день *дасами* следует произнести перед Божеством Господа Хари такую молитву:

*этадгрихитам говинда майа тватпурато вратам
сидхим гаччхату нирвигнам тава паданукампайа
ати-чанчала-читто 'хам лобха-мохамайо нарах
шакломйетад вратам картум ким тавануграхамрите*

«О Господь Говинда, перед Тобой я принимаю этот обет соблюдения *экадаши*. Пусть Твоей милостью он будет успешен и пройдет без всяких препятствий. Я очень беспокойное и подверженное иллюзии существо, и без Твоей милости я не способен соблюсти этот обет». Затем предложите лотосным стопам Господа цветы и принесите Ему поклоны.

В день *экадаши* не рекомендуется следующее: оскорбления других, сплетни, рискованные предприятия, дневной отдых, лживые изречения, гнев и дерзость, общение с грешниками. Весь день следует повторять/петь *харинаму*, читать Писания и слушать *хари-катху*. Некоторые из *вайшнавов* бодрствуют и всю ночь в *экадаши*,

а на утро, после поклонения Господу в храме, в положенное время прерывают пост.

Правила соблюдения поста экадаши

Обратите внимание на некоторые детали, которые не были указаны в 1-м издании книги «Харинама, Дикиша, Вайшнава-садачар»

Если не можете поститься в экадаши полностью и без воды, то прасад в этот день должен быть довольно простой, лучше один раз в день, — для того чтобы как можно больше времени воспевать и слушать.

По строгим стандартам «Гоудия Веданта Самити» (Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа) в экадаши нельзя употреблять в пищу:

≈ баклажаны, помидоры, мед, цв.капусту, брокколи, болгарский перец;

≈ бобовые: горох, турецкий горошек (нут), бобы, фасоль и любые продукты, сделанные из бобов или зерна (пападамы, тофу, кофейные напитки);

≈ такие индийские овощи, как карела (горький лимон), локи, пармал (потол), торой, кунли, бенди, дэта («барабанные палочки»), банановые цветы; а также листья и стебли всех этих овощей;

≈ любые листья: шпинат, салат, капусту, карри, ним, петрушку и т.д.;

зерно и продукты из него: пшено, овес, пшеницу, манку, макароны, рис, кукурузу, а также любую муку из зерна и бобовых (рисовую, нутовую, чечевичную и т.д.);

≈ экстракты из кукурузы или другого зерна, а также продукты приготовленные из этих экстрактов либо смешанные с ними: питьевую соду, пекарский порошок, многие прохладительные напитки, некоторые виды творога, некоторые виды йогурта, карамель, конфеты и т. п.;

≈ масло, выжатое из зерна: кукурузное, горчичное, сезамовое и т.д., а также продукты, жаренные в таком масле, например карто-

фельные чипсы. Некоторые относят к запрещенным в *экадаши* маслам и подсолнечное.

В *экадаши* можно использовать следующие специи: куркуму, черный перец, имбирь и соль, но только из новых, чистых пакетов.

А следующие специи использовать нельзя: сезам, тмин, асафетиду, шамбалу, горчицу, тамаринд, фенхель, калинджи, кардамон, гвоздику, мускатный орех и т.д.

Продукты, которые можно употреблять всегда, даже в *экадаши* и в *чатурмасью*:

- ⇒ любые фрукты (свежие и сушеные), любые орехи (также арахис) и ореховое масло;
- ⇒ картофель, тыкву, кабачки, свеклу, огурцы, редис, зеленую папайю, лимоны, авокадо, маслины, кокос, любой сахар;
- ⇒ гречневую крупу (но ее нужно тщательно перебирать от зерновых);
- ⇒ любые молочные продукты, за исключением молока и йогурта в соответствующие месяцы *чатурмасьи*.

Перед постом *экадаши* не переедают. Если трудно пропустить вечерний *прасад*, то можно принять немного, чтобы легко переварилось. Если вы переедаете вечером накануне *экадаши*, то этот излишек зернобобовых не переварится, и на следующий день греховные реакции войдут в эти непереваренные зернобобовые, которые у вас остались в желудке. Поэтому те, кто любят «хорошо поесть перед постом», обманывают сами себя.

