Варнашрама-дхарма или мир порядочности (2011 г.)

Оглавление

[01. Вступление 1](#_Toc535158071)

[02. Основы саттвы (1) 11](#_Toc535158072)

[03. Основы саттвы (2) 20](#_Toc535158073)

[04. Роль жертвоприношений в жизни праведных людей 30](#_Toc535158074)

[05. Семейные и отреченные мужчины 41](#_Toc535158075)

[06. Ашрамы 51](#_Toc535158076)

[07. САТТВА - ЭТО ИДЕЯ ОЧЕРЕДИ В ЖЕЛАНИИ ЭГОЦЕНТРИЧЕСКОГО НАСЛАЖДЕНИЯ 60](#_Toc535158077)

[08. Функции варн 68](#_Toc535158078)

[09. КАЧЕСТВА НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ САТТВЫ 80](#_Toc535158079)

[10. ОСНОВА ЛЮДЕЙ В САТТВЕ 94](#_Toc535158080)

[11. Основа саттвы 104](#_Toc535158081)

[12. Основа саттвы (продолжение) 112](#_Toc535158082)

[13. Анализ качеств БГ. 13.8-12 124](#_Toc535158083)

[14. БГ 13.8-12 135](#_Toc535158084)

[15. Стартовые качества саттвы 144](#_Toc535158085)

[16. Шудры (1) 158](#_Toc535158086)

[17. Шудры (2) 169](#_Toc535158087)

[18. ШУДРЫ (3) 180](#_Toc535158088)

[19. Вайшьи (1) 192](#_Toc535158089)

[20. Вайшьи (2) 205](#_Toc535158090)

[21. Вайшьи (3) 212](#_Toc535158091)

[22. Вайшьи (4) 221](#_Toc535158092)

[23. Кшатрии (1) 231](#_Toc535158093)

[24. Кшатрии (2) 240](#_Toc535158094)

[25. Кшатрии (3) 248](#_Toc535158095)

[26. Кшатрии (4) 256](#_Toc535158096)

[27. КШАТРИИ (5) 262](#_Toc535158097)

[28. БРАХМАНЫ (1) 271](#_Toc535158098)

[29. БРАХМАНЫ (2) 280](#_Toc535158099)

[30. БРАХМАНЫ (3) 288](#_Toc535158100)

[31. БРАХМАНЫ (4) 301](#_Toc535158101)

[32. БРАХМАНЫ (5) 312](#_Toc535158102)

[33. БРАХМАНЫ (6) 321](#_Toc535158103)

[34. БРАХМАНЫ (7) 329](#_Toc535158104)

[35. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 341](#_Toc535158105)

Вступление

Итак, доброе утро, дорогие преданные. Начиная с сегодняшнего дня, мы с вами начинаем цикл новых лекций, продолжение цикла «Грихастха-ашрам», где мы с вами рассматривали поведение семейных людей в духовной жизни. Теперь мы будем рассматривать варнашрама-дхарму (ВД) в общем, и для начала я хочу объяснить, почему я хочу начать этот цикл лекций.

Общеизвестно, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные действовали в рамках социально-общественной структуры, которая называется варнашрама-дхармой (ВД). Т.е. это означает, что когда Шрила Прабхупада создавал духовную организацию, он предполагал, что это будет не просто организация, которая берет каких-то конкретных личностей и уводит этих личностей в духовный мир. Это будет организация, где будет создана новая социально-общественная структура, которая будет нести в себе все принципы нравственности.

Общая идея заключается в том, что человеческая форма, как мы не раз упоминали, промежуточная. Это означает, что она содержит в себе потенцию животных инстинктов и потенцию к идеологии, т.е. разумность. И эта промежуточность выражается в том, что человеку дана возможность выбирать. Т.е. человеческая форма жизни – это та самая форма жизни, в которой живое существо (жс) получает возможность выбирать. Путь деградации или путь возвышения.

Когда мы выбираем образ мышления, который основан на том, чтобы удовлетворять животные инстинкты – это автоматически означает, что мы выбираем путь деградации. Потому что, когда речь идет о животных инстинктах, тогда мы действительно превращаемся в особей, которые абсолютно «свободны от разумности» и подчинены животным инстинктам. И тогда это вызывает такое поведение. Какая работает идеология. «Я имею тело, которое дано мне от природы, это тело содержит в себе потребность в еде, в отдыхе, в защите и в совокуплении. Удовлетворение этих 4-х потребностей и есть смысл моей жизни». Тогда, конечно, следующим шагом мы получаем ряд вопросов. Если я живу 1 раз, и вот это тело мне дано природой. И это тело реагирует на любой объект чувственного наслаждения. Это означает, что в природе работает такой закон. Я с одним человеком вошла в какие-то отношения. Пока мне нравилось, я была в этих отношениях, потому что на него реагирует мое тело. Позже мое тело перестало реагировать на него, значит, я должна оставить этого человека. И все те последствия, которые я имею в отношениях с этим человеком – детей. Мне попался другой человек, на которого реагирует мое тело. И тогда я строю новые отношения, потому что эти отношения продиктованы мне природой. Я же не виновата, что мое тело так устроено. В этом случае мы получаем общество людей, поведение которых ничем не отличается от поведения животных. Просто они используют свой разум для более изощренной реализации этой идеи.

Человеческая особь имеет одну очень интересную характеристику. Ее детеныши нуждаются в долгой опеке, долгой заботе. Например, среди травоядных, когда рождается детеныш, он через 3 минуты уже бегает по поляне. В состоянии самостоятельно жевать траву. И так или иначе в состоянии выживать. Это уже самостоятельная особь. Человеческий детеныш практически до 5-ти лет не умеет нормально кушать. Поэтому забота, которую требует человеческий детеныш, долгосрочная. Эта долгосрочность предполагает занятость женщины в этом процессе. И это предполагает, что мужская особь должна в это время защищать и заботиться о женщине и детеныше, для того, чтобы детеныш мог состояться. Собственно, именно эти реалии диктуют образ поведения.

Мы здесь получаем на первый взгляд противоречие. С одной стороны, природа нам дала тело, реагирующее на любой чувственный объект (мне нравится, я влюбилась, я хочу). А с другой стороны каждый контакт порождает детей, если все оставить без вмешательства научно-технического прогресса, которые требуют длительного ухода. Получается, что природа ошиблась либо там, либо тут. Что-то не так. Вот эту систему никак не удается привести в гармонию.

И поэтому, когда человек выбирает свои животные инстинкты, тогда он вынужден свой разум тратить на то, чтобы нейтрализовать последствия своего свободного поведения. Он вынужден создавать общество, в котором должны обязательно иметь место какие-то структуры, которые заменят меня в жизни детеныша. Должны быть детские сады, сиротские дома, школы и т.д. Куда я передаю ответственность за то, чтобы ребенок рос. Поэтому, когда я говорю, что самое важное, это потребности моего тела, тогда человеческое общество собирает государство. И в этом государстве для того, чтобы нация жила, развивалась, размножалась и т.д., какие-то функции государство берет на себя.

Теперь переходит в психологическую сферу. В этом случае с психологической точки зрения получаем людей, которые не пригодны для долгосрочных взаимоотношений. Потому что они сами таких отношений не имели. Они непригодны для любви по-настоящему, потому что они сами никогда такой любви не получали. И мы получаем общество одиноких людей.

Одиночество – это всегда следствие эгоцентризма. Я думаю, что я - только это тело, и только потребности этого тела важны. Это и сеть проявление эгоцентризма. Я думаю, что важно только удовлетворение моего тела. Причем, проблема, которая была проявлена в духовном мире, проявлена и здесь, в материальном мире. (Мы сейчас будем входить в сферу психологии бхакти и обсуждать только это, потому что философию уже обсудили.) Когда я думаю, что важны только потребности моего тела, я думаю, что важны потребности ТОЛЬКО моего тела. И так думает каждый. Потому что, когда я думаю, что важно удовлетворение потребностей моего тела, когда я кого-то встречаю, я думаю, что для него тоже должно быть важно удовлетворение потребностей моего тела. Вот тогда все было бы в гармонии. Я имею потребности тела, я встретила мужчину, который вызвал у меня эту потребность. Он приходит и говорит, «да, знаешь, самое важное в мире для меня – это удовлетворить вот эту потребность твоего тела».

Но получается другая картина. Какой-то мужчина вызвал у меня вожделение, к нему подхожу, а он говорит, извини, для меня важнее всего потребности моего тела. И мы получаем «а я тебя не люблю». Т.е. мое тело на тебя не реагирует. И человек страдальчески размышляет. Как это так. Ведь самое важное в мире – это удовлетворение потребностей моего тела. Вот у меня эта потребность есть, а для кого-то это не самое важное. Отсюда возникает цепочка столкновений.

Когда мы говорим раджа гуна, это значит, что для меня важно удовлетворение позывов именно моего тела. И когда эти позывы совпадают с тем, на кого мое тело отреагировало, я испытываю чувство счастья. Это называется любовью. А когда не совпадают, я испытываю страдание. Это и есть главное лицо человеческих взаимоотношений на нашей планете.

Отношения в благости основаны на другой идее. Самое большое чудо, которое на первоначальных этапах должна сделать религия, находится в точке перехода от раджа-гуны в саттва-гуну. Мы с вами будем обсуждать, как этот переход сделать, как войти в саттву, какие опоры в этой саттве, как ее удержать и давать ей развитие.

Значит, посмотрите, когда человек использует свою идеологическую потенцию, появляются другие концепции, другие слова. Эти слова учитывают интересы других ЖС. И тогда, например, мое тело отреагировало на какого-то мужчину. В результате появилась совершенно новая личность. И если я основана на животных инстинктах, я пытаюсь от этой личности избавиться (в сиротский дом, еще куда-то, воспитывайте кто хочет). Отдаю на 12 часов, потом привожу домой на 2 часа и говорю, как люблю. Вот эта ситуация. Всегда есть время, когда мне нужно избавиться от последствий своих отношений для того, чтобы иметь свободу. И есть другое отношение. Когда появляются новые слова. Ответственность за содеянные поступки. Если мое тело отреагировало, я получила беспомощное ЖС, и тогда я не думаю, что кто-то вместо меня должен его воспитывать. Кто-то вместо меня должен его кормить, любить, учить, ставить на ноги. А я должна за это просто платить. И в конце придти и сказать, я сама это не сделала, но я все оплатила. И значит я тебя люблю, я же тебя не выбросила на улицу, у тебя забота всегда была.

Этот переход очень важный. Почему Шрила Прабхупада (ШП) так хотел, чтобы в нашей организации преданные жили в системе ВД? Те, кто слушают мои лекции, знают, что я аппелирую не только к этому желанию ШП, но и к определению вайдхи-бхакти, которое дал один из моих любимых ачарий, который сыграл в моей жизни очень важную роль в моем духовном развитии, Бхактивинода Тхакур (БТ). И это гармония между этими двумя ачариями. ШП хотел, чтобы преданные жили по ВД, а БТ дает такое определение садхана-бхакти.

Садхана-бхакти – это когда человек телом вовлечен в ВД, а умом сосредоточен на Кришне.

И значит, только те преданные, которые живут в соответствии с этим принципом. Т.е. достигли того, что их ум сосредоточен на лотосных стопах Шри Кришны, т.е. цель жизни духовна. А телом они вовлечены в ВД. Это минимальная платформа взаимодействия с другими ЖС в этом материальном мире. Что за минимальная платформа? Это платформа порядочности.

Не может преданный считаться духовно-развивающимся, имеющим какие бы то ни было духовные настроения, а не механическое присутствие в духовной жизни, если он не в состоянии вести себя порядочно. Поэтому минимальное отображение духовного развития – это сила быть порядочным. Порядочные люди автоматически формируют ВД.

Мы, конечно же, будем с вами рассматривать и структуру ВД, но больше всего будем рассматривать психологическое устройство варнашрамы. Будем стараться с вами обсуждать внутренние настроения, которыми взаимодействуют люди в саттве. Я буду посвящать очень определенный ракурс своей проповеди именно этому. Для того, чтобы в меру своих сил помогать преданным войти в саттву и утвердиться в ней.

Итак, мы с вами на семинарах по грихастха-ашраму, я делала это объявление, что окончательные формы, окончательное пахтание этой темы в соответствии с теми принципами, которые предлагает Шримад Бхагаватам как эссенция Вед, были озвучены в Харькове и Днепропетровске. Что это за концепции?

Во-первых, мы должны понимать, что для того, чтобы создать духовную семью (сейчас мы обобщение сделаем и пойдем дальше, сегодня у нас вступительная лекция). Итак, чтобы создать духовную семью, а в человеческих взаимоотношениях семейная ячейка играет очень важную роль. Акцент моей проповеди (лично моей) заключается в том, что сознание Кришны принимает семейную ячейку. И это означает, что сознание Кришны – это социальное, общественно активное движение. И это значит, что мы должны давать конкретный результат как общество. Я не говорю сейчас о личностях. А как общество мы должны давать конкретный результат. Что за результат? Если говорить шутя, то такой: любой человек, который входит в нашу организацию, как минимум, с того края должен выйти порядочным человеком. Т.е. должен быть конвейер по производству порядочных людей. И этому я буду посвящать много внимания, чтобы помогать тем преданным, которые хотят встать на этот конвейер, получить этот результат. Чтобы они в меру моей реализации могли бы это сделать.

Итак, что мы имеем? В человеческой жизни семейные взаимоотношения очень важны. Даже карми знают, что общество бывает здорово, если здорова семейная ячейка. На сегодняшний день работает такая система, такая механика. Нужно утром встать, вместе прочитать джапу, сделать службу. Т.е. соблюдать садхану, соблюдать принципы. А как между собой должны взаимодействовать два человека, два преданных, эта система пока не выработана. Хотя я ее уже сказала, но, к этому моменту, практически, она не выработана. И мы получаем вот такую картину, дорогие преданные. Когда мы следуем регулирующим принципам, которые дал Шрила Прабхупада (4 принципа), мы очень резко отрываем свое тело от низших гун материальной природы. Именно грубое тело. Мясоедение, интоксикации – когда отказываемся, уходит склонность к насилию и отупевшему состоянию. Резкий отрыв от тама-гуны. Азартные игры и запрет на свободные отношения с противоположным полом резко отрывает нас от раджа-гуны.

Причем, вот тут была такая претензия. Что я в газете во время интервью сказала, что Бхактивинод Тхакур говорит, что в семейных отношениях половые отношения с женой – это не грех. Это тормозящий духовное развитие фактор. И моя идея, вернее идея ачарьи заключается в том, что в Кали югу ЖС очень взбалмошны в этом ракурсе. Это еще БТ писал тогда, а сейчас мы видим, что происходит. Любой человек, который приходит в сознание Кришны и принимает бхакти-йогу, он уже по всем параметрам (и мужчины, и женщины) невероятно осквернен. Если еще в этих регионах можно найти чистых людей, то в регионах, которые общаются с демократической цивилизацией, просто нет никакого целомудрия. Это факт. Поэтому на первоначальных этапах человек не в состоянии это сделать (взять 4-ый принцип Прабхупады). И поэтому для очень многих вход в религию, любой шаг, который человек делает в религии... Мы всегда должны помнить самое главное правило, которое отличает бхакти-йогу от всего остального существующего в мире. Систем йоги в том числе. Что природа бхакти радостная. Бхакти нельзя превращать в аскезу, потому что бхакти-йога – это йога любви. Т.е. искусство рождения любви. А значит на это искусство рождения любви мы должны быть сосредоточены с самого начала. Нас должны сосредотачивать те, кто уже занимается бхакти-йогой, в сердце кого уже есть хотя бы грамм этой самой любви к другим ЖС и к Всевышнему Господу Шри Кришне.

И тогда посмотрите, идея в чем, о чем говорит ачарья. Он говорит о градации. Вот, например, я лично знала такого мужчину, который говорил, что было время, когда в один день в один и тот же ресторан он водил 6 женщин, со всеми последствиями. Представляете, что за ужас вообще? И ачарья говорит, что для такого мужчины это героизм, это уже невероятная религиозность, если он принял решение ограничиться одной женщиной. И требовать от него, чтобы он сразу после 6-ти женщин в день вообще отказался от отношений. Не, какие-то могут, никто не спорит. Кто-то может это сделать. Но большинство на это не в состоянии.

Конечно, конечная цель – это соблюдение 4-х принципов. Но существует мягкий приход к этой цели. И жесткий. Жесткий приход всегда опасен тем, что человек теряет чувство радости от соприкосновения с тем, с чем он соприкоснулся. А этого допускать нельзя. На всех этапах религиозной жизни человек должен быть счастливым. Если нет этого результата, у нас опасная ситуация. У нас бхакти обесценивается. Потому что душа хочет счастья. И если она в бхакти не получает счастья, а получает выкручивание рук, она начинает в своем подсознании, даже если физически продолжает оставаться в бхакти, потому что разум как-то принял, что это правильно, все равно душа фактически, по существу не следует бхакти. Это бывает механическое соприкосновение с бхакти йогой.

Лично я буду добиваться, насколько мне позволяет моя реализация, достичь вот этой цели. Чтобы каждое соприкосновение с бхакти, на каждом этапе духовного развития, дарило бы радость. Мы будем потихоньку вот это разбирать.

И теперь посмотрите, эта самая семейная ячейка (я Америки не открываю). Именно благосостояние семейной ячейки является отражением общества. Т.е. бхакти – это не группа отреченных. Отреченные - это йоги, гьяни. А бхакти – это искусство взаимодействия. А раз это искусство взаимодействия, то собирается общество. И это общество должно содержать в себе какую-то культуру этого взаимодействия. Что мы с вами и будем обсуждать во время этого семинара. Что за взаимоотношения.

И теперь посмотрите, состояние семейной ячейки является отражением состояния общества. В связи с этим, какие реалии мы имеем? Мы имеем конкретную проблему. У нас есть такая ситуация. По поведению, по внешним факторам все расписано. Как должно быть. Ограничение контакта и в семейной жизни, которое уже реализуется так, что и мужчина, и женщина стремятся для соблюдения этого принципа, вот так «иди спи вообще». … Я сама так прожила всю жизнь, но в прошлых жизнях был пройден какой-то опыт, поэтому мне это делать было нетрудно. А мы рассматриваем случай, когда человек только пришел, это первый его контакт. У него еще нет запаса сил, делать это все. Но на любом этапе бхакти преданный должен быть счастливый. Преданный должен быть мягкий, потому что он должен погрузиться в мир любви.

И получается, что для соблюдения принципа люди начинают механически друг друга отдалять. Идея в этом. Есть контакт – есть нарушение. Чтобы не было нарушения, не должно быть контакта. И два человека под одной крышей оказываются перед абсурдной ситуацией: зачем вообще соединились, если не должно быть контакта. Причем под контактом имеется в виду не половая активность, отвергается и человеческий контакт. И присутствие двух людей под одной крышей становится механическим. Такие механические отношения не приносят никакого счастья. А душа счастья желать продолжает.

И тогда мы получаем такую ситуацию. Грубое тело уже подчинено законам саттвы: садхана, 4 принципа и т.д. А тонкое тело еще находится в системе ценностей раджа гуны. И то, что тонкое тело находится в системе ценностей раджа-гуны, означает, что там происходят постоянные столкновения.

Мы обсуждали с вами на страницах Шримад Бхагаватам первых классов значение процесса слушания. Мы говорили, что бхакти йога основана на процессе слушания. Но прошу прощения, слушания чего? Сначала философии. Одноразово. Ее нельзя кругами крутить. Сначала философии, которая приводит к психологии. Мы с вами все будет потихоньку обсуждать. Эта философия приводит к входу в другую психологию взаимоотношений. И мы, слушая, учимся новой культуре взаимоотношений с другими живыми существами и с Всевышним Господом в том числе.

И тогда мы получаем такую ситуацию. Ритуалы защищают от контакта с низшими гунами наше тело. А процесс слушания вырывает из этого контакта наше сознание. А когда мы имеем процесс, что тело оторвано от низших гун, а тонкое тело осталось беспризорным в раджа-гуне, мы получаем тело, готовое к взаимоотношениям в саттве, и тонкое тело, которое этой культурой не обладает. И тогда здесь происходят постоянные стычки вожделения, гнева, зависти, жадности. И мы получаем общество людей, тела которых пометили в круг, где должна родиться саттва. И таким способом это делается, что тонкие тела развиваются за счет столкновений. Вот это все варится там. Т.е. мы получаем такую ситуацию. Тело не контактирует с низшими гунами, тонкие тела начинают биться друг с другом, все время создавая какие-то конфликтные ситуации. И это пахтание должно происходить до тех пор, пока тонкое тело механически сядет. Это длится долго.

Именно в эту ситуацию вошли психологи. Почему преданные начали обращаться к психологии? А психологи, они же никакие проблемы не решают. Психология делает только одно, дает разрядку. Вот сгущается туча, вот сейчас тут будет кошмар, будут происходить какие-то психологические завязки, и нужно войти дать разрядку. И когда мы имеем вот эту ситуацию. Тело оторвано от низших гун, тонкое тело еще в этих гунах. И поэтому вот это кольцо, в котором оказываются преданные, соблюдающие принципы, оно становится котлом, где тонкие тела начинают друг с другом войну, когда грубое тело должно быть спокойным. И вот туда психология вошла устраивать разрядки.

Мы с вами будем заниматься другой, совершенно другой линией. Мы будем использовать платформу саттвы нашего тела, будем слушать ачарий: Шрилу Прабхупаду и всех остальных. И посредством этих обсуждений будем заниматься тонким телом, где мы получим другую систему. Эта система будет заключаться в том, что тонкое тело будет успокаиваться также, как успокаивается грубое тело. И тогда мы будем получать новый образ самих себя, готовых к новой культуре взаимодействий между собой. Вот этот переход, когда мы делаем с собой то, что я сейчас обсудила, это и есть реальный вход в саттва гуну. Привести в саттва-гуну и тонкое тело, и грубое тело. Вот это мы уже получим преданного, способного придерживаться принципов ВД.

Мы должны определиться, что ВД – это не кастовая система, где происходит распределение должностей. Варнашрама дхарма – это общество, которое автоматически формируется, если собираются порядочные люди. И, значит, цель должна быть не в том, чтобы по профессиональным качествам назначать на должности, создавая так называемую ВД, а цель должна быть в том, чтобы помочь жителю Кали юги восстановить свой нравственный облик, вернуть его в поле нравственности. Вот когда человек изнутри возвращается в поле нравственности, он, я сейчас скажу свое любимое слово, автоматически становится членом ВД. И если мы будем иметь 4 таких человека, мы будем иметь ВД, которая сама начнет себя воспроизводить. Я буду работать именно в этом направлении. Т.е. я не за то, чтобы ВД создавалась механически, потому что законы гун говорят о том, что если мы по профессиональной подготовке: человек знает много текстов, назначаем его брахманом, человек умеет кричать – его назначаем кшатрием, человек умеет зарабатывать – его назначаем вайшьем, в этом случае мы получаем кастовую систему. Когда ВД превращается в кастовую систему? Она превращается в кастовую систему, когда профессионализм имеет под собой основой раджа гуну. Т.е. мы должны с вами заняться тем, чтобы из своего тонкого тела изгонять раджа-гуну. Вот чем мы будем с вами заняты на протяжении вот этих обсуждений.

Итак, значит, давайте сегодня мы еще немножко поговорим. Возвращаясь к семейной ячейке, я хочу все-таки обязательно отметить, чтобы это на начальном обсуждении нашем прозвучало. Когда мы рассматриваем те закономерности, которые проходят по семейным взаимоотношениям, то мы приходим к тому выводу, что (Шримад Бхагаватам) сущность заключается в этом. Мы сказали, что человеческая форма жизни содержит в себе потенцию инстинктов и потенцию идеологии. В этой самой форме, когда речь идет о мужской форме и о женской форме, мужская – это та форма, тот принцип, который (причем я оговорюсь, что в наше время уже неважно, в женском теле или мужском) является принципом идеологии, т.е развития идеологии, посвящения своей жизни какой-то идеологии, в лучшем случае религии. А женский принцип, женское начало – это подверженность животным инстинктам. И поэтому, когда контактируют в человеческой форме мужское начало (я уже не говорю мужчина) и женское начало, там должно произойти вот это чудо. Мужское начало входит в контакт с женским началом на поле религиозности для того, чтобы поднять женское начало, дав ей разумность. Дать развитие разумности. Т.е. конкретное тело, которое содержит в себе ярко выраженное женское начало и малюсенький процент мужского начала, способность вообще понимать что-то. То вот это мужское начало, где наоборот способность понимать большая и маленькая потенция удовлетворения инстинктов, делает по принципу сообщающихся сосудов, увеличивает потенцию к идеологии женского начала. В этом случае человеческая форма жизни становится идеальной. Тогда мы в одной паре имеем два разумных существа.

Причем, это очень важно, чтобы мужчины, мужское начало, неважно в какой форме, женской или мужской. Чтобы мужское начало понимало, что женское начало принимает знания по-другому. Женщине никогда нельзя передавать знание так, как мужчине. Я это говорю обычно образно. Мужчина должен знать, что для того, чтобы поделиться с женщиной своей просветленностью, он не должен с ней философствовать, как он это делает с мужчинами. В какой ситуации женское начало прогрессирует, обретает разумность, сохраняя мягкость и уютность? Она это делает в той ситуации, когда мужчина делится своей реализацией, беря женщину, грубо говоря, под мышку. «Дорогая, а ты знаешь, вот это то, то, то…»

Когда у женщины есть вот этот уют. Потому что женщина по своей структуре, и современная женщина, как бы ни барахталась, все равно остается испытывающей потребность в уюте мужского начала. И если она не получает этот уют, у нее остается одно оружие – поле чувственного наслаждения. И тогда она пытается стянуть мужчину на уровень животных инстинктов не для того, чтобы получить эту близость, не в этом дело. Для того, чтобы получить вот этот уют, получить, я не знаю, как это сказать, получить теплое отношение. Просто обнял.

А если мужчина грамотный, то он делает так. Он обнимает и говорит о Кришне. Вот когда есть этот момент, семья бывает такой, что сохраняется теплота, сохраняется контакт, уют, счастье. Женщина понимает, зачем она вообще рядом с мужчиной. И в тоже время происходит духовное развитие. Вот когда мужчина так передает знание женщине, там происходит самое главное чудо семейной ячейки – женщина обретает разумность.

На самом деле мы можем понимать, что когда речь идет о демократии, то, что сейчас понимается под демократией, это не демократия. Потому что сейчас под демократией понимают равенство. А это все равно, что сказать, что взрослый человек и ребенок равны. Нет, они не равны. Взрослый человек может за себя постоять, а маленький ребенок не может этого сделать. И демократия не в том, чтобы мне и маленькому ребенку дать одинаковое право организовывать свою жизнь. Потому что маленький ребенок не умеет этого делать. Точно также есть какие-то вещи, которые не должны класться на плечи женщины, потому что это не ее функция, у нее нет этих центров, чтобы уметь это делать. Биологически. Поэтому, когда мы заставляем женщину быть вовлеченной в функции защиты и обеспечения, которые являются функциями мужчины, тогда мы получаем особь, которая уже не женская. Которая претерпевает сильные психологические изменения, и она теряет свою самую главную функцию – мягкость. И способность любить. И поэтому мы можем видеть, что, когда действует демократическая модель равенства, модель современной цивилизации. Понимание демократии, как равенство возможностей обеспечивать свою заботу и защиту. А эта потребность появляется, потому что мужская особь теряет эту квалификацию. И женщина говорит, я это могу сделать сама. А государство говорит, я тебе помогу это сделать. В этом случае у нас в обществе исчезают женщины, способные любить. Потому что появляются женщины, которые должны драться для обеспечения функции защиты и заботы.

Истинная демократия заключается вот в чем. Мужчина, который по своей структуре более возвышенно устроен, потому что у него есть потенция к идеологии. Вообще, мы должны понимать, что именно в ВД заложена истинная идея демократии, которая заключается в том, что ни одна особь, имеющая преимущество, этим преимуществом не злоупотребляет. А наоборот, свое преимущество использует для того, чтобы тот, кто по развитию ниже, поднялся бы к нему. Т.е. это общество людей, в сознании которых нет 2-х самых главных врагов мирного сосуществования людей. Нет высокомерия и нет зависти. Потому что, когда те, у кого потенция больше, имеют высокомерие. А в чем выражается высокомерие? Мы эти слова слышим везде: я мужчина, ты женщина – ты должна мне служить. Все, это проявление высокомерия. Когда человек настроен на то, чтобы злоупотреблять своей потенцией. Когда человек подчеркивает, есть это настроение, удерживать эту разницу – я всегда мужчина, и выше, а ты всегда женщина, ты ниже. Вот это и есть кастовая система.

Истинная демократичность истинного религиозного мужчины заключается в том, что он не может переносить того, что он живет под одной крышей с особью, которая по развитию ниже его. И он тратит усилия, использует вот этот контакт, который называется семейной жизнью. Он тратит там усилия на то, чтобы в контакте с ним, эта менее развитая особь получила бы развитие. Т.е. истинный демократический мужчина добивается того, чтобы сделать женщину равной себе. Вот когда он это делает, он настоящий демократ.

И тогда мы получаем другую систему. Мы получаем, что мужчина проявил свою демократичность, поднял женщину на уровень разумности, а это означает на уровень способности самоконтроля. Т.е ее сделал пригодной для саттва-гуны. Принял ее, как равного партнера, потому что теперь она такая же разумная, как и он. И при этом не пострадало самое главное. В этом случае не страдает правильное распределение функций. И женщина не теряет заботу и защиту мужской особи, а это по природе его предназначение. И тогда мы получаем гармоничную ситуацию. Женщину как источник любви и мужчину как источник идеологии и защиты. Любая личность, которая попадает вот в эту пару, получает психологически эти два момента: защищенность и любовь. Т.е дети, которые растут в этой обстановке, обречены на то, чтобы быть в саттве. Это, что касается семейных взаимоотношений, которые должны присутствовать в саттве.

Но мы понимаем, что семейная ячейка, это уже семья. Это означает, что мы собираем целое общество. Это общество как-то должно быть устроено. Оно как-то должно взаимодействовать. И если уже функция заботы и защиты – это функция мужчины, т.е. мужчина выходит на улицу для того, чтобы обеспечивать свою семью. Мужчины там, на улице, должны иметь свои религиозные формы общения. И мы с вами все это потихонечку будем обсуждать.

Сегодня мне осталось обратиться еще к одной теме. Как человек подходит к варнашрама-дхарме? Что там должно происходить? И мы должны понимать, что на самом деле варнашрама-дхарма – это переход из раджа-гуны в саттва-гуну. И когда варнашрама-дхарма полноценно работает, это означает, что мы имеем общество людей, утвержденных в саттве.

Как это происходит? Когда мы становимся пригодны для этого перехода? Для этого мы должны вернуться в философию. Посмотрите. Философия должна обсуждаться до тех пор, пока человек хотя бы поверит, по-настоящему поверит, или поймет на уровне разумности, если хватает разумности, что он вечный. Идея вечности живого существа и идея перевоплощения просто необходима. Без этих двух идей, без понимания этих двух концепций живое существо войти в саттву не может. До тех пор, пока человек не понимает своего духовного начала, он не сможет проявлять порядочное поведение. У него никогда не будет сил соблюдать все 4 принципа. Мы должны понимать, или меняться в своем поведении, перестать быть грубым, еще каким-то. Вот это все происходит, когда человек понимает эти две вещи. Философия должна обсуждаться до тех пор, пока человек реально увидит, что, когда к нему приходит какая-то ситуация, он ее оценивает реально, вот с этих двух позиций. С позиции самсары и позиции своей вечности.

Как я обычно говорю, только тот человек, который понимает, что он вечный, только этот человек может пренебречь одной своей жизнью, и спокойно заниматься духовной практикой, если эта жизнь не удалась. Вот я, я могу это спокойно сказать, пример такого человека. В материальном смысле нет такого пункта, на который можно поставить палец и сказать, вот у м. Арчи в этом пункте с материальной точки зрения был какой-то успех. Но это мне абсолютно не помешало, со всей этой палитрой неудач с материальной точки зрения, быть вовлеченной в духовную практику. Т.е. просто принять, что вот эта жизнь по каким-то реакциям из прошлых жизней просто не будет счастливой. С материальной точки зрения. И перенести центровку в духовную жизнь и обрести счастье там. И люди, которые пытались сделать меня несчастной, я всегда им говорила, а они не понимают, я им говорила: вы пинаете по трупу, потому что там, в материальной плоскости я давно уже труп. Меня там просто нет. Пинай, не пинай. Источник моего счастья в другом месте. Центровка другая. И эта центровка вам недоступна.

Вот это сальто может произойти только в одном случае, если человек хотя бы понял, что он вечный. Терпение по отношению к каким-то ситуациям. Материальный мир – это мир, где в любой момент к нам могут прийти какие-то беспокойства. И религиозный человек эти беспокойства принимает так – он знает, что у него есть самое мощное оружие, религия. Религия, которая поможет ему выйти. Пережить любую ситуацию. В нашем случае – это мантра. Вот это самый большой друг. Друга лучше этого вообще нет (на видео Гуру показывает мешочек с джапой). И если есть вот это понимание, тогда приходит терпение. Что любая ситуация, которая пришла, которая кажется, что вот такая несуразная. И преданные обычно в таких ситуациях, если они не поняли свою вечность, первое, что делают, они обижаются на мантру и оставляют ее. А надо делать прямо наоборот. Если есть это философское убеждение, именно тогда, когда приходят неприятности, именно тогда больше всего понимаешь, что одолеть это как можно быстрее, это все уничтожить может помочь только мантра. И как раз тогда преданный должен бегать к мантре гораздо больше, чем он это делает в обычных ситуациях. Тогда у него все будет в порядке, мантра будет выводить его из всех вообще ситуаций. Вот это мы должны понять. И философия должна обсуждаться в этих рамках.

Теперь, если есть это понимание, и есть знание гун материальной природы. Что это дает? Мы должны понимать, как осуществляется переход из одной гуны в другую. Причем, каждый переход должен обязательно совершаться на уровне грубого тела и тонкого. Это мы всегда забываем. Нельзя забывать, что контакт с гуной происходит на уровне грубого тела и тонкого. И отрыв от гуны должен происходить как на уровне грубого тела, так и на уровне тонкого. Если мы заботимся о тонком уровне, а о грубом не заботимся, мы будем иметь проблемы, потому что потребности тела будут нас стягивать. Мы будем вырабатывать какое-то убеждение. Например, вот я читаю книги Шрилы Прабхупады, общаюсь с ним, и ШП меня поднимает туда, где я должна соблюдать принципы. Поднимает меня, чтобы оторвать от этих несчастных низших гун материальной природы. А я прихожу и вот эту книжку читаю после того, как в 9 часов поужинала вот такой горой прасада. И через 3-4 часа я получаю беспокойное тело, и начинаю биться. Вот у меня, смотрите, тонкое тело изменилось, есть убеждения, что надо соблюдать принцип, но я не соблюдаю режим, поэтому все время получаю так. У меня тонкое тело поднимается в саттву, а грубое – остается в раджасе. И что я получаю? Войну в одном теле. Хочу – не могу. Вот эту цепочку получаю. А когда мы гармонично заботимся и о тонком, и о грубом теле, всегда работает система: когда хочу, всегда могу. Поэтому должно быть полное соответствие.

Теперь, когда речь идет о гунах. А раджа-гуна – это основная гуна человеческого развития. На нашей планете рождаются человеческие существа, основная гуна которых – это раджас, вожделение. Когда потребность тела в голову ударила, и затмевает вообще все. И человек теряет свое человеческое лицо, становится рабом этой потребности. И она может разрушить все, что угодно. Мы должны понимать, что должен произойти отрыв от этой гуны.

Каждая гуна имеет свой результат. Например, результат тама-гуны – это бесконечные, беспрерывные страдания вкупе с невежеством. Результат раджаса – иногда страдание, иногда удача. Вот это «иногда удача» и удерживает нас в этой гуне. Потому что каждый раз, когда у нас удача, то потом, когда бывает неудача, мы помним, что была и удача. Мы делаем вывод, что на этот раз мы просто что-то не так сделали. Вот сейчас сделаем по новому кругу и получим удачу. И это нас удерживает в рамках. Вы это должны понимать.

Отношение к этому результату всегда бывает таким, если основа вожделение. Когда приходит страдание, человек, во-первых, всегда старается от этого страдания избавиться, во-вторых, начинает ненавидеть всех тех, у кого есть удача. Ненавидеть, завидовать – это одно и то же. Теперь. А когда есть удача, то вот дорвался, наконец-то у меня в руках тот мячик, что я хотел, у меня мое счастье есть. Да?

Для того, чтобы сохранить в этом мире свое право наслаждаться той удачей, которая выпала ему, он становится глухим вообще к несчастьям других живых существ. И тогда он ограждает себя заборами, и физическими, и психологическими. Я всегда говорю, для того, чтобы в этом материальном мире испытывать чувство счастья, нужно быть очень жестким. Нужно быть просто глухим, чтобы не слышать, слепым, чтобы не видеть, что вокруг тебя много людей, которые страдают. Вот это нужно сделать, чтобы суметь быть счастливым. Эгоцентризм. Меня интересует только мое счастье. Я дорвался до своего счастья, и пропади оно все пропадом. И тогда у меня появляется высокомерие, что вот я сейчас в удаче, у меня есть деньги, положение, должность, то, се… Я хожу с прямой спиной, хлопаю дверями своей экстра-супер-машины, еще что-то.

Вот это вызывает притесненное положение у всех тех, кому эта удача не выпала. Я унижаю этих людей. Когда я их унижаю, это автоматически означает, что сгорают все мои достижения, и я себе готовлю почву для того, что у меня будут неприятности. Потому что каждый, с кем я общаюсь с высокомерием, в своем сердце испытывает вот эту… Там мы получаем вот этот узел. Каждый контакт удачливого с неудачливым заканчивается вот этой завязкой – кто-то желает мне, чтобы я сдохла. Чтобы я потеряла все свои достижения материальные, духовные нельзя потерять. Вот эта зависть появляется. И рано или поздно зависть неудачливых людей, от которых я пытаюсь оградиться, она обязательно просто уничтожает все мои материальные достижения. Это поняли даже материалисты. Что нужно? Надо не ограждаться.

Что означает саттва? Саттва – это не так, что фанатично давай иди, если у меня есть 10 копеек, давай я 9 раздам, на 1 копейку куплю себе хлеб, сяду и буду таким же нищим, как все. Нет, идея не в этом. Настроение, с которым входят в саттву, это отношение к своим неудачам и к своей удаче. Вот с этого начинается вход в саттву. Если мы в своих неудачах понимаем, что это результат нашей собственной деятельности и поэтому не медитируем ненавистью на удачу других живых существ, а начинаем понимать, что для того, чтобы иметь эту удачу… Психологи с утра до вечера заняты реализацией именно этого принципа. Оставь в покое всех остальных, построй в себе вот этот светлый образ и стать сам достоин счастья. Но методы, которые предлагают все остальные психологи, фэншуй, мэншуй, все остальные, много их сейчас. Вот эти все системы, которые пытаются сделать вот что – оторвать от зависти к другим живым существам, сосредоточить на своем внутреннем мире. Тренинг называется. Вот этот тренинг – это основа ведического знания. Основа знания перехода от раджа-гуны к саттва-гуне. Она проявляется в этом отношении, и в этом отношении проявляется свободный выбор, свободная воля ЖС. И вот к этому живое существо нельзя принудить. Когда это делается в рамках материалистических идеологий, все эти психологи, экстрасенсы и т.д., они все действуют в рамках одной жизни. Когда человек подстрекаем жадностью. Потому что он понимает, у меня мало времени. И у меня нет подмоги. Вот я это сальто, стать независимым, должен сделать сам. Почему так? Почему у них эта система работает? Потому что они систему поняли, трюк поняли, а его корень, то, что помогает от этого избавиться, они же принять не могут. Потому что они материалисты. А избавиться от этого помогает религия. Только у джапы есть сила сжечь вообще с потрохами. Это не так, что я провожу тренинг, и сгорает моя карма. Ничто никуда не сгорает. Я получаю немножко отдушину, потому что какие-то волны привел в порядок, не знаю, что, через 3 минуты эти волны меня нагоняют с тройной силой. И я опять нуждаюсь в этих тренингах, мренингах, чтобы опять немножко отодвинуть. И так всю жизнь.

Джапа – самодостаточная система. И когда я все делаю с помощью садханы, я не отодвигаю, а я сжигаю. Т.е. у меня есть 2 аппарата. В религии, в бхакти-йоге есть 2 аппарата, где я сам могу сжигать, просто приводя себя в контакт. Все те действия, все те грехи, все те несчастья, которые меня преследуют. Я это могу сжечь в огне повторения святого имени. И когда я это делаю, карма оставляет меня в покое. И чтобы не создавать новых ситуаций, я общаюсь с трансцендентным знанием, со Святыми писаниями. И я становлюсь достойным для новых взаимоотношений нового общества.

Вот эти механизмы мы с вами и будем рассматривать на протяжении всего этого обсуждения по ВД. И на сегодняшний день я хотела, чтобы к завтрашнему нашему обсуждению слушатели, может быть, немножко сосредоточились и подумали об этом своем отношении. Отношении к своим страданиям и к своим удачам. Мы имеем квалификацию войти в саттва-гуну в 2-х случаях. Когда у меня страдание, я не желаю его другим. Вот если есть этот выбор, смотрите, это точка свободного выбора. Здесь никто не может заставить. Это нельзя сыграть. В саттву нельзя сыграть. Как и раджас нельзя сыграть. В нем либо пребываешь, либо – нет. Это глубоко внутренний фактор. Никаким внешним поведением нельзя быть в гуне. Если, например, я добродетельный человек, меня убьешь, я не могу взять шест и вокруг него танцевать так, как это могут делать те, кто в раджасе. Могут, просто физически могут. А добродетельная особь не может. Понимаете, это очень важный момент. Пребывание в гуне – это глубоко внутренний фактор. Гуну мы выбираем. Вот когда уже выбрали, она нам последствия навязывает. И этот выбор выхода в саттву начинается с этой точки. Как я отношусь к своим страданиям. Вот я получаю страдания, я эти страдания больше никому не причиняю и не желаю, потому что реализовываю, как это больно. Как это нехорошо, когда я, допустим, хочу быть счастливой, но мне не дают быть счастливой. Поэтому я делаю все от себя зависящее, что все, что приходит со мной в контакт, не было бы лишено возможности быть счастливым. Это первое.

Второе – это отношение к своим достижениям. Когда у меня есть какие-то достижения, я не развиваю высокомерие, которое позволяет мне контролировать всех тех, у кого менее удачная судьба. А я сразу настраиваюсь так. Если в этих достижениях есть лишнее, что мне, может быть, не очень нужно, то настрой такой: все, кто мне встречаются по судьбе, это те, с кем Кришна хочет, чтобы я своей удачей поделился. Вот если есть эти 2 настроения, у нас есть квалификация войти в мир саттвы и начать собирать ВД. Харе Кришна.

Основы саттвы (1)

Добрый вечер, дорогие преданные. Мы с вами начинаем достаточно продолжительное обсуждение, которое я озаглавила «Варнашрама-дхарма или мир порядочности». Я думаю, что никто не может оспаривать того факта, что саттва-гуна сопровождается порядочным поведением. На самом деле мы должны с вами заметить, что все существующие религиозные доктрины добиваются порядочного поведения человека. Они добиваются того, чтобы человек следовал каким-то принципам нравственности. И, как правило, говоря о нравственности, подразумевается чувство ответственности, способность исполнять свой долг, да? И в этом случае уже становится очень важным разговор, а как сделать себя способным быть таким.

Если даже мы просто поверхностно посмотрим, о чем писали люди еще 200 лет назад, 300 лет назад, 500 лет назад, мы увидим, что, на самом деле, к тому времени, еще много было таких людей, у которых была вот эта квалификация. Особенно на Востоке. Вот эта квалификация исполнять свои обязанности. То есть быть частью какой-то системы, какой-то общности, каких-то законов, которые предусматривали ответственное поведение в своей жизни. И каждого человека воспитывали в этих идеях: взаимной ответственности, взаимного долга.

Мы знаем, что, например, святые писания фактически выдвигают идеи, что в материальном мире в человеческом обществе существуют 2 вида эгоизма. Это так называемые концентрированный эгоизм и распространенный эгоизм. Концентрированный эгоизм учитывает интересы собственного тела, а распространенный эгоизм учитывает интересы семьи, общества, в котором мы живем, нации, государства, и в конечном итоге, человечества. И всегда, говоря о принципах нравственности, подразумевается вот этот переход, помочь человеку перейти из грубого концентрированного эгоизма в сферу распространенного эгоизма. И быть способным совершать какие-то поступки, делать что-то, чувствовать себя частью целого. И во имя гармонии этого целого, быть в состоянии на какие-то поступки.

Когда речь идет о религии, как я сказала, любая религия преследует вот эту же цель достижения нравственного поведения человека. Прежде, чем мы начнем конкретно обсуждать каковы методы, или вообще весь этот разговор, как быть порядочным, как он освящается ведической литературой, давайте немного пофилософствуем на эту тему.

На самом деле, ели мы будем смотреть внимательно, то мы можем видеть, что самая трудноразрешимая проблема в человеческой жизни - это вот этот конфликт, вот это противоречие между желаниями человека и его обязанностями или какой-то ответственностью, которая ему, можно сказать, навязывается, предлагается извне. На самом деле человек постоянно стремится к тому, чтобы реализовать одну единственную формулу. Что за формула? Действовать как хочу и не получать реакций. Т.е. поступать так, как мне нравится и не нести за эти поступки никакой ответственности. Человек, на самом деле, постоянно, кругами старается сделать именно это. Старается осуществить именно вот эту цель. С другой стороны, мы можем видеть, что это свойственно не только человеку. Но конкретно нас интересует человек, поэтому я буду говорить все время ’человек’. Мы можем видеть, что человеку на самом деле это не всегда удается. Что означает «не всегда удается»? Это означает, что человек, он как-то действует, да? А потом, из внешнего мира ему начинают приходить беспокойства. И тогда у человека появляется другая проблема. То есть человек рождается. И вроде кажется, он ничего не сделал, грубо говоря только родился. Два человека ничего не сделали, просто родились. Один родился в условиях, где ему все время приходят беспокойства, а другой родился в каких-то условиях, где ему беспокойства не приходят. Вот, например, с кармической точки зрения, как я говорила утром, с какой-то точки начиная, вот с 19-ти лет, жизнь пошла вообще на перекосяк. И посмотрите, вот к этому моменту, произошла очень интересная перемена. Извне ко мне пришла такая ситуация. У нас в Армении есть такая пословица. О неудачных людях говорят так: «он подойдет к морю, море превратится в пустыню». И, наоборот, есть удачливые люди, которые даже в пустыни пойдут и встанут над колодцем воды. Значит, мы можем понимать, что вот эти беспокойства, они, на первый взгляд, приходят вообще ниоткуда. И вот есть постоянная борьба между желанием человека просто свободно наслаждаться этим миром, потому что он в нем родился и хочет им наслаждаться. И между вот этой бесцеремонной привычкой этого мира доставлять нам какие-то беспокойства, корни которого мы не можем понять, как мы это обсуждали утром, если мы не поняли, что мы - вечные, и что есть понятие кармы. Вот как только реализуются эти 2 идеи..., мы все время будем повторять это, потому что это исходная точка настоящей саттвы. Во всех остальных случаях человек поднимается в саттву, затем падает, поднимается, падает. У него нет механизма удержания саттвы. Вот когда человек понял, что он вечный, и когда человек понял, что есть карма, вот в этом случае очень легко меняется вся центровка, меняются все претензии, меняется вот эта точка обвинения. Мы с вами уже неоднократно это обсуждали, когда обсуждали Бхагавад-Гиту.

Итак, самая трудноразрешимая проблема человеческой жизни - это желание человека не получать реакций в ответ на свободную деятельность. То есть человек хочет вести себя свободно, как ему нравится и быть счастливым. При чем, когда мы говорим о счастье, мы здесь получаем одну очень интересную психологическую точку. Говоря о счастье, человек под счастьем всегда понимает возможность не иметь ответственности, если объекты ответственности ему не очень нравятся. То есть, на самом деле, есть какой-то, если можно так сказать, бесконечный конфликт между желаниями человека и его обязанностями. И поэтому мы можем понимать, что человеческий разум, если это материальная концепция, то человеческий разум все время ищет возможности решения этой проблемы: свободно жить, делать что я хочу и не нести ответственности за свои поступки. А сплавлять эту ответственность, ну, кому угодно, только не брать ее себе! Исторически, мы можем видеть, что очень часто, вот когда уже есть попытка пригласить человека, если можно так сказать, в рамки порядочного поведения, в рамки нравственности, то тогда очень трудно получается вот этот момент. Посмотрите. Вот сейчас, если мы выйдем на улицу и остановим любого человека и произнесем ему слово «долг», произнесем слово «ответственность», вы увидите, что у всех эти слова ассоциируются с терпением, с необходимостью быть несчастным, что-то там во имя чего-то терпеть, и т.д.

На самом деле, конечно же, в этом материальном мире без терпения не удается прожить никому. И, как мы знаем, как говорит в Бхагавад-Гите Господь Шри Кришна, когда Он говорит о счастье, Он говорит: «Этот материальный мир - мир несовершенства, и поэтому, если ты свое счастье связываешь с этим миром, то обязательно вместе с возможностью наслаждаться этим миром, ты получаешь груз его недостатков.» А его недостатки – это 4 недостатка.

Этот мир временный, то есть это мир объектов, где все объекты разрушаются под влиянием времени. И это прямо означает, что, какой бы мы объект не выбрали, этот объект временный. И даже если он доставляет нам наслаждение, наш контакт с ним временный. Потому что временна я, и временен объект, с которым я вхожу в контакт. Значит, любой объект, он временный.