С вечера накануне нужно более тщательно почистить зубы, чтобы во рту не оставалось зерновых. *Титхи экадаши* начинаются с восхода солнца и заканчиваются после восхода следующего дня (см. время *парана*). Но считается, что начало *экадаши* — с *брахмухурты*. Поэтому серьезную ошибку совершает и тот, кто ест рано утром в *экадаши*, думая что оно начинается только с восхода. (К тому же принимать пищу до восхода и в сумерки в любом случае считается очень неблагоприятным.) Если вы соблюдаете сухой пост без воды (*нирджал*), то утром в день *экадаши* и в *двадаши* (до *парана*) зубы нужно чистить просто водой и пальцем, но так, чтобы не проглотить воду. Если вы не можете поститься в *экадаши* полно-

стью, можно пить немного воды. Если не можете и так, то можно выпить сок. Если не можете так, то можно съесть немного фруктов. Если не можете так, то можете проесть еще и овощи, орехи, молочные продукты. Такой *прасад* называется *анукална* (то есть, то что допускается как уступка тем, кто не может поститься полностью). В *экадаши* утром, по возможности, лучше ничего не есть. Все время стараться посвящать *ираванам-киртанам*, увеличить число повторяемых кругов *харинамы*. Днем можно принять экадашный *прасад* (*анукална*), лучше один раз в день, и, избегая дневного отдыха, постоянно воспевать Наму и читать Писания. В *экадаши* спать днем не рекомендуется, это считается нарушением обета. Если вы порезались в день *экадаши*, и вышла хоть капля крови, это тоже считается нарушением *экадаши*. В *экадаши* нельзя бриться и стричься. Также не рекомендуется мыться полностью с мылом в день *экадаши*, умащать тело маслом и пр. — то есть ограничить ту деятельность, которая связана с телом. *Ачаман* не прерывает пост *нирджал*, если делать его согласно «Пурохит-дарпане» (то есть капля воды в ладони лишь слегка касается губ, но не принимается внутрь). Утром в день *двадаши*, после своих утренних духовных обязанностей, нужно прервать пост в положенное время (*паран*), обязательно зерновыми, если вы в *экадаши* принимали *прасад* или пили воду. Если постились полностью и без воды (*нирджал*), то пост может прервать вода или фрукты (но лучше всегда прерывать зерновыми). Если вы соблюдаете *экадаши* правильно, вы почувствуете огромное духовное благо, который приносит соблюдение этого обета. Этот день лучше выделять только для *садханы-бхаджана* и избегать поездок и других дел. Если вы в Дхаме, то в дни поста лучше не покидать храм (кроме *парикрамы*) и не выезжать из Дхамы. В том случае, если вы должны в эти дни делать какое-то тяжелое служение и вам требуются физические силы, вы можете принимать *прасад* сколько вам требуется, но если такого служения в этот день нет, то лучше соблюдать пост как описано выше.

Более высокий стандарт следования *экадаши* (который не обязателен для всех и которому следуют не все *вайшнавы*) — по желанию можно соблюдать «правило трех дней», *дасами*, *экадаши* и *двадаши*. Все эти три дня считаются священными и особыми, поэто-

му *экадаши* соблюдается вместе с предшествующим *дасами* и последующим *двадаши* — тогда пост считается завершенным. Основные правила таковы. В день *дасами* принять обычный дневной прасад (с зерно-бобовыми) и потом уже больше ничего не есть и днем стараться не спать. Совершать больше *шраванам-киртанам* и молиться перед Божеством, прося Гурудева и Господа благословений об успешном совершении обета *экадаши* (см. выше). В «правилах трех дней» вечером перед постом *экадаши* не едят. На следующий день, в *экадаши*, целый день ничего не есть и не пить. Все время стараться посвящать *шраванам-киртанам*, увеличить число повторяемых кругов *харинамы*, избегать дневного отдыха, постоянно воспевать и читать Писания. Ночью отдыхают, но не слишком долго. (А если взять совсем высокий стандарт следования, то и ночью в *экадаши* не спят). Утром в *двадаши*, после поклонения Господу можно прервать пост в положенное время *парана*. В *двадаши* принимают прасад (зерно-бобовые) один раз в день, а также воздерживаются от дневного сна, посвящая свое время *шраванам-киртанам*. Следует снова отметить, что «правило трех дней», как и полный пост в *экадаши*, не обязательно для всех преданных, и что ему следуют по желанию и по способности. Но обязательным условием для *экадаши* является воздержание от зерно-бобовых и других запрещенных продуктов, усиленное *шраванам-киртанам* в этот день и своевременное прерывание поста (*паран*).

Бытует заблуждение, что если случайно пропустил или нарушил *экадаши*, то можно поститься на зернобобовые в день *двадаши*, и что это будет «то же самое», как пост в *экадаши*. Такое мнение надуманно, поскольку *экадаши-титхи* — это период с определенного до определенного времени, и если это время упущено, его уже не вернешь — совершена *апарадха* Экадаши-деви и Бхагавану. Однако можно поститься в *двадаши* в качестве признания своей вины и раскаяния за совершенную ошибку. Это смягчит реакции, но нельзя считать это равноценным посту в день *экадаши*. Поэтому никогда не следует пропускать *экадаши-титхи*.

Дни явления *вишну-таттв* (Рам-навами, Нрисимха-Чатурдаши, Джанмаштами, Вамана-двадаши, Нитьянанда-трайодаши, Адвайта-саптами и др.) отмечаются в «Гоудия Веданта Самити» по-

стом с воздержанием от зернобобовых как и в *экадаши*. Экадашный *прасад* в эти дни можно принимать в указанное в календаре время (например, в полдень, после наступления сумерек и т.д.). На следующий день после явления *вишну-таттвы* нужно прервать пост (*паран*) в указанное время. В дни явления *шакти-таттвы* (Шри Радхаштами, Шри Гададхар) и в дни явления и ухода *вайшнавов* поста нет.

Для прерывания поста (*паран*) нужно смотреть вайшнавский календарь (*панджика*) и стандартный отрывной календарь вашего региона, где указано точное время восхода солнца для каждого дня года. Со времени восхода солнца, соответственно вашему региону, нужно прервать пост зерновыми в тот промежуток времени, который указан в *панджике*.

Чатурмасья-врата

Чатурмасья — это четыре месяца подряд, которые особо посвящены Господу. Самый священный из них — последний, Картик. Некоторые люди считают, что можно соблюдать только последний месяц *чатурмасьи*, Картик, поскольку он самый могущественный, и что можно пренебречь первыми тремя месяцами. Однако согласно Шри Гуру-парампаре (прежде всего, наставлениям Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура) такое отношение к *чатурмасье* является невежеством или оскорблением. Инициированные преданные Гоудия-Сарасват-сампрадаи должны соблюдать все 4 месяца *чатурмасьи*, по крайней мере насколько это возможно. *Чатурмасья* начинается с дня Вьяса-пурнимы (Гуру-пурнимы) — примерно начало июля, а заканчивается в конце месяца Картик — примерно начало ноября (см. ежегодный календарь). В этот месяц следует принимать особые обеты (жить и питаться более аскетично, посвящать больше времени *шраванам-киртанам*). В Индии во время *чатурмасьи* идет сезон дождей, и все *брахмачари* и *санньяси* обычно остаются в одном месте, следуя обетам и правилам *чатурмасьи*. В других странах, за пределами Индии, как правило, труднее соблюдать *чатурмасью*, но все-таки инициированным преданным

следует соблюдать хотя бы основные правила, изложенные ниже.

В течение **всей чатурмасьи** нельзя употреблять: баклажаны, помидоры, *локи*, *пармал* (*потол*), *урад-дал* и мёд. [*локи* и *пармал* (*потол*) — индийские овощи]

В 1-й месяц чатурмасьи нельзя употреблять: любые листья — шпинат, салат, любую капусту, петрушку, укроп, кинзу, карри, а также порошки из сушеных листьев.

Во 2-й месяц: йогурт (если йогурт необходим вам для здоровья, разбавляйте его водой).

В 3-й месяц: молоко (если вам без него нельзя, капните в него чуть-чуть лимона).

В 4-й месяц: кунжут, горчицу и горчичное масло.