Любой объект склонен ошибаться. Любой объект имеет несовершенные возможности восприятия, и поэтому контакт, т.е. взаимодействие с ним практически не может происходить таким, каким мы его себе представляем, каким мы его хотим. И поэтому мы должны понимать, что в этом материальном мире наше взаимодействие, вот это наша надежда получить счастье от этого материального мира всегда сопровождается проявлением недостатков всех материальных объектов. Значит элемент терпения, без него не получается. И как говорит в Бхагавад-Гите Господь Шри Кришна, весь вопрос в том, вот это тоже свобода выбора, весь вопрос в том, в какой фазе своей жизни мы хотим принять терпение. В Бхагавад-Гите Кришна скажет: «То счастье, которое от начала до конца похоже на яд, но от начала до конца кажется счастьем, это счастье в тама-гуне.» То есть когда человек, он на самом деле... что означает от начала до конца яд? Это означает, что человек в тама-гуне для того, чтобы исполнять свои желания, а мы именно исполнение своих желаний воспринимаем как счастье, да? Значит, для того, чтобы исполнять свои желания, он постоянно обращается к насилию, готовя тем самым для себя миллионы лет существования на адских планетах. И это значит, что вот это счастье, которым он пользуется, там на самом деле счастья нет. Почему нет? Потому что, как мы с вами обсуждали, чисто с психологической точки зрения человек под влиянием гуны невежества имеет одну очень интересную особенность. Он не интересуется отношением партнеров. То есть его не интересует внутренний фактор, потому что он не находится во внутренней связи со всем окружающим. Его настолько ослепляет это желание, чтобы все вокруг, как механизм, действовало и делало то, что хочется ему, что любое нарушение этого момента вызывает в нем склонность к насилию. Порождает гнев и насилие, гнев и насилие. И в этом случае мы получаем живое существо, с психологической точки зрения, абсолютно одинокое. Потому что, если в сознании человека много насилия, ни один человек ему, ну это образно говоря, не отдает свою душу. Потому что он хорошо понимает, что отдать такому человеку свое сердце - это значит просто обжечься. И поэтому, вот это счастье, которое, как кажется человеку, что он испытывает, потому что он просто заставил людей вести себя так, как ему это хочется... Раньше это писали в книгах, сейчас это снимают в фильмах. Я, например, честно скажу, просто как личность, как человек, тьфу-тьфу, не сглазить, я никогда этого не понимала. И не хочу понимать. Пусть Майядеви не дает мне этих испытаний. Я никогда не понимала, как можно смотреть, например, как показывают, муж жене говорит, или жена мужу говорит, или вообще кто-то кому-то говорит: «Вот ты должна, вот сейчас ты должна ко мне подойти, меня обнять, не знаю там что, поцеловать, еще что-то». Вот это слово, которое звучит, для меня это абсолютно непонятно. И при этом просто смотреть человеку в глаза, понимать, что ему противно это делать и умудряться получать счастье. Получать удовольствие. Вот это влияние тамо-гуны. Вот насколько человек, он одержим своими идеями, что ему даже не интересно внутри себя, перед тобой стоящий, что вообще испытывает. И имеются в виду не только отношения с противоположным полом. Это имеются в виду все 5 видов отношений. Нейтральных, служебных, родственных, дружеских и любовных. Во всех сферах этих отношений, если человек под влиянием невежества, происходит вот это: нет обратного контакта, нет обратной эмоциональной реакции со всеми теми личностями, с которыми мы входим во взаимоотношения.

Когда человек в страсти, мы с вами это много раз обсуждали, что в страсти, на самом деле, у него другая психология. Ему важна эмоциональная реакция. Но вот эта эмоциональность, которая очень совпадает с природой души, в материальном мире это проявление обычного вожделения, которое является позывами тела. Позывы тела воспринимаются как потребности души. И вот когда это происходит, то мы имеем другую ситуацию. Ну, как я всегда говорю, если основа человека – вожделение, то, например, если речь идет о взаимоотношениях с противоположным полом, а там принцип всегда, во всех отношениях, один и тот же. То есть когда у человека основа – вожделение, то психологически он настроен так: ему необходимо удовлетворять позывы своего тела. Поэтому он выбирает то, что мы называем влюбленностью, еще чем-то, тогда он выбирает объекты, которые соответствуют его представлениям о хорошем партнере, способном дать ему чувственное наслаждение. Да? И, как я всегда говорю, тело нравится, а человека придумываем. Мы просто предполагаем, что под этим телом должен жить вот такой-то человек. Мы этого человека себе придумываем. И когда уже происходит контакт… поэтому в Бхагавад-Гите Господь Кришна говорит: «Счастье в раджасе, счастье в страсти – это сначала счастье, а потом терпение, потом яд». То есть приходит разочарование. Почему? Потому что есть неспособность, под влиянием вожделения… Во-первых, нет этого настроя интересоваться вообще внутренним миром человека, с которым тебе приходится контактировать. Ты жаждешь контакта с его телом. И тебе вообще не интересно... нет... интересно, но вожделение тебе не позволяет войти в эту сферу интересоваться ею. Интересоваться эмоциональным миром того, кто перед тобой стоит. И когда человек начинает себя проявлять, обязательно начинается фаза разочарований. Потому что на самом деле, в раджасе, под вот этим сильным наплывом вожделения, которое абсолютно в бесконтрольном состоянии находится в этой гуне. Т.е. нет разума, нет системы ценностей, которая сдерживала бы проявление вожделения. Я хочу, чтобы мы поняли, что раджа-гуна - это как раз та гуна... На самом деле гуна определяется системой ценностей, и раджа-гуна – это как раз та гуна, когда у меня такая система ценностей, что самое главное в этом мире – это мое личное, эмоциональное или физическое удовлетворение. И когда есть вот эта система ценностей, то любой объект я оцениваю только с точки зрения, вот по моим представлениям, насколько этот объект может доставить мне удовольствие. И когда наши представления об удовольствии совпадают, мы говорим «это влюбленная пара». То есть я смотрю на этого человека и думаю, вот это тот самый объект, то самое тело, которое если бы было моим, я была бы счастлива. И по счастливому стечению обстоятельств, личность, к которой я так отношусь, точно так же относится ко мне. Она тоже сидит и думает, вот если бы этот объект чувственного вожделения был бы моим, я была бы счастлива. И когда это у нас совпадает, мы говорим, «Мы друг друга полюбили», «нам друг с другом хорошо». Вот этот момент происходит. А потом, как мы видим в наших каждодневных реалиях, потом начинаются взаимодействия, взаимоотношения, и начинают проявляться недостатки человека. И когда начинаются проявляться недостатки, начинается фаза терпения. При чем, когда человек вожделенный, ему никогда не хватает квалификации терпеть. В этом случае мы получаем человека, который входит в контакт с любым объектом, в любых отношениях, продолжает этот контакт до тех пор, пока эти объекты доставляют удовольствие. Например, пока моя мама меня растит, она хорошая, потому что она удовлетворяет мои потребности. Но как только я вырос, и у меня больше нет этой необходимости, чтобы меня ложкой кормили, я говорю: теперь вот надо считаться с ее характером, с мнением, испытывать чувство долга, обязанности, еще чего-то, а вожделенному человеку этого не хочется, хочется свободы, да? И, тем более, если вдруг окажется, что вот эта самая мама, которая у меня есть, она не соответствует моим стандартам тщеславия, и мне стыдно ее где-то представить и сказать, вот это моя мама. Тогда что делается? Задается вопрос. А что ты для меня сделала? Дала мне одно ведро молока? Вот тебе это ведро. То есть всегда нет квалификации входить в продолжительные взаимоотношения. Всегда, как мотылек. Как это, вот... «Стрекоза лето красное пропела...» Прыгает туда-сюда. Прыгает куда? В любые отношения пока они доставляют удовольствие. И от любых отношений убегать, как только начинается фаза ответственности. Вот это характерная черта представителей раджа-гуны. И когда мы видим, что мужчина постоянно меняет женщин, когда мы видим, что женщина постоянно меняет мужчин, мы должны понимать, что мы имеем дело с такой квалификацией. Точнее с квалификацией не иметь квалификацию к продолжительным отношениям. И поэтому вот эти люди, которые находятся под влиянием гуны страсти, они на самом деле имеют неуправляемый характер, они очень сильно привязаны только к наслаждениям, и терпеть не могут иметь обязанности, иметь ответственность.

Но там есть одна очень интересная характерная черта. В страсти человек под состоянием эмоций всегда оказывается способным (это очень характерная психологическая черта людей в страсти) полюбить на всю жизнь, и через 2 месяца ненавидеть, тоже на всю жизнь. Жениться на всю жизнь, и через 3 месяца выбросить на улицу. Подружиться на всю жизнь, и через 4 месяца предать. Во всех взаимоотношениях в начале, когда есть эмоциональна надежда, или совпадение с другими живыми существами, вот всегда есть такое лирическое настроение, когда человеку кажется, что вот то, что он испытывает сейчас, будет испытывать всю жизнь. Вот то, как это происходит сейчас, так будет происходить всю жизнь. И жизнь будет похожа на сказку. Все себя будут вести идеально. На самом деле, вот эта гуна, раджа-гуна, она подразумевает вот это, потому что нет разумности. Там победа вожделения. Вот эта вожделенность, она не позволяет реально оценивать объекты, потому что есть только одно желание - просто прямо без всяких этих преград наслаждаться всеми объектами. Как я сказала, самая характерная психологическая черта таких людей - это вот это. На всю жизнь полюбить, через 3 дня разлюбить. И нет квалификации к продолжительным взаимоотношениям. Почему? Потому что постоянно есть одна квалификация: склонность наслаждаться любым живым существом, которое нам встречается. Вот когда этот эгоцентризм сильно проявлен, то вот эта сильная проявленность эгоцентрических настроений, она не дает квалификации. Хотя самому человеку на начальном этапе создания взаимоотношений кажется, что он готов к тому, чтобы исполнять какие-то обязанности, брать на себя какие-то обязательства на всю жизнь. Но хватает на 2 месяца. Потому что нет чего? Нет разумной основы. Нет правильной системы ценностей. Есть только одна квалификация: подчиняться вожделению.

Вот такие люди, они абсолютно не пригодны для варнашрама-дхармы, потому что варнашрама-дхарма - это общество людей, имеющих в своем сердце благость. Что означает благость? Благость, в первую очередь, означает, что мы имеем дело с людьми, которые в силах - мы потом будем обсуждать, откуда эта сила появляется. Но сама благость, она подразумевает людей, которые в силах иметь порядочное поведение. Они в силах принимать какие-то решения и стабильно этих решений придерживаться. За счет чего? За счет 100% использования той самой своей потенции, которая отличает человека от животного. То есть мы должны понимать, что вот это восхождение в саттву начинается со знания. Саттва начинается со знания. Терпение и знание. Вот это 2 фактора, которые выводят человека в саттву. И когда мы говорим «знание» - это означает, что человек начинает использовать свою потенцию разумности. И значит саттва - это победа идеологии над вожделением. Вот когда человек формирует такую идеологию в своем разуме, которая берет под полный контроль вожделение - вот это и есть абсолютно совершенное использование своей идеологической потенции. Значит арии, или представители варнашрама-дхармы, или те, кто реализовали саттва гуну, вошли в саттва гуну - это те люди, которые в совершенстве используют свою потенцию разумности.

Теперь. Совершенно понятно, что саттва-гуна - это не так, что я прыгнул в саттва-гуну, и вот сразу у меня..., сразу я - возвышенная в саттва-гуне личность. Конечно, нет. Любая гуна состоит из мно-о-о-жества этапов. Из мно-о-жества проявлений. Например, вот самые яркие представители раджа-гуны - это кшатрии, которые пытаются достичь власти, ради того, чтобы наслаждаться ею. Это мы можем сказать, что этот человек имеет эту позицию, потому что он несколько жизней варился в этом раджасе, всему научился. То есть мы тогда получаем... Вот, например, кто управляет сейчас государством? Это люди, которые жизни подряд варились в этой страсти. Они знают все входы-выходы раджа-гуны. Они хорошо знают, как там все организовать, чтобы достичь власти и иметь возможность наслаждаться этим миром. Каждая гуна, я хочу вот это сказать, что каждая гуна имеет, если можно так образно сказать, своих новичков, то есть каништха, маттима, уттама исполнителей. Очень образно говоря. То есть каждая гуна, она имеет своих новичков, которые только что вошли в эту гуну и пока еще не очень хорошо ориентируются в ней. А что означает это? Если человек только что пришел в тама-гуну, это означает, что у него еще нет такой, очень развитой квалификации совершать насилие. У него есть эта склонность. Небольшая. Но каждый раз, когда ее нужно применить, вот реально уже оказывается, что у него есть не очень большая потенция это насилие совершать. Когда мы уже имеем дело с такими, яркими представителями тама-гуны, именно в человеческой форме жизни, не животной, ну животные — это отдельная статья, да? Мы сейчас рассматриваем именно людей. Тогда мы имеем диктаторов. Вот это уже те, у кого рука не дрогнет, совершая насилие. Вот это, если так можно сказать, тот, кто долго варился в тамасе. У него есть квалификация в тама-гуне. Потому что есть квалификация совершать насилие. И есть какая-то в патологическом количестве выраженная потенция гнева и ненависти.

Теперь. Тоже самое происходит в раджа-гуне. Когда человек, он - новичок, в раджа-гуне новичок означает, у него еще нет квалификации, соперничать. И, хотя его основа – вожделение, желание наслаждаться этим миром, но у него еще нет квалификации, достигать больших высот в этой области. Можно сказать так – новичок в раджа-гуне. Да? Вот он пришел, вожделение есть, а соперничать еще не умеет. Вот когда мы видим ярких представителей раджа-гуны, у них есть одна ярко-выраженная квалификация – квалификация соперничать. Вот когда мы видим, что человек изощрен в этом искусстве, в квалификации соперничать и побеждать в этом соперничестве, это означает, что у этого человека есть большой опыт существования в раджа-гуне. А когда есть вожделение, и нет этой квалификации, это означает, ну образно говоря, новичок в раджа-гуне.

Точно так же, основа саттва-гуны – это сотрудничество. И когда мы имеем дело с каким-то живым существом, который является новичком в этой гуне, мы имеем дело вот с такой личностью, которая хочет выяснить свои обязанности, но не знает, как их выполнять. Что означает, не знать, как исполнять свои обязанности? Это означает: нет квалификации сотрудничества. Хотя есть на это решение. То есть, есть решение сотрудничать, но пока нет квалификации, это делать. И тогда, когда у человека нет этой квалификации, он задает очень много вопросов, чтобы выяснить свои обязанности. Он старается общаться с людьми, которые утверждены в исполнении своих обязанностей, чтобы научиться этой квалификации. Когда проявляются такие характеристики - это, как я это называю, это моя терминология, новички в саттве. А когда мы уже имеем дело с маститыми представителями саттва-гуны, это очень-очень развитые брахманы. Это уже означает, что эта личность прошла все ступени варнашрама-дхармы. Потому что варнашрама-дхарма, в отличие от бхакти-йоги, это эволюционный путь развития. Это развитие из жизни в жизнь. Отход от раджа-гуны и вход в саттва-гуну. Эволюционным путем. Т.е. из жизни в жизнь. Рождаясь обычным человеком... Это мы с вами в дальнейшем будем рассматривать. Сейчас мы должны понимать принцип. Например, бхакти-йога – это не эволюционный путь развития. Бхакти-йога (нам важна сейчас вайдхи-бхакти), вайдхи-бхакти обладает вот этой силой: привести из тама-гуны в саттву, из раджа-гуны в саттву, и сделать это за одну жизнь, за 6 месяцев, за год, т.е. за очень короткий промежуток времени. Все зависит только от интенсивности практики. Чем интенсивнее мы занимаемся практикой бхакти-йоги, тем интенсивнее у нас происходят вот эти процессы.

Теперь. А варнашрама-дхарма в своем классическом исполнении, не в исполнении преданных, а в своем классическом исполнении, это эволюционный путь перехода из раджаса в саттву, и создание платформы для перехода из саттвы уже в трансцендент. Почему не приходит в Кали-югу варнашрама-дхарма? И почему разговор о варнашраме... Она не приходит как самостоятельное явление. Мы не наблюдаем, что Вьясадева выдвинул такую идею, что вот в Кали-югу живые существа должны прийти, начать заниматься варнашрама-дхармой, стать ее участниками и т.д. Почему? Потому что варнашрама-дхарма, т.е. саттва-гуна, она требует, она ставит изначальное условие. Любая гуна ставит изначальное условие. Что это за условие? Человек гуну должен выбрать. И варнашрама-дхарма – это общество людей, которые добровольно, осознанно, в той или иной жизни приняли важное решение. Добровольно приняли это решение на основе понимания, или из тупика, в котором они оказались. Что за решение? Это вот такое очень важное решение. Что, когда я свободно реализую свое вожделение, я все время натыкаюсь на ситуации, где я страдаю. Да? Вот теперь давай я попробую еще раз вот этот способ: подчиниться святым писаниям. Вот это «подчиниться святым писаниям» на самом деле и есть свобода выбора.

В Кали-югу рождаются те живые существа, у которых прямо обратный выбор. Это выбор иметь право на свободную реализацию своего вожделения. И поэтому жителям кали-юги не нравится, не нравится саттва-гуна. Потому что обычно люди думает, что если человек немножко добрый и немножко терпеливый – это означает, что он в саттве. Саттва предполагает религиозное знание. Развитие трансцендентного знания. Она основано на этом знании. Если нет этого знания в основе, можно говорить о компоненте саттвы, потому что на самом деле во всех формах 3 гуны присутствуют, так или иначе. Просто какая-то из них превалирует. Все 3 гуны присутствуют вплоть до момента освобождения. Значит, мы должны понимать, что вот именно поэтому варнашрама-дхарма не может сама по себе, как отдельная система, прийти в кали-югу. Потому что жители кали-юги, это те жители, которые не хотят этой варнашрама-дхармы. Они не хотят нравственное поведение. Им нужно прямо обратное: право свободно реализовывать свое вожделение. Но когда речь идет о бхакти, бхакти обладает вот этой силой: не ставя никаких условий, ну, грубо говоря, просто взять за шкирку и начинать поднимать живое существо. Вот когда оно начинает поднимать, то есть джива начинает посредством практики бхакти-йоги подниматься, первый уровень реальной реализации, не теоретический - вот эти стишки, тилака, это висит, т.е. не формального исполнения бхакти-йоги, а именно реализации. Первый симптом реализации проявляется в этом, в способности быть членом варнашрама-дхармы.

Причем, мы должны понимать, что когда мы говорим «способность быть членом варнашрама-дхармы», это необязательно речь идет о том, что человек должен быть грихастхой, брахманом, кшатрием, вайшьем или шудрой. В варнашрама-дхарму входят и саньяси. Потому что саньяси – это неотъемлемая часть культуры варнашрама-дхармы. И значит посмотрите, быть правильным обычным представителем общества, быть правильным вайшьей, торговцем-производителем, быть правильным администратором-воином, быть правильным человеком, который развивает духовное знание, и быть правильным отреченным - именно правильным... мы будем с вами обсуждать именно это, что означает быть вот это все правильным. Вот когда это все делается правильно, каждый из этих личностей является представителем варнашрама-дхармы. И мы с вами будем стараться на протяжении всех этих лекций говорить об этом.

То есть что я хотела сказать? Что уже в бхакти-йоге, варнашрама-дхарма проявляется естественным образом. Почему? Вот иногда я слышу, что преданные выдвигают такую концепцию, что преданным кали-юги варнашрама-дхарма не нужна. Вот давайте сейчас мы постараемся разобраться по существу. Вообще, о чем идет речь, когда речь идет о варнашрама-дхарме? Шрила Прабхупада счел необходимым для организации проповеди перевести небольшую брошюру. То есть небольшое произведение Шрилы Рупы Госвами, которое состоит всего из 12-13 текстов. Оно вам хорошо известно. Называется Упадешамрита. То есть Нектар Наставлений. Какая идея выдвигается в этом произведении? И почему Шрила Прабхупада из всего того разнообразия писаний, которые написали наши ачарии, выбрал именно это произведение? Почему он прокомментировал и перевел именно Упадешамриту? Те, кто слышали мой семинар по этому произведению, они уже знают о каком таинстве, о каком секрете там идет речь. Я не знаю, как ее комментируют другие преданные, но я сразу хочу оговориться, я ни с кем в своей проповеди не соперничаю, я вообще не в курсе какие преданные что говорят, я веду просто свою проповедь - и все. И отвечаю за нее. Теперь. Вот те, кто слушали семинар по Упадешамрите, они уже знают, что я там объяснила, какой там секрет есть. Какая самая важная идея Рупы Госвами, которую он выдвигает в этом маленьком произведении. В этом маленьком произведении Рупа Госвами выдвигает таинство, основу прогресса преданных. Что означает ’преданные’? Или что означает Бхакти-йога? Бхакти-йога означает, что мы, живые существа, которые поняли, или приняли, или осознали, что мы именно индивидуальные живые существа. И что наше конституционное положение – это мир духовного разнообразия. Вот эта идея, что конституционное положение живого существа – это индивидуальность, а индивидуальность это означает взаимоотношения, прямо ставит проблему. Об этом Шрила Прабхупада говорит практически в каждом своем комментарии, когда он объясняет преимущества бхакти перед имперсонализмом. Он о чем говорит? Бхакты и имперсоналисты одинаково понимают, что этот материальный мир не соответствует их природе ни с психологической, ни с физической точки зрения. Но имперсоналисты, обсуждая этот мир, рассуждая вокруг него, приходят к одной очень простой идее. Что за идея? Это идея о том, понимание того, что в этом мире вообще-то что-то не так. Что этот мир ни с психологической, ни с физической точки зрения не совпадает с природой живого существа. И они, когда рассматривают, они думают, а что не совпадает? Что является источником страданий? А страданиям моя природа сопротивляется. Откуда рождаются страдания? Они рождаются из индивидуальности. Они рождаются в общении. Они рождаются из контакта одного живого существа с другим. В материальном мире это вплоть до того, когда два живых существа...

Вы знаете, я не знаю, я вам рассказывала или нет, но я это чувство впервые испытала, когда я здесь, в Армении, делала парикраму. У меня был такой период, когда я полностью разуверилась, что Кришна меня когда-нибудь пустит во Вриндаван. И тогда я приняла решение. Думаю, ну если у меня не получается сделать парикраму в Индии, по святым местам, то я сделаю парикраму в Армении, по святым местам Армении. И я рассказывала, что тогда мне приснился такой сон, что христианский, или еще не знаю какой, святой, он пришел и сказал мне, если ты хочешь встретить Бога вот в этих церквях, то не посещай действующие церкви. Ходи в заброшенные церкви. И я тогда достала карту Армении, архитектурные памятники, искала руины, которые там в горах, еще где-то, еще где-то. И я вот утром, постясь, выходила, заходила. Там иногда бывало, что я проходила пешком 30 километров, 60 километров, туда, потом обратно. Очень много было приключений на самом деле. Но, вот одно чувство, зачем я это сейчас вспомнила, одно чувство я хочу вам передать. Вы знаете, когда ты ходишь, вот горы, и вот у меня был такой случай. Мне надо было пройти три горы. Вот за этими тремя горами, на пике одной из этих гор руины церкви, которые если вы увидите, даже нельзя представить, как там эту церковь строили. Но люди строили. И там жили настоящие христиане. Там жили настоящие отшельники. Там вот ручеек есть, источник воды. Они построили себе там церковь. Совершенно непонятным образом. И жили там. И вы знаете, вот я, когда проходила, у меня у самой такой менталитет, ты внутри себя думаешь так, даже не думаешь, это просто спонтанно у тебя выражается. Ты идешь там по святому делу, ну по тебе видно, что ты представитель не раджа-гуны, что ты такой неудачный объект для чувственного наслаждения на самом деле. Тем более, когда идешь в такие места, специально одеваешься, ну все такое, чтобы не привлекать ничье внимание. Но все равно, когда вы в горах. У меня были такие случаи, когда горы кругом и я одна, с палкой в руке иду, чтобы эту церковь найти, и вдруг встречаю мужчин. Двое-трое, пасут коров, еще что-то. Куда-то ходят. Ну, просто люди. Куда-то идут. И вы знаете, когда нет государства, между нами сейчас нет государства, есть просто горы, пустое пространство, безлюдное место, нет вообще людей - есть я и есть вот эти люди. Знаете, вот тогда сразу входит чувство страха. Потому что ты вообще не знаешь, что перед тобой стоящий сейчас будет намерен делать. Почему это чувство страха происходит, рождается? Потому что такова структура материального мира. В этом мире мы все на самом деле очень опасные, если нет над нами закона, если нет вот эти опасные наши проявления сдерживающие факторы, нет государства, законодательства, вот эти военные, этой всей махины нет. Тогда мы можем получить просто безобразную картину.

И имперсоналисты смотрят туда и понимают, что все недостатки, все проблемы живых существ, они исходят оттуда. Поэтому они предполагают так. Раз все страдания рождаются из индивидуальности, значит сама концепция индивидуальности, она присуща материальному миру. Это порождение материального мира. То, что кажется живым, оно находится в противоречии с этим миром, а раз индивидуальность порождает страдание, значит то, что есть живое существо, то, что есть душа, и все такое – оно не имеет индивидуальности, то есть надо уничтожить индивидуальность, чтобы уничтожить очаг страдания.

Бхакты, они говорят наоборот. Они говорят: ни один компонент вечного нельзя уничтожить, и мы видим, что характеристика всего живого – это как раз индивидуальность. Все, что живое, обладает индивидуальностью. И оно имеет какие-то свои проявления. Сейчас мы не будем в психологические вкладки входить. О чем я хочу сейчас сказать? Что на самом деле прежде, чем реализовывать, для того, чтобы мы поняли, что преданные не могут на самом деле перейти, вот превзойти, перепрыгнуть формирование варнашрама-дхармы. Мы должны, если мы правильно понимаем Упадешамриту, мы поймем насколько невозможно общество преданных без варнашрама-дхармы. Почему? В Упадешамрите Рупа Госвами выдвигает очень важную идею. Идея звучит такая: что в отличие от имперсоналистов, для которых основа их прогресса — это одиночество, то есть отречение. А основа духовного прогресса персоналистов – это общение. Вот пока мы это не поймем, персоналистами мы не станем. Мы будем имперсоналистами, пока мы не поймем, что рычаг духовного развития преданных – это общение. И как там говорит Рупа Госвами? Что за систему он предлагает? Он говорит, один раз произнес имя Кришны – это чистый лист, у него нет больше ни прошлого, ни материального существования. У него ничего нет, это чистый лист, получивший новый шанс взаимоотношений. Каких взаимоотношений?

Взаимоотношений всего 5, и все эти 5 взаимоотношений регулируются варнашрама-дхармой. Понимаете? Потому что, если мы будем брать уже трансцендент, в трансценденте разнообразие, вот этот персонализм, обеспечивается за счет расы. А я свою расу, пока я обусловлена, знать не могу. И, значит вот это промежуточное положение между отрывом от раджа-гуны и достижением трансцендентного уровня реализации расы, т.е. ухода в мир вечного разнообразия – вот этот промежуток, он формируется или регулируется принципами варнашрама-дхармы. Т.е. вход в варнашрама-дхарму – это начинающие трансценденталисты. Вход в варнашрама-дхарму означает, что я прекращаю соперничество и вражду, хочу войти… Цель - любовь, да? Ну как это можно вот так сразу – и в любовь? Для любви сначала нужно, чтобы мы восстановили свою способность сотрудничать. Т.е есть какие-то изначальные установки для того, чтобы восхождение, духовный прогресс начался бы. Когда мы эти установки принимаем, мы входим в саттву. Вот хоть меня режьте, саттва – это ВД. Представители саттва-гуны, они образуют варнашрама-дхарму. И поэтому Шрила Прабхупада так хотел, чтобы в нашей организации была введена варнашрама-дхарма. Нет, не введена. Чтобы она родилась. Потому что она не вводится. Варнашрама-дхарма рождается. Я всегда говорила, лично я так думаю. Нашей организации в этом смысле немножко не повезло. Потому что, как только преданные поднимают немного голову и начинаются какие-то позитивные процессы – появляются какие-то преданные, которые уже жизнь прожили в сознании Кришны, у которых опыт, и обязательно случается какая-то катавасия, где все эти преданные скопом начинают падать, и у нас пока еще не было ни одной здоровой смены поколения. Чтобы одни преданные отдали бы свои достижения ново-идущим преданным. У нас пока есть такая система. Преданные, они пробуют как-то реализовать концепции Шрилы Прабхупады. Они, нет мы, мы все, допускаем какие-то ошибки. Шрила Прабхупада и Кришна бывают вынуждены скорректировать нас. У нас начинаются реакции. Мы начинаем терять какие-то достижения. И в конечном итоге нам опять оказывается нечего передать. Вот сейчас, в эту секунду, ситуация подходит к этому. Когда уже сформировалась какая-то традиция. Сейчас ачарии оценят эту традицию, скажут, понравится она им или нет. И, не дай Бог, если эта традиция не нравится, потому что она противоречит принципам вайшнавизма, то начнется опять та же самая процедура. Вот теперь этих снимать, приводить новых. Эти пока наберутся опыта, теперь опять какие-то ошибки, и постоянно кругами крутимся в этом. Вот поэтому у нас не формируется варнашрама-дхарма.

Но если мы сможем гладко, спокойно, без оскорблений, без всяких этих эксцессов, честно, нормально хотя бы 2 поколения преданных передавать свое духовное развитие другим, мы получим варнашрама-дхарму, которая автоматически сформируется, то есть сформируется общество людей в саттве. Не одиночек в саттве, которых не хватает на всех, а общество людей в саттве, которые уже будут в состоянии принимать новичков и делать их полноценными членами общества сотрудничества. На самом деле, когда Шрила Прабхупада хотел ВД, он сказал нам: это является вашим лакмусом. Если в обществе ИССКОН сформируется варнашрама-дхарма, это означает, что будут решены вопросы экономического процветания, материального счастья и духовного прогресса. 50 на 50. Т.е. минимальная платформа нашей организации будет: любой, кто сюда вошел, получает экономическое развитие, материальное счастье и уже... Вот эту психологию мы должны понять. Человек отрекается из двух побуждений. Первое, это он философски оценил и отрекся - таких очень мало. И второе намерение, Кришны, я об этом много говорила, и чтобы мы поняли неизбежность существования варнашрама-дхармы, должны вот это понять. Что изначальное намерение Кришны, я буду повторять это сотни тысяч раз, изначальное намерение Кришны восстановить наше хорошее отношение с Ним и с другими живыми существами осуществляется в рамках варнашрама-дхармы, где Он преследует одну цель. Восстановить наше доверие к Нему. То есть это что означает? Я пришел в сознание Кришны. Я обусловлен, и это означает мотивирован. Это означает, у меня есть какие-то материальные желания, на исполнение которых я рассчитываю. Вот когда Кришна исполняет мои материальные желания - это и есть варнашрама-дхарма. Чего Он добивается в этой варнашрама-дхарме? Чтобы мы чувствовали себя счастливыми. Вот когда мы чувствуем себя счастливыми... Причем, это очень важно. Посмотрите, об этом мы будем говорить уже завтра утром, сама система варнашрама-дхармы - это система взаимовыручки. То есть сотрудничества. Сегодня утром мы сказали, что это система, где нет высокомерных и униженных. Вот когда есть высокомерные и униженные, как только вы входите в общество, и развиваете либо это чувство, либо то – это означает, в этом обществе процветает раджа-гуна. Симптом саттва-гуны - это отсутствие униженных и высокомерных. Вот это симптом, что присутствует саттва-гуна. И поэтому совершенно понятно, что зеркалом общества ИССКОН, то есть это уже такой весомый результат в нашем обществе, нет это общественный результат нашего общества - это осуществление принципов варнашрама-дхармы. Потому что варнашрама-дхарма – это общество общественно-активных людей. Я всегда говорила и буду говорить, ни одно государство, ни одно общество не будет принимать преданных, если преданные не имеют социально-общественной активности. Если мы оказываемся просто обществом, которое создает отреченных людей, и которое, принимая последователей, делает их социально-непригодными, для любого государства это прямой сигнал, это опасное явление, которое уводит молодых. И без того дефицит. И общество взамен ничего не получает. Когда Шрила Прабхупада говорил о том, что он хотел, чтобы была варнашрама-дхарма, это означает, что он хотел, чтобы лицо ИССКОН было вот это: порядочные люди, имеющие социально-общественную направленность. То есть качественно отличающиеся от представителей Кали-юги. Как взаимодействуют между собой чистые люди – вот это и есть варнашрама-дхарма. Против варнашрама-дхармы выступают только те личности, которые воспринимают ее как кастовую систему. А на самом деле варнашрама-дхарма – это система людей, которые уже вошли в саттву и ее развивают.

Вот как она выражается у различных слоев, как варнашрама-дхарма устроена и что это такое – это мы уже будем обсуждать с завтрашнего утра. Сейчас, как вы заметили, я потратила время на то, чтобы разъяснить неизбежность присутствия варнашрама-дхармы, если есть духовный прогресс. Потому что духовный прогресс происходит поэтапно. Духовный прогресс – это процесс поэтапного укрощения вожделения. И Шрила Рупа Госвами говорит, что когда человек повторил один раз Имя Кришны, он чистый лист. Духовный прогресс преданного обеспечивается за счет общения. И вот как это общение организуется – мы это будем обсуждать. Когда говорится об организации этого нового вида общения – это и есть минимум общения в саттва-гуне. И когда ачария Бхактивинод говорит, что садхана-бхакти – это значит тело в варнашрама-дхарме, а ум с Кришной, такого калибра личности как он, нельзя сказать, что он ничего не понимает. Я, мол, понимаю лучше, Чайтанья принес систему, где варнашрама-дхарма не нужна. Многие, все ачарии на самом деле, Шрила Прабхупада в том числе, хотели, чтобы была варнашрама-дхарма. Не кастовая система. Вот я сейчас столько трачу сил для того, чтобы мы осознали эту тонкость, что варнашрама-дхарма – это не кастовая система высокомерных и униженных. А варнашрама-дхарма — это взаимоотношение сотрудничества, взаимоотношение взаимовыручки, нравственных людей. Нравственность в саттве заключается как раз вот в этой способности, в этой готовности иметь взаимодействия во взаимовыручке и в материальных, и в духовных вопросах. И, как это уже детально делается, мы с вами начнем рассматривать с завтрашнего дня. Харе Кришна!

Основы саттвы (2)

Дорогие преданные, доброе утро. Мы с вами продолжаем наши обсуждения на тему варнашрама-дхармы, или Мир Нравственности. Вчера мы с вами немножко поговорили об общих концепциях, о том, что на самом деле, если у человека развивается хотя бы саттва-гуна, а человек не может сразу из раджаса перелететь в трансцендентный мир, но если у человека развивается хотя бы саттва-гуна, то люди в саттве организуют общество варнашрама-дхармы. И это происходит, если можно так сказать, автоматически. Под контролем ведического знания.

Я обратила особое внимание, вот эта новость, честно говоря, вот эта оценка, скорее всего нашего ачарии, существующей в Индии системы варнашрама-дхармы, она меня очень насторожила. Для меня это очень важный, очень ключевой момент. Бхактивинода Тхакур в комментариях к 18-й главе, к тексту о брахманах, в своих комментариях в конце говорит о том, что Ману-самхита искажена кастовыми брахманами. На самом деле это очень тревожный сигнал, и мы с вами уже немножко обговорили, что когда мы говорим о варнашрама-дхарме, мы должны не обращаться к существующим в Индии традициям. То есть мы должны понимать систему варнашрама-дхармы, понимать реалии, которые там должны происходить, именно на основе тех концепций, которые даны в Шримад-Бхагаватам. И которые дают наши ачарии, Шрила Прабхупада, Бхактисиданта Сарасвати, Бхактивинода Тхакур и т.д.

Почему я это говорю? Потому что на самом деле, та варнашрама-дхарма, которая работает сейчас - это кастовая система. А это прямо указывает на то, что там работает сознание высокомерия и униженных, и это уже означает, что на самом деле там нет саттвы. Именно поэтому общество, которое придерживается именно этой системы ВД, оно не имеет ни процветания, ни умиротворения, ни счастья. И поэтому сейчас есть эта тенденция обратиться к западной философии, к западной экономике, к западной системе ценностей для того, чтобы поднять экономическое развитие своей страны.

Святые писания, ведические писания, они описывают Арийское общество как невероятно процветающее. Значит, мы должны знать, что вот это материальное процветание, исполнение своих желаний, умиротворенная жизнь - это является симптомами саттвы.

На уровне трансцендента мы получаем другие реалии. Трансцендентные преданные - это преданные Господа Чайтаньи, да? Что это за преданные? Это преданные, которым не нужно ни материальное счастье, ни материальное процветание. У которых есть одна-единственная вещь. Нет, простите, просто одно дхоти, одно сари и джапа в руках. Больше к никакой собственности последователи Господа Чайтаньи не стремятся.

Но, как мы с вами обговорили вчера, когда существует организация, когда существует общество людей – это означает, что эти люди как-то должны быть организованы. И организация общества может происходить в нашем случае только в виде ВД. Поскольку вайтхи-бхакти с самого начала поднимает живое существо на уровень саттва-гуны, потом приводит его постепенно к стабильному преданному служению, и оттуда уже делает его преданным, то мы с вами вчера определили, что есть специальное определение вайтхи-бхакти, где оно связывается с ВД. Идея заключается в том, что человек, если он понял вечность, понял самсару, понял карму, понял, что он ошибся, придя в этот материальный мир, то вот выход из этого материального мира не осуществляется сразу. Конечно, есть какие-то особые случаи, когда человек пользуется особой милостью каких-то преданных, возвышенных преданных, которые просто одним взглядом, одним прикосновением, просто одним своим желанием могут освободить целую вселенную. Разговор не об этом. Исключения есть всегда. Мы с вами обсуждаем закономерность.

Итак, мы с вами вчера обсудили момент, что должна произойти вот эта перемена. Что означает выход в саттву? Выход в саттву - это не означает, что человек сразу становится духовным. Это конец саттвы - выход в шудху, т.е. чистую саттву. А начало саттва-гуны - это вот эта ситуация. Когда человек все еще заинтересован в материальном счастье.

Вот эту занозу, заинтересованность в эгоцентрическом счастье из сердца живого существа не так легко снять. Мантра, она с самого начала, если можно так сказать, практически просто уничтожает все греховные действия, все наше материальное существование. Но, если у нас в сердце остается желание эгоцентрического наслаждения, мы все время нарабатываем себе какие-то новые, именно кармические, ситуации.

Ну, мы с вами вчера, я надеюсь, поняли, что для того, чтобы мы гармонично духовно развивались, нам нужно, чтобы мы приводили оба материальных тела в соответствие. То есть, и грубое тело, и тонкое тело должны быть вовлечены в духовную практику, и должны подниматься в саттву.

Теперь. Как это делается. Вот этот первоначальный выход в саттву определяется таким моментом. Ты становишься кандидатом в саттву, когда происходят 3 вещи. Первое, это отношение к своим неудачам. Т.е. когда ко мне приходят неудачи, я не наполняюсь злобой к тем, у кого есть удача. Если я не делаю этого, что там происходит? Те, кто удачливы, могут наполниться состраданием ко мне. Если удачливый человек чувствует, что неудачливый завидует ему, тогда он ограждается и защищается, чтобы не потерять свою удачу. И тогда он понимает, что если он удачливый, а вокруг, к примеру, 10 неудачливых - это автоматически означает, что эти 10 неудачливых могут просто войти в союз, их объединит зависть, и сделать все, от себя зависящее, чтобы отобрать все материальные достижения удачливого человека. И поэтому, когда удачливый, образно говоря, в глазах у неудачника видит вот эту зависть, он понимает, что это явление, от которого он должен защищаться.

А когда мы не завидуем удачникам... А когда это может произойти? Это может произойти только в одном случае. Когда мы понимаем, что вот эти удачи, они возникли не просто так. Смотрите, мы с вами это обговаривали, что если вы, например, заметите, на протяжении всей 10-й песни, все чистые преданные, окружение Господа Шри Кришны, когда они видели проявление какой-то специфической близости какой-либо дживы с Кришной, они сразу давали реакцию независтливого ЖС. Что это за реакция? Они сразу думали, ой, какие же аскезы наверно совершало это ЖС, там по каким святым местам оно ходило. Т.е., уже не важно, что они говорят, идея заключается в том, что человек сразу реагирует, что если у другого что-то есть, он это заслужил. А если у меня чего-то нет, это просто указывает на то, что я не заслужила. Вот этот менталитет может быть только у тех, кто понимает вечность, кто понимает самсару. Если нет понимания этих двух вещей, хотя бы понимания... А что означает понимание? Понимание означает, что посредством аргументации, мышления и т.д. (мы это делали в обсуждениях по второй главе Бхагавад-Гиты (БГ), я надеюсь достаточно аргументировано,) я прихожу к выводу, я еще не могу ощущать себя душой, но я прихожу к выводу, что я не могу не быть душой. Или я рассматриваю реалии этого мира. Я вижу, что только идея перевоплощения может объяснить реалии этого мира, иначе весь этот мир вообще с ног до головы - абсурд. Вот когда эти 2 вещи разумом ясно осознаются, это становится опорной точкой для разума, для оценки любой ситуации. Мы должны всегда следить. Когда приходит к нам какая-то ситуация, наш разум оценивает эту ситуацию, основываясь на этих 2 идеях или нет. Если у нас появляется чувство зависти, мы должны возвращаться в эту точку. Это означает, что мы не поняли на самом деле, что есть самсара. Что мы не поняли, что мы души. Мы не понимаем этого. Просто, что-то кого-то понуждает принимать, скажем, движение сознания Кришны, или быть вовлеченным в эту практику. Но понимания нет. Поэтому в БГ Господь Шри Кришна прежде, чем начать разговор о том, что должно произойти, и как пройти вот этот путь от ложного сострадания к истинному состраданию, от ненависти к любви, вот как этот путь пройти. Он с самого начала начинает говорить во второй главе разделе гьяны, что ты - душа, ты - вечный. Почему? Мы это с вами много обговаривали. Что когда я понимаю или я верю, что я - вечный, у меня другая психология. У меня меняется центровка интереса. Я начинаю искать эту душу. Я начинаю заботиться о ее интересах. Т.е. у меня направление деятельности совершенно меняется.

Если же я этого не понял, просто так, формально принял, в этом случае я имею другую психологию, другое поведение. Это означает, что я думаю, что я - это тело. А это тело, оно уязвимо и временно. Эти 2 характеристики материального тела, они не могут быть основой саттвы, потому что, если я думаю, что я - временный, а моя природа, что я хочу наслаждаться, тогда я тут же вовлекаюсь в соперничество за наслаждение. И если я думаю, что я - это тело, и это тело уязвимо, тогда большая часть ЖС вне меня становятся моими врагами. Потому что любая личность, которая хочет причинить нам вред, она может это сделать. А когда мы понимаем, вот именно понимаем, не информированы, а приложили туда труд, чтобы по-настоящему понять, что эта информация, она справедливая. Вот когда мы понимаем, что мы вечные души, и что ситуации, в которых мы сейчас оказались, они просто являются следствием наших прошлых поступков. И для того, чтобы исправить эту ситуацию, посеять какие-то другие жизни, или в этой жизни чего-то другого достичь, нужны какие-то средства, о которых мы как раз и будем говорить. Вот в этом случае меняется центровка. Во-первых, я уже понимаю, что все, что со мной происходит, никто в этом не виноват. Виноват я сам. Второе, менять это нужно не за счет того, чтобы входить в поле соперничества и вражды, а за счет того, чтобы удовлетворять Личность, которая распределяет, которая является контролером.

Т.е, посмотрите, когда мы - материалисты, у нас всегда 2 личности, т.е. одна линия: я - кто-то, я -кто-то, я - кто-то, ... И мои возможности, по природе которые у меня есть, позволяют мне входить в какие-то отношения. Если у меня высокое происхождение, то не каждый человек может ко мне подойти, не каждый человек может мне навредить. Большинство людей относятся ко мне с уважением. Если у меня низкое происхождение, автоматически означает у меня мало возможностей добиться каких-то форм наслаждения. Если у меня есть 6 достояний: красота, сила, богатство, образование, происхождение и независимость, то из этих 6 достояний, сколько бы у меня их не было, в зависимости от этого я получаю возможность что-то в этой жизни сделать.

Когда же мы понимаем душу, самсару, Параматму – то в любых взаимоотношениях, вот это начало саттвы, в любых взаимоотношениях нас уже трое: я, вы и Всевышний Господь. И поэтому, когда уже во взаимоотношениях между двумя дживами есть Параматма, в материальном мире имеется в виду, а в духовном мире есть Кришна, это означает, что я понимаю, что этот мир бесконечно справедливый. Бесконечно справедливый в том смысле, что Всевышний Господь воздает за какие-то наши заслуги.

Другое дело, что в этом мире есть один момент, который именно этот момент и делает - присутствие страдания. Это мир, где Всевышний Господь позволяет другим ЖС реализовывать свою склонность к насилию, реализовывать свою зависть, реализовывать свою ненависть. И конечно, с другой стороны, в этом мире всегда есть вот этот момент, что кто-то может быть началом ситуации. Вот я, например, могу спокойно себе сидеть, быть святым человеком на самом деле, заниматься своей духовной практикой и т.д., и у кого-то моя практика может вызвать зависть, и он будет сидеть и думать, как меня уничтожить к примеру. И тогда никто не может сказать, что вот этот святой человек заслуживал эту ситуацию. Нет. Это просто завистливая джива реализовывает эту свою потенцию к насилию. Именно поэтому идут реакции.

Как оценивать этот момент? Это сейчас карма или это инициатива дживы, которая сейчас создает новую ситуацию, и я был тут не виноват. Оценка очень простая. Если мы заслуживали страдание, человек, который причиняет нам страдания, не получает реакций, потому что он просто является инструментом воздаяния нам по заслугам. Если же мы получаем страдание, и эти страдания являются инициативой какого-то ЖС, тогда Господь Шри Кришна, если даже нам причинили вред, все равно в следующей жизни мы восполняем этот пробел, Господь Шри Кришна восполняет. Мы не имеем никаких потерь. Но человек, который был агрессором, он обязательно несет реакции.

Реакции обычно бывают: в материальных ситуациях агрессор теряет свои материальные достижения, в духовных ситуациях он теряет свои духовные достижения. И вот по этому симптому, т.е. когда к нам приходит страдание, мы должны понять, это мы заслужили, и мы должны терпеть, или это просто агрессия другого ЖС. Вот эта точка. Беспокойство причинно – надо немножко потерпеть и посмотреть, что стало с тем, кто это беспокойство причинил. И если к нему пришли страдания, это означает, что вы были невинны, вам не о чем беспокоиться, вы спокойно продолжаете свое развитие. Это была просто агрессия другого ЖС, который воспользовался своим правом на это, потому что право на это как раз предоставлено ЖС этого материального мира. А если у него нет реакций, то это уже означает, это может быть замечание Кришны, и мы сразу должны задуматься, почему Кришна это беспокойство нам позволил. Надо обнаружить это, начать с этим работать. Это уже другой разговор.

То есть я хочу сказать, вот такова картина мира. И когда мы опираемся на идею «я живу один раз, я - это тело», мы не можем развить саттву. Мы обречены на то, чтобы делить людей на друзей и на врагов. Друзья - это все те, кто обеспечивают существование моего тела и его наслаждение, грубого, тонкого - неважно. Враги - это все те, кто посягают на существование моего тела и его наслаждение. И в одном случае я с этой проблемой справляюсь посредством насилия, в другом случае – посредством соперничества. Вот это все, что происходит в низших гунах, когда люди взаимодействуют в соответствии с тама-гуной, раджа-гуной.

А для выхода в саттва-гуну, как мы сказали, есть 3 пункта:

Отношение к своим страданиям. Мы это уже обсудили.

Отношение к своим удачам. И мы вчера с вами завершили лекцию на том, что вот когда уже у нас удача, то мы должны относиться к этой удаче так. Удача всегда предполагает, что к нам начинают приходить материальные ценности. Мы сейчас говорим пока о материальном мире. Начинают приходить мат. ценности, то есть мы тогда получаем красивое тело, или обаятельность, это одно и тоже. Значит красивое тело, силу какую-то, богатство какое-то, какое-то хорошее происхождение. Получаем возможность получить образование, получаем хороших учителей. И все это вкупе, все, что мы имеем в этой области, дает нам какую-то независимость. В зависимости от того, насколько мы обладаем вот этими пятью достояниями. Теперь. Вот когда начинают эти удачи приходить, всегда есть такой момент, что, допустим, вот если я - красивая. И рядом со мной сидит не очень красивая женщина. Предположим такую ситуацию. У меня теперь какой выход? Посмотрите. В одной ситуации я могу испытывать удовольствие от того, что я - красивая, а она - такая обезьяна. В другом случае я - красивая, но чувство бывает... У тех, кто в саттве бывает специфическое чувство. Если есть чувство превосходства, то через это деградируешь, а если появляется вот это специфическое чувство неловкости, неловкости от имущества, потому что ты чувствуешь, ты понимаешь, что он - такая же джива, как и ты. Что он точно так же хочет быть счастливым, и ты так хорошо это чувствуешь, что чувствует человек, у которого параметры ниже твоих, когда он оказывается радом с тобой. И бывает такое чувство очень специфической неловкости. Сразу хочется чем-то поделиться, помочь человеку подняться, обрести какой-то кусочек радости. Вот когда есть это отношение ко всем тем, кто ниже нас. То есть, допустим, пришла девочка, и она некрасивее меня или еще что-то. И я могу с ней поделиться. Например, одним из красивых платьев, которые у меня есть. И этот человек уйдет счастливый. Будет стараться привести себя в порядок. То есть вот это настроение, готовность, простая человеческая готовность — вот эти достижения, которые мы имеем, немножко ими поделиться с другим живым существом. Но тут тоже нельзя иметь переборы, потому что с переборами мы опять входит в такую сферу, где мы фактически входим в такие кармические обмены, где мы теряем свою удачу. Это всегда должно быть разумно. То, что нужно мне - сохраняю, то, что мне не очень нужно – это все раздается. Это материальная сторона. А о духовной стороне мы будем говорить, когда мы конкретно начнем говорить о кастах. Я просто не хочу опережать этот разговор.

И теперь посмотрите. Вот эти 2 настроения, они являются стартовыми, вход в саттву.

И, следующий барьер. Это самый главный барьер, вот это самое главное решение, которое ЖС должно принять. Это отношение к своему вожделению. Вот человек, который в соприкосновении со святыми писаниями, или в соприкосновении со святыми людьми, которые уже взяли эту саттву, т.е. они имеют чистый образ поведения, и, значит, они имеют соответствующую систему ценностей, которой они могут с вами поделиться, привести вам какие-то аргументы, почему стоит быть чистым. И когда мы общаемся с такими людьми, мы от них получаем это знание. Какое знание? Что самый главный враг живого существа, это признают и материалисты, - это вожделение. Это побуждение тела к совокуплению. Душа отождествляет с этим побуждением тела свою склонность к наслаждению. И когда это отождествление есть, то вожделение, т.е. удовлетворение этой потребности, становится очень и очень важным для ЖС.

Но мы может понимать, когда речь идет уже об эмоциональной установке: мне это хочется удовлетворять с тем, а ему хочется удовлетворять с той, ей хочется удовлетворять вообще с 10-тым. И очень редко получается, когда вот это «я хочу – он хочет» совпадает. Называем счастьем. Когда я в раджасе и тамасе, вот этот важный для меня кусок своей жизни я хочу организовывать сам. То есть, я хочу выходить на улицу, иметь там множество доступных объектов, и среди этих объектов выбирать тот, который мне нравится. И если у меня происходит совпадение, то мы проводим время вместе. Проходит немножко времени, объект начинает выражать свои недостатки, и возникает потребность поменять объект. Снова выйти на улицу искать новые приключения.

Как мы с вами сказали, мир саттвы - это мир нравственности. Чтобы человек приступил к этой нравственной жизни, он должен, на самом деле, в первую очередь ответить себе на вопрос. Зачем ему эта нравственность? Что она ему дает? И мы ни в коем случае не должны забывать, что о чем бы мы ни говорили, когда мы говорим в рамках гун материальной природы, и вне их тоже, речь всегда идет об одном-единственном. О нашей возможности быть счастливыми.

В раджа гуне у нас концепция такова, что именно независимость на свободное удовлетворение вожделения должна дать нам счастье. То есть нам кажется, что мы будем счастливы, если мы будем именно с тем объектом, который вызывает у нас вожделение. И история показывает, что, как правило, как раз наоборот. Такие контакты, даже если происходят, они какое-то время доставляют удовольствие, а потом начинаются какие-то ситуации, которые обязательно доставляют нам страдание.

Мир саттвы - это мир другого сальто. То есть когда человек вот так смотрит на жизнь, что пока я думал, как сделать счастливым себя, я пренебрегал потребностью в счастье других ЖС, и когда я пренебрегал этой потребностью, они стали безразличны к моему счастью. Посмотрите, например. Вот сейчас, обычная ситуация, сейчас у нас полно таких ситуаций. Например, сейчас выдвигается такая концепция, что скажем, родители, почему они должны жертвовать собой ради детей? Это неправильная жертва, потому что она делает несчастными родителей. И выдвигается концепция, что вот, родитель вырастил ребенка? Да. Он дал ему возможность жить? Да. Ну и я имею право на свое счастье. На первый взгляд кажется, что это очень правильная ситуация. Но, вторым шагом, когда приходит момент, вот когда у этого же родителя появляются какие-то проблемы, ребенок говорит. Ты тогда был безразличен к моему состоянию? А кто сказал, что сейчас меня должно интересовать твое? Вот иди и делай что хочешь. И отсюда рождается вот это пренебрежительное отношение друг к другу. В саттве пробуется решаться вот эта проблема.

Самая главная формулировка саттвы, самый главный секрет саттвы заключается в том, что человек, потихоньку практикуя взаимоотношения в саттве, приходит к пониманию, что его счастье рождается не там, где он думает, как других использовать в своем счастье, а его счастье рождается там, где он думает, как сделать счастливыми других. Потому что, когда мы думаем, как сделать счастливыми других, это всегда вызывает обратную реакцию. При чем, здесь уже получается очень интересный момент.

Когда человек в раджасе, он принимает решение, я много видела таких ситуаций, в раджасе нет этой квалификации принимать решение надолго. Все, я понял, и с сегодняшнего дня я буду делать так, чтобы все вокруг меня были счастливы. И такой воодушевленный приходит к себе домой, и начинает вот этому служить, тому служить, этому приятные слова говорить, тому не знаю что, и его хватает на 3 дня. Потому что перед ним стоящие, - они тоже заинтересованы в эгоцентрическом счастье, у них еще нет культуры саттвы. И если я 3 дня вел себя по принципам саттвы, а на 4-ый день не получил результата - все, я теряю вдохновение. У меня начинается истерика, вот я, я попробовала, а вы, там вообще не люди, вы так плохо ответили, вы должны были там не знаю что... И теряется решимость быть добродетельным. Вот так и происходит.

Почему я говорю, что саттву на основе материальных концепций не взять? Потому что в раджасе человек заинтересован в эгоцентрическом удовлетворение, и он любой принцип берет, имея в своем подсознании вот эту идею, что даже чужое счастье я принимаю, чтобы в конечном итоге теперь уже это стало моим счастьем. А человек в саттве, он по-настоящему беспокоится о счастье другого ЖС. Как это происходит, мы с вами будем долго говорить об этом. И когда вот это происходит, когда мы в ожидание, мы получаем такую же реакцию, то есть мы - в ожидание эгоцентризма, и тот дает нам ответ эгоцентризмом. Мы говорим, ну теперь же мы этот эгоизм хотели удовлетворить как-то по-другому, но им-то какая разница. И мы опять падаем на платформу раджаса.

В саттве должно произойти очень важное чудо. Понимаете, смотреть человеку в глаза и замечать, что он - человек. Замечать, что он тоже хочет счастье. Раджас, он закрывает это зрение. Когда человек опирается на свое вожделение, для него важны 2 идеи: все вокруг меня должно получиться так, как я хочу, и никто, кроме меня не имеет права на счастье. Остальное должно быть унижено вокруг меня. Вот это есть яркое выражение раджаса.

А саттва - это очень нежный мир. О нежности этого мира мы будем говорить очень много, чтобы мы потихоньку туда поднимались.

Теперь. Что я хочу сказать. Про третий компонент, который поднимает нас в саттву. 3 вещи. Отношение к своим страданиям, отношение к своим удачам, и третий компонент. Самый важный. Нет, не самый. Они все 3 одинаково важны. Это готовность, это решение, которое мы принимаем. Смотрите, все 3 пункта, они добровольные. Я вот хочу, чтобы мы видели, что мы добровольно соприкасаемся с саттвой. Но если мы уже соприкоснулись с ней, в ней мы точно так же обречены на счастье, как в раджасе обречены на перемены, счастье-несчастье, как в тамасе обречены на постоянные страдания. Вот этот третий компонент - это решение поставить свое вожделение под контроль святых писаний. То есть святые писания...

Мы с вами все время говорим, что религия состоит из 2 разделов. Раздел, который уводит из этого мира, но первоначальный ее раздел - это религия добивается саттвы. Вот этого мира нравственности добиваются абсолютно все религиозные доктрины. И в этом смысле, лично я была бы счастлива, если бы все религиозные направления, они объединили бы свои усилия для того, чтобы вернуть человечество в рамки нравственности. Но при этом, вот это очень важный момент, что принятие принципов нравственности должно основываться не на принципе терпения, принципе высокомерия и униженности. Принцип нравственности добивается за счет очень интересного фокуса, который делает Кришна в Ведах. Он что говорит? Он говорит, пока твое вожделение под твоим контролем, ты либо будешь постоянно страдать, либо будешь иногда достигать удач, а иногда страдать. Но как только ты поставишь это вожделение под мой контроль, ты будешь обречен на счастье. Даже в материальном мире. Вот это искусство заложено в Ведах.

Понимаете? Брать на себя обязанности и при этом быть не защемленным, несчастным, терпящим человеком, обремененным обязанностями, а быть счастливым человеком. Вот это самое главное, что должно произойти. Если мы не получаем этот результат, это означает что нет цикла саттвы, потому что саттва порождает материальное благополучие, материальное наслаждение, материальное процветание и материальное счастье. Это ее естественная природа.

Соприкоснулся с гуной - это труба - сюда зашел, оттуда вышел. И здесь, в саттве, происходит удовлетворенность материальным счастьем, перенасыщение этим счастьем. Человек не может быть удовлетворенным в религии, если религия служит ему только для того, чтобы терпеть невзгоды. Религия должна содержать в себе механизмы уничтожения плохой кармы, создания новой кармы. Как я всегда шучу, как Барон Мюнхгаузен, взял сам себя за волосы и поднимаешь из воды. Вот эти все механизмы в религии должны присутствовать.

И когда речь идет о ВД, то есть вот об этом первом слое религии, которая приходит регулировать взаимоотношения, она предназначена для этого. Мы должны, на самом деле, стать счастливыми людьми, когда мы начинаем практиковать садхану. Об этом мы скоро будем досконально говорить.

Итак, мы должны понимать, что душа, она - блаженна, и страдания для нее не специфическое состояние. Душа всегда будет пробовать избежать страданий и получать блаженство. Все преданные, которые слушают мои лекции, хорошо знают, что я очень основана на тексте, звучащем из уст Нарада Муни в его поучениях Дхруве Махараджу. Это общеизвестный текст. Я всегда говорю о нем, потому что он очень важный. С этого текста начинает работать механизм саттва-гуны. Что за текст? Посмотрите. Нарада Муни говорит. Встречает тех, кто выше - радуется, что может перенять опыт; встречает тех, кто равен - сотрудничает, помогая другому прожить свою жизнь так же, как он, потому что, если я живу, я хорошо знаю, какие у меня проблемы, и когда я встречаю равного, я делаю все, чтобы у него этих проблем не было. И тогда он делает тоже самое со мной. И третье, когда встречаю, того, кто слабее меня и ниже меня - делаю все, чтобы их поднять на свой уровень. И Нарада говорит, что нарушения в этих 3-х пунктах рождают страдания. Нарушения в этих трех пунктах рождают страдания. То есть посмотрите, ключ в саттву, которая является закономерностью счастья, в этом тексте. Я на этом буду настаивать, что бы со мной ни делали. В этом тексте ключ к счастью.

И значит, посмотрите. Принцип такой. Понимание должно прийти. Я - человек, и я пришел и что-то принял. Я всегда это говорю и буду говорить. Сознание Кришны - это не секта. Мы приходим в сознание Кришны не для того, чтобы получить еще один ярлык себе на лоб или на грудь. Сознание Кришны - это образ жизни. Это образ мышления. Это работа над своим внутренним миром. Это получение новой личности. Это надежда на решение каких-то проблем. При чем, самое важное это то, что когда мы приходим в сознание Кришны, и нам дают мантру, дают Бхагаватам, дают общение со святыми людьми, и т.д, - это все порождает в нас надежду изменить нашу жизнь скачкообразно. Вот это скачкообразно, бхакти-йога в себе эту потенцию содержит. Именно поэтому она пришла в Кали-югу. Все остальные процессы требуют эволюционного развития, из жизни в жизнь. Поэтому каждый подход к этим процессам требует определенной квалификации.

Я сделала обзор, и кто слушал, они знают, что на страницах первых 9-ти песен Шукадева Госвами обсуждает только эту тему - преимущество бхакти-йоги. Что она на самом деле обладает удивительной природой. Почему? Потому что она пришла из духовного мира. Все остальные процессы - эволюционные, они рождаются в материальном мире. А процесс бхакти, он из духовного мира. И поэтому к любому процессу должен подключиться вот этот компонент бхакти, сделав любой процесс йогой, чтобы там получился трансцендентный результат. Если этого контакта нет, бхакти с каким-то процессом, то все эти процессы крутят нас в материальном мире, привлекая нас цветистым языком. А у бхакти есть эта сила - делать резкий скачок.

И мы с вами вчера обсудили текст Упадешамриты. Смотрите, какую интересную систему предлагают нам наши ачарии. Пришел, сказал один раз «Кришна» - у тебя исчезло прошлое, ты - чистый лист. Ты - индивидуальность. И ты можешь быть счастлив только в общении. И теперь, когда ты приходишь в бхакти-йогу, в эту самую бхакти-йогу приходят все те живые существа, которые чистые листы. И можно начинать взаимоотношения с нуля. И новая культура - дарить подарки, принимать подарки, дарить дары, не подарки, дарить дары, принимать дары. Дар - это не только цветочек, благовоние, или еще что-то. Все, что я имею, я могу это подарить кому-то. Что значит обмен подарками? В Упадешамрите мы это с вами обсудили, что это новая культура взаимоотношений, на самом деле, которая снимает, разряжает атмосферу гнева по отношению друг к другу. То есть, когда мы приходим в общество преданных, первая культура, которую мы должны взять, это вот эти 3 момента. Просто следить за собой.

1. Обрести привычку обмениваться с преданными дарами. Со всеми, кого мы встречаем, в рамках наших возможностей. Это делает наши отношения, вот так, разряжает гнев. Смотрите, это платформа для новых взаимоотношений.
2. Обмениваться прасадом. Это уже контроль чувств. Если мы обмениваемся прасадом, мы друг другу помогаем, чтобы наши тела были, ну хотя бы, в саттве. А на самом деле это абсолютно трансцендентный контакт. Т.е. наши тела очищаются. Когда мы обмениваемся дарами, очищается тонкое тело от гнева.
3. И, посмотрите, где рождается новый тип отношений? Там закладывается фундамент ВД. Делиться просветлениями. Делиться знанием. Вот это, делиться знанием, и есть самый главный стержень саттвы.

Все касты, мы с вами будем еще это смотреть, все касты не являются кастами в плохом смысле этого слова, когда представитель касты делится своим опытом с другим ЖС. Если представитель касты хранит секреты своего знания для того, чтобы сохранить преимущество - это кастовая система. Она не в саттве. Там действует принцип раджаса. Саттва начинается вот с этого таинства. Если я получил кусочек просветленности, эту просветленность тут же отдать другому ЖС, чтобы ему было легче что-то сделать, чем это было мне. По второму кругу мы будем получать людей, которые вот так, просто в дар, получают реализацию других ЖС. И тогда, какая это будет атмосфера, мы с вами это еще будем обсуждать.

Значит посмотрите, вот из этих 3-х пунктов общения, которые рекомендует Рупа Госвами, обмен подарками отрывает нас от тама-гуны, то есть от гнева. Обмен прасадом отрывает нас от раджа-гуны, контроль чувств. И обмен знанием становится тем инструментом для создания новых взаимоотношений в мире духовного разнообразия. Т.е. мы потихоньку, на основе этого знания, должны развивать искусство полюбить друг друга. Но для того, чтобы эту форму новых взаимоотношений создать, надо вот эту платформу сделать. Эти 2 привычки обрести. Давать прасад /принимать прасад - первая привычка. Дарить дары/ принимать дары - вторая привычка.

Что означает дарить дары? Вот это вот этот момент, который очень важный в ВД, очень важный в саттве. Щедрость. Мы с вами еще будем видеть, что вот эта щедрость - это самый важный компонент мужской природы. В общество принцип щедрости вводят мужчины. Мужчины, которые каждый в своей касте... Когда он все к себе тянет, это не получается, это раджа-гуна. Вот когда мужчины, они имеют саттву, они становятся щедрыми, тогда все общество заражается этой щедростью.

Итак, мы посмотрели вот эти 2 момента. Это новая культура отношений. И третье, это обмен просветленностями. Смотрите, мы с вами имеем другие реалии на сегодняшний день. На сегодняшний день, если кто-то немножко развивает знание, он это знание использует для того, чтобы достичь превосходства над другими. Чтобы быть принятым авторитетом, уважаемым человеком, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Потому что если меня уважают, то это имеет какие-то последствия. Неизбежные последствия. Потому что, когда люди меня уважают, это автоматически означает, они мне помогают, содействуют, еще что-то, слушаются, подчиняются, человеческий ресурс, и т.д. Это на самом деле очень серьезный и очень важный разговор. Но, посмотрите, если мы входим в саттву, там первое что происходит, саттва не содержит в себе механизмов взаимо-эксплуатации. И поэтому ВД, настоящей ВД, сопротивляются только те дживы, которые хотят сохранить право эксплуатации. Которые получают удовольствие, унижая. Или, наоборот. Которые боятся быть униженными. Потому что имеют этот опыт, что любой, кто чего-то достигает, он унижает. В саттве этого компонента нет. Саттва - это мир сотрудничества. Это принцип сотрудничества. Вот как это сотрудничество получить, именно это мы с вами и будем обсуждать. Как получается вот это чудо, когда живые существа в материальном мире, находясь во временных телах, которые уязвимы, вдруг из соперничества и вражды входят в область сотрудничества. Вот там очень интересное место и значение имеет знание.

Теперь, вот этот переход из раджа-гуны в саттва-гуну... То есть я принял эти 3 пункта. У меня правильное отношение к своим страданиям, к своим удачам, и есть решение поставить свое вожделение под контроль святых писаний. Потому что, когда мое вожделение бесконтрольно, я заинтересован только в своем счастье. Святые писания учат меня компромиссу. Они в первую очередь учат меня вот этому моменту, чтобы я научился учитывать желание быть счастливыми и других живых существ. И вот с этого начиная, потихоньку, восстанавливается духовная природа, и мы восстанавливаем свою квалификацию жить в духовном мире.

Я всегда говорю, что мы должны реально представлять, какой мы должны пройти путь. Мы должны стать живыми существами, с которыми вечно хорошо жить. Вот только эти живые существа могут войти в духовный мир в общество Бога. У которых есть эта квалификация. То есть это настолько свободные от насилия дживы, которых, если поместить в духовный мир, они никого не сделают несчастными. Вот эти живые существа имеют квалификацию жить в духовном мире.

Теперь. Саттва требует сначала немножко терпения, чтобы можно было получить знание. Это знание рождает новый образ поведения. И вот это терпение небольшое, которое нам нужно было для того, чтобы просто вот какие-то ситуации, которые у нас есть, чуть-чуть потерпеть. Но терпение не во имя того… то есть принцип терпения, который предлагается в Бхагавад-Гите, это не принцип терпения, который надо терпеть до конца жизни. Нет. Это сначала терпение, потом счастье. Это обещает Кришна в БГ всем тем, кто соприкасается с саттвой. И значит вот это терпение, речь не идет, что надо там всю жизнь быть несчастным, нет. Речь идет о том, что надо немножко потерпеть, пока знание накопишь. Вот когда это знание накопишь, то, как исполнитель, поднимаешься на другой уровень. Если ты как исполнитель поднимаешься на другой уровень, ты действуешь по-другому и входишь во взаимоотношения с внешними объектами по-другому. Тогда заслуживаешь других людей, другое общество, другую жизнь. Вот когда ты это заслуживаешь, хороших людей, хорошее общество, хорошую жизнь - вот такие люди, они автоматически, понимаете, автоматически, становятся членами ВД. Потому что ВД это система, которая предназначена для людей, имеющих 2 цели: хочу быть счастливым в этом мире, и не возражаю духовно развиваться.

Невозможно от человека сразу, с уровня раджа-гуны и тама-гуны, требовать проявлений трансцендентности. Именно поэтому интервью, которое я давала, и где я привела принцип Бхактивинода Тхакура в семейной жизни (на самом деле он не отрицает принципов Прабхупады), я всего лишь сказала, смотрите, вот, например, если мы сейчас вернемся к семейной ячейке... Какую мы там имеем действительность? Конечно, целью является то, чтобы две дживы, живущие под одной крышей, разучились друг друга эксплуатировать. Особенно в области половой активности. В области потребностей тела в совокуплении. Конечно, эту планку надо взять. Эту планку можно взять только тогда, когда жизнь, внутренняя жизнь заполнена духовным. То есть, говоря на языке йогов, когда энергии текут вверх. Когда энергии начинают течь вверх, то есть ты их используешь на свое духовное развитие. Обычно нижние чакры не активны. Они теряют свою активность, и тогда нет проблемы соблюдать принцип там, с ума сходить, чтобы этот принцип соблюдать, вешаться, еще что… Ты это делаешь автоматически. Нет, ты даже об этом совсем не думаешь. Потому что ты думаешь о чем-то другом.

Но, на первоначальном этапе, человек, у которого была привычка менять все время партнеров, когда он принимает решение иметь одного партнера - это великий прогресс. И даже материалисты-психологи знают, что человека всегда надо хвалить за достижения, а не ругать за не сделанное, чтобы он мог прогрессировать. И если человек приходит, и у него еще есть эта потребность, и он соглашается, благодаря доктрине сознания Кришны....

Я сегодня очень важную вещь скажу, дорогие мои, которую если меня поймут правильно, этот пункт будет очень быстро приведен в конкретное положение. Потому что, на самом деле нас могут обвинить в очень серьезных нарушениях, право человека на счастье. Надо быть очень осторожным вот с этим упорством. И посмотрите, в чем моя идея заключается. То есть это не моя идея, это идея Бхактивинода Тхакура. Что когда человек приходит из непорядочной жизни и принимает принцип порядочности, мы должны с ликованием и радостью приветствовать его это решение. И помогать ему удовлетворять это свое вожделение в рамках семьи. Это уже называется порядочный мужчина, или порядочная женщина. Да? А мы делаем не так. Человек, у которого была свобода, он принял решение быть порядочным - мы это его решение игнорируем, и продолжаем пренебрегать им за то, что он не ведет себя как парамахамса. И тогда мы записываем в голову мужчине, мы ему сказали, ты - ничто вообще. И потом вот это зло он вымещает в отношениях с женщиной.

Я могу сказать, что, на самом деле, в этом вопросе, женщины-проповедницы знают гораздо больше, чем мужчины. Потому что то, чем делятся с нами женщины, они этим не могут делиться с мужчинами. Я даже трогать не хочу, что там происходит.

Идея заключается в том, что мы должны быть добрее. Вот этот момент должен быть, что, на самом деле, с жителем Кали-юги, пришедшим к полной деградации, любое решение сделать хоть один шаг в область нравственности, оно должно приветствоваться, поощряться. И человеку нужно помочь вот этот период пройти, от полной непорядочной жизни до соблюдения всех 4-х принципов гладко и спокойно. В очень многих случаях, когда человек хочет взять тот барьер, который он уже может, просто ввести себя в рамки порядочного поведения, мы начинаем требовать от него более высокие результаты, он теряет вдохновение делать даже то, что он мог бы делать. И тогда мы получаем море притворщиков, которые, ну понятно там... я не хочу это обсуждать в эфире. Я почему так люблю Бхактивинода Тхакура? Потому что это преданный, который, чтоб потом не придирались, я говорю это не потому, чтобы все считали, что матаджи Арчи говорит, что другие ачарии этого не делают. Просто у Бхактивинода Тхакура это очень ярко выражено. Каждый ачария имеет свою сосредоточенность, потому что каждый из ачарий над чем-то работает. Вот у этого ачарии есть такая… при чем это у него идет от Рупы Госвами. А эти 6 госвами – это вообще бомба. Вот он как-то особым образом сосредоточен на том, чтобы помогать нам, не быть притворщиками в жизни. А каждый маленький барьер, каждую ступеньку в духовной жизни взять по-настоящему. Взять внутри себя. Быть тем, кем мы услышали, что надо быть, а не притворяться этим. И общение с этим преданным...

Например, я всегда говорила и всегда говорю, что те преданные, которые стабильно общаются со Шрилой Прабхупадой, как котенок во рту у кошки, вот так надежно защищены от всех неправильных концепций в бхакти, какие только могут быть в этой вселенной. То есть постоянное общение со Шрилой Прабхупадой держит нас постоянно вот в этом правильном русле, которое связывает нас с парампарой. Мы никогда не должны забывать, если уж разговор об этом зашел, то я сейчас отклонюсь. Мы никогда не должны забывать, что вот, например, я все время говорю сампрадая-парампара, сампрадая-парампара, и конечно для меня Шрила Прабхупада последний из нашей парампары. Мы должны понимать, что именно Шрила Прабхупада тот преданный, которому эта самая парампара доверила распространение доктрины. Потому что эта доктрина в его сердце живет правильно. Шакти-авеша-аватара. На этом все сказано и на этом все заканчивается. Вот это мы должны понимать. То есть я не это имею в виду.

Но в своих писаниях, мы это можем видеть, что когда мы читаем книги Бхактивинода Тхакура, мы, что вот он обсуждает, вот на каждом уровне вот это достижение. А на этом уровне это достижение. И за это достижение человека надо гладить. Вот ты молодчина! Конечно, здорово, что вчера еще тебе нужно было 50 женщин для того, чтобы быть удовлетворенным, а сегодня ты принял решение удовлетвориться одной женщиной. Все. Молодец! И если человек принял это, то он продолжает заниматься чувственным наслаждением, сколько ему надо, параллельно занимается духовной практикой, и потихоньку у него естественным образом, об этом даже говорить не надо, у него (и у нее) естественным образом теряется этот интерес. Когда этот интерес теряется? Когда в семейной ячейке, я уже говорила, взял под мышку, а-а-а, гладит. И когда гладит, вместо того, чтоб обсуждать вожделение, обсуждается Кришна. В мягкой обстановке. И тогда женщина остается в состоянии уюта, в состоянии чувства защищенности.

Между прочим, вы знаете, дорогие мужчины, что когда мужчина просто берет женщину под мышку, все женщины это сейчас подтвердят, женщины испытывают особое чувство защищенности. Это психологически очень сильно действует на женщин. У женщин, у которых есть такие мужчины, у них не бывает потребности заниматься самозащитой: выходить на улицу, работать, не знаю, что делать. Элементарная вещь - просто обнял, это уже женщине дает вот такое чувство защищенности, что она сразу обмякает и становится доброй, спокойной мамой, женой. На самом деле женщинам не так много надо, чтобы от них получить саттву.

Итак, значит, дорогие преданные, мы с вами сегодня зафиксировались на том, какие нужны условия, для того, чтобы мы считали эту дживу решившей войти в контакт с саттва гуной, и что он должен делать для того, чтобы этот контакт осуществить. То есть, немножко терпения и развитие знания. И уже, какого знания, на чем основанного, все это, т.е. как рождается вот это самое счастье, о котором говорится в Ведах, мы с вами это обговорим вечером. Харе Кришна!

Роль жертвоприношений в жизни праведных людей

Итак, доброе утро, дорогие преданные. Мы продолжаем наше обсуждение по ВД, семинар под заголовком «добро пожаловать в мир порядочности». Итак, мы с вами уже немножко обсудили, как человек становится кандидатом для входа в саттву. И мы сказали, 3 пункта. Вот я их буду повторять, пока все преданные запомнят. 3 пункта: отношение к несчастью, отношению к счастью, и решение ставить свое вожделение под контроль Святых писаний. Вот когда эти 3 компонента вместе присутствуют, это означает, что человек является реальным кандидатом в саттву. Если у человека есть решение подчиняться указаниям шастр, но пока еще нет правильного отношения к своим неудачам и удачам, он не кандидат пока еще в саттву. Ему дан шанс. И этот шанс – это Святые писания, которые приходят к нам и, принимая которые, мы получаем шанс. Джива, получившая шанс к прогрессу, и джива, готовая к этому прогрессу, - это два разных состояния. Поэтому мы можем видеть, что большинство из нас на самом деле являются просто дживами, которые получили это дар, этот шанс, милость посредством, в конкретном случае если речь идет о нас, то милостью Шрилы Прабхупады. Есть конечно другие какие-то преданные, которые тоже действуют в этой области, и встречая их, ЖС тоже получают шанс, потому что они тоже приводят в жизнь этих живых существ святые писания: Бхагавад Гиту, Шримад Бхагаватам или какие-то другие Святые писания.

Я хочу сразу оговориться, что в рамках этих обсуждений мы говорим только о саттве. Трансцендент пока оставим в покое. Мы говорим только о саттве, поэтому, когда мы говорим о саттве, то, конечно, есть много всяких движений, которые работают над тем же самым. Мы можем видеть, что абсолютно все существующие религиозные доктрины имеют основу, добиться порядочного поведения человека. Т.е. оторвать его от животных инстинктов. И они поле боя Курукшетра устраивают в каждой личности. Т.е. любая религия очень сильно сосредоточена вот на этом месте. Любая религиозная доктрина обязательно содержит в себе тот раздел, который работает с животными инстинктами человека, пытаясь помочь человеку использовать свой разум, чтобы оторваться от животных инстинктов. Что значит оторваться? Это означает держать их под контролем.

А когда мы говорим о ведическом обществе. Мы с вами обсуждаем общество ариев. А кто такие арии? Арии – это не те, у кого не было вожделения. Арии – это те, кто свое вожделение взяли просто под свой контроль. И вожделение не могло быть руководящим фактором их жизни, как это происходит сейчас. Любое вожделение, которое дало в голову, стирает все традиции, все концепции. Этот счастлив, тот счастлив – все абсолютно все равно. Вожделение в голову ударило, все, оно победило. Арии – это те люди, которые брали под контроль свое вожделение, и у них было особое искусство делать это. Мы с вами заострили наше внимание на том, что мало требовать от человека нравственное поведение, надо дать ему рычаги – как это сделать. И первый разговор, который мы с вами повели – это гуны материальной природы.

Что значит быть нравственным? Это значит совершить скачок из раджа-гуны в саттва-гуну, и это великое искусство. Перестать соприкасаться с низшей гуной и прийти в контакт с более возвышенной гуной. И мы с вами обсудили, что для поддержания контакта с какой-то гуной огромное значение имеет диета, что человек принимает в пищу, и режим дня. Это имеет огромное значение. И все люди, которые практикуют, например, здоровый образ жизни. На самом деле их очень много, у кого этот компонент саттвы в жизни есть. Те, кто скажем утром, в 5 часов. Я раньше тоже это делала, сейчас почему-то не делаю. Утром в 5 часов встал, пошел сделал зарядку, побежал, послушал в наушниках, хорошо, душа поет, тело пришло в порядок, подвигалась. Пришел, сел. И продолжаешь свою жизнь. Это тоже компонент саттвы. Мы можем видеть, что любой человек, который как-то регулирует режим своего дня, посмотрите, вот это первый компонент саттвы появляется. Другой человек лениво лежит, подчиняясь ленивым импульсам своего тела. Я не хочу, мне так хорошо, я тут нежусь, лежу. И тут же результат – больное тело. Мы понимаем, что контакт с правильным режимом меняет состояние тела, состояние менталитета, настроение и т.д. Очевидные истины. Но мы должны понимать, и мы с вами это обсудили, эти моменты очень важные. Мы не можем быть мясоедами и развивать доброту. Мы не можем быть наркоманами и иметь просветленным разум и т.д. Поэтому мы должны понимать, что отрыв от контакта с раджа-гуной и контакт с саттва-гуной сопровождается… Мы всегда должны помнить про грубое тело и тонкое тело.

Для того, чтобы у нас духовное, или какое-либо вообще развитие правильно происходило, мы должны помнить, что материальное тело состоит из двух тел, грубого и тонкого. И мало привести в контакт грубое тело, мало привести в контакт только тонкое тело, одно должно поднимать другое. И мы должны всегда следить, всегда. Если мы не следим, мы не сможем подняться, потому что если мы подняли тело в саттва-гуну, а тонкое тело осталось в раджа-гуне, оно будет все время стремиться сбрасывать тело в раджа-гуну. И наоборот. Если мы тонкое тело подняли в саттва-гуну, а грубым телом контактируем с раджа-гуной, это значит, что грубое тело будет уничтожать все достижения тонкого тела и сбрасывать его на уровень удовлетворения животных инстинктов. Поэтому самая большая тайна заключается в том, что мы должны делать так, чтобы одно служило возвышению другого. И если продолжать тему, то мы будем поднимать-падать, подниматься-падать до тех пор, пока выработается убеждение, что подниматься некуда. Потому что нам это не удается все время. И тогда разум вырабатывает убеждение. Зачем ты все время это делаешь? Там ничего нет. Вот мы поднимаемся, потом оттуда снова падаем, там ничего нет. И тогда мы теряем энтузиазм заниматься настоящим духовным прогрессом. И, либо прямая линия, которая по каким-то материальным соображениям поддерживается, или же падение обратно в материальное существование. Поэтому это очень важный момент.

Мы должны понимать, что для того, чтобы подняться в саттву, первое: мы отрываем свое грубое тело от контакта с раджа-гуной. Грубое тело отрывается от контактов с раджа и тамо-гуной посредством соблюдения 4-х принципов. Причем, вот здесь тот же самый принцип действует. Можем просто сказать, что вот надо соблюдать 4 принципа, иди как хочешь соблюдай. Но если мы сказали, что эти принципы надо соблюдать жителю кали-юги, который мизерный, вожделенный, у которого никакого самоконтроля. У которого чувственное наслаждение и удовлетворение животных инстинктов – единственная цель в жизни вообще. Сказать такому человеку, соблюдай 4 принципа, у него нет ни сил, ни, самое главное, убежденности для того, чтобы это делать. Поэтому для того, чтобы добиться этого, мы должны предложить ему метод. И мы сказали, что этот метод – это повторение святого имени. Чем стабильнее, особенно утром, вот чем стабильнее мы вычитываем утренние, пусть даже не 16, а какие-то круги, мы обеспечиваем на этот день минимизацию контакта с низшими гунами материальной природы. И джапа. Именно джапа дает нам силу соблюдать принципы. Я сто раз это говорила, умирать буду, буду говорить. Прямая связь есть. Как только человек перестал повторять мантру, хотя бы бусинку одну не дочитал, я уже знаю, скоро он будет нарушать принципы. И наоборот, если он нарушает принципы, он оказывается не в силах вычитывать джапу. Поэтому мы должны понимать, когда мы вычитываем джапу, именно она дает нам силу телом соблюдать 4 принципа. Не контактировать с тама и раджа-гуной.

Теперь мы с вами должны заниматься тонким телом. Это очень важно. Потому что, если мы оторвали тело от контакта с низшими гунами, и просто вовлекли свое тело в простое практическое служение, у нас тонкое тело, т.е. система ценностей остается еще соответствующая раджа и тама-гуне. Мы не знаем культуры взаимодействия с живыми существами в саттва-гуне. Просто не знаем, и все. У нас этой информации в тонком теле нет. Поэтому мы пытаемся соблюдать 4 принципа, делаем практическое преданное служение, но при контакте с другими живыми существами, контактируем с ними ценностями тама и раджа-гуны. Поэтому приходит страдание. И человек очень скоро начинает размышлять, зачем он вообще эти принципы соблюдает, особенно 4-ый. И значит, чтобы гармонично все происходило, человек должен начать контакт с саттва-гуной тонкого тела.

Вот если эти два фактора одновременно обеспечиваются. Посредством слушания мы меняем систему ценностей тонкого тела. Приводит его в контакт с другой гуной. Джапа дает нам силы соблюдать принципы чистоты тела. Плюс к этому режим дня. Что нам дает режим дня? Одну единственную вещь – правильное циркулирование праны, т.е. жизненной силы. Если жизненная сила, эти потоки идут вниз, это означает, кто бы я ни был, через 2 дня я буду иметь проблему с вожделением. Если я соблюдаю режим дня. Две вещи: вовремя заснул, вовремя встал, вовремя покушал. Вот эти 2 вещи надо правильно сделать: когда ложишься или встаешь и когда кушаешь. Если мы это соблюдаем, автоматически мы имеем уменьшение потребности в половой активности. Это нельзя недооценивать. В этом случае мы имеем тело, готовое для саттва-гуны. И грубое, и тонкое. Мы это уже обсудили.

И мы продолжаем наше обсуждение. Посмотрим, что там вообще получается. Итак, как я очень часто говорю. Когда речь идет о саттва-гуне, речь идет о том, что это общество людей, готовых к сотрудничеству. Почему они готовы к сотрудничеству? Потому что счастье в материальном мире состоит из двух фаз. Вот эти 2 фазы, мы должны столько думать об этом, чтобы это осознать. Нужно потратить усилия на то, чтобы это счастье получить, т.е. исполнение желаний. И нужно потратить усилия на то, чтобы это счастье сохранить. Вот эти 2 характеристики материального счастья перестают делать его счастьем. Потому что душа, по памяти о духовных реалиях, постоянно стремится к спонтанному счастью. Т.е. исполнение желаний должно происходить само собой. И такие желания ценны для души.

Теперь. История человечества показывает, сколько людей приходило с какими-то навязчивыми желаниями, тратили какие-то невероятные усилия на исполнение желаний и чувствовали себя при этом победителями. Это чувство победителя, что у меня было какое-то желание, и я пожертвовал жизнью, особенно у полководцев это было ярко выражено. Они жертвуют жизнями миллионов людей, целые поколения страдают, мучаются для того, чтобы реализовать идею одного полководца. А он при этом чувствует себя победителем над этим миром и потому очень доволен собою. А на самом деле за реализацией этой идеи миллионы людей проживают свою жизнь в абсолютном несчастье. Мы должны понимать, что это очень нехорошая ситуация.

Теперь посмотрите, вот эти 2 фазы: усилия, чтобы достичь и усилия, чтобы сохранить, о чем говорят? То, что нам надо тратить усилия на то, чтобы исполнить свои желания, означает, что материальная природа не намерена доставлять нам удовольствие, она не для этого предназначена. Она намерена ставить нас в это абсурдное положение, которое никто из нас не может понять. Почему родился, почему должен все время воевать, чтобы жить, просто существовать и иметь кусок хлеба, и почему должен умереть. Вот это настоящее лицо природы. Дать непонятно зачем рождение, дать непонятно зачем каторжные условия жизни. Потому что все равно, богатый или бедный, это не имеет значения. Если бы вы знали, сколько богатые тратят усилий на самооборону, вам бы стало их жалко. И вот эти 2 фазы, это нужно понять, об этом нужно думать, осознать, увидеть это в этом мире. И когда мы ясно увидим это, мы перестанем тратить усилия на достижение этого самого материального счастья.

Теперь посмотрите. Очень многие говорят, идея Бога была придумана. И правильно, многие разумные говорят, что если бы даже Бога не было, Его надо было придумать. Мы пытались ответить на вопрос, почему демоны не любят религию. Потому что религия поддерживает в людях веру в справедливость. А демонам нужно прямо наоборот. Чтобы все убедились, что справедливости нет, есть только сила. Очень многие из нас часто в жизни оказываются в таких ситуациях, когда кто-то более сильный разговаривает с нами именно с позиции силы. И он говорит, какая вера, какой Бог, я – Бог, потому что, если я сильнее тебя, и у меня есть административный, физический, еще какой-то ресурс, то я этим ресурсом просто тебя задавлю. Поэтому просто сиди и исполняй мои желания. Это яркое желание всех демонов. Демон – это агрессивный атеист. Атеисты есть спокойные и агрессивные. Спокойные атеисты просто хотят прожить свою жизнь. Удовлетворение животных инстинктов, ничего больше не интересует. Есть дом, есть стены, есть женщина или мужчина, с которым можно совокупиться, есть дети, есть работа, которая может обеспечить питание. Все. И есть агрессивные демоны, которым нужна власть, значимость, управление большим количество людей, и иметь возможность наслаждаться любым объектом, на который поставил палец. Вот им принцип справедливости не нужен. Им нужно, чтобы все были в нокауте страха, что в этом мире действует закон силы. Кто сильнее, тот и победил.

А теперь посмотрите, что за настроение вообще саттва-гуна. Настроение саттва-гуны – это люди, которые понимают, ясно видят в какую плоскость они входят, какие взаимоотношения они себе заранее программируют, если они входят в настроение соперничества и вражды. Если я, например, решила, что свое счастье буду добывать в соперничестве. Или во вражде. Если я это решение приняла, это уже автоматически означает, само слово вражда означает, что есть люди, с которыми я враждую. И это прямо указывает, что есть люди, которые являются угрозой моему существованию, чести, еще чему-то. Вот я, например, сейчас в таком положении. А если есть соперничество, автоматически означает, есть какие-то живые существа, с которыми я соперничаю. Это указывает на то, что они будут в свою очередь тратить много сил и пытаться меня превзойти. Саттва-гуна означает вот это настроение. Я выхожу из этого поля, и, если я уже понял, что Бог есть, и что Он источник любой справедливости, у меня остается одна-единственная задача. Если я понял, Бог есть, если я понял, что мне дает жизнь без Бога, то я в этом случае обращаюсь ко всевышнему Господу, подчиняюсь указаниям Святых писаний. И самое главное, я знаю. Т.е. что я должен заметить в этих Святых писаниях? В этих Святых писаниях я должен заметить, что намерение Всевышнего Господа заключается не в том, чтобы просто научить меня терпеть этот мир, оно заключается в том, чтобы помочь мне стать счастливым. Мы много раз это обсуждали, сейчас будем убеждаться.

Если вы помните, я это много раз говорила, и пока мы это не поймем, у нас истинных отношений с Господом Шри Кришной складываться не будет. Что мы должны понять? Мы должны понять, что когда Господь Шри Кришна получает дживу, которая уже включилась в какую-то ситуацию, включился вот этот момент восстановления взаимоотношений, там есть одна тонкость. Мы можем видеть, что Господь Шри Кришна все время делает нам компромиссы. Сначала восстановить доверие, которое мы бы испытывали. Потому что, если мы приходим в религию, если мы развиваем веру во Всевышнего Господа, и эта вера никак не меняет наше существование. И нам все равно надо терпеть, это делать, то делать, это автоматически означает, что что-то не то, у нас нет реального контакта с Верховным Господом. И на самом деле на страницах Бхагавад Гиты Господь Шри Кришна объясняет только одно, для начала. Он объясняет, какие условия нужно соблюдать для того, чтобы человек имел возможность создать реальную связь с Ним. Есть какие-то условия. И теперь, есть я, есть Бог, есть мое желание. Есть 4 потребности – еда, сон, защита, совокупление, которые надо обеспечить, чтобы обеспечить свое существование. Есть мое желание быть счастливым, и есть моя готовность, вот теперь послушать Бога, а как это сделать. И тогда Всевышний Господь, входя с нами в контакт, начинает именно эту процедуру. И вот здесь начинается тот момент, который я говорю нестандартно. И я его все равно буду говорить. Я аргументирую и потом говорю.

Значит посмотрите. Что происходит, дорогие мои преданные. Саттва-гуна, как это объявляет сам Господь Шри Кришна в 3-ей главе Бхагавад Гиты, основана на жертвоприношениях. Господь Шри Кришна говорит: на заре творения я создал эти жертвоприношения, совершайте их и будьте счастливы. Значит возможность быть счастливыми в материальном мире, это таинство хранится в ритуалах жертвоприношения. С другой стороны, сказано, что жертвоприношение кали-юги – это повторение Святых Имен Всевышнего Господа. Я устала от этих разговоров. Это оскорбление, это не знаю, что. Мы должны смотреть, что мы получаем. Чему вообще служит то, что я протянул руку, взял джапу, и эту джапу повторяю, зачем я вообще это делаю. Конкретно, зачем я это делаю, что это мне дает. Потому что это не так, что я неразумное ЖС, которое просто взяло и полтора часа повторяет 3 слова. Материалисты же так на нас смотрят, да? Что за бред вообще, сидят полтора часа 3 слова повторяют. Но каждый из нас, кто это делал, хорошо знает, что он при этом получает. Если он не знает, то вот сюда и возвращаемся.

Теперь посмотрите. Обычная простая логика, которую нужно просто принять, начать делать, получать результаты, наконец вот это пресловутое счастье получить и двигаться дальше. В чем заключается намерение Кришны? Религия делится на 2 раздела. Религия, которая пришла регулировать материальное существование и дать принципы нравственности. Религия, которая пришла уводить из этого материального мира. Никто не может перепрыгнуть сразу в эту религию, которая пришла уводить. У нас сейчас именно так и практикуется. И поэтому те люди, у которых еще есть масса материальных желаний, масса материальных проблем, с которыми надо что-то делать, они оказываются в воздухе. Значит мантра повторяется для того, чтобы быть трансценденталистом-гопи на коленях у Кришны. Материальные проблемы наезжают и просто не знаешь, как от них защититься. И тогда появляются вот эти психологические бреши, которые нас вынуждают, это мы сами делаем, высунуться из духовной жизни, вернуться в материальный мир, и в этом материальном мире, среди удачливых людей находить решение наших проблем.

А все это должно происходить не так. Бхакти-йога принимает грихастха-ашрам. Грихастха-ашрам – это значит экономика. И если бхакти-йога не содержи в себе механизмов, обеспечивающих экономику, т.е. за счет чего религиозный человек должен обеспечивать свою экономику. Причем мы должны понимать, что религиозный человек стремится к экономическому развитию не по тем побуждениям, по которым к этому же экономическому развитию стремятся атеисты. Религиозному человеку нужна экономика, т.к. экономика служит его порядочной жизни. Религиозный человек настроен на несколько вещей. Первое, это что? Иметь спокойную жизнь, т.е. иметь такую жизнь, которая позволяет иметь время для духовной практики. Вот это уже очень отличает религиозного человека от материалиста. Религиозный человек стремится устроить свою жизнь так, чтобы иметь время. Мы знаем, да, очень много таких честных преданных, которые приходят в сознание Кришны, мне так всегда трогательно на них смотреть. У них работа, они вынуждены для содержания тела, для поддержания семьи, еще чего-то все время контактировать с майей, идти на работу. Они мечтают о том времени, когда можно просто прийти, открыть книгу, немножко почитать. Иногда смотришь, какие героические поступки делают люди для того, чтобы соприкасаться с духовной жизнью, просто диву даешься. И поэтому мы должны понимать, что религиозный человек, его стремление к экономическому развитию должно указывать не на то, что он наслаждающийся. У нас есть такой жесткий стереотип. Если человек работает и немножко богатый, это означает, что все, он наслаждающийся. А вот те, кто ходит только в дхоти и ничего больше не имеют, вот все, они трансценденталисты. Из огня да в полымя. Ничего в промежутке нет.

А на самом деле это не так, потому что человек, который был в раджа-гуне, тама-гуне, и сейчас он пришел в духовную жизнь, вот у него должна начать развиваться саттва-гуна. Саттва – это не означает, что все наше окружение, наша семья, наши родители, дети, жена, сотрудники, друзья, они просто берут и в трубу исчезают. И остаются только преданные, с которыми надо воспевать святые имена и танцевать. Нет. Все эти обязанности остаются. И саттва-гуна – это означает просто порядочный человек. Порядочный человек, который заинтересован в том, чтобы все, что его окружает, более того, все, что от него зависит, было бы счастливо.

А для того, чтобы обеспечивать это счастье в первую очередь надо иметь возможность обеспечивать существование, защиту, еду и отдых всех тех, кто нас окружает. Для этого нужно иметь экономическое развитие. Если мы не принимает этот пункт, на котором я настаиваю, мы будем создавать общество, которое содержит в себе атомную бомбу. Механизм разрушения семейной ячейки. Мы будем получать мужчин, которые не знают, как экономику развить для того, чтобы посметь иметь семью, женщин, которые все время будут стараться обрести мужчину, или если уже нет таких мужчин, они будут продолжать оставаться деловыми женщинами. Что на самом деле неприемлемо для религиозной жизни. Мы будем получать смешение функций. И тогда внешне наше общество ничем не будет отличаться об общества атеистов. Все будет оставаться так, как там есть. Никаких изменений. Безответственные мужчины, деловые женщины, 70 процентов разводов, 1 ребенок при браке. Тот же самый материалистический кошмар. Просто прибавилась мантра. Для того, чтобы быть трансценденталистом. Сидя во всем этом. Такого не бывает.

Шрила Прабхупада, это все знают, очень хотел, чтобы в нашем обществе организовалась ВД. Мы сейчас обсуждаем с вами этот момент, что на самом деле ВД не создают искусственно. ВД создается не назначением. Вот если он президент храма, например, это означает, что он кшатрий. Нет. Вайшья, кшатрий, шудра, брахман – это квалификация. Внутренняя квалификация, которые мы сейчас все время будем обсуждать.

Итак, дорогие мои, что должно произойти сначала. Конечно, существуют 10 оскорблений. Кто против? Я была бы дурой, если бы говорила, что 10 оскорблений не существует. Но тот пункт, который мне приводят как аргумент для того, чтобы опровергнуть вот эту концепцию, которую я сейчас скажу, вот этот пункт, на самом деле не замечается, что там говорится. «Тот, кто сохраняет материальные желания, поняв указания святых писаний». Человек, который только что начал свою духовную жизнь, у него естественным образом еще много материальных желаний. И эти материальные желания невозможно в одночасье взять и выкинуть в трубу. Невозможно это сделать. Причем религия и не преследует такой цели. Чтобы вот такое сделать с человеком. Поэтому Всевышний Господь и дает 2 раздела религии.

Теперь. Шрила Прабхупада (ШП) хотел, чтобы у нас общество было основано на ВД. Почему он этого хотел? Да потому что он знал очень простую вещь, проще не бывает. Понимаете? Очень простую вещь знал. Эту простую вещь можно отвергать только в одном случае. Если самому саттва не доступна. ШП хотел, чтобы ВД была. Бхактивинода Тхакур (БТ) дал определение вайдхи-бхакти. Это тело, вовлеченное в ВД, ум, сосредоточенный на Кришне. Я не понимаю вообще, как можно игнорировать определение такого ачарьи! Такого гиганта! Который конкретно дал нам направление, что мы должны делать. Значит в вайдхи-бхакти какое-то время идет процесс очищения. Те, кто уже установился в вайдхи-бхакти, они организовывают ВД. Вот о чем говорит ачарья Бхактивинод. Наличие ВД указывает на простое достижение духовных людей, на достижение саттвы.