Примечание: Если в первый месяц *чатурмасьи* кому-то сложно отказаться от капусты (например, по состоянию здоровья или если в данной местности мало других овощей), то можно не воздерживаться от нее. То же самое касается помидоров.

В течение четырёх месяцев *чатурмасьи санньяси, брахмачари и ванапрастхи*, живущие в *матхе*, не бреют лицо и голову (бреются в последний день Картика, в день *пурнимы*). Если есть необходимость, можно побриться после первых двух месяцев *чатурмасьи*, в *пурниму* Вишварупа-махотсава.

Десять оскорблений святой Дхамы (дхама-апарадхи)

- 1) Совершать оскорбления по отношению к духовному учителю, Шри Гурудеву, который раскрывает ученику святую Дхаму;
- 2) Совершать оскорбления по отношению к жителям святой Дхамы или паломникам;
- 3) Считать, что святая Дхама не является вечной;
- 4) Заниматься материалистической деятельностью, пребывая в Дхаме;
- 5) Под предлогом служения Дхаме заниматься бизнесом или другой деятельностью ради своих корыстных интересов;
- 6) Считать святую Дхаму материальной, или сравнивать Ее с обычными материальными городами и землями;

- 7) Совершать греховные действия в святой Дхаме;
- 8) Делать различия между Шри Навадвип-дхамой и Шри Вриндаван-дхамой;
- 9) Поносить священные Писания, прославляющие святую Дхаму;
- 10) Считать славу святой Дхамы преувеличением;

Существуют также 32 главные и 36 дополнительных *сева-апарадхи*, оскорблений в служении Божеству, которые также необходимо избегать. Они перечисляются в «Бхакти-расамрита-синдху» Шрилы Рупы Госвами. Оскорбления совершаются из-за недостатка уважения и почтения, из-за недостатка веры или усилий в преданном служении.

Советы для преданных, приехавших в Индию впервые

Чтобы, пребывая в святой Дхаме, не отвлекаться от *садханы-бхаджана* на решение глупых проблем, которых можно было бы легко избежать, нужно просто знать о них:

- ≈ Пейте только чистую воду — набирайте ее из обозначенных мест (лучше если там есть фильтр для воды), или же покупайте бутылочную воду в лавках. Тщательно мойте руки и то, что вы едите (фрукты и прочее). Не ешьте то, что долго стояло в жаре.
- ≈ Не переедайте, особенно на ночь. Не пейте воду сразу после еды. Не ешьте слишком много сладкого, жирного и жареного.
- ≈ В храмах, куда приходите, оставляйте хотя бы небольшие пожертвования.
- ≈ Не фотографируйте Божества в храмах без разрешения служителей на алтаре, поскольку иногда это вызывает у них негативную реакцию.
- ≈ Если у вас появляются царапины и ссадины на теле, особенно на ногах и руках, лечите их немедленно, иначе потом это может оказаться трудным. Микробы в Индии очень активны, и ссадины заживают долго и болезненно. Имейте с собой дезинфицирующие медицинские средства (например, «Dettol») чтобы вовремя останавливать возможную инфекцию, когда появляется ссадина. А чтобы избежать ссадин во время *парикрамы* по святым местам,

смотрите под ноги — на дороге могут попадаться колючки, камни, осколки и прочее.

⇒ Если у вас началась диарея (расстройство желудка), сразу переходите на диету и принимайте лекарства. При затяжной диарее обращайтесь к врачу для обследования и серьезного лечения.

⇒ Остерегайтесь местных обезьян и воров. Если вы живете в *дхар-машалах* (гостиницах), не оставляйте двери и окна открытыми, а уходя запирайте их. Не носите свои документы, авиабилеты и другие ценности так, чтобы привлечь к ним чье-то внимание. Носите их так, чтобы не потерять. Не оставляйте их без присмотра (например, на вокзале, в храмах или когда принимаете омовение в реке/озере).

⇒ Если вы не уверены в том, что ваше тело уже стало «трансцендентно» к микробам и инфекции, лучше не пить воду из *кунд* (священных озер), а просто брать несколько капель на голову, оказывая таким образом почтение этому месту.