Хорошо, я принимаю, можно аргумент привести, что движение Господа Чайтаньи трансцендентно. Хорошо. Тогда я скажу: «Господь Шри Кришна в 3-ей главе сказал Арджуне, – даже если ты трансценденталист, можешь мне сказать, какова причина тебе не исполнять свои обязанности». Потому если мы уже трансценденталисты, то это говорит о том, что мы тем более должны иметь ВД. Для того, чтобы показывать пример другим живым существам как взаимодействовать между собой в рамках религии. Все равно улизнуть от ВД не удается. В одном случае мы просто люди, которые поднимаются снизу, из раджа-гуны в саттва-гуну. А саттва-гуна образует ВД. В другом случае, даже если мы трансценденталисты, то мы ВД исполняем гораздо лучше, как я говорю обычно, гораздо круче, чем это делают те, кто поднимается. И таким образом мы даем пример тем, кто поднимается, как стать членами общества ВД. Или просто порядочных людей. Сопротивляться идее, что преданный как минимум должен иметь платформу порядочного поведения, это, по-моему, граничит с абсурдом. Это настолько очевидно. Да?

И теперь посмотрите. Мы должны задуматься. Должны этот ключ найти. Как это все реализовать вообще. Варнашрама дхарма. Хорошо, телом оторвались, умом приняли вот это все: вайшья, кшатрий, это все мы с вами потом обсудим. А основа этого всего. За счет чего прекращается вражда и соперничество? За счет одного простого элемента. Понимания того, что все это можно получить от Бога. Что это? Материальные желания. Которые все еще есть. Их нельзя игнорировать. Ведическая литература как раз тем и хороша, что ни на одном из своих этапов она не сентиментальна и не фанатична. На всех этапах духовного развития ведическая литература содержит самый главный принцип - учет обусловленности. И когда человек еще поглощен потребностями материального тела, имеет материальные желания. Не знаю, упрекать женщину, что она хочет замуж. Это означает, что мы самые жестокие, самые жесткие, вообще в сердце нет никакой мягкости. Когда это нормальный естественный инстинкт женщины. Если мы читаем ШБ, то мы видим, что мужчины ВД относились к этому моменту у женщин точно так же, как мы относимся к каким-то слабостям детей. А как мы относимся? Ну, он ребенок, он и должен быть таким. Мужчины ВД – это настолько щедрые мужчины, которые могли быть готовы обеспечить удовлетворение этого инстинкта женщин, даже если ее еще не видели. Потому что это было неважно. Если они узнавали, что женщина привязана к ним, они тут же брали ее под свою защиту. Вот настолько щедрые были мужчины. Саттва предполагает щедрость.

Т.е. отсутствие доброты во взаимоотношениях между людьми, я прошу прощения, не является признаком трансцендентности. У трансцендентности таких признаков нет. Потому что духовное разнообразие – это как раз мир абсолютной взаимоуступчивости и любви. И если нам по-человечески где-то неуютно жить, это прямо указывает, что обстановка не духовная.

Теперь, посмотрите, у человека еще есть материальные желания. Но он уже лучший из людей. К этому человеку так относится Кришна. Почему он лучший? Потому что он уже поставил исполнение своих материальных желаний под зависимость от Всевышнего. И теперь. Вот грихастха, или семейный человек, или не семейный, а только собирается им стать. Вот он пришел в бхакти-йогу. И это ключевой момент, что бхакти-йога принимает грихастха-ашрам, а это значит, она должна его обеспечивать. Она должна его обслуживать. И дать возможность этой ячейке там состояться. Если мы не понимаем правильно, что значит бхакти-йога принимает грихастха ашрам, это означает, что мы с вами будем иметь совершенно другую структуру. Мы будем иметь такой конвейер: когда пришел грихастха ашрам, как только он вошел в бхакти-йогу, а бхакти-йога основывается только на отречении, это означает, что мы в грихастха ашрам закладываем бомбу разрушения грихастха ашрама. Потому что учим мужчину не быть грихастхой, а отрекаться. А это фактически означает, что бхакти-йога не принимает грихастха ашрам. Она его принимает и начинает разрушать. А это абсурдная идея. Потому что бхакти-йога – это йога любви.

Это означает, что с самых первых шагов бхакти-йоги до ее самых возвышенных проявлений мы учимся любить. И потому что в материальном мире материальные объекты, я прошу прощения, любить трудно, то на первых этапах мы учимся просто сотрудничать с несовершенными материальными объектами. Потому что мы сами, как материальный объект несовершенны. И понимание того, что я сам несовершенен, и потому cтоящий передо мной тоже имеет право быть несовершенным. И мы должны прийти к каким-то компромиссам для того, чтобы можно было мирно сосуществовать и сотрудничать.

Это очень трудно сделать, потому что очень часто между живыми существами возникают столкновения, когда у них одно и то же желание. Соперничество рождается где? Вот здесь, когда у нас одно и то же желание. И мне хочется туда, и вам хочется туда же. Разрядка происходит за счет того, что вмешивается Господь Шри Кришна. Личность с невероятной потенцией. И вот теперь посмотрите, я вот все это говорила ради того, чтобы сейчас произнести то, из-за чего меня можно упрекнуть во всех грехах, но я все равно прошу вас, делайте это. И вы увидите, как изменится ваша жизнь. Как бхакти-йога реально войдет в нашу жизнь и начнет нас выводить из всех наших проблем.

Я говорю о том, что вот человек пришел. И он еще не саньяси. Бхакти-йога – это не общество саньяси. Это общество, которое принимает в себя абсолютно все слои, роды, виды людей. И когда мы принимаем массу людей, это означает, что она как-то должна быть организованна. Варнашрама дхарма – это слово не должно пугать. Надо перестать воспринимать его так. ВД – это принципы взаимодействия порядочных людей. Вот, все, что означает ВД. Что подпитывает эту порядочность? Жертвоприношение. Потому что у каждого из нас есть Личность, посредством которой мы можем исполнять свои желания, не входя ни в соперничество, ни во вражду с другими живыми существами. Если мы лишаемся возможности совершить жертвоприношение, и исполнить наше желание посредством Бога, мы автоматически будем оставаться в этой плоскости. Нам нужно, не знаю, какой фортель выкинуть, чтобы от материальных желаний освободиться, а для этого нужен очень серьезный духовный прогресс. И мы можем понимать, что это далеко не всем под силу. И поэтому у нас должен быть этот механизм.

Официально, совершенно спокойно, ясно сказано: жертвоприношение кали-юги – это повторение святых имен. Шрила Прабхупада дал нам 3 мантры: Харе Кришна махамантра, мантра Панча-таттве (Джая Шри Кришна Чайтанья...) и мантра Нарасимхе. Первая мантра, Харе Кришна махамантра, содержит в себе потенцию исполнять материальные желания, сжигать материальное существование, давать прему. Вот всю эту потенцию махамантра в себе содержит. Джая Шри Кришна Чайтанья мантра уникальна, потому что обладает потенцией сжигать все недостатки, вернее последствия всех недостатков нашей духовной практики. И Нрисимха мантра – это защитная мантра, которая позволяет нам быть защищенными от выпадов демонических людей. Все остальные мантры, это моя личная позиция, они опасны, потому что не санкционированы нашей сампрадаей. Это означает, что это мантры, которые работают по обычным ведическим принципам. Буква не так произнесена, звук недостаточно долгий или недостаточно короткий, - можно получить прямо обратный эффект.

Вот эти 3 мантры, которые дал ШП – они защищены шакти ШП и нашей сампрадаи. Поэтому, когда мы повторяем эти 3 мантры, все недостатки, которые мы при этом допускаем, они прощаются. Потому что это те мантры, за которые, образно говоря, сапрадая в лице Прабхупады попросила Кришну. «Вот я эти мантры буду раздавать, и те, кто будут повторять их, вот Харе Кришна будут повторять, пусть получают вплоть до премы, Джая Шри Кришна будут повторять, пожалуйста, пусть им прощаются все их недостатки, Нарасимху будут повторять, пожалуйста, защити. Правильно повторяют, неправильно – не учитывай». И значит мы под защитой. Ачарьи, шакти-авеша аватары. И сампрадаи. Поэтому эти 3 мантры мы можем спокойно повторять.

Теперь посмотрите, вот 3 темы: исполнение желаний вплоть до премы, сжигание оскорблений и мантра Нарасимхи. Я вам рассказала логику. Логика заключается в том, что жертвоприношение в кали югу – это повторение святого имени. Жертвоприношение является рычагом достижения материального счастья, благополучия, защищенности, умиротворения, т.е. развития саттвы. Потому что если у нас нет механизма, который мы противопоставляем механизму атеистов получать еду, защиту и отдых, в этом случае мы оставляем человека в воздухе. Он не знает, что делать. И поэтому начинаются психологи, аюрведисты, астрологи, материалисты, бабки и т.д. Когда мы приходим в духовную жизнь, первое, что мы должны получить, это новый механизм достижения развития экономики, исполнения желаний, и уже только потом осознания желания, что хочу освобождения от материального мира.

Итак, значит, на первых этапах духовного развития мы должны войти в саттву. И на входе получить новый метод решения вот этих 4-х проблем: обеспечение пищи, самозащиты, отдыха и совокупления. Про совокупление мы будем говорить потом. Сейчас самое главное остальные 3.

Итак, дорогие преданные, с сегодняшнего дня начиная, все, кто приняли мою аргументацию, начинают просто сами себя поднимать, совершая жертвоприношение кали-юги. Совершать жертвоприношение кали-юги это означает. Вот, например, я мужчина и я принял решение. (Как мужчина принимает это решение, и что наших мужчин давно пора выводить из этого униженного положения, мы будем это обсуждать вечером.) Я мужчина, и я принял решение жениться. Для того, чтобы жениться, мне нужна экономика. И он начинает. (Это мой опыт. Мой личный. Я не могу сослаться ни на ШП, ни на кого-то из других ачарий. Но есть преданные, которые знают, что это работает.) Вот допустим, нужно поднимать экономику. Берете джапу. (Матаджи Арчи рассказывает про свою джапу из обычного дерева, с которой ее инициировали.) А я всегда вам говорила, что моя семья жила плохо не потому, что я не знала, как это делать. Моя семья жила плохо, потому что это было решение моего мужа. При всей кажущейся эмоциональности и независимости не было такого случая, чтобы я знала, что у моего мужа есть какое-то желание, и чтобы это желание не было исполнено. Я всегда подчиняюсь желаниям своего мужа. И вот мой муж хотел, чтобы мы жили так. Поэтому мы жили так. Вот когда пришло время, он сказал мне одну фразу, когда мы приехали в Москву. Он сказал: «Знаешь, Арчи, мы прожили свою жизнь аскетично. Мы прожили ее так, как было приятно мне. Я у Кришны просил, чтобы у меня не было ничего материального, чтобы у меня был только Кришна. Но сейчас у нас есть дочь. Она подросла. И у нас есть обязанность эту девочку обеспечить прежде, чем уйти. Если хочешь, уже можно, займись этим.» Вот когда он мне сказал «можно», я начала делать то, что я вам сейчас буду говорить. Каждый день утром, когда я вставала. Я даже скажу больше, меня потом многие преданные будут обвинять, но я все равно скажу так, как есть. Каждый день, когда я вставала, омовение приняла, мурти разбудила, службу сделала, я в первую очередь садилась и вот на этой джапе (м. Арчи показывает свою джапу, висящую на шее) повторяла один круг Нарасимха мантры. И просила Кришну привести мой дом в такое состояние, в котором не стыдно оставить ребенку. Как наследство. И вы знаете, что сейчас в моем доме уже идет ремонт. Я вас всех очень благодарю, потому что это было сделано за счет вашей любви. Но сам этот механизм был запущен, начиная с джапы.

Итак, значит, когда у человека есть какая-то проблема, мантра Нарасимхи реагирует каким-то очень специфическим образом. Харе Кришна махамантра точно такая же. И джая Шри Кришна Чайтанья такая же. У них просто шакти разное. Одна мантра делает как-то чуть попозже, другая мантра делает быстро, мягко. Нарасимха мантра делает жестко. Как ударит, это вообще. ☺ Я вам даже тайну расскажу. Я на этой джапе просто повторяю Нарасимха мантру, и я прошу Нарасимху. Вот, например, я пишу Бхагавад Гиту. Каждый день, когда я сажусь работать, я повторяю 1 круг Нарасимха мантры и прошу Господа Нарасимху позволить мне проникнуть в самые глубины текста и не допустить никакой ошибки. И когда я уже приступаю к работе. Я вам сейчас самые сокровенные секреты своей личной жизни рассказываю, как преданная. И когда я сажусь работать над книгой, я вдруг начинаю видеть какие-то вещи, понимать какие-то связи, которых до этого, я вам честно говорю, я не замечала. Я их не знала просто. Вот к этому моменту это начинает открываться.

И значит посмотрите. Преданные имеют механизм на все случаи жизни. Если нужно развивать экономику, вы просто начинаете каждый божий день повторять один круг Нрисимха-мантры (он просто быстро действует). И просите: «Дорогой Нарасимха». И не забываем посвящать мантру, потому что жертвоприношение – это означает, я сделал какую-то процедуру и посвятил ее какой-то цели. Не просто сказал, отложил. Сказал-отложил – это значит, ничего не сделал. Вот повторяем 1 круг Нарасимха-мантры и просим Господа Нарасимху. Если у нас проблемы такие, что нам нужно, допустим, чтобы был мир в доме, материальное процветание, духовное процветание, я советую делать так. Чтобы это была не эксплуатация Нарасимха-мантры. Почему это опасно? Я думаю, что ачарии этого не сказали, потому что есть вот эта опасность. Мы все вожделенные, все в раджа-гуне, у всех такие мизерные вожделенные желания. У этой – мужа украсть, у этого – женщину украсть, не знаю, какую-то гадость сделать. На самом деле Господь Нарасимха, Господь Чайтанья, Господь Шри Кришна – Они все Личности. И поэтому просто так механически Их эксплуатировать не получается. Мы должны понимать, что когда речь идет о жертвоприношениях, речь идет о Личностях. И если даже мы правильно совершили жертвоприношение, но у нас гнусные цели. В ведические времена приходил Господь Вишну. Допустим. Такого не было, но допустим. Вот пришел Господь Вишну, и я Ему сказал какое-то гнусное желание. Хочу снести голову кому-то. Вы думаете, Господь Вишну сказал бы мне «ну да, раз ты совершил жертвоприношение, на тебе меч, который срубит голову тому-то»? Конечно, нет. Речь идет как раз об этом. Что к этим Личностям можно обращаться с конкретными желаниями. С очень конкретными, не из сферы вражды и соперничества.

Кандидат в саттву означает как раз – я не хочу больше вражды, и я не хочу больше соперничества. Я не хочу быть счастливым за счет счастья других ЖС. Вот когда у меня есть эта установка, Господь Шри Кришна обращает на меня внимание «подожди, вот тут джива начинает пробовать приходить в себя, пробуждаться, надо ей помочь».

И тогда посмотрите, какое у меня есть право? У меня есть право объективно совершать жертвоприношения, чтобы у меня развилась саттва. Совершать жертвоприношения совершенно объективно, вне личностей, не повторяйте на личности, будете страдать. Итак, совершенно объективно на экономическое развитие, чтобы обеспечить еду, защиту, отдых. Если я духовный человек, мне нужно духовное развитие. Для этого, что мне нужно? Мне нужно общество хороших преданных и истинный Гуру.

И поэтому лично я рекомендую тем преданным, которые приходят в Сознание Кришны, или тем, кто уже давно в Сознании Кришны и не знают, как решать свои проблемы. Вот 1 круг Нарасимхи повторяем и просим Господа Нарасимху, посвящаем: «Мой дорогой Господь Нарасимха, пожалуйста, прими этот круг и дай мне…» Если мужчина, говорит одно, женщина – другое. Пусть в моем доме, не знаю, царит мир, любовь, спокойствие, верность, духовное продвижение. И просьба должна быть. Самая разумная просьба – это баланс. Т.е. мы должны просить баланс между материальным развитием и духовным прогрессом. Т.е. иметь материальное благополучие и счастье во взаимоотношениях. Чтобы в доме был мир, покой, взаимопонимание, любовь, верность. И духовный прогресс. Настоящего духовного учителя, настоящего духовного наставника, того-сего. И это все потихоньку начинает происходить. Понимаете? Вот тихо-тихо начинает происходить. Во взаимоотношениях, если вы просите, чтобы во взаимоотношениях царил мир в доме, вот во взаимоотношениях мантра начинает работать через два-три дня. Два-три дня повторили, взаимоотношения начинают меняться. Муж что-то начал делать, жена. Причем, мы должны понимать, если и муж, и жена знают об этом, то и муж, и жена мантру повторяют. Если они это делают. И тогда мы получаем такую ситуацию, что если это два, заинтересованных в счастье человека, то они просто с утра вместе садятся, повторяют. И получают процветающее, и самое главное, защищенное от всяких там «юбочек, длинных ножек, негодяев, которые приходят, уводят жен, мужей». Мы тогда вырываем семейную ячейку из когтей Кали. И она оказывается в области религии абсолютно защищенной. Вот что я хочу, чтобы мы понимали.

Утреннюю лекцию я хотела посвятить этому. Для того, чтобы преданные вышли из этого униженного состояния, когда нет экономики. Когда нет этого, того, страшно жениться, я не знаю, что еще. Непонятно, как это все организовывать. Человек должен начать организовывать вот это все, совершая жертвоприношение Кали-юги. Которым является повторение мантры.

Теперь. Вот когда говорится о том, что это оскорбление, повторять мантру для материальных целей.

Аргумент номер 1. Во-первых, человек, который пришел и у которого еще есть материальная обусловленность, материальные желания, это прямо указывает на то, что он еще не понимает указаний святых писаний до конца. У него пока еще вот такой уровень религии. Это есть первый контакт с религией: «У меня еще много материальных желаний, их в окно не выбросишь. Но у меня уже есть решение ставить их в зависимость от религии, то бишь от Бога». И вот не давать преданным сделать вот этот первый крючок между собой и Богом, что «я имею право у Бога, теперь уже, просить исполнения своих материальных желаний. И получить от Него это исполнение, для того, чтобы отойти от линии соперничества и вражды и стать добропорядочным человеком». Это означает, привести человека в религию и тут же закрыть ему все пути прогресса. Мы должны понимать, что это очень мягкий, очень теплый, полный счастья и лучезарности процесс. Да? В котором Всевышний Господь приходит нам на помощь. И в Кали-югу Он приходит на эту помощь за счет повторения Святого Имени.

Второй мой аргумент, он чисто эмоциональный. Просто чисто эмоциональный, без всяких шастр. Это мое личное отношение. Мое отношение заключается в этом. Можно следовать этому, можно просто проигнорировать меня и считать меня, не знаю, сумасшедшей, свихнувшейся старухой. Мое личное отношение заключается в том, что, если я хоть немножко знаю Кришну, то Кришне гораздо лучше, чтобы повторяли Его Имя, надеясь на исполнение своих материальных желаний, чем чтобы пренебрегали Его Именем и обращались бы к другим процессам для исполнения этих же желаний. Вот это мое личное восприятие. Как я знаю, каким я знаю Кришну.

Я знаю Кришну таким, что для него гораздо... Это он говорит в миллионах местах вообще. Слово «дхарма» означает вот это отношение Кришны. Что Кришна предпочитает, чтобы мы ставили исполнение своих материальных желаний в зависимость от Него. Собственно, это называется дхармой. Все остальное санатана-дхарма. Да? Но именно в этой области, в этой плоскости, когда мы ставим исполнение материальных желаний в зависимость от Него, мы миримся с Кришной. Вот это реальное перемирие, реальное восстановление любви к Кришне. У нас любовь не может возникнуть так, что вот мы там знаем, что Кришна трансцендентный, у Него есть гопи. Значит, на материальное существование надо вообще плюнуть, вот это все, как оно идет, пусть так и идет до тех пор, пока я тоже разовью прему. Так мы получаем на пути духовного развития, прямо вначале получаем вот это, как это называется, огромную яму. В которую все проваливаются, и очень редкие оттуда выходят.

И значит, дорогие преданные, вот мы сейчас с утра обсудили момент, что особенно… Вот посмотрите. Женщины должны повторять мантру Нарасимхе для того, чтобы их мужья им никогда не изменяли, чтобы они всегда щедро делились своими духовными достижениями. Они должны повторять эту мантру для того, чтобы их мужчины были бы крепкими, сильными, процветающими материально и духовно. Для того, чтобы в их доме всегда царил мир, благополучие, процветание. 50 на 50. Материальное процветание и духовное. Чтобы в их доме все были счастливы. И их дети, и их мужья, и они сами. Мужчины должны использовать жертвоприношение джапа-ягью на то, чтобы иметь возможность развивать экономику. Вот есть какая-то задача у мужчины, вот мужчине надо сейчас, к примеру, построить дом. Или следующая задача какая-то. Не надо туда-сюда барахтаться. Надо просто начинать повторять джапу на эту цель. Или в общем на цель экономического развития. И вот таким образом и наши мужчины выйдут в поле самостоятельного экономического развития. И тогда они отойдут от необходимости контакта с Кали. Вот эта черта, которая жестко проходит между бхакти-йогой и кали-югой, начинается вот здесь. Она начинается вот здесь. Она начинается с искусства жертвоприношения. Объявлено в Бхагавад Гите: «жертвоприношение кали-юги – это джапа». Все. И теперь бросаться вот в эти самые…

Чтобы не быть такой максималисткой, не выглядеть агрессивной, я скажу так. Те, кто не хотят, могут этого не делать. Те, кто хотят чему-то следовать другому, и все, кто удовлетворены в этом, могут жить, как они жили. Но все, у кого эта проблема есть, и кто не знает, как эту проблему решать, став религиозным человеком, сегодня я это сказала.

И я вам всем желаю на этом пути великих удач. Для меня самое невыносимое, вот я честно говорю вам, дорогие преданные. Самое невыносимое для меня в этом материальном мире, это видеть униженных преданных. Я хочу, чтобы у всех преданных все было хорошо, чтобы они все процветали. Я хочу видеть в глазах всех преданных вот это чудо радости. Да? Что они пришли в соприкосновение с бхакти-йогой, и они получили решение всех своих проблем. И потому они полюбили эту бхакти, полюбили Кришну и готовы продолжать свое духовное развитие.

Это мы сейчас сказали, как закладывать фундамент, для того, чтобы поменять центровку своего экономического развития. Религиозные люди экономическое развитие строят не за счет принципов Кали. Религиозные люди экономическое развитие получают за счет исполнения религиозных ритуалов. Дхарма говорит: религиозны ритуалы, экономическое развитие, исполнение желаний. Мы должны понимать, что в этом выражено все намерение Кришны. Просто делай ритуалы. Я тебе дам экономику. Как сказал в 8-ой песне Шримад Бхагватам Господь Шри Кришна при пахтании океана. Он сказал, «ничего не бойтесь, демоны будут тратить усилия, а вы будете наслаждаться». Вот это отношение Кришны к религиозным людям. И не надо бояться. Как только мы оперемся на силу этих трех Святых Имен - Харе Кришна маха-мантра, Джая Шри Кришна Чайтанья и Нарасимха – вот когда мы оперемся на силу этих трех мантр, которые дал нам Шрила Прабхупада, вы увидите, какие чудеса будут делать эти 3 мантры в вашей жизни. При условии, что вы просите... Посмотрите вот, на самом деле, когда я говорю, что психологи все методы взяли из бхакти, ничего не заметили? Эти принципы используют они. И в конце всегда говорят. При одном условии. Если вы формируете желание, которое не приносит вред другим ЖС. Потому что, если у вас есть это желание, и вы будете сидеть повторять Нарасимху, чтобы, например, ее муж стал бы моим мужем, то вы не только не получите решение этой проблемы. Но вы еще получите очень плохие ситуации. Потому что и Господь Нарасимха, и Господь Чайтанья, и Господь Шри Кришна – личности. И Они личности, которые реагируют на хотя бы саттвичные желания живых существ.

Саттвичные желания начинаются с лояльного отношения, без привязанностей. Гуна страсти что означает? Я сижу, повторяю мантру, и я хочу, чтобы именно этот преданный. А Кришна видит, что этот преданный тебе не нужен. И очень много преданных знают, я не открыла никакой Америки, очень многие преданные повторяют кругами мантру для того, чтобы получить чью-то любовь. Или еще что-то. И не получают. Это прямо указывает на то, что желание вот такое конкретизированное. И обязательно это желание плохо для нас. Саттва означает, что я вот сейчас просто плюю на все свои привязанности. Открыто стою перед Кришной. Повторяю эти круги. И я просто прошу дать мне. Как именно Он даст, это Его решение, Его свобода. Отдайте Кришне эту свободу. Ему решать, как ваше желание исполнить. И вы увидите, как это быстро будет все происходить. Я желаю вам счастья, удачи. И вечером мы с вами продолжим этот разговор. Харе Кришна!

Семейные и отреченные мужчины

Итак, добрый вечер, дорогие преданные. Мы с вами продолжаем наше обсуждение на тему «Варнашрама дхарма или мир порядочности». Сегодня утром мы с вами обсудили те условия, которые необходимы для того, чтобы человек мог действовать в саттва-гуне. Саттва-гуна не предполагает отсутствие материальных желаний. Саттва-гуна – это точно такая же гуна, как и все гуны материальной природы. Но, это очень важная ступень на пути духовного развития живых существ.

Мы сейчас 5 минут повторим то, что утром говорили, и пойдем дальше. Когда живые существа в этом материальном мире заинтересованы, в чем, в эгоцентрическом счастье. Т.е. иметь 6 видов достояний. В этом заинтересованы все материально-обусловленные живые существа. Шесть видов достояний: красота, сила, богатство, хорошее происхождение, независимость, образование. Все живые существа в материальном мире стремятся к этим шести достояниям. Они стремятся решить четыре проблемы своего существования. Т.е. еду, защиту, отдых и совокупление. Причем, первые 3 обеспечивают существование нашего тела. А последнее, совокупление, оно обеспечивает существование вида. И поэтому этот инстинкт заложен в нас. Вот это все можно достигать, обеспечивать, сохранять методами, весь вопрос в методах достижения желаний и потребностей материального тела. Т.е. можно осуществлять методами тама-гуны и раджа-гуны, и методами саттва-гуны. В тама-гуне и раджа-гуне живые существа пользуются вот этими шестью достояниями для того, чтобы осуществлять свое наслаждение, обеспечивать свое существование либо по средствам вражды, т.е. насилия, либо по средствам соперничества. Я эти слова часто произношу, чтобы в нас сели эти два главных настроения. Которые мы имеем, когда находимся под влиянием тама-гуны и раджа-гуны.

Теперь. Мы с вами уже обговорили, что саттва-гуна – это принцип сотрудничества. Причем. Какое психологическое изменение должно произойти, чтобы стало возможным сотрудничество между обусловленными живыми существами? Первое, что мы должны понять. Саттва-гуна основывается на знании. Что за знание? Знание о том, что мы вечные души, и знание о том, что существует Верховный Господь. Вот эти два фактора, если на самом деле они поняты по-настоящему, имеют прямое влияние на наше поведение, на нашу систему ценностей, выбор методов. И даже виды желаний определяются тем, насколько мы поняли вот эти два пункта трансцендентного знания.

Итак, посмотрите. Если я понимаю, что я духовная сущность и я вечная, и я понимаю, что действительно существует Верховный Господь, который управляет всем, тогда происходит, как мы утром это обсудили, самое главное изменение. Я понимаю, что нет никакого смысла ни соперничать с другими живыми существами, ни враждовать с ними. Средства связывания со Всевышним Господом для исполнения своих материальных желаний и для решения материальных проблем. Потому что обеспечение материального существования – на самом деле это очень тяжелая проблема, в решении которой мы и входит в соперничество и вражду. В чем проблема? Проблема в том, что материальное тело, как я всегда говорю, оно уязвимо. И это означает, что любой человек, который хочет причинить мне вред, может это сделать. Вот эта основа и создает вражду и соперничество.

Как только я понял, что я вечный, как только я действительно понял, что существует самсара, это резко меняет мою центровку. Резко меняет направленность моих действий, резко влияет на мои желания. Т.е. когда я это понял. Вот теперь, есть всевышний Господь, у которого возможности безграничны. И вот эта безграничность возможностей Всевышнего Господа очень важна. Что мы с вами обговорили утром? Мы с вами обговорили такую ситуацию, что когда у нас есть какие-то желания, мы должны выбрать метод. Метод саттва-гуны. Как только у меня есть желание, я с этим желанием совершаю жертвоприношение для того, чтобы Всевышний Господь исполнил мое желание. Теперь. Всевышний Господь в свою очередь входит в контакт с теми живыми существами, которые обладают чистотой. И значит для того, чтобы мои желания исполнялись. А какие у меня могут быть желания? Чтобы я была красивая, чтоб я была обаятельная, чтоб я была богатая. Чтобы все меня любили, чтобы у меня было какое-то превосходство. Дхрува махарадж. Хочу, чтобы у меня была планета, которая выше всех планет во всем мире и чтоб я еще властвовала над этой планетой. Вот, это максимум, что можно в этом мире хотеть. Ничего такого экстраординарного, нового придумать нельзя. Шесть достояний, которые нам нужны для того, чтобы иметь возможность наслаждаться и властвовать. Мы все стремимся к этим шести достояниям. Есть эти шесть достояний – хорошо, нету – мы страдаем. Разговор очень короткий на самом деле.

Но здесь есть одно очень важное обстоятельство. Что за обстоятельство? Что Всевышний Господь не удовлетворяет желания грязных живых существ. И поэтому говорится в Святых писаниях, что кали-юга – это та самая юга, в которую Господь Шри Кришна не приходит. Т.е. жертвоприношения в эту югу не принимаются. Не действуют. Почему? Что означает, не действуют? Это означает, ни у кого нет квалификации правильно, ну скажем образно, правильно попросить у Господа Шри Кришны. Нет квалификации. И поэтому нет жертвоприношений, и не исполняется это все. Но, с другой стороны, мы сказали, те, кто приходит в бхакти-йогу, получают новый шанс, новое дыхание. И мы утром с вами обсудили, как это новое дыхание внедрить в свою жизнь так, чтобы потенция бхакти-йоги пришла бы исполнить все те функции, которые исполняет дхарма.

Шрила Прабхупада говорил, напишите варнашрама дхарму. Это означает, он хотел, чтобы наше общество жило по законам ВД. Если Бхактивинода Тхакур определяет вайдхи бхакти как сосредоточенность ума на Кришне и вовлеченность тела в ВД, это прямо указывает на то, что вот эта вайдхи бхакти должна, как побочный и второстепенный эффект, исполнять функцию дхармы. Потому что быть вовлеченным в ВД, не завися от жертвоприношений, просто невозможно. ВД существует за счет жертвоприношений. Что это означает? Это означает, что принцип сотрудничества между живыми существами можно осуществить только и только тогда, когда живые существа имеют, у кого просить исполнения своих материальных желаний. Если этой Личности нет, если нет методов связываться с этой Личностью, и решать посредством Его милости и Его могущества свои проблемы, то здесь уже живое существо неизбежно деградирует в сферу соперничества и вражды между собой. Которая основывается на своих силах, на своей потенции. Или на потенции близких тебе людей, которые тоже заинтересованы в твоей удаче. Тогда получаем эту ситуацию. А если мы хотим… Саттва-гуна начинается с этого. Появляется Личность. Понимаете? Появляется Личность, с которой, если у меня есть желание. Вот я хочу выйти замуж. И мне не надо смотреть, у какой женщины украсть мужа. А на что надо смотреть? Мне надо совершить жертвоприношение и просто попросить Всевышнего Господа дать мне мужа. И Всевышний Господь на всей этой огромной планете найдет того мужчину, который придет и попросит моей руки. И так у меня будет семья. Т.е. пока живые существа не приступают вот к этой точке, сотрудничество между живыми существами невозможно. Между ними всегда будет только соперничество.

Теперь. Мы утром обговорили. Кажется, что я делаю революцию, но на самом деле никакой революции нет. Не надо вокруг меня создавать ореол революционерки. Я не революционер. Я классик как раз. Вот уже простите. Я классик. И классика говорит. На самом деле никогда так не происходит, в мире такого понятия нет – модернизация бхакти йоги. Когда речь идет о духовных процессах, духовные процессы всегда вечные, всегда одинаковые. Никакой модернизации они не подлежат. И действуют всегда одни и те же принципы. Потому что те же самые проблемы, та же самая болезнь. И нужно совершить тот же самый духовный прогресс. Ничего не меняется. Итак, значит, в чем классика. Классика, как мы сказали утром, заключается в том, что, если уже Бхактивинода Тхакур вместе со Шрилой Прабхупадой говорили о ВД, это говорит о том, что бхакти йога содержит в себе элемент жертвоприношения. Который снимает необходимость продолжать соперничество и вражду между живыми существами. С другой стороны, шастры говорят, что жертвоприношение кали-юги – это повторение святых имен.

Вот в этой связи. Простите, я сейчас отвлекусь, и снова вернусь. Вот хочу сказать и все время забываю. Что, например, было бы гораздо правильнее, если бы брахманы, которые проводят обряды, скажем, бракосочетания. На самом деле, вот эта обрядовость – это очень красивая традиция, потому что людям нужны традиции, нужны какие-то празднества. Но для того, чтобы вот это празднество или обряд бракосочетания получил бы тот самый смысл, который он на самом деле должен иметь, то гораздо правильнее, если бы брахманы помимо ведического обряда, который как практика показывает, не дает того результата, который должен давать, потому что люди разводятся. Гораздо правильнее, если этот обряд совершается ради красоты и праздника, потому что он не действует на самом деле. Пусть со мной что хотят делают. Он не действует. И брахман может проводить обряд просто ради ритуала. Потому что должен быть ритуал бракосочетания. Это нормально. Брахман может сесть, до этого обряда или после, или во время обряда, это уже неважно, повторить несколько кругов мантры для этой супружеской пары. Вот это и есть квалифицированное жертвоприношение. И попросить: «дорогой Господь Шри Кришна, прими, пожалуйста, вот эти круги и сделай так, чтобы вот эта супружеская пара духовно, материально процветала. Чтобы у них в доме был мир, чтобы они были защищены от тройственных страданий материального мира и прожили бы счастливую духовную жизнь». Вот это было бы жертвоприношение, санкционированное ведическими писаниями. Или, скажем, все преданные, присутствующие на этом бракосочетании, могут сделать грандиозный киртан и в конце попросить: «прими, пожалуйста, этот киртан, Всевышний Господь, и благослови эту пару на счастливую жизнь». Т.е. должно быть посвящение, и тогда это превращается в жертвоприношение, которое санкционировано святыми писаниями для нашего века. Итак, мы сказали, что если Веды санкционируют санкиртана-ягью, джапу, и Шрила Прабхупада дал три мантры. И мы сказали, какая из них что делает. Можно повторять один круг панча-таттва мантры для того, чтобы нам были прощены все оскорбления, которые мы наносим. Вот прочитал и сказал: «дорогой Господь Гауранга, прими, пожалуйста, этот круг и защити меня от всех тех оскорблений, которые я совершаю в своей духовной практике и дай мне удачу на пути самореализации». Повторять мантру Харе Кришна и просить. Это нормально, когда мы с вами просим. Мы с вами утром поговорили об этом, что, когда преданный просит об экономическом развитии, это отличается от просьбы материалиста. Потому что материалист просит экономику для того, чтобы наслаждаться. Он на что тратит деньги? На выпивку, дебоши, бар, на разврат. Т.е. когда материалист просит экономику, он свою экономику тратит на грех. Когда преданный просит экономику. Он соблюдает 4 принципа. И это означает, у него просто нет возможности грешить. Максимум, что он может сделать – это хорошо жить. А кто сказал, что хорошо жить – это грех. Никто этого не говорил. В духовном мире все живут хорошо. Т.е. если преданный имеет достаток, он делает нормальный прасад, он тратит много денег, чтобы сделать красивый роскошный алтарь в своем доме. Вот я бывала у преданных, у которых хороший достаток. У них у всех в доме такой роскошный алтарь. Божества там хорошо чувствуют себя. Кто сказал, что это плохо? Это неплохо. Когда преданный просит экономику, эта экономика ему нужна. Он эту экономику тратит на преданное служение, на строительство храмов, на поддержку вайшнавской общины, на поездки в святую дхаму, на поддержку своего духовного учителя, брахманов. На самом деле преданный мало тратит на себя.

Теперь, другой момент. Когда преданный просит экономическое развитие, он это экономическое развитие тратит на исполнение своих обязанностей по отношению к тем живым существам, которые от него зависят. Такую экономику живое существо имеет право просить. Потому что очень плохо, когда у мужчины нет возможности нормально выполнять свою функцию заботы и защиты. Это не очень хорошо. И поэтому с этого начинается все. Допустим, мужчина и женщина пришли в духовную жизнь. Рупа Госвами говорит. Один раз сказал Кришна, у тебя нет прошлого. Ты – чистый лист. И теперь давай начинать сначала. Вот это сначала строится за счет жертвоприношения. Т.е. мы начинаем повторять Нарасимха мантру. Мы с вами договорились, что Нарасимха мантра, по моему личному опыту. Вот здесь я подчеркиваю, что я это всегда говорю. Когда опыт – это опыт, когда шастры – это шастра. Вот мой личный опыт показывает, что мантра Нарасимхе действует быстрее. Пробуйте. Или Харе Кришна, или Панча-таттва, или Нарасимха. Выясняйте, для вас конктретно, какая мантра вам отзывается быстрее. И вот та, которая вам отзовется быстрее, на эту мантру продолжайте опираться в этих вопросах.

Итак, мужчина приходит в сознание Кришны. Вот это кандидат в саттву. Принял 4 принципа, оторвался от нижних гун. Начинает слушать святые писания, чтобы правильно себя вести. Кандидат в саттву. Мы сегодня еще будем смотреть как раз качества, которые нужны для того, чтобы войти в арийское общество. Т.е. быть участником ВД. И теперь, что он начинает делать? Если уже речь идет о мужчине, то мы знаем, что шастры говорят, мужская жизнь делится на 4 этапа. Этапы брахмачари, грихастхи, ванапрастхи и саньяси. Одновременно мы знаем, что какие-то мужчины выбирают путь отречения, т.е. никогда не женятся, какие-то мужчины выбирают путь грихастха-ашрама. Сейчас есть такое представление, что те, кто не женятся – они такие духовно развитые, а те, кто принимает решение жениться – они уже какие-то, достойные пренебрежения. «Вот этими пусть пользуются женщины», если очень грубо сказать. На самом деле, когда мы так относимся к мужчинам, которые принимают решение создавать семью, мы в нашем обществе создаем обстановку, где грихастха-ашрам – это низкое положение. Что значит мужчине сказать, повесить этот ярлык, что если ты грихастха, это означает, что ты вожделенный, тобой надо пренебрегать. Никакого серьезного духовного прогресса у тебя не может быть. И так далее. Это означает, во-первых, так оскорбить достоинство мужчины, что он, если кто-то что-то понимает в психологии, он вот эту злобу от ярлыка вымещает потом на женщине. Т.е он приходит в грихастха ашрам и старается женщине доказать, что у него есть отречение. Какими извращениями вообще вот эта обида выражается в семейной жизни, я это даже трогать не хочу. Потому что вот сейчас я могу уже это сказать. Дорогие преданные, я женщина. По своей обусловленности у меня женское тело, и когда я проповедую, я могу сказать вот так, что женщины делятся со мной тем, чем они никогда не поделятся ни с одним мужчиной проповедником. И поэтому я, как, наверное, многие женщины-проповедницы. Мы реально знаем, что происходит в грихастха ашраме. Какое количество страдающих женщин вообще, и как непонятно, что там вообще происходит. Вот поэтому мы должны понимать.

Я повторяю теперь то, что я сказала в своем выступлении перед поездкой на собрание JBC. Вы знаете, что на собрании ДжиБиСи, я это вам уже отчитывалась, мне не дали сказать ни одного слова, потому что все спешили. Всех там интересовали только 2 проблемы. (1) Чтобы я помирилась с преданным, который сам находится со мной в конфликте. Я ни с кем не конфликтовала никогда, я просто проповедовала. (2) И не принижать роль Прабхупады. «Вы там посмели сказать, что Прабхупада дает только вайдхи бхакти. После этого за процессом анартха-нивритти надо идти к Бхактивиноду Тхакуру. Вот скажи, что Шрилы Прабхупады достаточно, помирись с этим преданным, к тебе нет никаких претензий, иди, что хочешь делай». Т.е. меня даже выслушивать не стали. Но вопрос не в этом. Я сейчас не об этом. Я вот сделала такое заявление, сейчас я продолжаю эту тему, уже раскрываю, потому что я приняла решение. Что я ВД расскажу преданным так, как я ее знаю, как я ее реализовала.

Теперь посмотрите. Вот этот самый брахмачари ашрам – это очень важная точка для того, чтобы наше общество стало гармоничным. Для того, чтобы все, особенно мужчины нашего общества, были при своем чувстве достоинства. О чем речь? Нигде в писаниях не написано, что брахмачари ашрам – это ашрам по производству отреченных. Брахмачари ашрам – это ашрам, где мужчин обучают ведическому знанию. Обучать ведическому знанию – это означает дать весь комплект: мы душа, есть Бог, мы слуги, обусловленное состояние. Гуны природы, как эти гуны работают, какие закономерности нужно соблюдать, чтобы быть в добродетели. Т.е. все, вокруг чего идет разговор – это то, что в брахмачари ашраме мужчину учат правильно обращаться со своим вожделением, иметь религиозные цели. Т.е. иметь целью самореализацию. И обучают общественно-социальной активности и отречению. Мужчина одинаково учится вот этим двум стандартам. Когда приходит время выбора, это не так, что путь отречения выбирают менее вожделенные. И у тех мужчин, и у тех обусловленное состояние, и это означает, что у обоих есть вожделение. Разница между ними заключается только в одном. В том методе, который они выбирают для решения этой проблемы. Кто-то решает так, что я буду терпеть свое имеющееся вожделение. Тогда я принимаю какие принципы? Чтобы моя духовная практика потихоньку это вожделение стерла, для этого я буду принимать вот такие правила: я не общаюсь с женщинами, я на них не смотрю, не дышу. Т.е. я принимаю принципы отреченного образа жизни, которые должны победить имеющееся вожделение. Это не так, что мужчины, которые приняли решение жениться, они вожделенные, а те, кто приняли решение не жениться, они не вожделенные. Далеко не так. Они оба имеют вожделение. Они просто по-разному принимают решение продолжать свою духовную жизнь.

Теперь. Когда мы уже говорим о том, что бхакти-йога – это общественно активная йога. Это означает, что она должна формировать, этот социум как-то должен быть сформирован. Я снова повторяю, что сопротивляться идее ВД, это означает просто не понимать, что социум как-то организовывается. И в саттве люди организуются по принципу ВД. И как я сказала утром, увельнуть не удается. Трансценденталисты тем более соблюдают ВД, показывая пример другим ЖС, как нужно сотрудничать ЖС между собой.

Итак, теперь посмотрите. В брахмачари ашраме должны обучаться. Вот я рекомендую во всех храмах открыть курсы. Не брахмачари ашрам, а именно курсы. Вот приняли мужчину, который принял доктрину. И он теперь должен войти в общество. Значит его принимают на эти курсы, начинают его там обучать. Т.е. объяснять, что означает быть социально-активным. Нет, простите, общественно-социально-ответственным. И что означает быть отреченным. И мужчина, это все выслушав, принимает решение, хочет ли он быть отреченным. И тогда он идет. Вот на самом деле брахмачари ашрам – это должно быть это, туда должны попадать те, кто выбрали жизнь отреченных. И вот те, кто выбрал путь отреченного, могут пойти, например, жить в храм.

А вот те, кто выбрали, что они будут составлять семью. А мы должны понимать, что если бхакти йога принимает женщин, то Господь Шри Кришна будет создавать такие условия, чтобы обязательно были мужчины, которые выбирают этот путь духовного развития. Потому что именно мужчины-грихастхи, именно они делают это чудо. Мы знаем, что только бхакти йога принимает женщин. Все остальные системы йоги женщину не принимают. И только бхакти йога принимает. За счет чего? За счет вот этих мужчин, которые принимают решение заниматься духовной практикой, будучи женатыми.

Мы с вами рассмотрели вот этот кусок грихастха ашрама. И если сказать в двух словах, то мы с вами там увидели. Те, кто не увидели, я вас очень прошу и настаиваю, если можно прослушайте у меня на сайте archidevi.ru лекции по грихастха ашраму, которые я прочитала в Днепропетровске и Харькове. Это окончательный вариант того, что предлагает Шримад Бхагаватам в грихастха ашраме. Вот если детали оставить. Самая главная идея там в чем? Что мужчина преданный, который принимает решение духовно прогрессировать, имея семью, т.е. сохраняя социально-общественную активность. Во-первых, они должны иметь для нас особую ценность, потому что именно на плечах этих мужчин лежит все экономическое развитие нашего общества. И поэтому эти мужчины должны быть особым образом уважаемы, их нужно поддерживать. К ним нужно относиться не как к тем преданным, вожделение которых победило их. Мы должны понимать, что те, кто живут отреченной жизнью, тоже имеют вожделение. Просто борются с этим вожделением по-другому. Это не так, что они освобожденные. Просто у них другой метод. Они выбирают жесткий метод борьбы с вожделением, грихастхи выбирают более мягкий способ. Жесткий метод говорит о том, что мужчина, который занимается духовной жизнью, если у него произошел контакт с объектом вожделения, и вожделение дало всплеск, он находится в опасной ситуации. В кали югу таких ситуаций просто полно. На каждом столбе висит такая ситуация. Которая может вывести мужчину преданного из состояния равновесия, из состояния медитации на духовные цели. И сосредоточить на своем вожделении. Именно поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, грихастха-ашрам в кали-югу сильнее. Почему? Может быть, это сейчас будет звучать высокомерно. Я прошу прощения. Но я принципиально считаю, что вот это определение, которое из меня вышло, когда я писала книгу «Арийцы и мы», оно очень удачное. Поэтому я повторяю его слово в слово. Что я там сказала? Я там сказала, что грихастха-ашрам, т.е. брачный союз между двоими преданными – это союз, где оба партнера имеют силу не беспокоить друг друга, когда у них в духовном смысле все хорошо. И имеют великодушие подставить свое плечо, когда у партнера есть проблема из-за давшего всплеск вожделения.

Т.е. посмотрите, если мужчина – он грихастха, когда у него всплеск вожделения. А в кали-югу такие ситуации постоянно присутствуют. И поэтому мы можем видеть, что есть так называемый грубый секс, тонкий секс. И мы можем видеть, что те, кто принимает путь отреченного образа жизни или необщения с женщинами. Пусть они меня простят, я очень уважаю тех, кто действительно такой смелый мужчина. Но мы можем видеть, что очень часть, причем это даже не их вина, это влияние времени. Очень часто эта беспрецедентная доступность объектов чувственного наслаждения приводит к тому, что преданные могут быть вовлечены в тонкий секс. Потому что есть эта опасность. А когда мужчина – грихастха, и Бхактивинод Тхакур говорит, что этот ашрам сильнее. За счет чего он сильнее? За счет того, что если вожделение побеждает мужчину. Если это произошло с тем, кто принял путь отречения, это падение для него. А если этот всплеск произошел с мужчиной, который грихастха. Т.е. он вышел, какая-то ситуация, и вожделение дало всплеск. Он ниже планки порядочности не спускается. Потому что если у него вдруг из-за каких-то внешних ситуаций произошел всплеск вожделения, он его удовлетворяет в законной сфере. Это означает, что положение женатых преданных надежнее, потому что в кали югу постоянно есть ситуации, способствующие всплеску вожделения. И там (имеется в виду отречение), если нет объекта, очень часто происходят греховные действия, не хочу в эфире произносить какие именно. А если это грихастха, то когда этот всплеск происходит, он не падает ниже порядочности.

Бхактивинода Тхакур говорит о том, что интимная близость со своей законной женой – это не грех. Но это тормозящий духовное развитие фактор. Это уже самому человеку решать. Если человек злоупотребляет, т.е. эксплуатирует, если он настроен на злостное эксплуатирование тела преданной, вот в этом случае уже не женщины. Должно быть понято, что такое поведение – это оскорбление, нанесенное вайшнави. Потому что эксплуатировать тело вайшнави в злостном чувственном наслаждении – это оскорбление. При таком отношении к вайшнави можно упасть с платформы духовной практики. Другое дело, когда у честного мужчины, который занят своим духовным развитием, иногда случаются всплески. Т.е. иногда случаются бедственные ситуации. И вайшнави, когда она видит, что обычно ее мужчина находится в нормальной духовной практике, и вдруг у него происходит какой-то всплеск, она понимает, что эти импульсы он получил где-то извне. И поэтому она идет на то, чтобы удовлетворить этот всплеск, чтобы мужчина успокоился и продолжал свою духовную практику. Вот это уже не эксплуатация. Это как раз и есть то самое сотрудничество, которое происходит между мужчиной и женщиной в духовной жизни. А вот эта семейная ячейка, которую бхакти йога принимает, там должно произойти вот это чудо. Во всех остальных системах самореализации, в карма-йоге, гьяна-йоге, дхьяна-йоге, женщина должна быть в религии, быть в ВД, исполнять обязанности, эволюционно развиваться до мужского рождения. В бхакти йоге, за счет силы бхакти, происходит другая ситуация. Я это назвала проявлением высочайшей демократии мужчины, когда он поднимает. Женщина слабая, мужчина понимает, что она неразумная. Но вот теперь эта грешная, падшая, неразумная, вожделенная, такая, сякая женщина приняла бхакти йогу. Это означает, что все, у нее нет прошлого. Это все стерли. Сейчас у нее просто есть неразумность какая-то, нет квалификации заниматься. И происходит высшее проявление демократии мужчины. Т.е. там должен происходить вот этот союз. Что за союз? Мужчина принимает решение мягкой самореализации – при каких-то проблемах иметь возможность свое вожделение удовлетворять. Вот за это, только за это мужчина соглашается принять на себя содержание женщины, содержание детей, содержание всего общества. Вот весь этот груз он принимает на себя только для того, чтобы иметь эту защиту.

И теперь посмотрите. Что там за чудо происходит? Мужчина, для того, чтобы иметь это право, чтобы при падениях оставаться на платформе порядочности, принимает весь этот груз на себя. А взамен что он дает женщине? Взамен он делает все, чтобы женщина возвысилась. Чтобы она стала такой же разумной. Т.е. он занимается духовной практикой, и когда он развивается и получает духовное знание, он обязательно, в этом проявляется щедрость мужчины, взамен дает это. Женщина поддерживает его в моменты активизации вожделения, взамен он ей дает духовное знание и духовную реализацию. И поднимает ее на уровень разумности. Вот это должно произойти в саттва-гуне. Потому что основа саттва-гуны – вот это настроение, поднимать к себе все, что ниже тебя. «Иди сюда, детка!» Кто бы это ни был.

Т.е. старшие касты, мы это будем обсуждать, делают все для того, чтобы обычные люди поднимались и утверждались в саттве. Мужчина делает все, чтобы женщина поднялась, освободилась от своих недостатков, этой эмоциональности, преданности инстинктам. Потому что эмоциональность – это означает преданность инстинктам. И он возвышает ее на платформу разумности и делает ее равной себе. И когда он делает ее равной себе, и женщина обретает разумность, тогда он общается с ней на равных в дружеских взаимоотношениях в семейной ячейке.

Посмотрите, вот мы сейчас увидели, что бхакти йога принимает семью. Вот этот мужчина, который приходит вместе с семьей, он делает это чудо, он дает возможность духовно прогрессировать женщине. Вот это то, чего больше нигде нет. Причем, вот когда уже идет вот это соединение – в духовной жизни мужчина и женщина как семейная пара, - и начинается разговор. Какой? Если у мужчины есть семья, это означает, что он нуждается в экономике. Для того, чтобы обеспечивать эту экономику, мужчина выходит на улицу. Вне дома. Он должен выйти для того, чтобы принести, грубо говоря, кусок хлеба в свой дом. Вот когда вне этого дома живут мужчины в саттва-гуне, это означает... Что означает мужчины саттва-гуны? Потому что дхарма начинается с мужчин. Те, кто читали мою книгу «Арийцы и мы». Вот меня часто упрекают, что я часто привожу символы. Я даже удивляюсь. Потому что я привожу аргумент. Шрила Прабхупада в четвертой песне перевел текст, где говорится «безверие соединилось с ложью, от них родился тот то, от них родился тот то». И он переводит имена, которые были даны этим личностям. И мы оттуда получаем схему деградации. И когда чуть позже мы встречаем текст, где говорится, Дхарма женился на тринадцати дочерях Дакши. И приводятся их имена. И обязательно перечисляется, кто от них родился. И когда эти имена, точно так же как это сделал Прабхупада, переводишь, получаешь систему процветания. Вот теперь сказать, что это нельзя делать, а вместо этого можно принимать знания психологов – это оскорбление, нанесенное Бхагаватам и Прабхупаде. На самом деле вот в этом тексте, который я там перевела, где говорится, что Дхарма женился на тринадцати дочерях Дакши. Причем эти 13 дочерей Дакши, он карма канда, сейчас я туда вообще не хочу залезать. Что там является самым главным принципом? Зачем я вообще это сейчас вспомнила. Что дхарма начинается с мужчины.

Т.е. мы посмотрели вот эту цепочку, как получается, что бхакти йога принимает семью, и уже простите, что сие означает. Сие не означает, что мы должны обучать мужчин так, что теперь уже, вот пришел мужчина, и мы его учим отрекаться от своей семьи. Что приводит в конечном итоге к одной простой вещи, к пренебрежению семьей, обязанностями, женой, детьми и так далее. И теперь уже каждый мужчина, вот уж простите, дорогие психологи, для того, чтобы самоутвердиться, стремится в брахмачари-ашрам. То бишь к беспорядочному поведению. Бросать семью на произвол судьбы и идти, видите ли, заниматься духовной практикой. Это не культура духовных людей. Если бхакти-йога принимает семейную ячейку, это означает, что должна действовать ВД. Т.е. это означает, что те мужчины, которые принимают грихастха-ашрам, их поведение, их дхарма, их религиозный путь не основан на отречении. Их религиозный путь основан на исполнении обязанностей в духе порядочности. Вот на чем основан их религиозный путь.

Вот теперь мы получили мужчин. Про отреченных там разговаривать нечего. Я даже не хочу эту тему трогать, потому что отреченные – это те, кто приняли решение терпеть свое вожделение. Если у них хватает духу, если они правильно практикуют бхакти йогу, на самом деле это все нормально идет. И они тогда не испытывают никакой нужды ни в женщинах, ни в пятом, ни в десятом. Теперь. Вот если мы снимем это психологически-оскорбительное отношение к мужчинам, которые принимают решение принять грихастха ашрам. А я повторяю, что те, кто выбирает брахмачари ашрам не менее вожделенные, чем те, кто принимает грихастха ашрам. Просто это мужчины, которые решили по-разному решить эту проблему. Вот это мы должны раз и навсегда понять, и оскорбительное отношение к преданным завершить. Называть грихастха преданного вожделенным падшим – это оскорбление. Он просто преданный, который решил иначе обращаться со своим вожделением. И взамен этого берет на себя огромную ответственность. И милостью таких преданных женщины получают возможность прогрессировать. Если мы все там правильно организуем.

Итак. Мужчина взял грихастха ашрам – это автоматически тут же означает экономическую проблему. Вот для решения этой экономической проблемы у него два момента. Жертвоприношения, которые мы договорились, что это джапа. И как только он принимает решение принять грихастха ашрам, мужчина начинает повторять мантру и просить у мантры экономического развития. Как это все будет организовываться, откуда это экономическое развитие начнет приходить. Ну конечно понятно, что если у меня нет никакого образования, а я буду сидеть и просить у мантры, чтобы я была президентом всея Руси, то Кришна мне скажет: «Ну хорошо, ты в этой жизни поповторяй, в следующей жизни, когда у тебя хватит этого запаса, ты родишься тем, что ты сейчас просишь». Т.е. мы должны понимать, что мы должны учитывать уже ту созревшую карму, которая у нас есть, которую не сожжешь. Как я всегда говорю, маразматичным тоже быть не надо. Например, сколько бы я не повторяла мантру, от этого 15-ти летней я не стану, и мужчиной я тоже не стану. Это созревшая карма. У меня женское тело, и мне к этому моменту 52 года. Все. Сколько хочешь повторяй. Это изменить нельзя. Время идет, тело стареет. На это нельзя повлиять. Но есть моменты в пределах разумности. Скажем, у меня нет образования, я просто прошу у Кришны. «Пожалуйста, помоги мне иметь столько финансов, чтобы я мог нормально содержать свою семью, иметь свободное время для духовного развития». И вы потихоньку будете видеть, что, когда вы в копилку бросаете вот это свое жертвоприношение, потихоньку вот это все начинает происходить. Внешне как это будет формироваться, я прошу прощения, мне это все равно. И вам должно быть все равно. Потому что об этом позаботится Кришна. Вот когда мужчина начинает совершать жертвоприношения в виде джапа ягьи и улучшать свою экономику, у него появляется какое-то дело. Деньги же не падают с воздуха. Появляется какое-то дело. Появляются какие-то преданные, которые начинают предлагать ему что-то, что-то получается. И деньги начинают идти.

Теперь. Мужчина должен определить, кто он по своей природе. Если он обычный человек, у которого нет никакой особой квалификации, это означает, он должен просить о хорошем руководителе. Щедром хорошем преданном, который честно и справедливо платил бы ему за сделанную работу. Когда мы находимся в раджа гуне, у нас действует совершенно другой принцип. Два преданных приходят – один богатый, другой бедный. Но если они оба вожделенные, т.е. оба под раджасом и тамасом, тогда у них такие взаимоотношения. Богатый думает, «ага, вот хорошо, он преданный, значит, я могу его эксплуатировать, и он не сможет мне ничего сказать. Т.е. если я заставлял бы работать карми, я им должен был бы платить, скажем 500 долларов. Но раз у меня работает преданный, ему можно дать 100». В свою очередь бедный думает. «Ага, вот я хорошо тут дорвался. Если бы я работал у кармического богатого, он бы с меня 7 шкур снимал, а вот если я работаю у преданного богатого, это значит, я должен прийти на работу, сидеть повторять мантру, которую я не смог повторить. И он должен мне давать зарплату за то, что я у него в офисе сижу повторяю джапу». Вот это отношение раджа гуны. Там эксплуатируют, тут издеваются.

Когда речь идет о саттве, мы с вами завтра уже, надеюсь, подойдем к этому моменту. Когда мы начнем обсуждать качества всех сословий, мы увидим, с чего это начинается. С каких качеств начинается истинное сотрудничество в саттвичной обстановке. Там есть какие-то условия, которые конечно надо соблюдать. Теперь. Вот когда мужчина вышел на улицу и на улице предполагается, если это саттвичные мужчины, у мужчины нет необходимости вести борьбу за кусок хлеба. Если мы все – саттвичное общество, я уже не говорю о трансценденте. Если это трансцендент, он вообще готов отдать все, что у него есть. Но если он хотя бы саттва, он готов уступить то, что лишнее. Как это происходит, мы будем обсуждать завтра. Сейчас, простите, я не хочу туда заходить. Мы сейчас другой вопрос рассматриваем.

Итак, мужчина принял решение стать грихастхой. И когда он принял это решение, и взял на себя бремя давать духовное развитие женщине. А уж простите, в семейной жизни мужчина обязан это делать. Это смысл грихастха-ашрама. Небольшое право на удовлетворение своего вожделения взамен на духовное развитие женщины. И такой мужчина дает шанс тем ЖС, которые оставили свою практику на половине, что-то там не доделали, рождаться в семьях преданных. И он берет на себя это бремя. Экономически поддерживать, давать возможность духовного прогресса, приводить в контакт с духовной практикой и т.д. На самом деле здесь очень богатый букет. Продолжительной ответственности.

Посредством мантры-жертвоприношения экономика должна развиваться. Мужчина вышел на улицу, там должен действовать принцип сотрудничества между мужчинами. Что означает принцип сотрудничества между ними? По природе, в соответствии со святыми писаниями, мужчины делятся на 4 категории. Все это знают. Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Обычные люди, чтобы никто не оскорблялся. Каково их взаимодействие? Для того, чтобы общество развивалось, обществу нужны экономика (вайшьи), духовное знание (брахманы), сила, которая будет приводить в баланс экономику и духовное знание (кшатрии) и личности, которые предназначены для того, чтобы вот это сотрудничество давало поле для счастливой материальной жизни и для нормального духовного прогресса (обычные люди, которые в шастрах называются шудрами). Шудра – это не ругательство. Это обычные люди.

Если у нас есть обстановка саттвы, это означает, что есть сотрудничество. Что означает сотрудничество? Каждый из этих мужчин генерирует какую-то потенцию. Один из них генерирует духовное знание, другой способен производить материальные ценности, третий обладает силой защищать благочестивость общества, религиозные принципы и справедливо распределять доходы. Так, чтобы в обществе не было нищих, несчастных людей. И делается это тоже за счет жертвоприношений. Вот в ведические времена кшатрии делали жертвоприношение коня, еще чего-то, и обеспечивали мирную жизнь, духовное развитие, экономическое процветание всего своего государства на целый год. И на целый год была определена погода и т.д. Мы знаем такую историю, несколько раз родился мертвый ребенок, ребенка взял, пришел к царю, сказал, ты виноват. Что это означает? В наше время преданный, который является лидером, тоже должен совершать жертвоприношения. Он должен какие-то круги повторять для того, чтобы все общество, за которое он ответственен, процветало. Прочитал круги, попросил: «Дорогой Кришна, пожалуйста, прими вот эти круги, помоги мне быть хорошим руководителем, дай всем людям, которые находятся под моей опекой, материальное процветание, дай им истинное духовное развитие. И помоги мне защищать их, дай мне силы и т.д.» Вот когда кшатрий будет так поступать, тогда он будет не один, тогда ему помогает Кришна. Вот это мы имеем настоящего кшатрия. Настоящий кшатрий – это не тот, кому дали власть, и он сказал: «Ребята давайте направо, нет, теперь давайте налево. Потому что мне так захотелось. Вы ничего не думайте, я вместо вас подумал». Не это кшатрий. Кшатрий тот, кто беспокоится об экономическом развитии. Нет, простите, он не беспокоится, он ответственный. В ведической системе царь, лидер был ответственен за экономическое и духовное развитие общества, которое было ему вверено. Он был ответственен за счастье. Духовное развитие кшатрий обеспечивает за счет того, что он связывает общество с истинными брахманами.

Как определять, истинный брахман или нет. Истинный брахман – это тот, которого кшатрий не может купить. Истинный брахман – это тот, с которым никогда кшатрий не может войти вот в этот союз. Прийти и сказать: «Знаешь. Теперь я тут имею власть, можно зарабатывать. И вот теперь ты брахман, и предполагается, что все должны тебя слушаться. Вот ты давай будешь делать это, я буду делать это, тебе будут жертвовать, мне будут жертвовать, мы будем прекрасно жить». Вот это означает, что произошел союз между двумя лицемерами, духовными карьеристами. Я не говорю, что он у нас есть, я говорю, что это явление означает союз духовных карьеристов. А когда настоящий кшатрий и настоящий брахман, настоящий кшатрий заинтересован, он даже проверку будет устраивать, чтобы убедиться, что этого брахмана купить нельзя. И, если вы хотите знать, настоящий разумный кшатрий должен понимать, что быть под заботой неподкупного брахмана, это значит быть защищенным от ошибок. Это только вожделенный, т.е. человек в раджасе заинтересован в податливом брахмане, который может уступить любые принципы, любую вещь, лишь бы были деньги. Это не саттва гуна. И в этом нет никакой порядочности, в этом нет честности духовной жизни. Саттва гуна предполагает сообщество честных людей. И значит, настоящий кшатрий в наше время должен специально повторять джапу для благополучия того общества, которое ему вверено. Экономически. Это одна из его самых главных функций. Духовное развитие общества он обеспечивает за счет того, что он приводит в контакт то общество, которое находится в его зависимости, с настоящими брахманами. Вот когда кшатрий выполняет эти 2 фукнции, в жизнь преданных приходит экономическое развитие. Т.е. кшатрий обеспечивает экономическое развитие, обеспечивает связь с истинным брахманом. И уже брахман ответственен за духовное развитие общества.

Я иногда шучу, и, шутя, говорю, что, конечно, есть такая дхарма, брахманов должны содержать. Это нормально. Это по святым писаниям так устроено, что брахманы живут на пожертвование. Они не должны работать для того, чтобы содержать свое тело. В экстремальных случаях, когда вокруг просто нет ни одной дживы, которой нужно знание брахмана. Например, мы с Шьямакундой прожили именно такую жизнь. Вот вы знаете, Шьямакунда очень часто, чтоб вы знали просто, какой он, он очень часто переживал. Мне это было очень больно видеть, особенно когда родилась наша Лалиточка, и у него не было возможности работать. Я говорила вам, нас заблокировали, ничего не давали делать. И вокруг нас остались 8-9 преданных, которые жертвовали нам только на праздники. Я до сих пор не понимаю, почему так. Или ни один из них не понимал, что у нас нет других источников дохода. Если бы я сказала, что они плохо к нам относились, это была бы неправда. Они были очень привязаны к лекциям Шьямакунды. Некоторые из них иногда какую-то сумму жертвовали. Но понятно, что когда семья, два раза в год пожертвовать 20 долларов, понятно, что семья так не может жить. И был только 1 преданный, его зовут Акелешвара. Вот этот единственный преданный жертвовал вот так. Каждое воскресенье он приходил и давал мне 10 долларов на неделю. Потом где-то через 8-10 лет эти 10 долларов стали 20-тью. Потом 25. Вот когда стало 25, я чувствовала себя богачкой. Что я хочу сказать. Что очень часто Шьямакунда смотрел на меня такими глазами, я даже это сказать не могу, очень такими переживающими. Он смотрел на меня и говорил, «знаешь мне так стыдно перед вами с Лалитой, я не могу вас содержать, мне нужно пойти на какую-то работу». А я сердилась, я в таких случаях очень крутая. Я сердилась и говорила, «Шьямакунда нет, ты работать не будешь, это воля Кришны, не надо тебе работать, потому что ты брахман, и ты свою брахманическую обязанность выполняешь на все 1000. Нет такого преданного, духовное развитие которого зависит от тебя, и чтобы ты это развитие не обеспечивал бы вплоть до уровня парамахамсы. Т.е. идти за тобой, слушать эти лекции, можно просто стать парамахамсой. Ты исполняешь свои обязанности на все 1000. И если нам не жертвуют, это не твоя вина. Значит это либо воля Кришны, либо ответственность этих преданных, которые вообще не думают о том, что можно как-то нас поддерживать». Но это другой разговор.

Почему я этот пример привожу? В шастрах сказано, что брахман не имеет права жить по-другому, кроме как жертвой. Но, это не означает, что брахман имеет право жертву требовать. Потому что само слово «жертва» означает, что добровольно люди соглашаются помогать конкретному брахману. За что? И как я обычно шучу, «а вот за что». Если уже общество содержит какого-то брахмана, утром и вечером этот брахман должен выложить перед преданными Кришну на стол. И каждый преданный должен получить контакт. Т.е. когда начинается день, 4 категории мужчин тратят свое время на деятельность в соответствии со своей природой. Мы это досконально будем рассказывать, сейчас я просто систему говорю. В соответствии со своей природой. Кто-то идет служить, кто-то идет создавать ценности, кто-то идет руководить, а кто-то генерирует знания. Вот эти 3 категории, шудры, вайшьи и кшатрии, я прошу прощения, ни по одним стандартам у них нет обязанности, изучать святые писания. Святые писания изучать – это обязанность брахмана. Вот поэтому, например, когда мне говорят, «матаджи Арчи, нам говорят, что Чайтанья Чаритамриту изучать нельзя». Я всегда говорю, правильно, вам изучать нельзя. Но слушать того, кому можно изучать, и который это сделал, и теперь может это все передать вам так, как это соответствует вашему уровню, вы не только можете, а должны для того, чтобы духовно прогрессировать. Т.е. вот этот прямой контакт с шастрами – это обязанность брахмана. И эти 3 сословия, которые работают в поте лица, управляют, создают что-то, утром и вечером, если это уже говорится о храме. Вот они собрались, если нет, то сейчас есть трансляция. Вот, например, вы сейчас целый день ходите, выполняете какие-то свои обязанности, и вот вы приняли, что я та брахманка, которую вы хотите слушать. Я надеюсь, я свою обязанность хорошо исполняю. Я утром и вечером стараюсь обязательно дать вам кусок просветления, кусок реализации. Простите, кусок Кришны. Если вы взамен этого испытываете желание, потому что получили что-то, испытываете желание меня поддержать, или другого брахмана, не будем сейчас конкретизировать. Вот это нормальная дхарма. Дхарма не в том, что кто-то мне дал шнур, и я прихожу, кладу ногу на ногу, просто учу несколько текстов, которые не дают на самом деле никакой реализации никому, и говорю. «Знаете что, вот у меня шнур, я знаю тексты, вы обязаны мне жертвовать, меня содержать». Это не варнашрама дхарма, это не саттва гуна. Это эксплуатация. Мы должны понимать, что когда мужчины, которые приняли грихастха ашрам, у них есть проблема экономики, и вот эту экономику в саттва гуне, мужчины, когда выходят из дома, попадают в общество мужчин, которые не соперничают между собой, не враждуют между собой. Не действуют по закону джунглей, а действуют как цивилизованные люди. Вот арии – это цивилизованные люди. Т.е. те, которые основаны на разумности и на принципе сотрудничества. Как именно это начинает делаться, мы обсудим завтра, когда будем рассматривать варны и ашрамы. Харе Кришна!

Ашрамы

Доброе утро, дорогие преданные! Мы продолжаем с вами обсуждения на тему «Мир порядочности или варнашрама дхарма». Вчера мы с вами поговорили о том, что бхакти йога обязательно содержит в себе дхарму. И я хотела бы еще добавить. Вчера прозвучал такой вопрос: «А можно ли сказать, что маха-мантра так сильна, что она может обеспечить перелет из тама гуны в трансцендент»? Если бы, как правило, это было бы так, тогда процесс вайдхи бхакти был бы бессмысленным. Потому что процесс вайдхи бхакти – это как раз процесс, который очищает нас от всех признаков раджа гуны, устанавливает в саттва гуне и приводит к шуддха саттве. Т.е. к чистой саттве, к состоянию, свободному от материального сознания. И только после этого начинается мир рагануги. Даже не после этого, там должна быть конкретная привязанность к преданному служению. Потом эта привязанность должна перейти в привязанность к Кришне, и только после этого начинается мир раги. Если мы говорим о том, что возможен вот этот перелет, это прямо означает, что вайдхи бхакти просто не нужна, и можно сразу из тама гуны заниматься рагануга бхакти. А такого стандарта не описано нигде. Если в этой жизни у человека хватает квалификации войти в мир рагануги, это означает, что он в прошлых жизнях процесс вайдхи бхакти прошел. Ни у какой дживы с неба не падает способность к рагануге, такого не существует. Обусловленная джива должна пройти процесс очищения. Т.е. процесс вайдхи бхакти. Через этот процесс перепрыгнуть нельзя. В редких случаях. Рупа Госвами в Бхакти-расамрита-синдху говорит об этом. Что в редких случаях, когда джива получает какую-то особую милость рагануга преданного, такой переход возможен. Во всех остальных случаях джива, приходя в духовную практику, проходит поэтапное духовное развитие. И проходя через этапы, которые описаны в Мадхурья-Кадамбини, доходит до самореализации.

Итак, мы продолжаем наш разговор. Мы вчера обсудили этот момент, что бхакти йога в лице вайдхи бхакти содержит в себе дхарму. Потому что, если бхакти йога принимает женщину, а женщина по религиозным законам не может быть свободной, она должна быть обязательно под опекой мужчины, это автоматически означает, что, приняв женщину, бхакти йога принимает грихастха ашрам. Как только принимается грихастха ашрам, встает вопрос экономического развития. Как только встает вопрос экономического развития, мы теряем концепцию отреченного мужчины. Потому что тут же входит концепция кастовой принадлежности, посредством которой конкретный мужчина обеспечивает экономическое развитие общества, состоящее из семей. И вот как это происходит, мы с вами вчера немножко поговорили.

На самом деле я сделала предложение. Я делаю это предложение всем руководителям храмов нашей организации. Создать обучающую систему. Не брахмачари ашрам. А обучающие курсы, не знаю, как хотите, называйте. Когда любой человек, будучи грихастхой или будучи еще неженатым мужчиной, молодым, старым, кем бы он ни был. Параллельные курсы для мужчин и для женщин. Которых, когда мы принимаем людей. Те, кто уже принимает бхакти йогу, и они хотели бы заниматься, они должны пройти вот эти курсы, и только после этого грамотными войти в общество преданных. Что должно происходить на этих курсах? Мужчины должны получить знание, как практиковать духовную практику на основе отречения.

Я вчера сказала, на мой взгляд, очень важную вещь. Что исходная точка, когда мужчина принимает решение духовно развиваться через грихастха-ашрам или духовно развиваться через отречение – это не указывает на то, что тот, кто выбирает отречение, у него нет вожделения. У них одинаково есть вожделение. Просто у них разный подход к этой проблеме и к методам решения этой проблемы. Мы сегодня увидим, что ведическая система устроена так. Чему обучали мужчин в брахмачари ашраме? Их там обучали, если так по-крупному взять, трем текстам из Бхагавад Гиты. 13-я глава, тексты 8-12. Вот эти тексты – это основа ведического человека. Основа человека в саттве. Т.е. любой человек, который пригоден для существования в арийской общественной системе, его основа — вот эти тексты. Мы их сегодня как раз рассмотрим. Потому что это вход в саттву. Значит, в брахмачари ашраме на основе текстов, которые мы сегодня будем рассматривать, мужчине давалось понимание цели человеческой жизни.

Мужчине давалась цель. Что цель человеческой жизни – это самореализация. Мужчине давалось знание о гунах материальной природы, ему давалось знание о положении мужской природы, о положении женской природы. Воспитывалось правильное отношение мужчин к женщинам. Т.е. мужчинам давалось полное знание. Если цель жизни – это самореализация, проблема нашего материального существования – это зависть, еще что-то, неважно что. Что-то, что стало причиной того, что мы родились в этом материальном мире. Мы духовные частички, и, следовательно, цель жизни – это самореализация. Вот, все, поставлена цель.

Т.е. записывалась в разуме система ценностей. Зачем я живу? С какой целью? И что я должен в этой своей жизни сделать? Вот когда эта система ценностей формировалась, рассматривалась проблема вожделения, которая порождает привязанности и антипатии. В соответствии с телесными концепциями. Все, что помогает мне реализовывать 4 потребности, все это вызывает у меня привязанности. Все что мешает – вызывает у меня антипатию. Все, кто помогает мне наслаждаться этим миром, вызывают у меня симпатию, все, кто мешают мне это делать – вызывают антипатию. И обучались вот этому искусству. Если мужчина привержен симпатиям и антипатиям, т.е. находится в раджа гуне, это означает, что он ведет общество в этом направлении. Если он сильный мужчина, и у него по карме есть какой-то запас, в этом случае он может общество привести к удаче. Если у него карма не очень хорошая, тогда все общество, которое он ведет. А мужчина всегда ведет какое-то количество людей, пусть даже это будет 1 женщина и 1 ребенок, но он все равно всегда ведущий. И если мужчина в раджа гуне, то в зависимости от своих кармических возможностей, он может привести к удаче, а может привести к страданию. И это очень зыбкая платформа. На волю судьбы. Есть судьба – есть удача, нет судьбы – нет удачи. А ЖС хочет стабильного счастья. И поэтому мужчин обучали на основе ведического знания вот этому искусству.

Теперь. Проблема становилась заданной. Проблема – это вожделение. Т.е. преодоление своего материального сознания. Что означает материальное сознание? Что означает вожделение? В брахмачари ашраме решался 1 вопрос. Мужчин обучали не быть эгоцентричными, т.е. отрывали от раджа-гуны. И что там начинается. Вот есть проблема вожделения. Вот теперь, вы, дорогие мужчины, можете выбирать. Если вы считаете, что у вас есть такая квалификация, с вожделением справиться за счет того, что вы будете практиковать отречение, это одно направление. В этом случае ваша основа – это терпеть вожделение и принимать принципы поведения, которые не дают вам контакта с объектами вожделения. Т.е отрываешь себя от внешнего мира, остаешься в каком-то ашраме. У нас это называется брахмачари ашрам. Почему-то. Остаешься в этом ашраме и начинаешь развивать знание. И пока развиваешь знание, терпишь свое вожделение. До тех пор, пока это знание вожделение победит.

В другом случае, если принимается решение более мягко справиться со своим вожделением. Смотрите, это зависит не от того, что мужчина вожделенный или не вожделенный. Просто есть люди, которые любят и могут делать какие-то силовые приемы, а есть люди, которые любят делать мягко. Мужчины, у которых вот этот жесткий характер, выбирают отречение. Т.е. выбирают терпеть, делать аскезу, там я не знаю, что, читать и прогрессировать. А есть другой способ для тех же самых достижений. Более мягкий. Берется такой принцип: «Я не буду терпеть, зачем воевать, я просто…» Вот что означает религиозный мужчина? Вот он принял решение реализовать свое вожделение, и реализовать все причинно-следственные связи в случае, если это вожделение удовлетворяется. Тогда он проходит обучение. Если ты хочешь удовлетворять вожделение, должен понимать, что удовлетворение вожделения влечет за собой ответственность. И ведическая культура добивалась от мужчины во время обучения понимания вот этих двух концепций. Если ты принимаешь отречение, то будь любезен ни на грубом, ни на тонком уровне не заниматься сексом. И принять так называемую гражданскую смерть. И сидеть заниматься своей духовной самореализацией серьезно. Если ты уже принимаешь решение пойти другим путем, через удовлетворение вожделения, это более мягкий способ. Т.е. посмотрите, выходить из материального мира можно двумя способами. Жестко отказавшись от него. Там всегда есть компонент имперсонализма, аскетичности. Это не отвергается в бхакти. Очень приемлемый трюк. Если так нравится, можно делать так.

И есть другой способ, о котором в Бхагавад Гите говорит Господь Шри Кришна. Когда Арджуна спрашивает, а что становится с тем йогом, который не достиг успеха? Исчезают ли все его достижения? Что с ним вообще происходит? И, если вы обратили внимание, Кришна дает очень мягкий ответ. Он говорит, да в чем проблема? Что означает неудачливый йог? Не удалось победить вожделение. Т.е. продолжает в сердце жить желание наслаждаться. Вот если это не удается одолеть, как Я решаю эту проблему? Да очень просто. Йог рождается на райских планетах, десятки тысяч лет наслаждается. И когда насладится, насытится материальным счастьем, он возвращается в свою практику и продолжает свое духовное развитие.

Посмотрите, мы всегда должны чувствовать вот это мягкое отношение Кришны к решению проблем. И вот этот путь, когда мужчина решает, удовлетворяя вожделение, чтобы постоянно вот эта заноза не была, чтобы не было борьбы, ему объясняется. Вот в этом было обучение. Его обучают брать на себя последствия вовлеченности в половую активность. Что означает последствия? Нормальная половая активность без извращений приводит к рождению детей. И это означает, что мужчина, который выбрал этот путь, через удовлетворение достигать духовной реализации. Т.е. отказываться от вожделения через насыщение, а не через терпение. Это всего лишь вопрос выбора. Они оба борются с вожделением. Это мы должны понять. Когда мы это поймем, мы перестанем оскорбительно относиться к тем мужчинам, которые выбирают грихастха ашрам. У них у обоих одинаковое вожделение. Просто выбираются разные методы. И за счет этого выбора, как мы с вами вчера сказали, и происходит вот эта милость, посредством которой бхакти йога принимает женщин.

Что происходит дальше? Мужчину начинают готовить к порядочному поведению в случае, если он выбирает духовное развитие через насыщение. Т.е. через опыт. В одном случае через теорию, а тут через опыт. Вот если уже мужчина решает через опыт пойти, тогда его обучают быть порядочным, т.е. брать на себя ответственность. Чему его обучают? В обществе существуют 6 типов ЖС, которые должны быть защищены: коровы, брахманы, женщины, дети, старики и больные. Вот когда мужчина выбирает путь через насыщение, тогда ему дается воспитание, что в этом случае ты не должен быть таким, как собака. Вот вожделение ударило, достал где-то самку, спарился, и разошлись. Без всякой ответственности. Дети могут родиться, могут не родиться. Если родились, можно сдать в сиротский дом. Или держать у себя и всю жизнь терзать. Или держать 8 психологов для решения всяких психологических проблем, в которых оказался ребенок, растущий без отца. А ведическая культура начинала воспитывать мужчину в таком духе, в котором воспитывала всех. И к концу мужчина выбирал, чего он хочет. Посредством насыщения взять на себя ответственность и в конце реализовать, что овчинка не стоила выделки. Или сразу путь отречения, жестких аскез и т.д. Вот такой выбор они делают. И этому они обучаются.

И если выбирается путь насыщения, то уже смотрится, какая у мужчины природа, начинается распределение по варнам. Мы все это будем смотреть. Определялась природа мужчины. И мужчина обучался в конкретной варне правильно исполнять свои обязанности. В чем был самый главный принцип? Как достигается в варне порядочное поведение мужчины. Самый главный принцип заключается в правиле, которое заложено в Бхагавад Гите. Господь Шри Кришна говорит, что человек должен удовлетворяться тем, что приходит само собой. Очень многие преданные понимают этот текст так. Я лично была знакома с такими преданными. Которые считали, что этот текст означает, что вот я повторяю мантру, я преданная, Кришна есть. Значит, если я повторяю мантру. Деньги просто должны вылиться с неба. Потому что если Кришна есть, Ему ничего не стоит устроить мне дождь из денег. Если Он этого не делает, значит Его нет. Лично мне приходилось такую аргументацию слушать. Этот преданный оставил тело, лет 7 тому назад. А на самом деле этот принцип, «что идет само собой», указывает на рамки порядочного поведения мужчины. О чем тут речь?

Определяется варна мужчины. Мы сейчас общую цепочку смотрим. Мужчина взял женщину, стал семейным, занял какое-то кастовое положение в соответствии со своими качествами. Эти качества мы будем рассматривать по полочкам. Итак, мужчина занял какое-то положение. Допустим, он вайшья. Вот определили, что он хорошо умеет зарабатывать деньги, производить какие-то материальные достояния. Это качества вайшьев, т.е. бизнесменов. Крестьян и бизнесменов. А у нас почему-то под словом вайшья понимают только крестьян. А вайшья – это не только крестьянин. Это все производители и все те мужчины, которые умеют зарабатывать деньги. Любят это делать и умеют. Хотят и умеют. Это квалификация вайшьев, мы это увидим у Нарады Муни. Теперь посмотрите. Что значит удовлетворяться тем, что приходит само? Вот я вайшья, у меня какой-то бизнес. Я честно исполняю свой бизнес. Честно. И удовлетворяюсь той прибылью, которая приходит сама собой.

Теперь. Я брахман. Моя обязанность – совершать жертвоприношения, обеспечивать духовное развитие всего общества, материальное процветание. Учить общество правильно взаимодействовать с гунами материальной природы для того, чтобы в обществе не было страдающих людей. Это функции брахмана. Вот когда я эту функцию исполняю, я не говорю, визит ко мне, чтобы получить мою консультацию, стоит 2000 рублей. К примеру. Не знаю, есть такая практика или нет, но я не об этом сейчас. К примеру, говорим. Принцип сам должен быть понятен. Это значит, что я не удовлетворяюсь тем, что могло бы придти само собой. А напротив. Я ставлю какие-то условия. Само собой, это означает – дхарма брахмана жить на жертвоприношения. Это означает, что никто не имеет права ставить ставку, какое жертвоприношение должно быть. Минимальная, максимальная, еще не знаю, что. Это очень неудобная ситуация на самом деле. Каждый человек, который соприкоснулся с брахманом, если получил знание, которое ему помогает в его жизни, получил какие-то рычаги, решение своих проблем, смог получить духовное развитие. Человек сам определяет, что он хочет пожертвовать этому брахману. А может быть у него и нет этой возможности. И у брахмана не должно быть претензий, что если кто-то не имеет возможности, значит он не должен пользоваться его силой или его советами. Для брахмана это означает удовлетворяться тем, что пришло само собой.

Для обычных людей то, что пришло само собой, это принцип зарплаты. Вот по всем варнам есть этот принцип. Что приходит само собой. Теперь. Шудра. Обычный человек. Давайте говорить так, чтобы никто не оскорблялся. Обычный человек где-то работает. Ему дается зарплата. Удовлетворяться тем, что приходит само собой означает – он исполняет свои обязанности, удовлетворяется той зарплатой, которая ему за это дается. Вайшья организует свое производство, свою торговлю, пытается посредством жертвоприношений, святых писаний, защиты брахманов и т.д. процветать, нормально торговать. И никогда не пытается, никогда, в ВД этого никогда не было, не пытается увеличивать рамки своего бизнеса за счет того, чтобы утопить бизнес какого-то другого мужчины. Потому что это уже означает - ступить в соперничество. Сотрудничество означает – у меня есть место под солнцем. И я принимаю, что и у тебя оно должно быть. Тогда мужчина удовлетворяется тем, что приходит от его торговли. Ему хорошо. А вот когда надо больше, это обязательно надо сделать за счет того, чтобы взять чужую территорию. Это уже раджас. Нет ничего сатвичного.

Т.е. удовлетворяться тем, что приходит само собой – это означает удовлетворяться той прибылью, которая приходит. Например. Если обычному человеку попался нехороший руководитель, который несправедливо платит, это означает, что это моя карма, я это заслужил. Я в прошлых жизнях делал тоже самое. И сейчас мне дано на себе это испытать, и понять, как плохо, когда вот так происходит. Или это может не я в прошлых жизнях что-то не так сделал, а наоборот. Я честный человек и по отношению ко мне совершается несправедливость. Это значит, что человек, который сейчас руководитель, интенсивно сжигает свою благочестивую карму, и в следующей жизни он окажется в моем положении. А мне будет дана возможность тоже самое сделать с ним, чтобы он реализовал, как плохо мне. Но это кармический обмен среди людей раджа и тама гуны. В саттва гуне все происходит не так.

В саттва гуне у всех членов общества есть то, о чем мы с вами говорили вчера утром. У них есть процесс ягьи. Джапа. Когда я говорю джапа – это означает ягья в нашем этом разговоре. Итак, у нас есть джапа, посредством которой мы можем сжигать любую плохую карму, заслуживать хороших руководителей, хорошее общество, справедливые ситуации, процветание. Вот это все начинается делаться. Мы уже договорились, что если делаем ягью целенаправленно, чтобы воздействовать на какого-то конкретного человека, мы можем получать такие ситуации, которые получила та матаджи, которая с Бхишмой, которая делала аскезы. Простите, я не помню ее имени. Что-то на А. Что она сделала? Она подошла к Бхишме, попросила, чтобы он ее взял в жены. Бхишма сказал нет, у меня клятва. А ей надо обязательно его сбросить с этой платформы. Потому что в саттве женщина сразу должна была сказать: прости, пожалуйста, я не знала. Я извиняюсь, я пошла искать себе другого мужа. Т.е. уважительно относиться к аскезам или клятвам мужчины. Но она села делать аскезы. И в какой круговорот попала. Кришна не позволили. Потому что у Бхишмы тоже клятва, и это его дхарма. И Он защитил Бхишму. И этой женщине пришлось делать аскезу, становиться мужчиной, чтобы отомстить за отказ. На что тратится жизнь. Вот чтобы не попадать в такие круговороты, не надо, я вас очень прошу, злоупотреблять тем, что совершать жертвоприношения для насилия над другими ЖС. Особенно над преданными. Будете получать очень крутые реакции. Это линия, которую нельзя переступать. Но в общем, просить, делая жертвоприношение, о своем материальном благополучии, о честных руководителях, о честных подчиненных. Если вы руководитель. Просить о верности жены и мужа. Процветания семьи. Благополучия. Духовного развития. Это все законные сатвичные желания, которые сам Кришна найдет, как обеспечить.

И тогда вся система работает по-другому. У любого из нас, когда возникают проблемы, мы марш к джапе. Взяли, повторили, и начали сами для себя эту ситуацию выруливать. Уже вместе с Кришной. Т.е. у нас появляется самый большой друг, у которого самые большие возможности. И самое главное. Самое доброе и щедрое сердце. Который не жадюга. Которому не жалко сделать нас счастливыми. Который, я прошу прощения, в очень многих случаях гораздо больше заинтересован в нашем счастье, чем мы сами. Потому что в материальном сознании мы относимся к своему существованию достаточно глупо и безответственно.

Итак. Мужчина, когда принимал решение жениться, попадал под систему варн. Определялась его кастовая принадлежность. Его обучали в этой кастовой принадлежности правильно исполнять свой профессиональный долг на благо общества. И какой-то процент на благо семьи. И так общество жило в этой системе, которая называется ВД. Об этом мы будем говорить очень подробно. Сейчас мы просто рассмотрели общую цепочку. И посмотрите. Мужчина принял семью, принял касту. Прожил жизнь до 50-ти лет. За это время вырастил детей, дочку выдал замуж. Для сына сделал тоже самое, что сделали для него – обучил, определил касту, помог взять социально-общественные обязанности, женил. И все, имеет право уходить. Что он за этот крюк реализовал, это зависит от конкретного мужчины, и зависит от того, сколько времени он уделял духовной практике в то время, пока делал этот крюк удовлетворения чувственным наслаждением. Вот уже с этой точки зрения. Понятно, что это не очень мудрое требование, что когда мужчина принимает решение прогрессировать через насыщение вожделением, сказать ему, что это вожделение ты не должен удовлетворять. Тогда мы получаем абсурдную ситуацию. Когда мужчина принял решение идти через насыщение, его засунули в грихастха ашрам и потребовали принять принципы отреченных мужчин. Я вот когда смотрю, никак не могу понять. Как эти мужчины вообще живут, как они понимают, зачем вообще женились. И поэтому мы и получаем такие ситуации, где мужчина действительно перестает понимать, зачем он женился.

И тогда мы получаем две ситуации. Т.е. когда какая-то идея звучит, это не вопрос фанатизма. Это вопрос того, что мы реально получаем. Принцип действует или нет. Правильно ли понимается. Я хочу быть правильно понята. Я не против 4-х принципов, которые дал ШП. Конечно я за них. Но я за то, чтобы людям давался правильный метод реализации этих принципов. Конечно, конечная цель – это соблюдение 4-х принципов. Но 4-ый принцип гласит: отказ от незаконного чувственного наслаждения. Вот для разнузданного жителя кали юги. Привести этого человека в поле религии, чтобы он удовлетворял свое вожделение только со своей женой. Принял бы одну женщину и удовлетворялся бы только с ней. Это уже такое большое достижение, что такому мужчине надо в день по сто свечек ставить, на него молиться вообще. Что он согласился взять под контроль свое вожделение. И взять на себя ответственность за реализацию своего вожделения. Это уже мужчина семи пядей во лбу. Для того кошмара, который происходит сейчас, когда все мужчины абсолютно разнузданны в своем менталитете. Я за всю свою проповедь не видела мужчин, у которых в голове есть вот этот барьер, что жена – это на всю жизнь. Не среди преданных я имею в виду. Это просто, когда приходят люди, они же приходят из кали юги. И в общем царит вот эта атмосфера. Нет барьеров, сняли эти барьеры. Это очень плохая ситуация. И когда человек приходит в религию, эти барьеры должны быть восстановлены. И эти барьеры нужно восстанавливать мягко. Это означает, что человека всегда нужно поощрять за достижения. А то получается так. Человек был абсолютно разнузданный. Как я обычно говорю, 6 женщин в день. И теперь он согласился жениться на одной, ограничиться ей одной. А мы ему говорим, ты вожделенный. Потому что у тебя женщина есть. Когда напротив, его нужно поощрять. Какой ты хороший, потому что стал такой порядочный, что ограничился одной женщиной, с которой удовлетворяешь свое вожделение. Не надо делать нечеловеческих требований.

Посредством духовной практики, если соблюдается правильный режим дня, уровень вожделения резко падает. И тогда человек потихоньку сам оказывается в состоянии за то время, которое ему предназначено, чтобы выбрать духовного учителя и получить посвящение, к этому времени он бывает готов соблюдать 4-ый принцип. А если с самого начала ему этот запрет ставится, то в этом случае мы получаем другую ситуацию. Эта потребность его душит, он насильно это все держит в себе, пока может, а потом срывается. И мы получаем такие формы лицемерия. Я могла бы вам рассказать, но не расскажу. Потому что это таинство, когда кто-то делится со мной секретами. Но в общем, я могу сказать. Тогда мы получаем такие формы лицемерия, когда мужчина злостно эксплуатирует женщину, избивает ее и требует от нее, чтобы она на весь мир говорила, что они принципы соблюдают. И он тоже врет, что соблюдает принципы. Или, когда он, когда у него уже инициированная жена, для того, чтобы с ней не нарушать, потому что она может пожаловаться своему Гуру. С ней соблюдается принцип, а на стороне держится женщина, с которой можно удовлетворять свое вожделение. Вот где у нас рождается этот процент разводов.

Потому что с самого начала надо делать по-другому. Надо человека поощрять уже за вот это его решение, стать порядочным. И когда он это решение принял, взял на себя ответственность, стал порядочным, в этом поле ему надо позволить. И ей, и ему надо позволить, ограничившись одним мужчиной или одной женщиной, заниматься чувственным наслаждением, сколько им влезет. А главный упор должен быть не на том, чтобы требовать отречения от вожделения, а на том, чтобы дать человеку интенсивный духовный прогресс. Т.е. интенсивный контакт с Кришной. Вот когда этот вкус. … Это не просто слова в тексте. Когда этот вкус контакта с саттвой, тем более контакта с трансцендентом, приходит, из души начинает выходить тот текст, который произносят чистые преданные. «Когда я вспоминаю о взаимоотношениях с противоположным полом, меня тошнит». Смотрите, тошнит, это означает, что эта тошнота должна рождаться с самого начала. Мы всегда должны помнить, что принцип отречения бхакти йоги резко отличается от принципов отречения других систем йоги. Где главный акцент – это аскеза.

Бхакти йога мягкая. Это йога любви. Это не йога аскез. Это йога новой культуры взаимоотношений. Когда два человека оборачиваются, смотрят друг другу в глаза и понимают, что оба достойны счастья. И что не надо эксплуатировать друг дружку. Это разговор другой, мы о нем будем очень много говорить.

Итак. Вот это требование, оно неправильное. Это античеловеческое. И значит человека, который ограничился рамкой порядочности, надо поощрять. И надо ему помогать духовно прогрессировать. И когда он духовно прогрессирует, эта потребность снижается сама собой. У обоих. Но, как я объяснила в семинаре по Грихастха ашраму (ГА). Я снова повторяю, я очень прошу всех преданных выслушать этот ГА, распространять его как можно большим преданным. Для того, чтобы преданные знали эту культуру, что в ГА мужчина и женщина не воюют друг с другом. Они не живут под одной крышей так, как будто они живут в разных вселенных. Есть особая культура, особый механизм взаимоотношений. Посредством которых взаимоотношения остаются теплыми, уютными, и женщина себя чувствует счастливой в такой семье. И мужчина чувствует в этих взаимоотношениях себя хорошо, от того, что он в состоянии давать счастье другому ЖС. И они оба нормально духовно прогрессируют. Вот эти принципы я сказала в последнем семинаре по ГА. Чтобы там не входил этот жесткий принцип отречения. Он неправильный, он разрушает семью. Он разрушает семейную ячейку. Что там должно происходить, и как это должно быть, я это сказала. Чтобы можно было не только сохранять семью, но и иметь настоящий ГА, в котором встречаются мужчина и женщина. Т.е. бхакти йога взяла женщину и посредством контакта с мужчиной она должна вырасти. И мужчина должен это понимать. Как он должен это делать, я это все рассказала.

Итак, посмотрите, что происходит. Когда мужчина это все сделал. Женил, выдал замуж, все, все. Его щедрость проявляется в том, что он с женой своей делится и своими материальными достижениями, и духовными. Я в этих обсуждениях по ГА особым образом сказала о том, что если мужчины забывают делиться своими духовными достижениями со своей женщиной. И держат ее дома только для того, чтобы она варила, готовила прасад, служила мурти, и жила бы на конце другой вселенной. То мы тогда не имеем развивающуюся женщину. Мы имеем несчастную женщину. Которая пришла в бхакти йогу для того, чтобы самосовершенствоваться и духовно прогрессировать, а с ней начали обращаться так, как будто она последняя уличная женщина, от которой нужно отрекаться.

Итак. Вот этот круг, когда мужчина проходит в ГА, если он правильно взаимодействовал со своей женщиной, как мы вчера сказали, женщина становится разумной. Они оба поднимаются на одну платформу, и тогда приходит время частичного отречения. Называется ванапрастха.

Если к этому моменту, 50 на 50, потому что мужчина может щедро делиться, а женщина может не принять. Это тоже добровольно. Вот этот принцип вы всегда должны помнить. Один человек может лошадь к водопою привести, 40 не могут заставить выпить. Однозначно не могут. Это автоматически означает, что когда мужчина духовно прогрессирует, если он правильно все понимает, он щедро делится своей духовной реализацией для того, чтобы возвышать женщину. Это должно происходить в ГА. Только посредством этого обмена. Причем, когда мужчина делится знанием с женщиной, он не должен делать это так, как он делает это с мужчинами. Женщине знание передают, держа женщину под мышкой. Тепло. Моя дорогая, а вот ты знаешь, вот я вчера встретился с таким-то преданным, или прочитал у Прабхупады то-то, то-то. Но при этом женщина должна быть под мышкой. Как ребенок. Вот тогда она от вас будет все принимать. А если вы сажаете ее перед собой как мужчину и начинаете к эмоциональному существу обращаться как к разумному, который должен понимать аргументацию, и которому должно нравиться с вами философствовать. Это как раз должно быть конечным результатом взаимодействия мужчины с женщиной. А не начальным условием. И к этому мудрый мужчина приводит за счет того, что он никогда не отрекается от женщины в том смысле, в каком это обычно понимается.

Отречение – это означает не использовать в своем чувственном наслаждении. Но это не означает – безграмотно обращаться. Это не означает – делать другое ЖС несчастным. Если мы уже вошли в контакт с другим ЖС, у нас по отношению к нему есть обязанности. И отрекаться – это означает, исполнять обязанности, не эксплуатируя женщину. Обязанность мужчины обеспечивать ей и ее ребенку экономику и давать им духовное развитие. Вот это означает быть отреченным. Быть отреченным – не означает не общаться с женщиной.

Вот когда это произошло, если женщина пошла за мужчиной и воспользовалась его щедростью, к моменту, когда мужчина приступает к частичному отречению, женщина уходит вместе с ним. Это означает, что женщина идеально прожила свою женскую жизнь. Если же она выбирает оставаться с сыном, это значит, в духовном развитии она здесь остановилась. Не пошла. Она осталась просто женщиной. Порядочной. Которая конечно будет прогрессировать. Но те женщины, которые уходили. А мы знаем по Бхагаватам, есть такие случаи. Например, матаджи Арчи. Она ушла вместе со своим мужем. Гандхари ушла вместе с Дритараштой. Это те женщины, которые принимают ванапрастху вместе с мужчиной. И это самый идеальный случай взаимодействия в ГА между мужчиной и женщиной. Когда женщина до конца идет за реализацией своего мужа. Если нет, она остается под защитой своего сына, который обеспечивает ее экономику и ее вовлеченность в религиозные ритуалы. Тоже результат. Неплохой результат, тоже обеспечивающий мужское рождение. Но вот если она до конца уходит с мужчиной, это уже не просто вот такой результат, это скачок в ее духовном развитии. Они оба принимают ванапрастху, уходят в частичное отречение.