⇒ При значительном недомогании обязательно обращайтесь за помощью к другим преданным — не скрывайте, думая, что не следует приносить другим беспокойства. Будет больше беспокойства, если ваша болезнь усилится.

⇒ Поздно вечером женщинам лучше не ходить в одиночку по улицам. Возвращаться из храма в *дхармашалу* нужно вместе с кем-то.

⇒ Не спросив, не берите обувь других преданных, даже если ваша обувь, которую вы оставили у храма, пропала. В Индии обувь, оставленная без присмотра, часто пропадает, поэтому ставьте ее в укромное место перед храмом. Лучше всего левый — в один конец, а правый — за несколько метров от левого.

⇒ Одевайтесь ночью и по утрам тепло, потому что как раз в это время можно простудиться, несмотря на то, что днем может быть жарко.

⇒ Хотя обычно в Гоудия Матхе платы за *прасад* не просят, но если вы живете в *матхе* или принимаете там *прасад*, не забывайте давать какие-то пожертвования в качестве благодарности и служения *матху*.

⇒ Не ссорьтесь с местными жителями. Если возникают какие-то трудности, обращайтесь за помощью к местным преданным.

⇒ Закрывайте голову от палящего солнца, а когда пыльно — при-

крывайте рот платком или тканью.

⇒ Не ломайте в Дхаме деревья и растения и не засоряйте Дхаму мусором (особенно пластиковым). Бросайте мусор в отведенные для этого места.

⇒ На *парикраме* не задерживайтесь в местах, а следуйте за теми *вайшнавами*, которые ведут *парикраму*.

Упадешавали (важнейшие наставления) «Ачарья Кешари» Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа

- 1) *Бхагавад-бхакти* обретают искренне сердечным служением (*вишрамбха-сева*) лотосным стопам Шри Гурудева;
- 2) Честное служение Шри Хари, Гуру и *вайшнавам* — это лучшая и самая полная *анга* (составляющая) *бхакти*;
- 3) *Киртан* — самый лучший и самый завершённый процесс *бхакти*;
- 4) Все другие *анги бхакти* осуществимы только через посредство *киртана*;
- 5) Отказ от дурного общения — это истинное уединение, а совершение *бхаджана* в обществе *садху* и *вайшнавов* — в этом истинный смысл уединённого *бхаджана*;
- 6) Проповедь *хари-катхи* всегда и повсюду — это истинный *хари-киртан*;
- 7) Говорить *хари-катху* всегда и повсюду или говорить только на темы, посвященные служению Шри Хари, — это истинное молчание;
- 8) Совершать Гоура-бхаджан в настроении *рупануга* — это истинный *випраламбха-бхаджан* Шри Шри Радха-Кришне;
- 9) Приняв прибежище у стоп истинного Гурудева, человек должен служить Господу Хари;
- 10) Никогда не причиняйте боль никаким живым существам — ни физически, ни в уме, ни словами
- 11) Поддерживайте свою жизнь честными способами;
- 12) Всегда помните, что Шри Бхагаван — только один, не несколько;
- 13) Только Враджендра-нандана Шри Кришна — Сваям Бхагаван, изначальный Господь. Он обладает всеми *шакти* и Он — источник всех *аватар*. Служение Ему — первейшая обязанность всех живых существ, а все остальные обязанности — второстепенны;

- 14) Люди, полагающие, что Бхагаван безличен, — безбожники, атеисты. Никогда не общайтесь с ними;
- 15) Обретение *премы* к Шри Кришне — это истинная наивысшая цель для *дживы*;
- 16) Служение Кришне ради Его наслаждения, с желанием доставить Ему удовольствие, свободное от всех желаний, непокрытое ни *гьяной*, ни *кармой*, и совершаемое телом, умом, речью и всеми чувствами, — это сама наша жизнь.