Вот когда отрекаются, посмотрите, как Кришна задумал. Вот я хочу, чтобы мы все время видели мягкое отношение Кришны. Как мягко Кришна организует выход ЖС из материального мира. Как в Его настроениях нет вот этих «ломать, аскезу, бокс». Дхарма – это вот эта ситуация. Сначала Он соглашается исполнять материальные желания, чтобы человек насытился материальным счастьем. Это называется дхарма. Потом, когда приходит время отречения, от человека не требуется сразу резко все порвать. Нет, есть мужчины, которые это делают. Бали махарадж так поступил. Не об этом речь. Речь о системе, о задумке Кришны. Ванапрастха – это что за состояние? Это состояние мягкого перехода к независимости.

Что там делается? Вот человек сейчас должен начать психологически готовить себя к одиночеству. И для начала, прежде, чем он эти психологические процессы пройдет и привыкнет к этому состоянию, что делает Кришна. Когда человек уже начал, нужно сделать вот это. Человек немножко отходит от своего дома, строит небольшую хижину, начинает процесс самореализации. Принцип важен. Но у него еще нет этой квалификации. И семья продолжает его экономически поддерживать. Т.е. носить ему еду. Все, что она делает. Потихоньку, приняв ванапрастху, мужчина привыкает, входит в состояние отреченности, бесстрашия. Полной зависимости от Господа Шри Кришны. И тогда он потихоньку начинает уменьшать. Сначала говорит, через день принесите ему еду, потом – через два дня, потом – 1 раз в неделю, потом – 1 раз в месяц. Все остальное время он старается жить на подаяние.

Для того, чтобы принимать подаяние, я прошу прощения, чтобы этому научиться, тоже нужно время. Нужно преодолеть. Вот так сразу взять с огня да в полымя. Вот мы должны видеть, что у Кришны нет этого намерения. Просто, если есть люди, которые способны это делать, Кришна никогда не говорит «нет». Но мы говорим об общей закономерности. О задумке Кришны. Как Кришна выводит ЖС из материального мира. И мы можем видеть, что Он делает это очень мягко. И вот на этом уровне ванапрастхи, и мужчина, и женщина, если они ушли вместе, постепенно привыкают. И происходит уход. Чем дальше, тем больше. И когда приходит уже совершенное отречение. Если они приходят к выводу, что нужно вернуться, а в бхакти йоге это так и происходит. Бхакти йога – это общественно полезная йога.

Мы это должны понять. Что результат, который мы должны в конечном итоге получить, практикуя вот даже просто вайдхи бхакти, это невероятно общественно социально полезное общество. Конвейер по производству порядочных людей. Если этот конвейер не работает, мы заняты не вайдхи бхакти, ни этим, ни тем, ни другим. Чем-то другим заняты. Уходом заняты. Это тоже очень хороший результат. Но если Прабхупада говорил, что ВД нужна, он понимал, что он говорил. Мы это сейчас обсуждаем, что он говорил, на самом деле.

Итак, посмотрите. Если уже они достигли высот отречения, это означает, полностью оторвались от материального существования. Реализовались. В нашем случае, когда практикуется бхакти йога, это означает ручи, асакти и т.д. Все. Но преданные бывают двух типов. Активные и пассивные. Вот на этом уровне, когда они достигли высот отречения, и мужчина, и женщина. Они оба возвращаются в общество, оба в качестве Гуру. Они оба Гуру.

В другие юги такого стандарта не было. В кали югу Господь Чайтанья этот стандарт ввел. Мы знаем, что супруга Господа Адвайты была инициирующим духовным учителем. Супруга Нитьянанды была такая же. Я, когда была в Индии, я для себя обнаружила. Я этого, честно говоря, не знала. Потому что я не читаю биографических книг, и очень зря, между прочим. Собираюсь начать, когда вот этот ремонт закончится. И я там в Индии узнала, что супруга Нитьянанды, когда Они все оставили планету, был промежуток времени, когда она несла на себе ответственность за нашу сампрадаю. Женщина. Т.е. мы можем понимать, когда уже супружеская пара в ГА занималась духовным развитием, а не не знаю чем, это заканчивается вот этим. Женщина до конца идет за своим мужем. Она одинаково с ним реализуется. Она возвращается в общество. И они оба имеют квалификацию духовных учителей, которые могут вести за собой тех, кто только приходит.

Это личный выбор преданных. Есть преданные, которые любят отрекаться и уходить. И они не любят проповедовать, у них нет этого шакти. Вот это шакти проповедовать – это особая природа. Если говорить с личными примерами. Если вы позволите, и этот пример вас не будет раздражать. Например, у меня природа такая. Я если слово реализую, мне сразу хочется выйти на базар вообще, и кричать об этой реализации на весь мир, чтобы весь мир эту же реализацию получил. Природа такая. Но есть люди, у которых природа другая. И те, и другие – это абсолютно самореализованные личности. Это просто вопрос природы. Вот у меня есть это качество, и я даже не могу объяснить, почему оно есть, и что это такое. Я специально не выбираю. Просто я такая, и все. И я думаю, что это так у всех проповедников, у всех тех преданных, которые любят говорить о Кришне, передавать реализацию. Никто из них не может объяснить, почему он это любит.

Теперь. И вот это бывает совершенство. В основу закладывается идея текстов 13-ой главы 8-12. Мы вечером с вами досконально рассмотрим эти тексты, и мы увидим, что проходили за счет обучения мужчины. И мы с вами рассмотрели две цепочки. Как мужчина принимает решение через аскезу, то есть через терпение идти к отречению. И как мужчина решает пойти через насыщение. Они оба встречаются вот там, когда оба отрекаются. И тот к этому моменту уже созревший отреченный, и этот. Этот – за счет знания, этот – и за счет знания, и за счет практики.

Бхактивинод Тхакур (БТ) выдвигает очень, на мой взгляд, мягкую и правильную концепцию. Он говорит о том, что отреченные мужчины, которые выбирают идти по пути отречения, должны иметь Гуру-саньяси. А грихастхи должны иметь Гуру-грихастху. Почему? Мы часто это встречаем в жизни, что у саньяси нет ни этого опыта, тем более, если до этого он был брахмачари, т.е. семейной жизни вообще не было. Не то, что отрекся, а просто не было. Вот если человек не был в ГА, саньяси так и говорят, у меня этих центров нет, я не понимаю, что вы мне говорите. Не вовлекайте меня во все это. И тогда грихастха-ученик остается непонятым собственным Гуру. И значит все проблемы, которые у него возникают в ГА, нашли решение. Есть старшие преданные, у которых есть семейный опыт, они могут заменить Гуру. Но заменить функцию Гуру не может никто. Развитые преданные – это преданные которые в 70 процентах из ста имеют квалификацию дать правильный опыт, помочь, еще что-то. Но учитывая процент разводов в нашем обществе, мы должны понимать, что есть какой-то момент в нашей жизни, даже если есть 30% разводов. Пусть 30 процентов – это 30 людей, которые не получили квалифицированного совета. А когда Гуру – грихастха, гуру значит, вот тут уж я прошу прощения, 100 из 100. Это квалификация гуру. 100 из 100 должны получить решение своих проблем.

И поэтому БТ выдвигает эту идею. И эта идея правильная. И если мы будем ее практиковать в нашей жизни, то надо стараться, чтобы грихастхи выбирали бы себе таких духовных учителей, пусть даже саньяси, у которых был семейный опыт. И которые хорошо знают, что с этим делать. Потому что вносить в семейную ячейку принцип отрицания. А брахмачари, которые выбирают путь «не жениться», выбирают путь отрицания. И поэтому, когда бедные грихастхи приходят к ним за советом, они учат, как отрицать женщину, а не как отрекаться от нее. И мы получаем в ГА несчастных людей.

Вот это все, что я хотела обсудить. На самом деле я даже близко не смогла обсудить то, что я хотела обсудить. ☺ И вечером мы уже с вами рассмотрим основу обучения. Как я сказала, что должны быть курсы, которые принимают мужчин. И вот мы сказали, что должно объясняться мужчинам. И мы рассмотрим вечером текст, на основе которого это обучение должно проходить. И должны быть курсы для женщин, в которых, я для себя обнаружила, что в наше время должны быть курсы, где женщину обучают вести хозяйство. Просто штопать носки, как вкусно приготовить прасад, как делать службу. Как вести хозяйство, чтобы экономически это было правильно. Как правильно распределять финансовые возможности, т.е. экономику, которую в дом приносит муж. Как это делать, чтобы муж был удовлетворен. Вот этой культуре должны обучать отдельно женщин. И когда мужчины прошли обучение, женщины прошли обучение, мы их впускаем в наше общество. И это уже качественно, хотя бы на уровне информации, новые люди, которые понимают, что они вошли в общество, где будет действовать новая культура отношений. Харе Кришна!

САТТВА - ЭТО ИДЕЯ ОЧЕРЕДИ В ЖЕЛАНИИ ЭГОЦЕНТРИЧЕСКОГО НАСЛАЖДЕНИЯ

Доброе утро, дорогие преданные. Мы с вами продолжаем наше обсуждение по ВД. В прошлый раз мы обсудили, как развивается жизнь мужчины в рамках ашрамов. Мы определили, что в соответствии с ведической цивилизацией то, что называется ашрамом, это были определенные этапы жизни человека. Причем, в эти этапы входил этап обучения, этап общественной активности, этап частичного отречения и этап полного отречения. Мы с вами обсудили тот момент, что, на мой взгляд, было бы целесообразно, если бы было бы понято, что на самом деле, когда речь шла о брахмачари-ашраме (БА), о том ашраме, где мужчины проходят обучение, никогда не было речи о том, что БА – это ашрам, где воспитываются отреченные мужчины. Это был ашрам, в котором мужчина просто получал обучение. И в соответствии со своим обучением выбирал. Т.е. его обучали искусству, как быть отреченным, так и искусству быть социально активным. И в момент, когда брахмачари заканчивал свое обучение, он уже понимал, у него уже была цель жизни.

В процессе обучения мужчине давали цель жизни. Цель человеческой жизни – это прогресс. Это духовный прогресс. Потому что в БА знание, которое давалось, это ведическое знание, которое является богоцентрическим. И, следовательно, цель ставилась богоцентрическая. Т.е. ставилась цель – восстановление своей духовной природы. И в рамках этого восстановления понимание того, что основная проблема – это проблема взаимоотношений с другими живыми существами. И когда у нас в сердце есть вот эта заноза – желание быть выше всех и желание, чтобы другие живые существа наслаждали наши чувства – это самая главная проблема, которая порождает из себя множество других проблем. Проблему эксплуатации во взаимоотношениях, проблему вражды, проблему зависти и т.д. Вот мужчина обучался, ему давалось это знание, что суть человеческой жизни – это оторваться от животных инстинктов, утвердиться на уровне разумности. И на этом уровне разумности иметь систему ценностей, где главная цель – самореализация. В этой цепочке мое материальное существование – это самая большая моя проблема. Моя человеческая жизнь содержит в себе две потенции – животные инстинкты и идеологию. И я правильно прожил человеческую жизнь, если обрел идеологию и прожил ради этой идеологии. И я впустую потратил свое время, если был занят удовлетворением своих животных инстинктов. Вот уже в связи со всем этим, когда целью является в конечном итоге духовное самосовершенствование, встает вопрос, а что значит духовное самосовершенствование. И получалось, что духовное самосовершенствование - это культура взаимоотношений между живыми существами. И в этот момент мужчина понимал (и женщина тоже), что эту культуру правильных взаимоотношений с другими живыми существами, человек не имеет, или живое существо в материальном мире не имеет из-за проблемы, которая выражается в человеческом теле через вожделение.

И значит вставала задача. Человек посредством духовного знания понимал. Брахмачари понимал эту идею, что для того, чтобы правильно использовать свою человеческую жизнь и выйти из-под влияния низших гун материальной природы, как минимум, и сделать выход уже в мир трансцендентности, нужна культура новых взаимоотношений, которой мешает вожделение, порождающее привязанность и ненависть, и из-за которой теряется справедливое отношение с другими живыми существами.

В этой точке мужчина выбирал. Что он выбирал? Он выбирал, как он будет работать с этой проблемой. Какие-то мужчины решали остановить всякие взаимоотношения с обусловленными живыми существами. Проходить путь изучения знания без контакта с обусловленными живыми существами. Т.е. остановить неграмотные отношения, которым присуще страдание. Мужчины решали, что они будут терпеть свою потребность. Мы особо отметили, что те мужчины, которые выбирали путь отречения, это не означает, что у них не было вожделения. Это означало, что они выбирали другой путь работы с вожделением. И поэтому, когда мужчина выбирает отреченный путь жизни или ГА, это не означает, что какие-то мужчины выше, какие-то ниже. Это такие же мужчины, у которых есть вожделение. Но которые по-разному относятся к своему вожделению и поэтому выбирают разный путь его преодоления.

И когда мужчина выбирал путь отречения, это означало, что он выбирал не контактировать ни со своей, ни с чужой обусловленностью. Это самое важное. Отречение не означает, не контактировать с чужим вожделением, это в первую очередь означает не контактировать с собственным вожделением. Т.е. не давать ему никакого шанса. А когда у него нет жизни, вот оно там барахтается и все. У него нет поля деятельности. Т.е. лишить вожделение поля деятельности пока оно, я извиняюсь, само сдохнет. И параллельно он развивал знание взаимодействия в духовном разнообразии. Мы имеем сейчас в виде именно бхакти йогу.

А мужчины, которые выбирали другой путь. Посмотрите, здесь такая система идет. Вот у меня стакан, полный грязи. Я понял, что то, что в этом стакане – это грязь. Нужно сюда налить чистую воду для того, чтобы можно было ее пить и получить от нее какую-то пользу. У меня два пути. Или я занимаюсь тем, что сначала опустошаю этот стакан, потом его мою, получаю чистый стакан. Это тот случай, когда принял отречение. Потом наливаю чистой воды. Или я беру этот стакан с грязью, открываю воду, подставляю этот стакан под воду, и вода начинает литься в стакан до тех пор, пока выльет всю грязь из этого стакана и наполнит водой. В первом случае техника такая. Я в какой-то момент занят только тем, что чищу грязь. В другом случае это делает вода. И когда вода делает – это больше подходит бхакти йоге. Но мы сейчас не об этом, мы о ВД.

Итак, значит это эта цепочка. А когда мужчина решал, что для него безопаснее. Т.е.в одном случае мужчина думал, что если у него будут всплески вожделения, у него есть сила это терпеть. В другом случае мужчина думает, что безопаснее иметь законные отношения с женщиной, ввести эти отношения в какие-то рамки, подчинившись указаниям святых писаний. В какие именно, мы обсудили в семинаре по ГА. Но еще будем обсуждать, может быть немного с других сторон. И когда мужчина решал этот путь проходить, его основная идея была не в том, что если он принимает ГА, у него есть право бесконтрольного вожделения. Нет. Целью все равно оставалась самореализация. Просто отношение к этим случайным всплескам было другое.

И мы с вами сказали в кали югу очень много неблагоприятных ситуаций для контроля вожделения. Поэтому БТ говорит о том, что в кали югу ГА сильнее. Потому что в другие юги общественная ситуация была саттвичной. Это означает, женщины были прикрыты, они были стыдливы. А стыдливы – это означает, что они никогда не ловили мужчин на улице. Не было такого бесстыдного поведения – специально разодеться, все открыть и выйти на улицу для того, чтобы привлекать мужчин к себе. Такого поведения у женщин просто не было. Женщины, заинтересованные в своей порядочности, имели прямо противоположное поведение. Они могли у себя дома украшаться, быть красивыми, всегда улыбчивыми, приятными, с хорошим настроением. А когда речь шла об улице, тогда женщины делали прямо обратное, потому что они были не вожделенные, они были в саттве. У них была добродетель. А добродетель означает, что женщина была заинтересована в своей чистоте. А заинтересованная в собственной чистоте женщина делает все от себя зависящее, чтобы на улице не привлекать внимание мужчин. Когда женщина дома, она может, к примеру, положить платок сари себе на плечо, чтобы было видно ее лицо. Она может себя украсить для своего мужа, для своих детей, для членов своей семьи. Хорошее настроение распространять вокруг себя, чтобы им было приятно. А когда она выходила на улицу, она обязательно следила, чтобы платочек закрывал лицо. Т.е. появлялась такая проблема – так себя закрыть, чтобы ничье внимание к себе не привлечь. Нам сейчас эта психология непонятна. Вот сказать сейчас женщине об этом, она будет чувствовать себя так, как будто, надела обувь на 5 размеров меньше. Все давит.

Есть две крайности. Очень многие религиозные люди думают, что для того, чтобы женщина была религиозной, обязательно нужно, чтобы она была уродливой. Или неухоженной. Вот я всегда рассказываю, что в первый раз, когда я открыла книги Бхагаватам, и я увидела иллюстрации, я увидела, как красиво украшены религиозные женщины, меня это очень удивило. На самом деле в ВД не было такого направления, мужчины не были такими жестокими, чтобы лишать женщину права быть женщиной, если она религиозна. Как раз наоборот, она и украшала себя и очень хорошо выглядела. Но хорошо выглядеть – это не означает выглядеть доступно. Вот это разные веши.

В кали югу таких ситуаций очень много. И это означает, что мужчина находится постоянно в этой опасности. Когда мужчина выходит на улицу, на любом столбе висит объявление о наслаждении, которое может увести его ум. И появляется это вожделение от соприкосновения с доступными объектами, которых в кали югу полно. Поэтому БТ говорит, в кали югу ГА сильнее. Потому что очень много вот таких объектов чувственного наслаждения. И когда у мужчины происходят всплески, есть 2 момента. Если он сильный, он терпит, пока вожделение сойдет на нет. Но пока он терпит, у него война со своим вожделением, и тогда он не может сосредоточиться на духовных темах. Что не очень хорошо. Это первое. Второе. Если он в этой борьбе проиграл. А вероятность того, что мужчина кали юги проиграет равна 90 процентам. Потому что мужчины кали юги слабые. И женщины тоже не далеко ушли. Какая самая главная характеристика человека кали юги? Это подверженность низшим гунам настолько, что когда вожделение входит, нет ни сил, ни возможности, ни желания как-то этому вожделению сопротивляться. И оно обычно уносит. И если я принял решение быть отреченным, когда вожделение меня уносит, я занимаюсь незаконными отношениями с женщинами. Я и знаю такие случаи, когда мужчины одевают шафран. Причем, когда я говорю, что они надевают шафран, это не значит, что они саньяси, ни в коем случае. Есть такие преданные, которые надевают шафран с тем намеком, что они никогда не женятся. И в тоже время есть какие-то не очень корректные проявления. Из-за того, что человек оказывается не в силах справиться с вожделением и придерживаться того решения, которое он принял. И поэтому БТ говорит, что большинство преданных должны принимать ГА для того, чтобы быть защищенными при падении от незаконных действий. Потому что, когда у преданного, у которого нормальная духовная практика, вдруг случается такой контакт, всплеск вожделения, партнер подставляет плечо. Эта проблема решается и человек идет дальше.

Вот когда мужчина принимает решение пойти через возможность законного удовлетворения всплесков вожделения. Т.е. когда вожделение одолевает, есть где удовлетворять. Когда мужчина принимает это решение, за это небольшое право, он принимает на себя ответственность за всю человеческую расу. Потому что он принимает на себя ответственность содержать родителей, содержать жену, детей, общество. И мы должны понимать, что мужчина, который пошел по пути ГА, т.е. семейной жизни, все общество должно помогать этому мужчине состояться, иметь под рукой все необходимое для того, чтобы, теперь самое главное, 2 вещи. Иметь возможность развивать экономику и духовно прогрессировать. Вот этот баланс. И как говорит БТ, преданный должен организовать свою жизнь так, чтобы у него было 50 на 50. Для человеческой жизни, в рамках одной жизни. Когда у человека есть какой-то духовный путь, который он прошел в прошлых жизнях, мы об этом не говорим, таких людей на самом деле мало. В основном это те, кто только пришел. Получили милость и идут по пути общественной активности. Почему я сейчас вообще начала много говорить о ВД? Потому что, когда ШП мечтал о ВД в нашем обществе, когда БТ дает такое определение, которое я уже устала повторять, это означает, что бхакти йога… Вот когда арийцы предложили миру бхакти йогу, они предложили не общество одиночек, а социально активное общество, у которого своя модель взаимодействия между людьми. Как раз сегодня мы будем немного об этом говорить.

Итак, мужчина принимал это решение. Он принимал социальную нагрузку. Но он получал одну опору – это жертвоприношение. Я к своей радости могу сказать. Что уже начала получать письма от преданных, которые последовали моему совету, и уже начали потихоньку получать какие-то результаты. Спасибо вам всем. Я очень прошу всех, кто следует моему совету и получает результаты, пожалуйста, пишите мне. Все, кто получает какие-то другие результаты, тоже пишите мне, будем пытаться разбираться.

Итак, мужчина получает опору жертвоприношений. Жертвоприношения помогают ему развивать свою экономику, не входя в соперничество, как раз сегодня мы это будем обсуждать по варнам. И в 50 лет, когда заканчивается этот период, причем уже неважно во сколько лет, в кали югу нельзя сказать во сколько лет. Важно вот это – дочь выдал замуж, сыну дал образование, наследство, женил, проследил, чтобы это все встало на свою колею и своим ходом идет. Т.е. достижения не транжирятся, а используются. Дал такую же цель духовного развития своему ребенку. И потихоньку отошел от дел, чтобы молодым не мешать. Не путаться у них под ногами. Теперь уже они сами будут идти. Сам пошел заниматься самореализацией.

Вот этот ашрам ванапрастхи – очень хороший способ, чтобы взрослые люди не сидели над душой у молодых. Потому что очень часто, особенно в кали югу это очень заметно, когда у человека есть какой-то компонент раджаса, я уже не говорю о том, когда этот компонент развит, то старые люди завидуют молодым. Как можно узнать завистливых стариков? Завистливые взрослые люди не дают молодым быть счастливыми, все время требуя от них соблюдения каких-то жестких законов поведения, которые ломают их счастье. Вот это означает, что они завистливые. Независтливые старые люди никогда этого не делают. Наоборот, они учат молодых быть счастливыми, оберегая их от страданий. Когда в доме есть старый человек, который завидует молодым, это на самом деле кошмарная ситуация. И поэтому, чтобы у взрослого человека было свое занятие, нужно оставить в покое молодых и заняться ванапрастхой. Иди спокойно. Тебе дают пищу, т.е. не оставляют голодным и дают возможность думать о смысле жизни. С чем ты жизнь прожил, с чем ты пришел к границе смерти. И куда ты будешь идти, что ты будешь делать.

Мы говорили, что в ванапрастхе оба мужчины, и который принял отречение, и который пошел по пути социальной активности встречаются вместе в отречении. Просто пройдя разный путь. Путь терпения или путь реализации. Вот когда это путь реализации, мы сказали в прошлой лекции, когда начинается путь активности, мужчины, причем именно мужчины, это очень важно, начинают делиться на 4 варны.

Итак, общество. Общество ВД – это общество людей в саттве. Причем. Мы с вами это обговаривали, просто в рамках этого обсуждения должно все по очереди прозвучать. Причем, когда мы говорим о саттве, то конечно есть люди, которые только что пришли в саттва-гуну. Они называются шудрами. Мы уже обсуждали, что шудры – это не ругательство. Это ЖС, которые только что оторвались от раджа гуны. И имеют квалификацию войти в саттву. Какова эта квалификация входа в саттву?

2 результата раджа гуны: удача и неудача. В удаче я не развиваю высокомерие и не унижаю других живых существ, а делюсь с ними своими достижениями. Это первая квалификация войти в саттву. В неудаче я не завидую другим живым существам, а смиренно ожидаю от них помощи. И когда ко мне пришло страдание, я не желаю этого страдания другим живым существам. Вот эти 2 настроения – это самые главные настроения входа в саттву. Вот мы должны наблюдать. Как только к нам пришла радость, что мы делаем? Теряем ли мы сразу интерес к страданиям других живых существ и просто берем эту радость и бежим в какой-то угол наслаждаться радостью так, чтобы никто этого не видел, никто не знал, никто нам не помешал. Чтобы вдруг не пришлось этой радостью с кем-то поделиться. Или. Когда приходит страдание, начинаю ли я злостно смотреть на тех людей, у которых есть удача, и у меня душа радуется, если с ними случается что-то плохое. Вот если вот эти 2 момента есть, все, я мизерный. И потому я не могу быть в саттве.

Саттва – это гуна великодушных людей. Это гуна живых существ, способных на полет. На полет чего? На полет доброты. Слова любовь в саттве еще нет. В саттве есть вожделение, которое сопровождается добротой. Любовь – это према. Любовь есть только в духовном мире. В материальном мире все вожделение. Просто есть какие-то градации.

Значит вот эти 2 качества. Третье, самое важное. Зависть и высокомерие появляются, если моя основа – вожделение. Вот это проблема. Этим я взаимодействую с другими живыми существами, и в купе хочу лидерствовать, хочу наслаждаться. Прибавляется к этим двум, высокомерию и зависти. Когда хорошо, и когда плохо. И получается вся эта каша раджа гуны и тама гуны. Где конечно же нет никакой надежды вообще создать какие-то нормальные взаимоотношения с другими живыми существами, где у нас была бы квалификация делать счастливыми других людей и быть счастливыми самим. Поэтому третья квалификация. Посмотрите, вот первых 2 качества есть правильные, а как правильно действовать я не знаю. Чем это заменить? Чем заменить зависть и высокомерие? Вот этому учат святые писания. И поэтому этот стык раджа и саттва гуны. Я буду все время это говорить, пока это все узнают. Стык раджа гуны и саттва гуны начинается вот здесь – отношения к страданиям, отношения к удачам, решение поставить свое поведение под указание святых писаний. Вот эти 3 момента. Если есть эти 3 момента, я кандидат в саттву.

А теперь посмотрите. Я пришел в саттву. Что мне в этой саттве делать, я еще не знаю. Я не понимаю, что такое саттва. Но если у меня есть эти 3 момента, это автоматический контакт с саттва гуной. Теперь саттва гуна начинает развиваться. За счет чего? Теперь нужен момент инерции. 4 принципа – я оторвался телом от низжих гун природы. Вот эти 2 решения – я оторвался тонким телом. От раджа и тама-гуны. Но теперь я тонким телом взаимодействую с другими живыми существами. Как взаимодействовать? Вот это новое как. Нужно немножко времени, чтобы научиться. Чтобы послушать и научиться. Поэтому говорится, что саттва сначала – это терпение. Когда говорится слово «яд», всем кажется, что для того, чтобы зайти в саттва гуну, это я не знаю, надо страдать, чтобы с тебя шкуру снимали, чтобы какие-то события происходили. Это все ерунда. Вот этот яд – это терпение, которое нужно. Почему яд? Кажется ядом. Так и говорится, оно кажется ядом, а превращается в счастье. Почему кажется? Потому что тебе говорят, надо научиться уступать. Единственное место, где я это говорила, и поэтому это не получило большой огласки, на Украине. У меня там был свой повод в Днепропетровске, у меня просто тексты были по Бхагаватам по творению мира, где я это сказала. А потом уже нигде не говорила. Поэтому сейчас здесь скажу.

Давайте разберемся, что значит гуна. Откуда эта гуна возникает. Мы хотим из духовного мира придти в материальный мир для реализации двух идей. В любом обществе, в котором я окажусь, я хочу быть там звездой, чтобы все вокруг меня крутилось. И когда я уже звезда, когда я этого добьюсь, я хочу, чтобы все окружение вело себя, как я хочу. Исполняло бы мои желания. Наслаждало бы мои чувства. Т.е. я хочу занять место Кришны. Посмотрите, что означает вообще материальный мир? Это мир иллюзии. Это мир сна. Что за сон? А в духовной реальности, которая вечная, это Кришна в центре, или какие-то его очень приближенные преданные в центре. Т.е. есть носители расы, от которых зависит раса всех других живых существ. Это титаны расы. Это мама Яшода, это Нанда махарадж, Это Деваки, Васудева, Радхарани, 8 гопи. Они носители расы. Все мы остальные, какие бы у нас расы не были, мы свою расу получаем от этих носителей. Мы должны где-то там рядом быть, чтобы они с нами этой расой поделились. И мы завидуем либо Кришне, либо им. Потому что они носители, Он в центре. Т.е. они все живые существа, которые в центре, от которых зависит все остальное. И когда за реализацией этой идеи мы приходим в материальный мир. Каждый из нас, когда в духовном мире думает, а что было бы, если бы я была вместо мамы Яшоды. К примеру. Это что за идея? Вот давайте сейчас по существу разберемся. Это идея, что все вокруг остается тоже самое, и только я заменяю маму Яшоду. Или я заменяю Радхарани. Я заменяю Кришну. Т.е. меняю только я. А Кришна знает состояние менталитета всех живых существ. Т.е вот это сон означает. Все наше материальное существование – это одно состояние. Когда я вдруг застыла в духовном мире, и представляю, а что было бы, если бы я была вместо… Начинаю представлять. Вот когда я начинаю представлять, Кришна мог бы не соединять нас в материальный мир. А просто оставить, чтобы каждый из нас это себе представил. Но почему Он нас соединил? Почему этот процесс воображения соединяется и становится мир иллюзий? Моя иллюция, ваша иллюзия, его иллюзия, все вместе. Когда я застыл в духовной форме и представляю, что было бы, если бы я вместо этого, или я была бы вместо того. Если бы Кришна не сдела то, что Он сделал, каждый из нас на своем месте подумал бы. А что здорово, давай менять. Потому что, когда я вместо Кришны, смотри, как хорошо получается. Все вокруг меня крутится. Вот для того, чтобы мы не застряли в этом мире иллюзий. Потому что в это состояние мы можем войти навечно. И вечно в своем воображении представлять, что я в центре. Как мы это делаем в материальном мире. Точный аналог есть, один к одному. Потому что отражение. Один к одному. Психологи с этим разбираются, когда человек придумал себе какой-то мир, и когда его в настоящем мире что-то не устраивает, он уходит в мир мечты, где он все время воображает, что он тот-то, а на самом деле прячется от своей неудачи. В материальном мире это явление тоже есть.

А что сделал Кришна? Чтобы помочь нам не застрять в вечности в этом мире нашей отделенной локализованной иллюзии. Он сказал, вот когда ты думал, что в духовном мире будешь менять что-то сам, ты думал, что менять будешь только ты. А таких, как ты много. Вот давай теперь я объединю ваши сознания. Потому что, когда говорится, творение материального мира – это именно этот процесс. Господь Шри Кришна объединяет вот это застывшее на какой-то идее сознание всех живых существ в одном месте. И какую тогда мы получаем картину? Я начинаю мечтать, что было бы если бы я была вместо Шримати Радхарани. И в этот момент в мою мечту вклинивается мечта другого ЖС. А я тоже хочу туда. И теперь материальный мир, с учетом того, что он называется миром иллюзий, получается, что это моя мечта. И посмотрите. Кришна, какой Он могучий, что Он сделал. Даже в материальном мире это так. Когда я мечтаю, я представляю, что я, к примеру, в бальном платье, я принцесса. Все молодые девочки это проходят. Сейчас они представляют себя моделью. Еще чем-то. Они себя представляют стройными, вот такая хожу, не знаю, что. Это форма иллюзии. Но эта иллюзия доступна только мне. Ее знаю только я. А что значит материальны мир? Это мир, где Господь Шри Кришна использовал Свое мистическое могущество и вот эти придуманные нами образы привел друг с другом в контакт. Это как мы, вот представьте себе, лежим рядом 10 человек, кто-нибудь проводит сеанс гипноза, какой-то психологический сеанс, где каждый из нас представляет, кем бы он хотел быть. И вдруг гипнотезер обладает таким могуществом, что представление моего соседа могла бы войти в контакт с моим представлением, и эти образы могли бы взаимодействовать друг с другом. Вот что значит материальный мир. Это взаимодействие иллюзий, воображаемого мира каждого из нас.

Почему Кришна привел нас в это взаимодействие? Почему он не оставил каждого из нас просто сидеть в своем воображении? Потому что мы бы не вышли из этого состояния тогда. Нам бы казалось, вот это кайф вообще. Потому что, если я в духовном мире что-то себе воображаю, это уже реальность. А это не может быть так. В духовном мире есть только реальность, которая соответствует пониманию Кришны, которое совершенно. И что происходит? Происходит вот этот момент. Наши иллюзии начинают друг с другом взаимодействовать. Зачем? Кришна выдвигает нам одну единственную идею. Он говорит, вот когда ты думаешь. Что в духовном мире можно что-то изменить, ты думаешь, что менять будешь только ты. А поживи в мире, где этого хотят все. И когда Он собирает все эти создания, где все хотят менять, все хотят быть лидерами, Он говорит им. Ребятки, вот для того, чтобы этот сон состоялся, этот эксперимент состоялся, это ваше желание. Т.е. Он с одной стороны собирает нас, чтобы освободить от этой анартхи, решить проблему, но с другой стороны, есть один принцип, который изменить нельзя. Кришна исполняет желания живых существ, и это положение вечное. Это вечная реалия духовного мира. Это вечная характеристика Кришны. Исполнять желания живых существ. И поэтому Он эти две вещи делает параллельно. Объединяет для того, чтобы воспитать, но и в тоже время продолжает исполнять желания живых существ. Т.е. вот этот твой сон будет реализован, давай посмотрим, к чему это приведет.

Желание дживы должно быть исполнено. И когда я хочу чего-то, Кришна говорит, посмотри, вот это твое состояние резко отличается от того состояния, которое называется духовным, трезвым состоянием. В чем эта трезвость? Реалии духовного мира таковы, что я не хочу ни вместо никого, не хочу ничего там менять, ничего разрушать, никакому живому существу не хочу причинять вред, у меня есть свое место и я в этом месте совершенно удовлетворен. А когда я хочу что-то менять, и хочу не только я. Кришна говорит, в духовном мире между вашими желаниями нет противоречий. И поэтому в духовном мире, когда нет этого компонента готовности на то, что для реализации своего желания какое-то живое существо должно пострадать, Я могу исполнять желания всех живых существ одновременно. И это называется духовный мир. Но как только вы хотите причинить беспокойство другому живому существу, потому что вы захотели вместо него, или вместо Меня, ваше желание имеет такую структуру, которая предполагает беспокойство другого живого существа, одновременно Я это сделать не могу. Потому что на место Шримати Радхарани хотят миллион джив, это неисполнимый принцип. И поэтому материальный мир – это принцип очереди. В соответствии с заслугами. В этой жизни ты будешь на месте Радхарани, будешь принцессой, вокруг которой все будет крутиться, остальные будут твои слуги. В следующей жизни в соответствии с заслугами кто-то другой будет принцессой, потом кто-то другой. Это принцип реализации противоречивых желаний. Когда и я, и вы хотим быть принцессой. Но принцесса означает, что кто-то от нее должен зависеть. И вот как это решается, принцип остается тот же, что и в духовном мире. По потенции. И если у меня в этой жизни потенция собаки, я не могу иметь тело принцессы.

Зачем я это все обсуждаю? Что такое гуна? Я на этом определении настаиваю. Гуна, если взять чисто по психологии, - это отношение ЖС к этому предложению Кришны встать в очередь. Если я не согласен с этой очередью, я приступаю к насилию и вражде. Кто-то рождается в семье царя, кто-то рождается в семье шудры. И мы видим, например, 100 лет назад сделали революцию. Что за идея была? Уничтожить царя, встать на его место. Это что значит? Я пошел против природы. По природе он родился сейчас царем. Нет, я не согласен, вражда, пошла там гуна. Разрушения, смерти, уничтожения, убийства. Когда раджа гуна, я опять же не согласен на очередь, но там другая идея. Почему существуют изначальные условия? Кто сказал, что он царь, только потому, что он там родился? Давайте мериться силами. В тама гуне делается не так. У меня есть меч, голову снесу и все. Тама гуна основана на насилии. А раджа гуна на соперничестве. Но это все равно отношение к идее очереди. А в саттва гуне. Вот что делают святые писания? Первое, что они говорят, сынок, в очередь встань. Потому что тот, кто уже 50 жизней в ВД, у него уже есть квалификация быть брахманом. А ты сегодня пришел, еще нифига в этой саттва гуне не понимаешь, не знаешь, как эта саттва гуна действует, у тебя еще нет качеств, которыми ты в саттва гуне можешь действовать. Встань там в конце. Называется шудра. Вот он только что пришел. И вот это построение варн – это и есть очередь, культура встать в очередь. И потихоньку, через эту культуру встать в очередь, человек постепенно, когда уже оторвется и от саттва гуны, падает на свое место. Реализуя, что это нормально, когда он где-то, и есть много живых существ, которые выше него, и есть много живых существ, которые ниже.

Значит, гуна по своему психологическому построению – это ответ живых существ на предложение Кришны встать в очередь в желании лидерства и эгоцентрического наслаждения. Готовность принять эту идею Всевышнего Господа, т.е. встать в очередь, чтобы посмотреть, кто тут чего достоин, это и есть ВД. А когда уже речь идет о варнах, речь идет о функциональности в смысле общественной полезности и, если можно так сказать, о количестве развития саттвы. Чем больше саттвы в человеке, тем выше его общественно-социальное положение.

Итак, есть 4 варны. Это брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. И как мы с вами обсудили, шудры – это не ругательство, это новички в саттва гуне, которым, если я правильно помню, мы в обсуждениях по Бхагаватам говорили, которым нельзя доверять богатство и власть. Т.е., посмотрите, человеческое общество всегда имеет лидеров. В руках лидеров всегда находятся богатство и власть. Если сами лидеры принадлежат к низшим гунам природы, это автоматически означает, что у них есть склонность злоупотреблять и богатством, и властью. Т.е. когда я в раджа гуне – это автоматически означает, я буду делать все, чтобы поставить вас в экономическую зависимость от себя.

Вот посмотрите, какая модель экономики действует сейчас? Есть высший орган, называется Мировой (Всемирный) банк. Вот этот Мировой банк – это группа людей, которые реально властвуют над всей планетой. Как они осуществляют эту власть? Знаете, на моей стране это так классно видно вообще. Какая у них заинтересованность? Банк – это означает, я ничего не делаю и получаю деньги. Получаю деньги только за счет того, что кому-то даю взаймы. Для того, чтобы кто-то пришел, государство уже в конкретном случае, просить у меня взаймы, что нужно? Нужно, чтобы он был нищим, чтобы у него были проблемы. Вот, например. Советский Союз распался, и вот у меня крохотная страна. Вы бы видели, как за эту страну взялись. Это делают на самом деле со всеми. Что делается? Первый удар, который наносится Мировым банком, разрушается экономика конкретной страны, куда они собираются войти. Т.е. закрываются источники энергии, заводы, закрывается все то, за счет чего государство может встать на ноги. Т.е. закрываются все краны экономической самостоятельности. Закрыли, все, хребет сломали. Хребет сломали – это означает, загнали в угол. Теперь я должен придти в Мировой банк. У меня нет своих ресурсов. Если у меня нет ни своих заводов, ни своих источников энергии. Вот у нас в стране первое, что сделали, закрыли атомную станцию. Потом, был завод химический, огромной мощности, который кормил всю страну. Его тут же закрыли. Превратили в разруху. Все уничтожили, и все, экономики нет. Без экономики дальше что? А дальше, в мире есть 1 орган, у которого есть деньги. И все, начался этот процесс. Приходят просить деньги. А их спрашивают, а на что? И теперь посмотрите, построить дороги – деньги дадут, построить больницы – деньги дадут, построить завод – комбинация из пяти пальцев. Извините. Потому что если дать кредит под то, чтоб был построен завод, завод будет построен, государство с долгами расплатится, станет независимым. А цепочка должна быть одна – ты у меня берешь и тратишь на такие вещи, которые прибыли не приносят. Поэтому потом снова приходишь за новым займом, потом снова и т.д. И вот, например, у нас такая маленькая страна и 5 млрд. долга. Это что означает? Означает, что страны просто нет. Она частная собственность Мирового банка. Который теперь уже диктует политику, экономику, жизнь людей. Я живу в доме, но это не мой дом, в любой момент может придти Мировой банк и сказать, я очень извиняюсь, а что у тебя есть. Ничего? Тогда пошли вон вообще отсюда. Вот эта система действует, когда лидер в раджасе. Тогда ему нужна зависимость.

Саттва гуна действует прямо наоборот. Вот я вам говорю, дорогие преданные, мужчины возьмите джапу, начните ее повторять, развейте экономику. Что это за идея? Это идея вашей независимости. Которая очень не нравится тем, кто в раджасе. И ВД устроена именно так, в ее основе идея экономической независимости. Царь делал жертвоприношение для того, чтобы все были богаты. А у нас сейчас что? Все земли крестьян в кредите у Мирового банка. Вот теперь работай. 20% на твою семью, 80% - мне. Под это заложили всю страну. И поэтому, если вдруг какая-то страна оказывается в силах расплатиться, Мировой банк впадает в истерику. Потому что 80% от того, что кто-то там работает, не будет идти через их карман. Это система эксплуатации.

Почему так не любят Сознание Кришны? Потому что они умные. Они понимают, что если дать людям заняться сущностью Сознания Кришны, через 10 лет это будет общество абсолютно независимых неуправляемых людей.

Вот когда я написала книгу «Арийцы и мы», один спец, с которым мы работали в связи с государственными делами Армении. Они сами вышли на открытый контакт. Я открыто говорю об этом, в этом нет ничего секретного. Вы знаете, какую он мне сказал фразу? Я ему однажды сказала, я на вас обиделась, потому что вот вы книгу взяли, но вы ее не читаете. И он сказал, вы серьезно так думаете? Я говорю, да, у меня такое чувство. Он говорит, вы глубоко ошибаетесь. Мы эту книгу изучаем глубже, чем ее будут изучать в вашем обществе. Я говорю, да? Ради интереса веселый вопрос задала. Да, говорю, ну и что вы там поняли? Вы знаете, что он мне сказал? Такую оценку этой книги мне еще ни один преданный не давал. И он говорил правильно. Они гораздо серьезнее все это изучают. Он мне сказал, вы предложили закрытую систему. Кто вам позволит ее реализовать? Потому что спецслужбам во всех мирах нужны открытые системы, где мы можем входить, выходить, как хотим. А то, что вы описали – это система, которая захлопывается сама по себе. Кто ее вам позволит сделать?

Но когда мы имеем этот рычаг жертвоприношений. Я же все рассказываю ради этого. Чтобы вы увидели, какие разные принципы лежат в основе саттва гуны и раджа гуны. В раджа гуне лидер всегда реализует идею зависимости. В сатва гуне прямо обратная идея. Потому что человек в саттве не боится независимости другого живого существа. Потому что у него тоже есть своя джапа. Т.е. его экономика тоже не зависит от других живых существ, она зависит от Бога. И поэтому никто не старается поставить друг друга на колени. Каждый свою экономику развивает сам, и царь развивает экономику всего общества. И, если вы помните, в прошлый раз я сказала об этом. Что истинный брахман, вот уже в наше время, брахманы всех ятр должны посвящать определенные конкретные круги. Я даже говорю, решению таких проблем особенно помогает мантра Панча-таттвы. Вот каждый квалифицированный брахман должен повторять хотя бы 1 круг этой мантры каждый день и просить у Господа Чайтаньи процветания своей ятры. Чтобы в ятре царила атмосфера истинной духовности. И экономического развития, чтобы все члены ятры были счастливы. Вот это когда делается, все, потихоньку все начинается. Но при этом общество должно понимать, что вот это процветание, когда они попадают под эту энергию, и все начинает само собой развиваться, должны понимать, кто это делает. И вот такой брахман, который реально обеспечивает процветание, мирную обстановку, обстановку духовности той ятры, в которой он исполняет свои брахманические обязанности, общество таких брахманов должно нормально содержать.

Вот теперь вот эти 4 варны, которые существуют – каждая из них, это конкретная обязанность. Сейчас мы с вами успели немножко сказать только о шудрах. Причем. Почему я снизу начала? Потому что это новички. И вот этим новичкам нельзя пока что доверять, ни богатство, ни власть. Потому что, если новичку, в сердце которого еще есть вожделение. Что говорится о шудрах? Это люди, у которых нет контроля над своими чувствами. Вот когда мы говорим, потенция идеи и потенция инстинктов, то новичок в саттва гуне – это тот, у кого идеи еще кот наплакал, а инстинктов очень много. Но есть одна единственная заслуга - решение это все поставить под контроль святых писаний. Вот теперь этот контроль должен начаться. Для того, чтобы помочь этому человеку войти в саттву и утвердиться в ней, первое, что надо с ним сделать – это отобрать у него деньги и власть. И работать над его сознанием, т.е. поднимать уровень разумности. Но отобрать – это не означает сделать его нищим. Нет. У него нет своих источников, ему нельзя доверять рычаги управления. Вечером обсудим, почему нельзя. И вот теперь для того, чтобы начала развиваться саттва, нужно добиваться перевеса идеологии над инстинктами. Вот чем больше этот перевес, тем больше можно доверять, потому что чем больше перевес идеологии, тем больше у конкретного человека есть потенция служить. Поднимать других живых существ туда же.

Саттва предполагает счастье. И когда кто-то двигается по саттве, он обретает это счастье. И когда у него есть это счастье, он умеет туда же приводить других живых существ. А шудра, новичок в саттва гуне, такой квалификации еще не имеет. И поэтому ему не доверяется ни самостоятельная экономика, ни власть. А он зависит от тех, у кого саттва развита, и как эта система работает дальше, мы с вами посмотрим вечером. Харе Кришна.

Функции варн

Добрый вечер, дорогие преданные! Мы продолжаем с вами обсуждение темы ВД или Мир Порядочности. Утром мы сегодня с вами рассмотрели какие-то общие концепции. Пока никак не можем приступить к анализу конкретных варн, но на самом деле мы с вами на прошлой неделе рассмотрели те процессы, которые должны происходить в ашрамах в мужской жизни. В женской жизни, мы должны сказать, что женщины на самом деле проходят те же самые ашрамы, т.е. этап обучения, этап супружеской жизни, этап неполного отречения, т.е. ванапрастхи. Мы отметили, что если женщина к этому моменту пользуется именно духовными достижениями своего мужа, т.е. если она настолько квалифицирована, что она на протяжении жизни пользуется и материальными, и духовными достижениями своего мужа, то когда муж уходит реализовывать только духовную практику, жена уходит вместе с ним. Таким образом, ее женская жизнь становится совершенной, потому что к этому моменту она так же серьезно занимается самореализацией, как это делает ее муж. Мы тогда сказали, что в очень многих случаях, ситуациях, женщины тоже принимают полное отречение, и, приняв полное отречение, они со временем, в наше время, могут стать духовными учителями. Точно так же, как духовными учителями были, например, супруга Господа Адвайты, супруга Господа Нитьянанады. И, как я тогда сказала, для меня это тоже было неожиданностью, что супруга Господа Нитьянанды даже какое-то время отвечала за нашу парампару, когда Они покинули этот мир. В дальнейшем, когда мы будем рассматривать недостающие звенья грихастха-ашрама, то мы к этой теме еще вернемся.

С сегодняшнего дня мы начали обсуждение варн. Т.е. когда мужчина принимает решение быть социально активным. Он принимает вот этот путь развития, что он будет развиваться с правом удовлетворять всплески своего вожделения. И уже вот за это право, мужчина берет на себя невероятно тяжелые обязанности. Т.е. он берет на себя обязанность давать заботу и защиту всему обществу. Все ашрамы и все варны, т.е. все остальные живые существа: женщины, дети, брахманы, животные, остальные; их всех защищает, заботится, содержит грихастха-мужчина. То есть, вот за это небольшое право иметь чувственное наслаждение, мужчина берет на себя очень серьезные социально-общественные функции и ответственность за жизнь всего общества в целом. И конечно, как я всегда говорю, на протяжении брахмачари ашрама, вот это очень важный момент, на мой взгляд, что у нас, в нашем обществе преданных эта проблема должна быть решена.

У меня есть один духовный брат, я его имя не хочу называть, боюсь сглазить, честно говоря, существованию которого я радуюсь сейчас всеми фибрами своей души. Потому что каждый раз, когда он мне пишет, что он собирается сейчас сделать, я радуюсь, что у нас есть такие преданные, такие лидеры. Например, сегодня я получила от него письмо, что он строит небольшой домик для престарелых людей, для престарелых преданных, которые могли бы жить при храме. Это те, кто принимают ванапрастху. Вот эта форма заботы - это прямо указывает на то, что это очень квалифицированный... Там, где живет этот преданный, там, где служит этот преданный, он даже не понимает наверно, что он уже член ВД. Потому что он исполняет вот эту функцию защиты и заботы.

Итак, значит, мы должны понимать, что в брахмачари ашраме мужчину должны этому учить. Мужчина должен пройти обучение, как защищать и как заботиться. Особенно мужчина Кали-юги. Потому что как раз это он не умеет делать. Почему? Потому что он вожделенный. Точно так же и женщина Кали-юги, как только приходит в наше общество... Я не знаю, назовите это курсом, назовите это школой, назовите ашрамом. Все равно, какая табличка там будет висеть. Но по существу мы должны иметь какие-то такие органы, где приняли мужчин, обучили, выпустили в общество преданных; приняли женщин, обучили, начиная с того, как убирать квартиру, как стирать, как штопать, как готовить, как общаться с детьми, с мужем, чтобы была новая культура, и потом выпустили в общество.