Упадешавали (важнейшие наставления) Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады

- 1) «*Парам виджайате шри кришна-санкиртанам* — наивысшая победа совместному воспеванию Имен Кришны» — это единственный предмет поклонения Шри Гоудия Матха;
- 2) Шри Кришна, *вишайя-виграха* или объект *премы* преданного, — единственный наслаждающийся, и все другие предназначены для Его наслаждения;
- 3) Те, кто не совершают *хари-бхаджан*, — невежественные люди, убийцы своей души;
- 4) Принятие *хари*намы и непосредственное осознание Бхагавана — это одно;
- 5) Те, кто приравнивают полубогов с Верховным Господом Вишну, не способны служить Бхагавану;
- 6) Издание книг о *Бхакти* на печатных станках и проповедь *намахатты* является истинным служением Шри Маяпуру;
- 7) Мы не совершаем хорошие или плохие поступки, мы не ученые и не глупцы. Наш единственный долг — нести на своих головах сандалии чистых преданных Господа Хари. Мы — посвященные в мантру «*киртания сада хари*» (вечное прославление Господа);
- 8) Проповедь (*прачар*) без должного поведения (*ачар*) попадает в категорию *кармы*, мирской деятельности. Не критикуя недостатки других, человек должен стараться исправиться сам — это мое личное наставление;
- 9) Служение *враджабаси*, которые испытывали великую разлуку с

Кришной, когда Он ушел из Враджа в Матхуру, — это наше высшее изначальное положение;

10) Если мы желаем блага в своей жизни, тогда мы должны слушать наставления только из трансцендентного источника, оставляя без внимания теории даже бесчисленных людей в этом мире;

11) Можно жить даже в теле животного, птицы, насекомого или кого угодно из тысяч и тысяч форм жизни, но вести жить полную обмана абсолютно не позволительно. Только до конца честный человек может обрести истинное благо;

12) Простосердечие — синоним Вайшнавизма. Слуги *парамахамсы-вайшнава* должны быть простосердечными, и это качество делает их самыми лучшими *брахманами*;

13) Помогать избавлять обусловленные души от их извращенной привязанности к материальной энергии — это величайшее сострадание. Если вызволить даже одну душу из крепости *майи* — такой акт сострадания намного больше, чем строительство бесчисленных больниц;

14) Мы пришли в этот мир не для того, чтобы подвизаться здесь каменщиками. Наше предназначение — нести на своей голове наставления Господа Шри Чайтаньядева;

15) В этом мире нам не суждено жить долго. Если мы отдаем всего себя *хари-бхаджану*, то, оставив это материальное тело, мы обречем высшую награду в этой жизни;

16) Пыль стоп Шри Рупы Госвами, исполнившего сокровенные желания Шри Чайтаньядева, — это единственно желанная цель нашей жизни;

17) Если бы я отказывался говорить об Абсолютной Истине из страха, что кто-то из слушателей окажется недовольным, я отклонился бы от пути ведической Истины и принял бы, таким образом, путь лжи. Я стал бы тогда безбожником, противником Вед, и не смог бы больше сохранять веру в Бхагавана, Само воплощение Истины;

18) *Даршан* Кришны можно обрести только через слушание *хари-катхи* от чистых Вайшнавов, другого пути нет;

19) Там, где говорят *хари-катху*, — святое место;

20) Правильное *шраванам*, слушание, достижимо посредством *киртана*. Это, в свою очередь, позволит человеку практиковать

смаранам, памятование. Тогда, со временем, станет возможным и непосредственное служение Шри Шри Радха-Кришне в *аштака-лия-лиле, лилах* [Божественной Четы] в восьми частях дня;

21) Нам следует понять, что громкое воспевание имен Шри Кришны есть *бхакти*;

22) Бхагаван не принимает ничего из рук человека, который не повторяет сто тысяч Имен (64 круга) *харины* ежедневно;

23) Если человек искренне старается повторять *хари* без оскорблений и никогда не отклоняется от постоянного воспевания, его оскорбления уйдут, и ему на уста низойдет чистый *хари* (*шуддха-нама*);

24) Не нужно расстраиваться, если во время повторения *хари* приходят мирские мысли. *Хари* действует еще и так, что эти бесполезные мирские мысли постепенно покинут сознание, поэтому не нужно слишком волноваться об этом. Если вы посвящаете свой ум, тело и речь служению Шри Наме и продолжаете воспевать с великим усердием, Шри Нама Прабху дарует вам Свой *даршан*, покажет Свой великолепный трансцендентный образ. Если вы продолжаете воспевать святое Имя до тех пор, пока ваши *анартхи* не исчезнут полностью, из этого могущественного Имени Господа, Шри Намы, сами собой перед вами проявятся Его образ, качества и игры.