Теперь. Вот когда уже это прошло, мы сказали, 4 варны образуется, и мы немножко утром с вами поговорили о гунах природы, для того, чтобы мы понимали, что означает на самом деле, какая идея заложена в ВД. Мы объяснили, что в основе ВД лежит согласие живых существ стать в очередь в соответствии со своими достижениями. То есть что означает варнашрама-дхарма? ВД - это общество людей, которые, если они поняли, что есть Бог, если они поняли философию, откуда родилась жизнь в этой вселенной, к чему стремится все живое, если оно стремится уже к этому, то что это означает, какая природа у всего живого. Я не хочу эту аргументацию приводить, потому что мы это обсуждали с вами по Бхагавад-Гите. А так, если посмотреть, т.е. когда человек понял карму, самсару, вечность своей души и присутствие Всевышнего Господа, вот это понимание, когда есть, живое существо становится имеющим квалификацию подступить к ВД, потому что оно соглашается встать в очередь. Вот эта очередь означает, что когда рождаются такие живые существа, которые согласны принимать достижения любого другого живого существа, вот тогда в варнашрама-дхарме варна определяется по рождению и по качеству. То есть рождение свидетельствует о том, что данная джива заслужила эту варну. А качествами это живое существо должно подтвердить свою квалификацию. Что оно не просто так родилось в этой варне. Скажем, если это брахманическая семья, то в ВД таких ошибок не бывает практически, чтобы у квалифицированного брахмана родился бы неквалифицированный ребенок. Вот это мы с вами по Шримад-Бхагаватам будем видеть, что самый первый симптом, который нарушается в ВД, и уже понятно, что ВД начинает разрушаться, и в нее вошел компонент раджаса, как раз вот этот симптом, что по рождению он вроде брахман, а качеств, подтверждающих это рождение, у него уже нет. Но в этом состоянии, если настаивать на том, что человек должен занимать положение, соответствующее его рождению, тогда мы получаем кастовую систему. И значит, мы должны понимать, что в ВД варны образуются не так жестко, что родился там, значит все ты в варне. Вот так, например, очень часто думают в современной Индии. И у нас в нашем обществе это тоже сейчас начинает проявляться, но мы можем видеть, что Шрила Прабхупада, если можно так сказать, очень даже воюет с такими неправильными концепциями. И есть какие-то вещи, которые Шрила Прабхупада постоянно говорит о том, что в современной Индии, или в ведическом обществе, вот эта ошибка была, или вот эта ошибка была, вот это ошибка, это не так, это не так. И мы можем понимать, что когда Шрила Прабхупада пишет свои комментарии, он пахтает всю ту ведическую литературу, все те проблемы, которые на сегодняшний день существуют в Индии идеологические, и ставит все концепции на место, вспахтав сливки ведической литературы. И, соответственно, когда мы уже общаемся с ним, ну, например, честно скажу, когда я побывала недавно в Индии в первый раз в жизни, вы знаете, в день 250 тысяч раз я благодарила Кришну, что я пришла в сознание Кришны именно через Прабхупаду. Что я восстановила свою духовную практику из прошлых жизней именно через него. Почему? Потому что на самом деле общаться со Шрилой Прабхупадой это означает получить это воспитание, правильные концепции. Самая драгоценная вещь в этом мире - получить правильную систему ценностей. Правильные концепции. Если ты действительно слушаешь Прабхупаду, т.е. если у тебя есть постоянный контакт со Шрилой Прабхупадой, он на самом деле формирует такое классическое вайшнавское сознание, такое классическое понимание ведических ценностей. И у него всегда взгляд извне, т.е. он никогда в эти мелочи не входит.

Вот мы, например, знаем, что сейчас стало модным проповедовать/объяснять, почему надо юбку одевать, там вот типа если юбку одеваете, то там какие-то энергии ходят, а тут не ходят, брюки разделяют, не знаю, что... Это все конечно можно для забавы делать, и скорее всего это имеет какое-то значение, какое-то отношение. Но, когда мы слушаем проповедь Шрилы Прабхупады, мы всегда видим, что Шрила Прабхупада именно подходит со взглядом извне, т.е это сознание преданного, который в состоянии оценить границы любого явления. Оценить его недостатки, его положительные стороны.

Посмотрите, мы можем принимать сознание Кришны, мы можем повторять мантру, мы можем считать, что достаточно того, что мы слушаем преданных, и мы можем не читать книг Шрилы Прабхупады. А потом преданные, обычные преданные, они вносят в нас какие-то неправильные концепции, сформированные вообще непонятно где и непонятно как. И у нас, в конечном итоге, получается, что когда мы попадаем, например, в Индию, мы оказываемся не в состоянии правильно оценивать. И тогда в нашем сознании так, любой индус - это вообще святыня, которой нужно 200 раз на день мыть ножки, пить воду, не знаю там еще что. Никто не против чтобы выказывать уважение. Но, с этой точки зрения, нет никакой разницы между индусами, христианами, мусульманами. Они все верующие люди, все стремятся к Богу. Очень многие из них совершенно искренние в своих намерениях. Мы должны это понимать. Но, в то же время, есть какие-то недостатки, которые тоже... Вот как достоинства делают их равными, так и недостатки делают их равными. И постоянное общение именно со Шрилой Прабхупадой позволяет нам выработать такое понимание вот всех этих ценностей, когда мы уже оказываемся в той среде, где эта доктрина сейчас уже реализуется неправильно, и потому она не работает, буксует. Страна не может именно за счет этой доктрины достигать экономического развития. Теперь уже можно сказать духовного развития в общем. Хотя это страна, где до сих пор есть по-настоящему искренние духовные люди. Ну, в других местах тоже есть очень искренние духовные люди. Это сейчас не разговор для обсуждения. Но что я хочу сказать? Что вот это общение со Шрилой Прабхупадой нам помогает понимать систему, понимать ее слабые точки, т.е. видеть ее границы. И поэтому Шрила Прабхупада очень даже строго и оценивает, и указывает границы, указывает на ошибки, когда это бывает нужно. Вот иногда он говорит, говорит, потом резко делает выпад, резко оценивает и резко отходит. И мы можем понимать, что он делает это не просто так. На самом деле это характеристика всех чистых преданных, которые в дальнейшем становятся представителями парампары. Это их способность иметь взгляд извне. Иметь взгляд извне и с точки зрения самых возвышенных концепций бхакти. И мы можем понимать, что постоянное общение именно с оригинальным источником, со Шрилой Прабхупадой, помогает нам формировать правильное понимание вещей.

Итак, мы с вами утром немножко обсудили, что, когда уже формируются варны, это означает... Вот теперь, человек, который пришел... Первая ступень. Мы будем смотреть не сверху, а снизу. Значит, первая ступень. Человек пришел в саттва-гуну. Самая главная проблема, не проблема, а самое главное, как с ним обращаются. Тот, кто пришел только что, у него есть сатвичное решение, но у него еще нет ни сатвичной системы ценностей, ни саттвичных привычек. И поэтому мы сказали, что это обычные люди. Обычные люди в ВД. Новички в саттве. И вот теперь, когда они пришли, мы это утром с вами обсудили, что для того, чтобы привить им новые привычки, новую систему ценностей. А что за система ценностей? На самом деле система ценностей саттвы - это идея очереди. Т.е. я теперь пришел, я - новичок. Кто-то уже имеет какой-то запас. Он родился в другой варне, выше. И ВД устроена не так, что тот, кто выше... Вот я, например, предполагаю, это мое предположение, что есть места, где пишут, что если тень шудры попала на брахмана, то он должен пойти, омыться во всех святых водах, не знаю, что. Вот мне кажется, что, когда Бхактивинод Тхакур говорит, что ману-самхита, т.е. ведическая область знания изменена, осквернена - это более правильное выражение. Она осквернена кастовыми брахманами. Такие выражения не соответствуют духу саттвы, потому что у саттвичного человека нет такого высокомерия. У него нет такого высокомерия думать, что вот тень обычного человека упала на меня, я там должен принять омовение во всех святых водах, чтобы избавиться от этого. На самом деле в ВД заложена идея взаимозаботы. И чем положение выше, тем вот эта ответственность заботиться и поднимать тех, кто ниже, гораздо больше. Вот поэтому я и говорю, что есть какие-то законы, которые, когда читаешь, это не укладывается в голове, потому что это противоречит тем законам, которые говорятся в Бхагавад-Гите (БГ), например. А в БГ говорится, саттва-гуна рождает счастье. Она рождает процветание и рождает счастье. Это гуна, где исполняются желания. А если мы так понимаем ВД, что если тень шудры упала на брахмана, то надо вообще планету обойти, во всех святых водах выкупаться, это уже означает, что шудра оказался в такой атмосфере... Вы представляете, что это за атмосфера, когда каждый брахман, если проходит рядом шудра, должен морщиться, отворачиваться, и внимательно следить, чтобы даже его тень на него не упала, потому что он там мерзкий, низкий, грязный. Вот такого менталитета в саттва-гуне просто не может быть. И я была так счастлива, когда я у Бхактивинода Тхакура прочитала, что кастовые брахманы изменили вот это ведическое законодательство. Сейчас я понимаю уже, что вот это я не ошибалась, вот это и есть тот момент, который очень нравится кастовым людям. То есть с кастовым сознанием. Все равно я кто, я родился в семье брахмана, значит все, вот будьте теперь любезны мыть мне ножки, кланяться, почитать, содержать, еще там что. А в обществе возникает вопрос. А за что? Что ты дал обществу, чтобы вот так с тобой обращаться? Мы должны понимать, что когда уже речь идет о варнах, то речь идет о потенции мужчины. Т.е. когда мы говорим о варнах, это 2 функции решает квалификация мужчины. Во-первых, в зависимости от той квалификации, какая у него есть, он занимает какое-то положение, где ему доверяется... Это очень важно, что есть квалификация, которой можно доверить заботу. Не контроль, не эксплуатацию, а заботу об обществе. Вот почему я говорю, я обожаю этого своего духовного брата, который там сидит, и вот он думает. Вот есть старые преданные. Что с ними сделать? Надо домик для них построить, чтобы они могли прийти, где-то там рядом с храмом пожить. Вот мне так жалко, что я не могу поехать расцеловать этого преданного, за то, что он такой. За то, что можно сидеть и об этом думать. Вот это уже есть настоящее качество в саттве.

И теперь посмотрите. Варна - это 2 задачи. 1. Посредством своей квалификации взять на себя ответственность заботиться о всех тех, кто ниже в варне. 2. И, за счет квалификации в варне, иметь возможность решать экономические проблемы своей семьи, т.е. близких людей, которые от нас зависят. Значит, посмотрите, в одной точке решаются 2 проблемы. От квалификации мужчины зависит, какую область заботы можно ему доверить, и какую экономику он может обеспечить для своих близких. Вот это решается варной.

Теперь. Значит, посмотрите, что у нас получается. Какая у нас получается лесенка. Лесенка у нас получается такая. Если человек родился обычным человеком в системе ВД, у него… Мы сегодня в общем поговорим о варнах, а с завтрашнего утра поговорим о другом тексте, который показывает качества, нужные всем арийцам. Вот допустим, он - обычный человек. Т.е. это каста шудры. Что там происходит? Он - новичок, у него еще есть склонность к чувственному наслаждению, и склонность к лидерству. Как мы сказали, интеллектуальная потенция, потенция инстинктов, и шудра - это тот, у кого активность инстинктов еще стоит гораздо выше потенции идеологии, но есть одно решение - эти инстинкты поставить под контроль святых писаний. И мы сказали, ему ничего не доверяется. Его должны обучать. Но, пока его обучают, за это время обучения, находясь в обществе саттвичных людей, обычный человек реализует самую главную идею. Что за идея? Как здорово зависеть от порядочных людей. Т.е. я – обычный человек, и в обществе есть бизнесмены, есть президент, управленческий аппарат, военные, интеллектуалы, ученые, и все такое. И вот я, обычный человек. И когда я завишу от демонических личностей, демонические личности не заинтересованы ни в моем процветании... Нет, есть один момент, который они все-таки стараются обеспечить. Что это за момент? Это тот момент, что, когда речь идет о демоническом, т.е. атеистическом, обществе, то у каждого лидера, вот это уже его тщеславие, ему хочется, чтобы именно его страна была могучая. Потому что, когда его страна могучая, он - влиятельный. Т.е его интересует не идея, что вот хорошо, что он так служит, что государство могучее. Нет. А его интересует идея, что когда государство могучее, он - влиятельный. И тогда он среди таких же кшатриев может диктовать, может иметь какой-то вес, все его боятся, у него влияние, у него огромное состояние, и еще не знаю, что. В этом механизме, для реализации этой идеи, такого лидера может и интересовать вопрос благополучия граждан. Но когда мы говорим об истинной ВД, то есть о компоненте саттвы, всегда должно быть реализовано именно это - как здорово зависеть от порядочных людей.

Что означает от порядочных людей? Он должен реализовать, что порядочные люди, защищая и заботясь, не унижают. Не унижают. Вы знаете, иногда вот проходишь по улице, где-то там идет стройка. И можно видеть, например, как разговаривает хозяин стройки даже не с рабочими. А вот когда собираются инженеры вокруг него, и он там приехал на своей шикарной машине, вышел, ему там дверь открыли, потом он встал, руки положил в карманы, и в такой царской позе он разговаривает с людьми так унизительно, в таких выражениях, с таким обращением, как будто он разговаривает, не знаю там с собакой у себя дома он не разговаривает так. Вот это есть настоящий представитель раджа-гуны, который просто получает удовольствие от своего привилегированного положения.

А когда речь идет о саттва-гуне, там заботятся, не унижая. Заботятся, не унижая, и терпеливо обучают. В чем это терпение заключается?

Посмотрите, брахманы вовлекают обычных людей в процесс жертвоприношений. Но говорится, что обычные люди не имеют права произносить мантры. Потому что у них не хватает этой грамотности произносить мантры. Во-первых, потому что эти мантры действуют только в устах чистых людей. Не только правильность произношения. Я не могу, если правильно произносить мантры, но будучи грязной, получить результат. Чистота - это самое главное условие для того, чтобы Полубоги или Господь Шри Кришна вышли бы на контакт с нами. Если они не выходят на контакт с нами, это означает, они не считают нас достаточно чистыми для этого. Шудры, т.е. обычные люди - это новички в саттве, у которых этой чистоты еще нет. Они должны просто, механически, вот поставьте это туда, поставьте кувшин туда, принесите это, подайте то, сделайте так. О качествах мы будем говорить потом. Но функционально, шудра в контакте с теми, кто уже утвержден в саттве, реализует, он уже видит, он живет среди этих людей, которые не злоупотребляют ни богатством, ни властью, ни знанием. Когда ни те, ни те, ни эти никогда не унижают. Потому что характеристика саттвы - это настрой исполнять обязанности. А в исполнение обязанностей входит заботиться обо всем, что слабее и ниже тебя. Как только слабее, ниже и есть компонент унижения, грубости, насилия, эксплуатации - это не саттва, это раджас. Даже в очень многих случаях это просто тама-гуна.

Теперь. Посмотрите, в раджа-гуне мы получаем удовольствие, когда кто-то от нас зависит. И, как я сказала только, что, в очень многих случаях получая это удовольствие, мы получаем удовольствие унижать тех, кто зависит от нас. Мы можем иметь формы высокомерия, когда у нас что-то хорошо. Вот когда вот этот первый контакт с саттвой, попав в общество уже саттвичных людей, шудра реализует вот этот момент. Как здорово, когда ты зависишь, а тебя не унижают. Как здорово, когда ты зависишь экономически, зависишь по силе и зависишь в знании, и тебя ни там, ни там не унижают. Вот когда он получает этот опыт, смотрите, первое, что ему доверяется в следующей жизни... Мы еще с вами будем смотреть одно из самых важных качеств шудры. Это честность. Вот когда говорится, что одно из самых важных качеств шудры — это честность, это означает... Мы еще будем это смотреть, но я сейчас скажу. Одно из важных качеств шудры — это не воровать. Не воровать у тех, у кого он работает. Это одна из квалификаций шудры. Не воровать. И, посмотрите, если он честно эту жизнь прожил, то высшие касты предлагают уже ему конкретный контроль своих чувств. То есть он зависит от других жс в богатстве и власти. У него нет ни того, ни другого. Более возвышенные жс дают ему средства для того, чтобы он мог существовать. И вот эта взаимосвязь - нужно, чтоб шудра был честен. Почему? Мы будем говорить, когда будем конкретные качества рассматривать.

Теперь. Вот, если шудра честно прожил свою жизнь, теперь он уже немножко присмотрелся к саттве. Да? Эволюционный путь сейчас рассматриваем. Как это ведет через ВД. Эволюционно. В сознании Кришны это совсем по-другому работает. И вот теперь, он из этого состояния шудры в следующей жизни, когда он утвердился в этом состоянии шудры, приобрел качества шудры (мы перечислим их потом), он рождается в варне вайшьи. Что происходит? Вот он был нищий. То есть он был бедный, простите, не нищий. Он был бедный, т.е. у него не было своего бизнеса, говоря на современном языке, и у него не было власти. И когда человек немножко утверждается в саттве, первое, что ему доверяется - это богатство. Ему доверяется право зарабатывать богатство. Но, поскольку он еще в этой самой саттве не очень утвержденный, это означает, если ему дать богатство, он не знает, как это богатство распределять.

Какую структуру имеет каждая варна? Каждая варна имеет право что-то делать, зарабатывать свою экономику. И мы сказали, что грихастха-мужчина, на самом деле, обеспечивает жизнедеятельность, т.е. экономику всего остального, что существует. Он содержит брахмачарий, он содержит саньяси, он содержит жену, детей, родителей, там не знаю вот это, все-все содержит он. И это означает, что он должен уметь, когда он какую-то экономику получает, он должен уметь какую-то часть своей экономики отдать. Кому? Это тоже расписано. Не так, что кому попало отдавать. Это все расписано, кому отдавать. Мы об этом будем говорить в дальнейшем. Сейчас рассматриваем общий принцип варн. И теперь посмотрите, он родился в варне вайшей, и ему доверили право зарабатывать деньги, т.е. его природное качество - умение это делать. Но распределение денег, как их тратить на общественные нужды ему не доверяется. Те, у кого есть власть, они берут налоги с тех, кто умеет зарабатывать, и это уже функция кшатриев. Распределять то, что заработали вайшьи. Потому что в системе варн зарабатывают, создают материальные ценности только вайшьи. Все остальные - тратят. Все остальные, они ничего не создают. Итак, значит, теперь. Вот те, кто вайшьи, они контролируют... Вот смотрите, у них уже есть деньги. Например, если я - вайшья, у меня есть в соответствии с моим бизнесом, если говорить современным языком, у меня есть кто-то, кто финансово от меня зависит. То есть те, кто работают на меня. И это означает, что я, как вайшья, контролирую благосостояние шудр. То есть, сколько я буду платить за их труд - это зависит от меня. Если я в раджа-гуне, или... Если я в тама гуне, я всегда стараюсь использовать обычного человека, и ничего не дать ему взамен. И сразу понимаем, именно тамагунщики создали рабовладельческий строй. Это что за идея, рабовладельчество? Заставить работать, ничего не давая. И мы можем понимать, когда были рабы, что с ними делали? Их гоняли работать, пока сдохнет. Даже не умрет, а именно сдохнет. И умирал, и никто не говорил, что вай, жалко, что вот, там человек умер, или что-то произошло и как плохо, не надо было, чтоб он умирал. Вообще всем все равно. Это представители тама-гуны. Когда раджа-гуна, то там вот ты заработал 10 тысяч, а я буду стараться, чтобы заплатить тебе 4. Саттва-гуна - это гуна честности. То есть это гуна, где каждый человек получает ровно столько, сколько он заработал. И это и есть, на самом деле, квалификация вайшьи в саттве. Т.е. в ВД. Дать тому, кто на меня работает, именно то, что он заслужил. И посмотрите, когда уже от меня вниз идет вот это настроение, отдать человеку то, что он заработал...

Вот, между прочим, вы знаете, что у меня дома сейчас идет ремонт. И вот, мастера пришли. Если говорить на языке ВД, это шудры, т.е. обычные люди, обычные мастеровые. Ну, я надеюсь, что преданные будут теперь уже приезжать ко мне в гости, и тогда вы убедитесь, что мастера, которые у нас дома работали, у них золотые руки, как они умеют работать. И вот они сидят и какие-то ситуации рассказывают. Сейчас они все время делятся с моей мамой, и они говорят. Вот такую женщину, имея в виду меня... Вот такую женщину мы всю свою жизнь не видели. А что я делаю? Я не делаю ничего. Я просто общаюсь с ними с точки зрения... Ну, вайшнавская природа. Я же не карми. Значит у меня и образ мышления другой, и культура взаимоотношений с людьми другая. Я ничего особенного не сделала. Сейчас я вам расскажу, и вы увидите, как ВД работает на деле. Вот я подумала. Когда я пришла, мама моя, она материалистка, и она рассуждает, как материалист. Как рассуждает материалист? Они думают так. Мастер работает. Не платить ему пока он все не сделает.

Я, когда приехала, мастер уже работал у нас. То есть я вообще не знала, что там мама затеяла. Она мне писала, ты приедешь, у меня для тебя сюрприз. Я приехала, смотрю, Господи, она весь дом перевернула, все свои сбережения туда положила, чтобы дом привести в порядок. Сейчас не об этом речь. И посмотрите, когда я приехала, ну, я так смотрю сбоку, и я думаю... Это нормальный менталитет, так думают все преданные. Я думаю, что вот человек пришел ко мне домой, и благосостояние его семьи сейчас зависит от меня. Потому что конкретно сейчас он работает, грубо говоря, на меня. Я впервые в жизни была работодателем. Представляете? Значит я по-человечески думаю, ну вот мужчина, он содержит семью, и если я буду ждать, что он 2 месяца будет делать у меня ремонт, и только в конце ему заплатить, а что его семья должна кушать эти 2 месяца? И я сначала взялась так. Вот он какую-то процедуру сделал, в одной комнате, я ему тут же за это платила. Потом, скажем, он покрасил одну комнату - я тут же за это платила. Т.е. любая работа, которая была завершена - я тут же платила. И вы знаете, когда я в первый раз это сделала, он на меня такой ошарашенный посмотрел. И потом уже было так, что он вот что-то тронул, я могла бы за это не платить, но я все равно платила. Потому что я понимала, человек работал. Зачем иметь такой менталитет, что вот хорошо, можно не платить? Почему? У человека есть семья. И вы знаете, мама меня ругала. Она говорила, ты их балуешь. Вот ты сейчас увидишь, что они все начнут делать хуже.

И через некоторое время пришел момент, когда в алтарной меняли пол. Ламинат делали. Когда делали этот ламинат, этот мастер постелил ламинат, и уже почти заканчивал. Я сижу там, в комнате Шьямакунды, потому что его там нет. Здесь идет ремонт, я сижу в его комнате, работаю над Бхагавад-Гитой. Мне нужна была книга, и я зашла сюда, чтобы покопаться там в ящиках, найти ту книгу, которая мне была нужна. И я вдруг смотрю, вот он уже почти заканчивал ламинат. Я смотрю, он потом все снял, дошел до середины комнаты. Я спросила, простите, а что вы делаете? Вы же почти закончили. И он говорит, вы знаете, я прошу прощение, но я просто не заметил, вот здесь прямо в середине, и он мне показал... Вот я вам честно говорю, дорогие преданные. Я этот дефект, о котором он сказал... Я была вынуждена пойти в комнату Шьямакунды, принести лупу, чтобы в лупу этот дефект увидеть. То есть там дефект, просто почти ничего. И он мне сказал, вы знаете, это прямо посреди комнаты, и я только заметил... Вот там молекула какая-то просто царапина какая-то. Он говорит, это быстро испортится, и вот у вас посредине комнаты ламинат через 5 лет, вот будет видно, что здесь был какой-то дефект, и там появится круг полсантиметра. Я говорю, и вот ради этого вы сейчас это все сняли? И знаете, он так посмотрел мне в глаза... Мне было интересно, и я потом только оценила, что вот так и работает ВД. Он посмотрел мне в глаза и сказал, вы знаете, вот с вами я по-другому не могу. Вы так обращаетесь с нами, вот я 20 лет занимаюсь ремонтом, я никогда в жизни не видел, чтобы хозяин ремонта вот так обращался со своими работниками.

И прошло некоторое время. Один из работников, который должен был делать кафель на кухне, у него заболела нога. Он 15 дней не ходил, поэтому это все так тянется, мне уже вот где. Смотрите, я могла бы вызвать другого мастера. Но я подождала. Ну человек же. Неприятности же для всех, правда? Теперь, человек болен, что теперь вешать за это его что ли? И он вылечился, пришел вчера, и через несколько дней у него помолвка его дочери, а у другого мастера - годовщина его отца. Вот у одного помолвка, у другого годовщина. И я вчера с ними расплатилась за работу, которую они еще не сделали. Вот так, впрок. Я просто сказала, вот сейчас посчитаем, сколько это будет стоить. Причем они меня об этом не просили. Я сказала, вот вам эти деньги, вам эти деньги. Вы делаете эту помолвку, а ты иди там поминки своего отца сделай. Знаете, вы должны были видеть просто лица вот этих мастеров. Сейчас они второй день ходят, они не знают, что для меня сделать, чтобы свою благодарность выразить. И вот знаете, вот этот момент лично я не променяю ни на что, и я уверена, что любой человек, который входит в отношения в саттве, это самое драгоценное получается. Я уже о трансценденте не говорю. Вот что за драгоценность? Эти люди могут сейчас надрываться, оставаться, что-то делать бесплатно, не знаю, что, но это был бы базар. Самое главное это то, что вот та лучезарность взгляда, с которой они сейчас входят в мой дом. И они говорят, вы знаете, вы сделали так, что мы теперь уже после вашего дома, любой дом, в который будем входить работать - мы во всех будем искать вас. Ну просто, вот такого мы не видели. За 28 лет мы такого просто не видели. И вот то эмоциональное состояние, в которое они впадают, я просто на практике реализую, как человек начинает подниматься в саттву из этой своей меркантильной возни, копошения, не знаю, что. И вдруг ты смотришь, что у человека загорелись глазки, его душа как-то запела, и он теперь уже в состоянии на полет. Понимаете? Вот не просто букашка ползает, чего-то там вот это ты мне дай, я тебе дам, как тут фраернуть, чтоб на 5 копеек больше сделать. Все это куда-то ушло. Просто ушло. И теперь летает. И все время готов на какие-то благородные поступки ради тебя. Ну не ради меня, плевать на меня. Здесь вопрос не во мне. Я хочу сказать, вот как работает саттва-гуна.

Итак, значит, шудра он перешел туда, теперь у него есть богатство. Ему можно это доверить уже, потому что он немножко окреп. Он сам побывал в состоянии зависимости, получил щедрость от вайшьи, утвержденных в саттве, и понял, как это отличается от того, что делал он, когда он был в раджасе. Вот когда он это понял, а это смысл жизни в теле шудры. Когда он это понял, он рождается чуть выше, ему можно доверить богатство. И тогда вайшья в саттва-гуне никогда не унижает людей, чтобы дать им денег. А какая у него обязанность? Он добровольно, с радостью, отдает какую-то часть своего заработка в виде налогов для того, чтобы в обществе никого не было нищего, голодного, завидующего, там на него медитирующего. И делает это абсолютно щедро. Вот теперь, он этому научился уже, но у него есть еще компонент раджа-гуны. Это означает, вот у него есть деньги, и он уже в теле шудры реализовал, как хорошо, когда вот эти деньги тебе дают справедливо. Вот когда справедливо, человек, он успокаивается, и он перестает завидовать тем, у кого есть деньги. Наоборот думает, как хорошо, что у них есть эти деньги, можно чтобы они честно со мной расплатились за мой труд. Потому что они так еще ничего особого делать не умеют. А умеют только исполнять чужое желание. Но, поскольку у вайшьи еще есть компонент, уже извините, и тамаса и раджаса, потому что говорится что вайшьи это те, у кого есть тамас и уже примешался раджас, т.е чуть выше. Вот когда чуть выше, у него есть квалификация зарабатывать, есть согласие (это его компонент саттвы) раздавать свое заработанное, какой-то процент, с удовольствием. И причем вот это важно. Если он взамен требует уважения к себе, требует внимания - это уже не саттва гуна, это раджа-гуна. Делать с выгодой. А в саттва-гуне он делает не ради того, чтобы его хвалили, а делает ради того, чтобы люди, у которых нет денег, чтобы у них все было. То есть по-настоящему заботится. Но у него нет пока квалификации, справедливо распределять эту прибыль. И поэтому прибыль у него отбирают кшатрии.

А кшатрии, они уже разумны. Т.е. это жс, у которых основная гуна - раджас, но их разум уже в очень большой степени подвержен саттве. Потому что они - это как раз та варна, которая реализует духовное знание, и стыкует общество с этим духовным знанием, т.е. с брахманами. Об этом мы чуть позже поговорим. Кшатрии контролируют распределение денег, которые зарабатывают вайшьи. Смотрите, т.е. каждая каста берет на себя те функции, которые каста ниже не в состоянии делать правильно. Теперь, кшатрии забирают у вайшьев деньги, и справедливо распределяют. Они берут на себя функцию распределения. И у кшатриев есть другая обязанность. Кшатрии это уже те, кто поварились в этой варне вайшьей, научились зарабатывать, научились быть богатыми, и теперь они рождаются в богатых семьях кшатриев, и в этом своем кшатрийском положении, они имеют уже богатство плюс сила. Сила разума, сила тела. Сила означает - могу взять власть в свои руки. Т.е. кшатрии это уже те, кому доверяется власть. Деньги плюс власть. Власть над кем? Власть над обществом. Власть над другими живыми существами. Что это за власть?

Вот посмотрите, когда это демон, для него это просто власть, это возможность реализовать свое тщеславие, потому что кшатрийская каста, она на самом деле, если это демоны, то это самые тщеславные люди в обществе. Самые тщеславные люди планеты. На самом деле это они именно демоны. Кшатрии-атеисты. Они очень тщеславны. Я там лидер планеты, лидер государства, лидер того, лидер этого, и там их интересует вот это. А когда это раджас в саттве, если можно так сказать, то там совсем другая психология получается. Там получается такая психология. Человек, он принимает ведическую философию. Мы еще увидим, что одно из важных качеств кшатрия - это преданность брахманам, т.е. ведическому знанию. Они держат свой разум под контролем ведического знания. Почему? Потому что, когда есть власть, это значит, люди конкретно зависят от меня. У меня есть власть. Я могу посадить, кого хочу, могу опозорить, кого хочу, я могу уничтожить кого хочу, т.е. я кого хочу, могу сделать несчастным. Потому что у меня есть власть. И конечно в этой ситуации обычный человек безоружен. Он безоружен. Вот я как раз недавно попала в такую ситуацию. Когда человек просто злостно злоупотребил своим административным ресурсом. Но сейчас не об этом речь. Т.е. когда есть ресурс власти, это прямая возможность делать несчастными всех людей, если у меня нет квалификации. И поэтому кшатрии это те, у кого преданность брахманической культуре самое важное качество. Это мы будем обсуждать, когда будем обсуждать качества. Сейчас мы просто смотрим их функцию.

Теперь. Кшатриев контролируют брахманы. Что они контролируют? Смотрите, кшатрии контролируют неспособность вайшьев правильно распределить богатство. Потому что, если там сильно действует тама-гуна/раджа гуна, это означает, если они не находятся под контролем кшатриев, очень важно саттвичных, именно в ВД, это означает, что они будут зарабатывать и будут стараться прятать. Прятать и не отдавать - теневая экономика появляется, еще что-то, когда это атеисты. Например, у нас сейчас уже никто не удивляется, что есть теневая экономика. Даже наоборот, те, кто вовлечены в теневую экономику, это самые крутые мужчины планеты. В ВД это не так. Никакой теневой экономики нет. Потому что кшатрии честные. Вот саттва, она вот это предполагает, эту квалификацию. Теперь. У нас получилось так, что вайшьи контролируют материальное благополучие шудр. Кшатрии контролируют неспособность вайшьев быть в этом вопросе справедливыми. Вайшья так, у него нет квалификации, ему нравится - он будет давать деньги, не нравится - будет не давать. А кшатрий говорит, неважно нравится/не нравится, кто нуждается, тот должен получить. А кшатриев контролируют брахманы. За счет чего они контролируют? Они контролируют идеологию кшатрия, потому что это именно кшатрии реализуют, вводят в общество идеологию и имеют власть заставлять людей следовать какой-то идеологии. И поэтому союз между кшатриями и брахманами предназначен для этого. Чтобы давать кшатриям богоцентрическую идеологию. Значит брахманы, они контролируют это, и они вмешиваются в деятельность кшатриев, если вдруг кшатрий неправильно исполняет функцию наказания. Потому что власть предполагает функцию наказания, без которой в материальном мире не обойтись. Когда есть угроза, что у кшатрия может не хватить квалификации, справедливо наказать, вмешиваются брахманы. Потому что брахманы, они на самом деле, самые-самые справедливые люди на планете.

Теперь. Посмотрите, у нас получилась такая открытая цепочка. И возникает вопрос. Кто контролирует брахманов? У нас получилось так. Брахман - Бог и царь вообще. Он может делать все, что угодно. Потому что, на самом деле, мы не можем быть такими сентиментальными и примитивными, чтобы думать, что если у человека висит брахманический шнур, и над ним нет никакого контроля, он значит будет вот такой паинькой. Настоящим брахманом. Нет. Конечно, для того, чтобы эта цепочка стала совершенной, брахман тоже должен от кого-то зависеть. Кто был тот, от кого зависели брахманы? Да это был Вишну. Тот самый Вишну, который на глазах у всего честного народа приходил в ответ на жертвоприношения, которые совершали брахманы. Вот там цепочка закрывалась. Какая цепочка? Закрывалась цепочка честности. Закрывалась цепочка искренности. Потому что Господь Шри Кришна не приходит, когда нет саттвы. Вот эту ситуацию мы имеем в кали-югу.

Почему ВД не работает в кали-югу? Потому что, хоть ты лопни, у тебя тама гуна, раджа гуна. Хоть ВД, хоть не ВД - если ВД, то это кастовая система, если нет ВД, то это вообще атеистическое общество. И туда ты хоть миллион жертвоприношений делай - Кришна не придет. А там он приходил. Лично. И это был момент истины. Это был момент истины, когда все участники жертвоприношения убеждались в квалификации брахмана. Потому что они все понимали, что Эта Личность просто так ни к кому не приходит.

Вы себе это чудо представляете? Что вот брахманы, обычные люди, приходили, садились, они начинали повторять мантры, и начинали этот процесс жертвоприношения, и Господь Вишну один, или вместе с полубогами, на глазах у всего народа приходит вот так, с неба. Садился и говорил, здравствуйте, что вам нужно? Вот этот момент, он был короной... Эти жертвоприношения, они были короной ведического общества. Почему? Потому что... теперь пойдем обратно. Потому что, если брахман совершал жертвоприношение по заказу кшатрия. Обычно так и бывало. И на это жертвоприношение приходил Господь Вишну. Вайшьи, которые зарабатывают средства для общества, и шудры, т.е. обычные люди, которых обычно большинство в государстве, убеждались практически, что у них есть брахман, которому можно доверять, и кшатрий, которого нужно слушаться. Т.е. Кришна приходил, потому что у брахмана была квалификация Его пригласить, и Он приходил, потому что у кшатрия была квалификация правильные просьбы выносить.

Что за правильные просьбы? Забота об обществе, о государстве, о счастье и процветании людей. Когда брахманы и кшатрии находятся в таком союзе, т.е союз брахманов и кшатриев это был не союз двух каст, эксплуатирующих другие две касты. Потому что внешне, на самом деле, если на ВД смотреть плоско, то мы можем сказать, что ВД это ситуация, где обычные люди вкалывают, как ишаки, вайшьи зарабатывают, а брахманы с кшатриями вошли в союз как у них все отбирать. Притворяться что все это для жертвоприношения. Как у нас сейчас притворяются, что все это на дороги, на не знаю еще что-то. И все - взяли денежки, пошли кушать. А вы там сидите. Внешне это получается так. А вот когда есть присутствие Вишну, оно уже говорит о совсем других вещах.

Теперь. В наше время... Вы тогда скажете, матаджи Арчи, но тогда получается, что ВД в наше время вообще не реальна. Потому что сказано, что в эту югу Кришна не приходит. В эту югу религия основана на вере, а не на опыте контакта с Кришной. И получается, что никакой ВД не может быть, потому что такие жертвоприношения никто не умеет делать. Я скажу: конечно, вы правы. И тогда вы скажете: а что за ерунду вы тут уже третью неделю несете? И тогда я скажу: а есть симптомы, по которым можно узнать, вот жертвоприношения, которые совершают наши кшатрии, наши брахманы, они принимаются Кришной или нет. Есть конкретные симптомы. Если жертвоприношение... если вообще такие делаются... А мы с вами уже обговорили, что жертвоприношение нашей эпохи это джапа, и что брахманы и кшатрии нашего общества, помимо тех кругов, которые они повторяют для своей духовной реализации, они должны повторять еще круги, как жертвоприношение Кришне, для того, чтобы вайшнавское общество процветало. И вот это и есть симптом. Если джапа, которую преданный (кшатрий, руководитель или брахман) повторяет, и у него есть квалификация, т.е. кшатрий чист в своих намерениях, брахман чист в своей практике, то мантра, которая повторяется как жертвоприношение для процветания общества, и духовного, и материального. Если эта джапа принимается - мы должны иметь этот результат. И материально и духовно процветающее общество, полное счастливых и довольных людей. И тут цепочка закрывается. Этот результат или есть, или нет. И если его нет, это означает - надо менять кшатрия, надо искать другого брахмана. Или наоборот, помогать брахману, который есть, духовно развиваться.

Теперь. Конечно, экономически это выглядит так. Брахман, он не работает, потому что нельзя брахману работать. Мы это еще увидим в 7-й песне, где Нарада Муни будет говорить о кастах. Брахману нельзя работать. Брахмана содержит общество. Как оно понимает, на самом деле оно правильного брахмана содержит или неправильного? Очень просто. Неправильный брахман - это тот, который совершает религиозные ритуалы, общество его содержит, и он свое свободное время тратит на то, что наслаждается этим миром. Тратит там на поездки, на развлечения, еще на что-то, еще на что-то. Брахман квалифицированный, когда мы его содержим, то мы видим... это все общество должно видеть, что брахман свое свободное время тратит только на духовную жизнь, только на духовную реализацию. Вот тогда значит, что мы имеем брахмана, которого стоит материально поддерживать. Брахмана, который, когда мы материально поддерживаем, он от этого не бежит сразу наслаждаться...

Я всегда привожу вот этот пример. Мне рассказали и меня это очень потрясло. У нас тут 6 лет ходил индус, он учился у нас в медицинском институте, и его направили к нам преданные. Они дали ему наш адрес, а нам позвонили, попросили опекать его, пока он здесь. И вот он однажды рассказал, что его папа, который являлся кастовым брахманом, когда очередной раз провожал своего сына, вот этого самого Виту, который жил у нас. Значит, провожал его в аэропорту куда-то, не в Армению, а куда-то в другое место, куда он уезжал, и он встретился с преданными, которые распространяли книги. Один из них был в шафране. Папа сразу отозвался, потому что... он настоящий брахман, между прочим, соблюдающий все законы брахманической жизни. И он сразу так отозвался на этих преданных, позвал их ближе к себе, посмотрел книги Прабхупады, купил эти книги. Просто Виту мне рассказывал, как они познакомились с преданными, как он попал вообще к нам. И он сказал, папа у меня, он брахман, но он там специалист по аюрведе, он делает лечение и все такое, поэтому мы хорошо живем. И говорит, папа, он пожертвовал преданным какую-то сумму на то, чтобы, они преданные, то есть для преданного служения. И говорит, вот когда папа пожертвовал им эти деньги, один преданный, который в шафране, повернулся к тому, который был рядом с ним, и который нес книги. И он сказал ему: вот ты билет купил там, ну и какой-то город назвал, я уже не помню, ты там билет купил туда-то эконом класс? Тот сказал: да. Он отдал эту жертву ему и сказал: пойди, поменяй на бизнес класс. И Виту мне рассказывал, знаете, говорит, папа, вот он тут же подошел к ним. Они, говорит, на 2 шага отошли, и вот беседуют друг с другом. В тот момент, когда он деньги передавал, папа подошел и сказал: простите, пожалуйста, можно мои деньги обратно? Потому что я пожертвовал не для того, чтобы вы из эконом-класса перешли в бизнес-класс, это вам зачем вообще?

Вот идею поняли? О чем идет речь? А когда, вот скажем, когда мы жертвуем брахману, и видим, что когда мы пожертвовали ему, он какие-то свои обязанности... если у него семья, он это потратил, вот чтоб семья просто была спокойной, чтобы у нее там экономические проблемы были решены. Но он сам свое время тратит на духовную практику. И как я обычно говорю, когда у нас квалифицированный брахман, на самом деле все общество ведь не обязано читать. В ведическом обществе нет такой дхармы у людей - изучать ведическое знание. У них есть другая дхарма.

Вот Шрила Прабхупада гениально придумал... нет, он не придумал... дал нам идеальную систему, классическую. Утром утренняя программа: встал, сказал Богу доброе утро, повторил свою мантру, послушал лекцию. Кого послушал? Послушал брахмана. Вечером. Весь день работал, пришел, вечером опять послушал брахмана. И я всегда это говорила, всегда буду говорить: квалифицированный брахман, если уже его кормят люди, которые свое время тратят на то, что они работают. А его работа — это сидеть, углубляться. И у него должна быть квалификация, утром/вечером просто выложить обществу, простите я строго скажу, выложить обществу Кришну на стол вообще. Т.е. всю ту работу, которую должен делать каждый, у них этой квалификации нет. У одного - квалификация зарабатывать, у другого - квалификация управлять, у третьего - квалификация помогать им всем что-то делать. И только у брахмана квалификация погружаться, медитировать, изучать, и связывать общество с Богом. Вот когда у нас есть такой брахман, когда он повторяет джапу и просит - Кришна ему не отказывает.

Это тоже самое жертвоприношение, как когда в ведическом обществе, вот мы помним, у Анги какая была ситуация? Там делали жертвоприношение, а полубоги не приходили. Эти брахманы сказали Анге, мы не понимаем вообще, почему так происходит, мы всегда повторяли - всегда приходили, в чем дело? Мы не знаем. И Анга обратился к другим брахманам. Что это за другие брахманы? Да брахманы, которые сумели пригласить Вишну. А те делали жертвоприношение полубогам. Они сумели пригласить Вишну. И когда Вишну пришел, эти брахманы что сказали? Они сказали: прости, пожалуйста, нас, что мы пригласили тебя по такой ерунде, но нашему царю нужен сын. Вот это выражение “по такой ерунде, но” - это указывает на то, что это вайшнавы-брахманы. И посмотрите, они умели приглашать Кришну. В Бхагаватам есть 2 таких эпизода, когда смарта-брахманы заводили ситуацию в тупик, а вайшнавы-брахманы приходили им на помощь и помогали проявиться Всевышнему Господу. Это еще история Притху Махараджа. Значит, мы должны понимать, что вот когда есть такие брахманы, которые по своей чистоте, по своему образу жизни удовлетворяют Всевышнего Господа, вот теперь у них обязанность в кали югу - повторять джапу для общества. И если они чистые, то когда они повторяют джапу для благополучия общества, общество действительно процветает. Вот это и есть симптом.

И тогда получается такая крепкая ятра. Сильная экономика, счастливые вайшнавы, сотрудничество между вайшнавами, крепкие семьи - это одно из главных. Потому что брахман, когда проводит обряд бракосочетания. Я уже сказала, это моя принципиальная позиция, что когда проводится просто обряд жертвоприношения, который в кали югу не действует, то я не понимаю вообще, вот как можно говорить, что ВД не нужна, потому что в кали-югу нет ВД, но делать ведические жертвоприношения, которые вообще в кали-югу не принимаются. И делать это совершенно авторитетно, в храмах, еще с печатями, не знаю, что. Но это имеет прямой признак. Если эти жертвоприношения обрядов, которые делаются - в результате ни одна семья не разводится, вот тогда вот, матаджи Арчи лично будет такому брахману в день 250 раз мыть ножки, пить воду вообще. Но когда этого результата нет, это означает, жертвоприношение не принимается. И такие обряды, они становятся просто ритуалом для красоты, ну можно какой-то праздник провести. А по существу, мы играем с верой людей. Потому что человек с верой приходит, что этот обряд ему что-то дает, а через 2 месяца получает измену мужа/жены, и разрушение своей семьи. И он сидит и думает, что за ерунда вообще эта индийская культура. Да любая бабка в христианстве может кибидох сделать, объединить двух людей так, чтоб они с утра до вечера молились друг на дружку. Вот это действующая сила. А тут получается, силы нет. Зачем вот в такой тупик вводить людей?

Когда брахман чистый, в кали-югу это джапа, вот он, когда сядет, один круг, или я не знаю, сколько кругов, но ягья - это джапа... повторит круг для благополучия какой-то конкретной семьи, и когда никто в мире больше разлучить эту семью не сможет, вот это симптомы, понимаете? Это симптомы правильно для общества действующего брахмана. И такого брахмана надо вообще поставить на голову, с утра до вечера его любить, потому что он достоин этого. Такие личности - они настоящие брахманы. Они мягкие, хорошие, заинтересованные в нашем счастье. Они тратят на это время. Вот они изучают шастры, учатся, могут дать... я уже извиняюсь, могут сделать любой психологический тренинг, расстановку, круче всех психологов. Потому что они самые глубокие психологи этого мира вообще. Если они хорошо сведущи в ведическом знании. То есть они могут дать и психологическую консультацию, и энергетическую поддержку. То есть вместо этих людей. Потому что ближе стоят к Богу, и Господь Шри Кришна, учитывая их заслуги в преданном служении, больше слушает их. Ну как-то, скорее отзывается на просьбу. И такой брахман, он может сесть, один круг мантры повторить, попросить и эту семью может больше никто не разрушить.

Итак, значит, вот этот симптом - это мы по Брихаспати знаем. У Брихаспати с Индрой, там что произошло? Индра... У Индры вообще было все, и это всё ему сделал Брихаспати. За счет чего? За счет своей брахманической силы, за счет своих энергий. А когда нет этой квалификации - есть другая ситуация. Это экстрасенсы.

В нашем обществе, в современном обществе функцию брахманов исполняют экстрасенсы и психологи. Они что делают? Для них это... в последнюю очередь вообще интересно наше благосостояние или наше счастье. Вы меня спросите, я скажу, кто такие экстрасенсы, я с ними намучилась всю жизнь вообще. Что они делают, дорогие мои? Вот у меня беда. Я попала там под удар какого-нибудь негодяя, который называется колдун... Вот плохая судьба, или что-то не складывается... не могу выйти замуж, не могу жениться, не могу работать, не могу заработать, не знаю, что. Я прихожу к экстрасенсу. Он сам в тама-гуне, в раджа-гуне. Никакой саттвы там нет. И что он делает? Первым шагом, я это уже несколько раз объясняла, первым шагом он берет нас, чистит по своей технологии, какой он владеет. Почистил, поставил, отправил. И тут же у тебя в подсознании записал программу. Он же мистик, он это умеет делать. Через некоторое время у тебя получается так. Вот, стало хорошо, и ты думаешь, вай какая она молодчина, она меня вылечила, там я не знаю, она мне вот этого мужчину дала, вот с этой женщиной дала счастье. Все, что я хотел - я получил от нее. Самая главная характеристика современного экстрасенса. Дать вам то, что вы хотите, и при этом ничего не сделать для того, чтобы вас поменять.

Брахман работает не так. Брахман объясняет, он добивается вашего понимания, что это страдание пришло, оно имеет корни. И он будет работать с этими корнями, будет добиваться вашего изменения, т.е. вашего прогресса, нашего простите, нашего прогресса будет добиваться настоящий брахман. То есть он даст нам духовную практику.

А экстрасенс делает не так. Все я тебя почистил. Сосуд. Сосуд опустошили. Теперь у тебя новые возможности. Мы тебя почистили. Почистили куда? В этом материальном мире ничего не исчезает. От кого-то взяли, какому-то другому человеку на плечи поставили. И читать их книжки - это вообще противно, что они делают. Наговаривают монеты, бросают на перекрестках, т.е. с вас берут, потом это бросают, кто-то поднимает, эту карму берет, и начинает срадать. Вот что делают экстрасенсы. Вторым шагом они сами, САМИ делают все, чтобы у нас были неприятности, и когда у нас получаются эти неприятности, мы это уже не связываем с ними, у нас в сознании другой причинно-следственный механизм. Нам было плохо, мы пришли к нему - стало хорошо. А мы же наглые, да? Как только стало хорошо, мы перестали с ним общаться. Вот как только мы перестали с ним общаться, опять стало плохо. Мы быстренько бежать к ним. И мы даже не понимаем, что вот это плохо, устроили они же для того, чтобы мы снова вернулись, снова заплатили денежки. Вот так работает экстрасенс. Он не заинтересован в том, чтобы решить проблему и отпустить.

Брахман, он не такой. Брахман, он заинтересован. И поэтому, когда он один раз запускает нас во вход в саттву, саттва-гуна сама начинает вот это процветание, счастье, и все остальное. И практически, т.е. мы оказываемся защищенные, грубо говоря, энергией брахмана, но не зависящие от него. То есть, у него нет этой цепочки, специально устраивать нам неприятности, чтобы вернуть. Он постоянно увеличивает наше счастье, увеличивает наше благополучие, увеличивает наш духовный прогресс. Вот за счет своих, теперь уже не скажи, аскез. Т.е. он совершает жертвоприношения. В конкретном случае, наши брахманы, они должны повторять круги мантры для благополучия той ятры, если говорить на нашем языке, в которой они исполняют брахманические обязанности. И тогда мы должны получать симптомы, конкретные симптомы: крепкие семьи, экономически-процветающие мужчины, сотрудничающие между собой преданные и невероятно могучую ятру. Вот если эти симптомы есть, то мы имеем правильно выполняющего жертвоприношения брахмана и имеющего квалифицированность кшатрия.