Главные матхи «Шри Гоудия Веданта Самити»

- ☞ **Шри Девананда Гоудия Матх** — Тегхарипара, г.Навадвип, Надия, штат Зап. Бенгалия, Индия
- ☞ **Шри Кешавджи Гоудия Матх** — Канса Тила, г.Матхура, штат Уттар Прадеш, Индия
- ☞ **Шри Руп-Санатан Гоудия Матх** — Дан-гали, г.Вриндаван, штат Уттар Прадеш, Индия
- ☞ **Шри Гопинатх Гоудия Матх** — Ранапати Гхат, г.Вриндаван, штат Уттар Прадеш, Индия
- ☞ **Шри Дурваса Риши Гоудия Ашрам** — Ишанур, г.Матхура, штат Уттар Прадеш, Индия
- ☞ **Шри Нилачал Гоудия Матх** — Гоурабатсахи, Сваргадвар, г.Джаганнат-ха Пури, штат Орисса, Индия
- ☞ **Шри Уддхаран Гоудия Матх** — Чауматха, г.Чунсура, Зап.Бенгалия, Индия
- ☞ **Шри Винода-бихари Гоудия Матх** — Халдар Баган Лэйн 28, Калькутта-4, Зап.Бенгалия, Индия
- ☞ **Шри Гоур Говинда Гоудия Матх** — Бирмингем, Великобритания

В России:

- ☞ **Шри Бхактиведанта Гоудия Матх**

Москва: ашрам — Мироновская 9-110,

Тел. (095) 369-2670, 470-6107, 468-6946;

E-mail: gopabala@mail.ru

С.Петербург:

Тел. (812) 589-0958, 476-4161;

E-mail: nitairam@yahoo.com, vladlov@mail.ru

Содержание

Предисловие	5
Шри Бхагавата Гуру-парампара	11
Шри виграха (Божество) «Гоудия Веданта Самити»	12
Качества Гуру и качества ученика	14
Правила из «Хари-бхакти-вилас» для тех, кто принимает посвящение в дикшу	17
Дикша	26
Обязанности во время брахма-мухурты	31
Общее описание обязанностей во время брахма-мухурты	31
Омовение	32
Завязывание шикхи (шикха-бандхана)	33
Одевание	34
Нанесение тилака (тилак-дхаран)	34
Панча-патра для ачамана	35
Ачаман	36
Сандхья-упасана (анник) — повторение гаятри-мантр	37
Упавита (ягьопавита) — священный шнур	39
Десять оскорблений святого Имени (Нама-апарадха)	45
Четыре регулирующих принципа дхармы	47
Ночной отдых и подъем	50
Распорядок дня (нитья-сева) в матхах	51
Другие правила поведения и образа жизни в традиции Гоудия-вайшнавов	54
Отношения с более старшими вайшнавами	54
и другими, этикет в Гоудия Матхе	54
Правила чистоты среди вайшнавов и в храме Кришны и правила поведения перед Шри Виграхой	59
Развитие преданности и обретение духовной квалификации	66
Особое положение Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура	67
Критика и общение	70

Брахмачари и санньяси	74
Женщины и отношения между полами	75
Разное	77
Одежда, внешний вид	84
Принятие прасада	87
Качества вайшнава	91
Качества брахманов, перечисленные	
Шри Кришной в «Бхагавад-гите»	92
Подношение пищи Божеству (Шри Виграхе)	92
Экадаши	95
Правила соблюдения поста экадаши	98
Чатурмасья-врата	102
Десять оскорблений святой Дхамы (дхама-апарадхи)	103
Советы для преданных, приехавших в Индию впервые	104
Упадешавали «Ачарья Кешари» Шри Шримад Бхакти- прагьяны Кешавы Госвами Махараджа	106
Упадешавали Шри Шримад Бхактисиддханты	
Сарасвати Госвами Прабхупады	107
Главные матхи «Шри Гоудия Веданта Самити»	110

Составитель и редактор:

Яшода-кумар дас Брахмачари

Выражаем особую благодарность

Видьяратне дасадхикари

за помощь в издании этой книги.