Вот такова цепочка взаимодействия. Где, если вы проследили, мы можем видеть, что, если, например, в атеистическом обществе это действительно открытая система, где одна каста, или одна профессиональная деятельность зависит от другой. В тоже время каждая из них стремится к лидерству, каждая из них существует сама по себе, и каждая каста стремится доказать, что она самая главная, то когда работает ВД, она богоцентрическая, то есть она основана на потенции Бога, на Его возможностях, и уж простите, теперь уже, на Его эмоциональном ответе. То есть ВД основана на контакте как минимум с Вишну. И на этот контакт Вишну выходит за счет чистоты членов общества. И Его присутствие, а Его присутствие ни с чем нельзя спутать. В нашем случае Его присутствие - это Божества. Вот когда Божества есть, это означает, Господь Вишну присутствует. И если служение Ему совершается правильно, то мы должны иметь саттва гуну как минимум. Процветающее общество, самый главный признак - дух сотрудничества в конкретной ятре, где присутствует Господь Шри Кришна. Харе Кришна!

КАЧЕСТВА НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ САТТВЫ

Доброе утро, дорогие преданные! Мы продолжаем с вами обсуждение по ВД, и вчера мы с вами рассмотрели структурное строительство, структурное построение варн. Самый главный принцип, который заложен в этой системе варн, заключается в том, что, если общество является богоцентрическим, это означает, что оно должно обеспечивать духовное развитие любой категории людей. И мы с вами увидели, что на самом деле ВД содержит в себе всю палитру человеческих... типов, сказать, сортов... психологических типов людей. Причем мы увидели, что разделение по варнам происходит среди мужчин. Почему? Потому что по ВД женщина не была социально активна. Почему она не была социально активна? Потому что ее главная функция – забота о детях, забота о подрастающем поколении. И поэтому женщину оберегали от необходимости заниматься самозащитой и организацией своего отдыха. Эти 2 функции на себя брали мужчины. Из 4-х потребностей тела, потребность в защите, в еде, отдыхе и совокуплении, из них 3 потребности - в защите, еде и отдыхе обеспечивали мужчины. В потребности в совокуплении с вытекающими последствиями были заняты и женщины тоже.

Почему так происходит? Почему именно мужчины разделяются? Потому что это их обязанность – обеспечивать экономику семьи и общества в целом. То есть это мужчина выходит на улицу, и это мужчины между собой взаимодействуют для того, чтобы обеспечивать экономические проблемы и идеологию, которой должно общество следовать. При чем, когда речь идет о мужчинах в саттве, мужчины в саттве, как мы увидели, посредством этих варн... Что такое система варн? Система варн это не система, где мужчины, у которых большая потенция унижают и эксплуатируют мужчин, у которых потенция меньше. Прямо наоборот. Это система, где все те мужчины, у которых уже по карме есть какие-то достижения, помогают всем тем, кто только что пришел в саттву, для того, чтобы они тоже могли утвердиться в ней и начать в ней развиваться. Вот когда в обществе мужчины сотрудничают таким образом, это называется мужчины, которые находятся в саттве. Что это означает? Что за настроение мужчин в саттве? Мужчина в саттве - это тот мужчина, который, вот допустим кшатрий. Он уже по эволюционной... Мы вчера с вами рассмотрели переход из варны в варну, и если взять прогресс в ВД, то духовный прогресс по ВД это очень длительный процесс. Процесс, который проходит из жизни в жизнь. На самом деле, если ВД исполняют преданные, то там происходит другая закономерность. Мы эти закономерности будем с вами рассматривать, но чуть позже. Сейчас я просто хочу заострить ваше внимание на том, что переход из одной варны в другую происходит из жизни в жизнь. Следовательно, духовное развитие... т.е. вот это, пришел в саттву, чуть-чуть утвердился в ней, потом это больше, потом еще больше, потом вышел из саттвы - это происходит за многие-многие жизни на самом деле. Мы должны понимать, что, скажем, даже вот в одной варне живое существо рождается до тех пор, пока полностью реализует все качества, присущие этой варне. Т.е. утверждается вот на этом уровне, потом рождается в следующей варне. Там становится новичком. Начинает учиться. Т.е. в каждой варне есть те, кто только-только, они особой потенции в этой варне не проявляют - это означает это новички. А когда уже проявляют вот такие зрелые качества варны, это означает, что человек в этой варне живет не первую жизнь. И поэтому у него накоплен опыт, и этот опыт переходит из одной жизни в другую, потом в другую...

Почему я так утверждаю? Потому что, когда человек вовлечен в ВД, у него не бывает выходов на адские планеты. Он все время живет благочестивой жизнью. И параллельно он живет в атмосфере, где царит духовное знание. Вот когда это духовное знание царит - это означает, что этот опыт, т.е. это духовное знание, которое он накапливает параллельно, не исчезает. И поэтому каждый опыт переходит в следующую жизнь, переходит в следующую жизнь... И так в каждой из этих варн он рождается до тех пор, пока от новичка до пока не реализует все достижения этой варны. Когда он в этой варне уже созрел, т.е. получил все плоды и решил все психологические проблемы, в следующей жизни он уже рождается в следующей варне. Вот так происходит духовное развитие. И мы можем понимать, что это достаточно длительный процесс.

И вот поэтому те, кто имеет уже конкретные результаты в саттве, а конкретные результаты в саттве, что? Когда говорится саттва, саттва - это идея сотрудничества. Там, где нет сотрудничества, есть эксплуатация. Там нет саттва гуны. И там, где нет саттва гуны, там даже заикаться о трансценденте просто нет смысла. Потому что так не может быть, чтобы человек был трансцендентным, а с человеческим обществом общался в раджасе. Это маразм. Если человек трансцендентен, тогда для того, чтоб общаться с человеческим обществом, он спускается на платформу вот этих материальных обозначений. Как только он спускается на платформу материальных обозначений, чтобы прийти в контакт с человеческим обществом, чтобы проповедовать там, давать духовное развитие..., то автоматически он контактирует с этим материальным миром через ВД. То есть через саттву. Ниже этого ни один трансценденталист не спускается. Вот это мы должны понимать. И когда мы это понимаем, тогда мы понимаем, что вот этого принципа сотрудничества, т.е. саттва гуны, избежать не удастся. И не удается практически никому.

Теперь посмотрите. Вот когда говорится, что это принцип сотрудничества, принцип сотрудничества означает, что те, кто ниже меня, то есть те, у кого практика еще меньше, я никогда не настроен их эксплуатировать. Напротив - я делюсь с ними опытом и своими достижениями. Для того чтобы они испытали этот вкус. Потому что понимаете, мы не можем... Посмотрите, почему мы не можем реализовать саттву? Вот почему мы не можем? Почему мы боимся к этой саттве подойти? Почему звучит аргумент, «какая ВД, какая саттва, когда вокруг такое творится»? Вот это что значит? Вот я решила подняться в саттву. И я начинаю работать. Я выполняю условия, то есть начинаю соблюдать диету, соблюдать 4 принципа, режим дня, слушаю знание, потихоньку начинаю развиваться. Когда я это знание слушаю, я начинаю понимать, где, с кем, как я должен обращаться. И теперь, вот, например, я вчера рассказывала, как я обращалась со своими мастерами. Но я, простите, забыла сказать самую главную вещь. Почему я решила, что именно с этими мастерами можно контактировать в саттве? Потому что эти мастера в свою очередь имели один очень важный признак для меня. Они оба не пьют и не курят. Это как дар божий мне, что в моем доме к стенам касаются руки... это Кришна сделал... стен касаются руки, которые не загрязнены. Пока они здесь работают, они в моем доме естественно не едят мяса. С удовольствием едят прасад, а один из них приходит чуть пораньше и вот за этой стенкой подслушивает лекции. Очень интересная джива. И когда я заметила вот эти признаки, что, несмотря на то, что они, ну по определению ВД, шудры, но у них есть вот эта квалификация - есть какая-то чистота. Если есть какая-то чистота, значит можно уже с ними контактировать принципами саттвы. И вот эта чистота - это та основа, которую если вот сейчас дать эти принципы, она их возвысит как личностей. И поэтому мы говорим, что когда мы имеем дело (шудры, вайшьи, это все равно), основа у них тоже должна быть саттвичная. Я всегда говорю, одна рука не хлопает, сколько ни хлопай. Нужны 2 руки. Это означает, если я имею дело с людьми в раджасе, а я сам решил быть саттвичным - это означает, меня на каждом шагу будут кидать, лопошить, я не знаю, что делать. Потому что, если те же мастера были бы в раджасе, там не было бы вот этого небольшого компонента саттвы, т.е. вообще сплошной раджас, то они бы наоборот...

Вот у меня мама тоже сидит и говорит, обманывать Арчи – это надо быть бессовестным. Но она меня хорошо знает, и она говорит, обманывать Арчи – надо быть бессовестным, она так доверительно к людям относится. Это она мастерам намекает, что типа вдруг это, вы вот на ее такое поведение, чтоб вы ее не кинули. И она говорит, нет, это невозможно, обманывать такую как она невозможно. И я встряла в разговор, потому что в этот момент зашла в комнату. Я встряла в разговор, и говорю: Ты ошибаешься, потому что если человек злостный, то как раз встретить такую, как я, это значит, он сам себе думает: Слушай, как мне повезло, я такую дуру встретил. Вот сейчас можно ее по всем статьям кинуть, и уйти. Дала мне заранее денег, и правильно, вот такая дура. Взял и пошел. И где я его найду? Я даже не знаю, как их найти.

Т.е что я хочу сказать? Вот этот момент, он очень важен. Мы должны понимать, что вот эти принципы применимы в конкретном обществе людей, у которых цель жизни - духовная реализация, и которые сами заинтересованы в том, чтобы развивать саттву. Что это за общество в нашем случае? Это общество преданных. Поэтому мы должны понимать, что духовные качества мы развиваем, мы в этих качествах крепнем в контакте с преданными. Уже потом, когда мы выходим в окружающий нас мир, когда мы уже крепко стоим на ногах в этих качествах, т.е. мы уже пропитаны этими качествами, у нас есть уже шакти, посредством которого мы защищаемся. Мы об этом будем говорить дальше. Чтобы вот уже представители низших гун не могли причинить нам вред. Любая гуна имеет свою систему защиты. Но сейчас не об этом. Посмотрите. Когда я уже пришел в общество ВД, мы сказали, даже шудра - это тот, который принял решение свое вожделение ставить под контроль шастр. И значит, когда мы с кем-то хотим общаться вот в этой самой ВД или просто в саттва-гуне, или, говоря человеческим языком, чтобы это словосочетание ’ВД’ так не пугало, мы пытаемся быть просто порядочными людьми, мы должны искать общество людей, которые оторвались от низших гун природы и которые заняты в духовной практике. Вот это хорошее поле для создания саттвичной атмосферы.

Как я узнаю, с кем можно это практиковать, с кем нельзя, т.е. с кем я могу сотрудничать, чтобы саттва-гуну получить не только в себе, но и уже в обществе. Мы сказали, 2 человека, 2 преданных, если смогут соединиться в саттве, их никто не может победить. Никто. Если 2 преданных соединены в саттве. Как узнать? Два компонента: 1) 4 принципа, 16 кругов - это делают все, но есть преданные, не занятые в процессе, и я подчеркиваю, сейчас это все начали мусолить, и очень хорошо - 2) системного слушания. Если человек не вовлечен в системное слушание, это означает, у него внутри нет постепенных, но верных шагов в духовном развитии. Если его слушание - сегодня это, завтра то, послезавтра это, потом это; сегодня я слушаю концепции этого человека, через 3 дня я слушаю концепции этого человека. Честно говоря, есть преданные, которые ведут каких-то преданных, и они обижаются, когда принимают шикшу у кого-то другого. Если совсем честно сказать, я с этой обидой согласна. Потому что на самом деле если мы уже кого-то приняли как своего гуру, то это обязанность гуру вести нас каждый день. Каждый день. Особенно сейчас это вообще не проблема. Вот я сижу и каждый день раздаю свою реализацию, свое знание. Кому надо - берут, кому не надо - просто пренебрегают. Вот это самая хорошая ситуация. И если мы уже кого-то приняли своим учителем или наставником, вот теперь уже не надо еще кого-то слушать. Этот одно говорит, тот другое. И как говорит Шрила Прабхупада, когда есть разница между поучениями шикша-гуру, дикша-гуру, то надо слушать поучения дикша-гуру. Чтобы не попадать в такие ситуации, вот эта обида... есть люди, которые на меня обижаются, вот к тебе идут мои ученики получать дикшу. Что я не могу? Вот это ’что я не могу? ’ - это он прав. Потому что, если уже человек выбрал этого духовного учителя, он должен идти за ним, потому что он несет ответственность за свой выбор. Зачем слушать еще кого-то. Вот, например, я честно говорю. Я всю свою жизнь слушаю только Шьямакунду. Он мой гуру. И в этом слушании я была абсолютно удовлетворенная всю свою жизнь. Вот куда он вел меня, куда он меня привел, я абсолютно удовлетворенная преданная в этом смысле. Меня даже часто не могут понять, почему я слушаю только его. Это иногда воспринимается как оскорбление по отношению к другим преданным. Нет, я никого не оскорбляю. Если бы оскорбляла, я давно бы упала. Я никого не оскорбляю. Просто я самодостаточна в этом процессе. У меня нет потребности, слушать еще кого-то. Все то, что мне Шьямакунда дал - это мне еще на 10 тысяч жизней хватит, пока я реализую свою расу.

Теперь посмотрите. Почему я эту тему затронула? Когда мы встретились с преданным, у которого 4 принципа, 16 кругов, системное слушание - это кандидат в строительство саттвичных взаимоотношений. Если вы видите 4 принципа, 16 кругов, и привязанность к практической деятельности, без процесса слушания, вы можете заранее знать, что это преданный, в контакте с которым у вас будут всплески экстатических общений, потому что преданное служение, оно само по себе очень экстатичное. Но во взаимоотношениях будут неизбежны конфликты, разочарования, вот это: поссорились, обиделись, разошлись. Потом сами себя уговорили, что нет, это все-таки преданный, надо простить. Снова вернулись. Вот такие процедуры во взаимоотношениях, они неизбежны, если у человека нет постоянного, системного слушания. Когда у него есть системное слушание, это означает, что его тонкое тело находится под прессингом духовного знания, и оно там видоизменяется каждый день, каждый божий день. Этот человек становится все новый, новый, новый. При чем новый всегда в лучшую сторону. Потому что он каждый день возвышается. Каждый день в его сознание входят какие-то куски саттвы. И поэтому с ним гораздо легче. С ним во взаимоотношениях бывает так: сегодня вам хорошо с ним контактировать. Если вы замечаете, что у него есть процесс системного слушания, это значит: завтра с ним будет еще лучше. Послезавтра еще лучше. Послепослезавтра еще лучше. Потому что он все время прогрессирует. Он прогрессирует, на самом деле, каждый день. И поэтому, когда мы уже нашли такого преданного, это тот преданный, к которому надо пристать вообще, каждый день приглашать его к себе домой, стараться с ним дружить, стараться именно с ним совершать практическое преданное служение. Потому что такие преданные, они, как правило, преданное служение совершают качественно. Качественно - это означает без примеси раджа-гуны. И поэтому там нет этих всплесков, грубостей, еще чего-то..., потому что тонкое тело тоже воспитывается. Тонкое тело тоже отрывается каждый божий день от низших гун природы.

Зачем я это все говорю? Чтобы мы с вами поняли, что когда речь идет об обществе ВД, т.е. об обществе саттвичных людей... вот именно, речь идет об ’обществе’ саттвичных людей. Это не так, что у нас саттвичный брахман взаимодействует с негодяями, и это ВД. Где кшатрий делает, что хочет, вайший делает, что хочет, и бедный брахман теперь... Нет. ВД может состояться только когда шудра в саттве, вайшья в саттве, кшатрий в саттве и брахман в саттве. Если кто-то из них не в саттве... Что означает ’не в саттве’? На самом деле он внутренним фактором не следует указаниям святых писаний, потому что мы с вами сейчас каждый божий день будем убеждаться, что ВД - это не просто кто читает книги, тот брахман, кто директор, тот кшатрий, у кого деньги, тот вайшьи. Мы увидим, какое значение в определении этих варн имеет внутренний фактор. На самом деле там как раз внутренний фактор - самый важный. Потому что профессиональную пригодность, мы это видим сейчас прекрасно, можно развить и у демонов. Демоны могут развить почти такие же технологии, как и у полубогов. Просто у полубогов технологии всегда экологически чистые, т.е они не несут в себе компонента разрушения материального мира. А у демонов технологии всегда имеют компонент тамаса, т.е. принципа разрушения. И поэтому мы видим, что сейчас планета находится в руках атеистов, и мы каждый божий день слышим эти разговоры, что мы с вами кушаем, что мы с вами делаем с природой, с планетой, с атмосферой, с этим, с пятым. Потому что это экологически нечистые технологии. Почему? Вот этот яд. Когда океан пахтали, вот этот яд вышел. Что за яд? Это разрушение экологии. И мы должны понимать, что в этом материальном мире невозможно этого избежать. Почему в кали-югу жизнь сокращается? Потому что экономику развивают атеисты. И когда развивают атеисты, они закладывают в ее основу принцип разрушения. Демоны всегда основаны на принципе разрушения. Потому что они никогда не беспокоятся о завтрашнем дне. Посмотрите, вот это факт, что на сегодняшний день с экологией нашей планеты делается что-то кошмарное. Это все мы знаем, я даже разговаривать об этом не хочу. Аргументы даже не надо приводить. Но когда разговаривают ученые, они говорят одну вещь. Вот все признают, что кошмарное положение. Но говорят одну фразу. ’Наука не может остановиться. ’ Да, демоны не могут остановиться в своей тенденции разрушать природу. Почему?

Что значит демон? Демон означает - у меня есть вожделение, и я хочу удовлетворение этого вожделения здесь и сейчас. И мне абсолютно все равно, кому придется отвечать за те методы, которые я применю для того, чтобы удовлетворять свое вожделение. В микро-варианте это вот эта сфера. У меня есть вожделение... Вот допустим, я вышла замуж по вожделению, родила детей, потом воспитываю этих детей, потом пришло разочарование в этом объекте вожделения, у меня появился другой объект вожделения. И если я материалистического склада, то есть материалист, то это вожделение, оно все время побеждает. И тогда я думаю, да плевать совсем, что там будет происходить, у меня есть вожделение сейчас к конкретному мужчине, все, я без этого жить не могу. Что я начинаю делать? Я начинаю разрушать. Что? Жизнь своего мужа. Жизнь своих детей. И мне при этом абсолютно все равно, чем ответят они, потому что для меня самое важное - это удовлетворение этого сопливого вожделения. Все. Понимаете? Вот каким мизерным надо быть, чтобы вот это все побеждало тебя, то есть с утра до вечера сидишь, думаешь...

Вот у меня был такой случай. Честно расскажу. Такой кошмар был - не представляете, через что мне пришлось пройти, через какой стыд, это был вообще ужас. У нас был один преданный, который был один из первых преданных, из первого поколения преданных. И так получилось, что... ну вот, когда бомбили тогда, вот были первые нападения спецслужб на сознание Кришны в Армении, вот их там сажали, отводили в дурдомы, вот это все. Причем родители помогали это все делать. Вот я должна сказать, что все те преданные, которых смогли посадить, помогали родители. Они давали показания против своих детей. Вот матаджи, посредством которой я познакомилась со Шьямакундой и приняла СК, ее собственная мать посадила в дурдом. Она позвонила спецслужбам и сказала, делайте, что хотите, только сделайте так, чтобы она оставила эту секту. Они пришли и забрали ее в дурдом. Теперь. Не об этом речь. То есть первое поколение преданных. И вот с этим преданным, ну потом как оказалось, ему что-то там дали выпить, и у него случился инсульт. Причем это была очень уважаемая семья, очень такая саттвичная семья, это были очень порядочные люди, которые в принципе были не против занятия их сына, потому что они понимали, что их сын принял что-то очень чистое. Но когда случилась эта беда, и ребенок оказался в таком состоянии, совершенно естественно родители, они уже просто вот ненавидели Кришну. В чем был их аргумент? Что наш ребенок принял вот это все, и они смотрели мне в глаза, когда мы познакомились и всегда говорили, теперь объясните, а за что вот это, почему Бог позволил, чтобы с ним вот это произошло. Ну, это сейчас не важно, я другое хочу рассказать. Его брат пришел однажды ко мне и сказал, знаете матаджи Арчи, я вас очень прошу, мама уже очень больная, она хочет помочь, мы там узнали, что есть какая-то целительница, которая могла бы быть полезна моему брату. Пожалуйста, давайте съездим вместе, посмотрим, может ли эта женщина помочь моему брату. Я говорю, конечно, давай поехали. И мы сели, поехали, и посмотрите, в какую беду я попала в контакте с этой целительницей так называемой. А когда я ее увидела, я посмотрела ей в глаза, я это просто увидела - натурально черная ведьма. Как она целительницей считалась, до сих пор понять не могу. А у меня в сумке была газета. Из такой невинной ситуации что вышло. Значит, была газета. Мы приехали, его привезли. Она сказала, что там уже гематома, я ничего не могу сделать, потому что уже все... если бы вы принесли его сразу после этого случая, а там уже 15 лет прошло. Через 15 лет я ничего не могу сделать, там мозги уже перестали функционировать, и так далее, в общем идея была в том, что она ему помочь не могла. И мы значит теперь его взяли, у него отнялась левая половина, он ходить не мог, мы его взяли так под мышки, ведем к машине, чтобы уже увезти, а эта бабушка, она с этой тростью... Вдруг она свою трость так закинула мне на сумку, и говорит, ты куда? И знаете, когда я повернулась к ней, ну я тоже не дура, когда я повернулась к ней, то поняла, что между мной и этой женщиной будет очень большая война. Она зафиксировала, она очень хорошо видела, у нее это ясновидение было на высшем уровне, и она видела внутри меня энергию джапы. Потом оказалось, что она знала кришнаитов. И она их ненавидела черной ненавистью. Все кришнаиты, которые попадались ей на глаза, она делала так, чтобы они перестали повторять мантру, начали бы есть мясо, не знаю, что, пятое-десятое... Но конечно ей это не удавалось, и со мной не удалось. Но какой-то промежуток времени... я хочу вам рассказать вот это вожделение, какую оно имеет силу. И я вам честно скажу, я всю жизнь не понимала силу вожделения, потому что, честно сказать, у меня из прошлой жизни, никогда его не было так много. И вот Кришна мне устроил экзамен. Не экзамен, а просто Он дал мне это явление, чтобы я почувствовала его, чтобы, когда я говорю об этом, я понимала, о чем я говорю. И значит, эта женщина закинула мне эту палку, ты говорит куда, иди сюда. И когда я повернулась, я поняла, что все, будет война. Вот это зло, с которым мне пришлось встретиться, я иногда вот шучу дома... Факт заключается в том, что как только мой махарадж назвал меня Арчи, что называется луч солнца, все темное вообще в этой вселенной начало пытаться вот этот луч, вот это солнце просто замазать так, чтоб его не было видно. То есть очень много агрессии от демонических сил мне пришлось по жизни переживать. Значит вот эта бабуська, она так это бросила, иди сюда, и говорит: а у тебя в сумке что? Я говорю: ничего нет у меня в сумке. Что вы хотите от меня? Нам надо больного увозить. Нет, говорит, у тебя в сумке что? Я говорю: ладно. Я так повернулась, мне тоже уже интересно. Я понимаю, что передо мной стоит черный демон, который будет пытаться сейчас с сознанием Кришны что-то сделать, и мне интересно, что из этого выйдет. Ну, думаю, значит Кришна эту ситуацию хочет. Но я еще не знала, через что мне придется пройти. Я говорю: нет ничего. Я открыла сумку, вот смотри, у меня ничего нет. А у меня там Бхагавад-Гита, мои четки, вот эти четки висят. И она так взяла их, так трогает и спрашивает: это что? Я говорю: ничего. - Нет, ты мне скажи, это что? - Ну, это я молюсь на этих четках, мои молитвенные четки. Что ты хочешь? Она так потрогала, я поняла, что она сейчас молится, чтобы я не могла мантру после этого читать. Ну конечно это не подействовало. В общем, не буду вам морочить голову. Значит, она сняла эту газету, и прямо на первой странице этой газеты одна фотография. Она так поставила палец на эту фотографию, и так что-то бубнит про себя, и говорит: ну и что это, займитесь интересами государства. Вот как-то так она что-то сказала, вот так поставила палец и начала в уме что-то бубнить. Через несколько дней мужчина на этой фотографии пришел ко мне домой. И я его, когда увидела, вот как будто у меня мозги открыли, этого мужчину туда посадили и закрыли. Слушайте, я теперь хожу. Я этого мужчину ни забыть не могу, выбросить его из мозгов не могу. Я думаю, Господи Боже мой. Я прискакала к алтарю, села перед Кришной, и говорю: Кришна, родной, вот теперь я поняла, в какую беду меня хочет поместить эта женщина. Она хотела сделать так, чтобы я осквернилась, вошла бы в такие отношения с этим мужчиной. Я упала бы со своей чистоты. Ведь какой это позор был бы в моей духовной жизни! И реально она этого человека поместила в меня. Я не могу его из себя выбросить, не могу его из себя снять. Вот он тут и все, хоть ты умри. А Шьямакунда у меня ведь тоже видящий. Я теперь в таком состоянии. Думаю, Господи, Боже мой, как мне теперь перед Шьямакундой вот с этим внутри встать вообще? Что он может сказать? И моя единственная надежда была на то, что он будет видеть, что это не я его туда поместила, мне его туда кто-то поместил. И я не вожделенная там не знаю кто, а я преданная, которая попала в беду теперь такую. И я пришла к Мурти. Я говорю: Кришна, дорогой, если у меня есть хоть какая-то заслуга вообще перед тобой, помоги мне. Вот это что такое вообще?

Вы знаете, я тогда реализовала, как трудно вот это, когда уже кто-то в голове, это выбросить. А до этого я это не понимала. Когда кто-то приходил ко мне с этой болячкой, я думала, ну подумаешь, это выбросить, это же раз плюнуть, что вы с этим возитесь так... И вот Кришна мне дал это. Вот теперь ты попробуй, когда это внутри тебя есть, вот теперь выбрось, когда захочешь и посмотрим, как ты это сделаешь. Это был такой цирк. И теперь, слушайте. Я сплю, а это у меня в голове, я встаю - это у меня в голове. Я в это время стеснялась вообще заходить к Шьямакунде в комнату. Он это конечно тут же зафиксировал. Он пришел ко мне: Арчи, что с тобой? Можно понять, да? Вот такого оскорбления к себе я вообще не ожидал. Ты что делаешь? Что за внутренний мир у тебя? Ты как с этим будешь справляться? Я говорю: Шьямакунда, подожди, тут война идет сейчас. Посмотрим, что с этим произойдет. Я целый день уже теперь с этим сижу, у Кришны умоляю, чтобы от этого избавиться. Начала мантру специально для этого повторять, чтобы избавиться, как вы думаете... Вот посмотрите, когда уже есть заслуга какая-то, то есть какая-то искренность по отношению к Кришне, почему я продолжаю говорить с пренебрежением о вожделении, потому что я-то с этим, нет не я, Кришна-то с этим справился, да? И я знаю, как от этого избавляться. Я вот так честно начала повторять мантру, чтобы вот это просто ушло бы из меня вместе с этим человеком вообще, ну теперь иди не скажи, к чертовой матери. Появилась моя мама, с которой я не общалась лет 15, потому что она у меня тоже такого очень ярко выраженного демонического склада, и тоже колдунья. Она у меня колдунья на самом деле. И значит, она появилась. А у нее из прошлой жизни со мной зацепка. В прошлой жизни она меня сбросила с духовной практики, поэтому я родилась в женском теле. В этой жизни у нее назойливая идея. Это так интересно, когда вот это все знаешь. Я же знаю, что нас связывает с прошлой жизни. И вы знаете, в этой жизни она не может понять, почему она так поступает, у нее какое-то подсознательное чувство вины передо мной. В этой жизни она всю свою мистическую силу всегда использовала на то, чтобы рядом со мной не было мужчин. То есть то, чем она мне в прошлой жизни повредила, она в этой жизни силу свою использует на то, чтобы не дать мне упасть ниже. И у нее это до маразма доходит. У меня в сердце, у меня рядом, у меня в пространстве вокруг не должно быть мужчин. Как только какой-то мужчина заходит на мою территорию, мне ничего делать не надо, она тут же встает, тут же его колдует, тут же его выгоняет. И она тоже самое сделала с этим мужчиной. То есть одна ведьма мне принесла какого-то мужчину в жизнь, другая ведьма пришла, этого же мужчину просто увела. И я осталась вот так, мне ничего не надо было делать.

Почему я это рассказываю? Мы должны понимать, что когда у нас есть искренность внутренняя, есть честность в преданном служении, Кришна никогда не позволит, чтобы какие-то вожделения-можделения, какие-то связки, не знаю что, как бы то ни было могли нас осквернить. Или чтоб мы попали в какую-то бедственную ситуацию. Нам вообще нужно отстраниться и просто наблюдать, как Кришна будет использовать... Вот демон пришел что-то плохое сделал, Кришна другого демона использовал, чтобы эту проблему решить, чтобы это вышвырнуть вообще. И я такая: уф, пронесло! А то представляете, какой это был бы кошмар! Для меня это был бы ужас, я бы повесилась, я бы самоубийством закончила жизнь, если бы вот то, что искусственно было поставлено в мою голову, чтобы я вдруг, на уровне тела я даже не разговариваю об этом, но чтобы я вдруг почувствовала, что мое сознание к этому объекту привязалось. На самом деле это было вот так, что мое сознание, какое оно там есть, и вот какой-то инородный объект поставлен сюда, от которого я не могу избавиться и никак с ним не контактирую. И вот это просто прошло. То есть я уже забыла, зачем я это говорила. Ну ладно, сейчас вспомню. Вернемся к исходной точке, и я вспомню, зачем я этот пример говорила.

И вот, если есть системное слушание, если есть 4 принципа, 16 кругов - это люди, с которыми мы можем строить новое общество, то есть строить ВД. Вот когда ВД можем строить, тогда это автоматически указывает на то, что у нас есть кандидаты для того, чтобы строить общество сотрудничества. То есть я сейчас столько времени потратила на то, чтобы мы понимали, что ВД не строят с людьми в раджасе. ВД строят с теми людьми, у которых есть саттвичная основа. Есть раджас, есть тамас, но есть саттвичная основа. И вот значит об этом как раз мы потихоньку начинаем разговор. Этому разговору мы посвятим сегодняшний день, утро и вечер.

Итак, есть качества, которые даны в Бхагавад-Гите в 13-й главе, тексты 8-12. Это общеизвестный текст, он часто цитируется, часто обсуждается среди преданных. Мы должны понимать, что, когда речь идет об этих обсуждениях, об этом тексте, то речь идет о тех людях, которые имеют квалификацию быть членами ВД. То есть это те самые качества, которые в БГ Кришна называет знанием, которые являются основой для всех членов ВД. Я зачитаю этот общеизвестный текст. Итак, БГ, глава 13, тексты 8-12.

“Скромность, смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, болезни и старость есть зло, самоотречение, отсутствие привязанностей к дете, жене, дому и т.д., невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая и беспредельная преданность Богу, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей; признание важности самореализации и склонность к философскому поиску Абсолютной истины - это Я объявляю знанием, а все прочее есть невежество.”

Посмотрите, вот здесь даны, на самом деле, изначальные условия человека в саттве. Здесь скрыт механизм, как эту саттву взять и удержать. Вот если я сумел ее взять и удержать, это означает я вошел в ВД и продолжаю в ней жить. Вот это уже означает что все, мы к этому моменту построили ВД. И давайте мы сейчас обсудим. На самом деле все те, кто читали мою книгу Арии и мы, они хорошо знают, что я этот текст очень люблю. И я привела его как основу в своей книге для обсуждения ВД. И те, кто ее читали, они знают, что я там говорю, что этот текст очень сложный по своей структуре. И мы с вами посмотрим все те 4 вида структурного строения, которые этот текст в себе содержит. Во-первых, текст имеет параллельные связи. То есть одно качество вытекает из другого. При чем, что самое интересное, эти качества могут развиться с начала до конца, и с конца в начало. В каких случаях это происходит, мы сейчас с вами обсудим. Вот это первая его характеристика. Вторая характеристика этого текста – это то, что этот текст разделяется на 5 качеств. Вот посмотрите: скромность, смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение. Вот эти 5 качеств, если вы выпишите в табличку, и вот после этих 5-ти, опять будете продолжать под ними. Простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина. И вы так получите табличку. Вот эта табличка - 5 вот так, 4 вот так - 20 качеств - эта табличка работает и так, и так. И так, снизу-вверх, и так, и слева направо, и справа налево. То есть табличка работает в 4-х вариантах. Что это означает? Это означает, что какое бы из этих качеств мы не развили, вот из этой таблички, за какой бы конец мы не взялись, другой конец мы можем получить. И поэтому в этом смысле этот текст, он просто роскошный по тем возможностям, которые он дает для самореализации. Вот сегодня весь день мы с вами посвятим обсуждению этого текста. Потому что не иметь вот этой основы, не иметь ясного представления как эти ступени реализуются, и как мы возвышаемся к тому, что называется знанием, а знание - это характерный компонент саттва-гуны... Это то самое знание, которое делает нас утвержденными в саттва-гуне, никогда уже не падающими в раджас. Вот пока мы этот текст не прожуем, не реализуем, не будем знать, из чего что вылезает - мы никогда не сможем подняться в саттву и удержаться в ней. То есть здесь дана система, как подняться, и как удержаться.

Итак, поднятие номер 1. Как подниматься? С чего это начинается? Вот сейчас будем идти под естественный ход текста. Поднятие номер 1 - это скромность. Скромность - это очень интересное качество. Человек не может просто так взять, и стать скромным. Правда? Это большая проблема на самом деле. Просто быть скромным - это очень тяжело. И теперь посмотрите, откуда эта скромность берется? Мы сказали, раджа-гуна имеет 2 результата. Неудача и удача. И оба эти результата содержат в себе платформу для выхода в саттву. Мы это с вами обсуждали. Мы с вами будем сейчас тонкости смотреть, как это все делается, психологию БГ. Теперь посмотрите, значит вот это - неудача/удача. Что с нами делает неудача? В психологическом смысле. Она нас унижает. Вот пока мы находимся в этой эйфории, что у нас есть какое-то вожделение, сформировалось какое-то желание, разум дал подтверждение, что это вожделение должно быть реализовано, ум запланировал всю эту деятельность как это желание реализовать. А материальный мир показал нам, я извиняюсь, комбинацию из 5-ти пальцев. Вот когда он показал нам комбинацию из 5-ти пальцев, когда приходит эта неудача, когда мы получаем от Майи пощечину, мы в каком состоянии оказываемся? В состоянии униженности. Неудача - это всегда состояние униженности. Потому что душа спонтанным образом, когда она просто излучает из себя свои естественные качества, из нее излучается уверенность, что она рождена, нет простите не рождена, что она существует для счастья. И самый большой шок для нас, для нас для всех - это момент, когда мы получили пощечину от природы. Потому что то, что называется «я» никак не может принять, что оказывается, она не заслужила счастье. Это самое трудно принимаемое. Теперь. Вот когда мы получили это унижение, если мы… Как поднимаемся в саттву? Мы получили унижение. Если мы остаемся сами по себе - это унижение становится очень сильно... там вероятность того, что мы деградируем в зависть и гнев почти 65-70 процентов. Особенно у жителей кали-юги. Там вообще может процент выше. Но если в этом состоянии униженности, мы вдруг встретили преданных (сейчас мы уже рассматриваем конкретную ситуацию кали-юги), которые дали нам БГ, Шримад Бхагаватам, и мы сели, начали читать, и мы начали понимать, что то, что мы имеем, мы сами же и сделали, сами заслужили, сами виноваты... Значит вот этот момент, когда униженное состояние получает ведическое знание, то есть результат раджа-гуны приходит в контакт вот с этим трансцендентным шансом, который содержит в себе так же и знание саттвы, что там происходит самое важное? Посмотрите, как только приходит идея Бога, автоматически приходит какая-то стандартная идея скромности. Как только приходит идея Бога. Почему? Потому что, когда мы сравниваем, нет, когда мы понимаем, что есть Бог, мы понимаем, насколько Он могучее нас. Когда мы понимаем, что есть какие-то ЖС, чистые преданные, у которых огромная потенция, вот в этом случае, если есть вот это купе... Если этого купе нет, то униженность порождает зависть к тому, кто выше. А когда есть вот это понимание, что есть самсара и так далее, контакт с настоящим знанием, тогда появляется вот это чувство, что на самом деле, я же букашка вообще. Я живу так... Фрейд был прав. Каждый человек, он сам в себе страдает чувством своей значимости. А скромность - это означает противопоставлять свою потенцию с потенциями других ЖС, особенно Бога - и в этот момент противопоставления осознать всю мизерность своих возможностей. Вот когда эта махина, которая называется материальный мир, дала мне пощечину по лицу, я испытала унижение, когда она мне продемонстрировала свою силу, что ее одолеть нельзя. Вот это чувство непреодолимости... Смотрите, мы сказали, что это свободная воля дживы, что выбирать. Вот тут джива может просто очухаться от этого дурмана самодовольства, самонапыженности, и прийти в состояние скромности. А состояние скромности... Что оно предполагает? Оно предполагает готовность принять помощь от сильных мира сего. А Бог, Он, уж как-нибудь, самый сильный. И скромность рождается вот здесь. Когда неудача, я или деградирую в зависть и гнев и иду туда дальше, в животные формы, на адские планеты, или осознаю, вот сразу резко садится, это зависит от компонента разумности, если есть правильный анализ - тут же рождается скромность.

Теперь. Скромность означает - я больше не надеюсь только на свои силы. Отсутствие скромности означает - я так уверен в своих силах, что я думаю, что я сам одолею всю вселенную. Итак, значит посмотрите. Вот так рождается скромность. То есть скромность - это идея состояния человека, когда он понимает, что мир, в котором он живет, гораздо сильнее его, и для того, чтобы какие-то проблемы решать, (какие именно, мы будем сейчас обсуждать), нужна помощь. Вот это психологическое состояние, когда человек готов принимать руку помощи - это и называется скромностью. Вот когда эта платформа есть... Поняли, да, что за платформа? Готовность принимать помощь. Теперь. И допустим, я в беде. Вы пришли. У меня есть скромность, я уже готова, у меня нет уже этого самомнения, потому что когда удача, это самомнение, я все время побеждаю свою природу, мне кажется, что эта природа, это вообще такая слабенькая вещь. Я что хочу, то с ней и делаю. А мне, на самом деле, просто карма это позволяет. А вот когда я получил по мозгам, и сразу стал скромненький, потому что я понял, с какой махиной я имею дело. Вот тут сразу появляется скромность.

Вот у меня теперь скромность, какая-то проблема и вы (у вас есть какая-то потенция) пришли мне помочь. Хорошо. Вы пришли мне помогать. Что происходит дальше? А происходит обычная вещь. Вот что нужно, чтобы я могла вашу помощь принять? Смирение. То есть посмотрите, скромность предполагает, что я вообще уже допускаю, что в моей жизни может быть рука помощи. Но эту руку помощи реально принять, для этого мне нужно смирение. Правда? Вот чтоб уже принимать, что вы мне скажете. Вот вы приходите, это не так ведь, что вы палку волшебную взяли, мне по голове стукнули, и все проблемы решились. Нет. Если я скромная, т.е. я поняла, что внешний мир - это огромная сила. И тогда я начинаю искать удачливых людей, которые умеют как-то... Почему говорится, если ты хочешь быть удачливым, старайся быть рядом с удачливыми людьми? Если ты все время рядом с неудачливыми людьми, ты обрекаешь себя на неудачливость. Вот эта заинтересованность. Психологи так говорят. А на самом деле, есть какой-то такой момент, конечно. И теперь посмотрите. Вот это я принял, теперь у меня должно быть смирение для того, чтобы та методика, которую вы мне передадите, чтобы эту методику я принял.

Вот эти 2 качества, т.е. скромность, из этой скромности рождается смирение. Теперь мы получили: смирение означает иметь квалификацию принимать помощь. Скромность означает - я начал думать, что мне нужна помощь, что без помощи я не обойдусь в этом мире. Смирение означает - способность эту помощь принимать. Вот когда есть эти 2 качества, все остальное начинает рождаться одно из другого. Эти 2 качества - это основа. Когда я говорю, что шудра это тот, кто принял решение поставить свое вожделение под контроль святых писаний, это уже его смирение. Его скромность и смирение. То есть он пришел от неудач в раджасе к состраданию скромности, и решил поставить себя под указания святых писаний. Это означает он смиренный. Смиренный, я всегда говорю, это не означает, с платочком в руках, молча сидит, и все с ним делают, что хотят. Это - не смирение. Смирение - вот это. Потому что кшатрий тоже смиренный, но он может взять меч и срубить нам голову. Это не означает, что он - не смиренный. Он - смиренный, понимаете? И его смиренность выражается как раз в том, что он срубает головы в соответствии с указаниями шастр. Т.е. наказывает преступников, как лидер общества. В любом обществе есть тюрьма, в любом обществе есть законодательство. Мы должны понимать, что смирение - это не то, что я должен позволять, чтобы со мной все делали, что хотят. Не это симптом смирения. Это - я тряпка просто, глупый. Самозащита, она должна быть. Общество саттвы как раз очень хорошо умеет себя защищать. Мы об этом еще будем говорить.

И вот, если есть эти 2 качества - они порождают... Вот уже начинается процесс. Смирение, скромность, пришел контакт с духовным знанием. Что начинает это духовное знание со мной делать? Появляется 3-е качество. Отсутствие тщеславия. Что означает отсутствие тщеславия? Это означает... Тщеславие, что такое? Я считаю, что я выше всех и то, чего достоин я, не достоин больше никто. Вот это означает, я - тщеславный. Вот как только все ставится под контроль святых писаний, первое, куда бьют святые писания? Ты – маленькая джива. Есть Кришна, есть более возвышенные живые существа в мире духовного разнообразия. Ты в беде. Давай сейчас из этой беды выкарабкиваться. Какое тщеславие, когда я понял, что значит мое материальное существование. Да там, кроме стыда, никакое чувство испытывать нельзя. Вот теперь, посмотрите. Когда человек тщеславный, это означает, что он считает, что он достоин всего. Всего достоин только он. Вот это есть тщеславие. Когда у человека в сознании есть это тщеславие, у него автоматически... Как только вы видите тщеславных людей, можете не сомневаться, у него в природе обязательно есть склонность к насилию. Склонность к тому, чтобы заставлять вас почитать себя. Вот это и есть, собственно говоря, тщеславие. И поэтому, когда уже приходят через скромность, смирение, обращение к святым писаниям, святые писания, первое, куда бьют, это по тщеславию. И как только это тщеславие начинает уменьшаться, первое качество, которое появляется после того, как тщеславие село. Вот как только тщеславие садится - первый симптом - отказ от насилия. И посмотрите, когда мы перестали кушать мясо, т.е 4 принципа, когда мы начинаем соблюдать, первые 2 принципа, особенно мясоедение, когда мы отказываемся от мясоедения, это прямо указывает, что на самом грубом слое мы от тщеславия избавились. Все, уже есть отказ от насилия, если есть отказ от мясоедения. Чем больше отказ от насилия вы замечаете в человеке, тем больше вы должны понимать... Он может быть кшатрием, т.е. он может быть таким, крутым. И вы можете думать: ага, вот он не смиренный, и он тщеславный. Но вы должны смотреть в другое место - в этом психология. Вы должны смотреть в другое место - совершает ли он насилие. Насилие означает - несправедливое применение силы. У кшатрия есть обязанность прилагать силу, чтобы остановить распространение порока. И когда вы видите, что он использует свою силу там - это означает, что у него нет тщеславия. Потому что у него нет стремления к насилию. Вот когда вы видите, что он применяет свою силу в сфере насилия - это прямо указывает на то, что у него есть тщеславие. Вот этот текст на самом деле, он в себе содержит понимание психологии вообще всего материального мира.

Итак, теперь. Если тщеславие село, то проявляется... Вот насколько село, настолько поднимает голову отказ от насилия. А отказ от насилия порождает терпение. Если мы отказались от насилия - это означает - мы имеем квалификацию терпеть. Терпеть что? Следующее качество, которое нам бывает нужно. То есть, если мы отказались... Сейчас мы смотрим ступени духовного развития. Я отказался от насилия, у меня уже в какой-то степени село тщеславие. Я отказался от насилия - это первое, что требуют святые писания. Я отказался, а окружающий меня мир ведь еще не отказался. То есть я отказался от насилия, а у окружающего мира вот эта тенденция совершать насилие над другими, и надо мной в том числе, если попадусь под руку, оно еще осталось. И смотрите. Если у меня нет качества терпения, у меня получается так: раджа-гуна, поднимаюсь - падаю, поднимаюсь - падаю. То есть я поднялся на уровень отказа от насилия. По отношению ко мне какая-то джива проявила инициативу, потому что материальный мир - это мир этой инициативы. Какая-то джива проявила инициативу - совершила насилие надо мной. Если я не могу подставить под эту ситуацию свое терпение, это автоматически означает, я тут же падаю в раджас. Я говорю, ах так! Значит, чтобы я теперь отказалась от желания насиловать, теперь получается, что я тут жертва? Я никого тут не насилую, значит, все тут начали насиловать меня. Все, мы саттву потеряли.

И поэтому, вот из этих 5-ти качеств: скромность, смирение, отказ от тщеславия, отказ от насилия и терпение - вот это, терпение - это завершающее качество, которое позволяет нам вот эти все 4 качества, которые были перечислены - это качества, позволяющие нам войти в саттву. И вот это 5-тое качество - это качество, которое помогает нам утвердиться, выстоять там, не упасть вниз. И тогда получается так - я сам от насилия отказался, а какие-то другие живые существа еще могут пару, я подчеркиваю, пару беспокойств мне причинить. И если Кришна видит, что я сам от насилия отказался, а когда ко мне применили насилие, я терпел. На основе чего я терплю? Я терплю на основе знания. Вот на основе того понимания, что... Я очень извиняюсь, но элементарная платформа, элементарная мысль - так мне и надо вообще, кто меня просил в этот мир насилия приходить? Я не могу требовать, чтобы я сидела в бочке с розовой краской, и чтобы я была окрашена в белый цвет. В чем сидишь - тем и окрашен. И кто меня просил вообще в этот мир приходить? Вот это понимание, вот это отношение к моему материальному существованию, что так мне и надо, кто меня просил, порождает терпение. И когда Кришна видит вот эти 2 момента, т.е. что я сам больше не насилую других живых существ, т.е. у меня больше этой занозы нет. И вот момент инерции. Момент инерции, когда из раджаса саттва выходит. И когда другие живые существа, которые полны насилия, обращаются ко мне так, я не деградирую вниз, то есть я не занимаюсь самозащитой - вот тогда этой защитой начинает заниматься Кришна. И как Он это делает? У Него тогда очень простая логика. Если это живое существо само отказалось от насилия и считает, что за свое материальное существование оно достойно того насилия, которое к нему применяется, на самом деле он больше не достоин общества людей, способных на насилие. Надо быстро менять его окружение. И тогда вокруг этого человека начинают собираться новые люди, и среди новых людей есть один очень важный человек. Об этом мы чуть позже поговорим.

Итак, посмотрите. Вот когда я отказался от насилия, и терплю какое-то время вот эти нападки по отношению к себе, то следующее качество, которое мне нужно, для того... Смотрите, вот эти 2 качества, отказ от насилия и терпение, они меня подняли в саттву. Все, что до этого, делали кандидатом в саттву, а эти – подняли в саттву. И через терпение я осталась там. Все, вот теперь я поставила платформу для себя, чтобы удержаться в этой саттве. Терпение нужно не для того, чтобы всю жизнь страдать. Такой причинно-следственной связи нигде нет. Терпение нужно для того, чтобы, вот когда мы поднялись в саттву, и теперь должен начать работать механизм расцвета, процветания, счастья, благополучия, духовного прогресса, не знаю, чего - вот этот момент, он за счет чего-то должен произойти. Вот это терпение нужно, чтобы Кришна нам поменял наше общество, чтобы мы оказались среди людей, которые могут обеспечить нам саттву, счастье, процветание, духовное развитие, и т.д. Понимаете? Теперь посмотрите. Когда мы становимся вот уже готовые к саттве? Мы сказали, что когда мы смотрим эти варны, у нас получается такая ситуация, что каждая варна должна уметь не только использовать социум для того, чтобы получать какие-то материальные блага, но самое главное там - это умение отдавать, умение ставить на служение обществу людей, с которыми ты взаимодействуешь, свою потенцию. Вот для того, чтобы я отдавал, нужно одно очень важное качество. Это простота. Пока у меня нет простоты - нет способности отдавать, служить и т.д. Простота проявляется в 2-х вариантах. Она проявляется как чистота намерений. И простота проявляется как очень важный принцип - не накапливать больше, чем это нужно. Не накапливать на 10 поколений вперед. Вот я, мой ребенок. Если я обеспечил себя и своего ребенка - я нахожусь в рамках простоты. Мой ребенок в свою очередь обеспечивает себя и своего ребенка. Больше этого, дальше этого идти - это уже означает заниматься накопительством. Которое, на самом деле, вот я могу потратить много сил, думая, что я там накопил какие-то бумажки, на которых написаны какие-то циферки на миллион лет вперед, т.е. на 15 поколений своего потомства. А потом я умру, и через одно поколение вообще вся та система экономическая, которая сейчас существует, может пропасть, так же, как пропало миллион других систем. И все мое богатство может уйти просто коту под хвост за одну ночь. Мы должны это понимать. И вот этот принцип - это принцип простой жизни - он очень важный. Потому что именно отсутствие жадности, накопительства делает общество саттвичным. Почему ВД изгоняла всех, кто оказывался не в состоянии придерживаться этих законов? Потому что, если там один элемент продолжает жить, как Дурьедхана, он все начинает подкладывать под себя. И вся система рушится. Все. Саттва-гуны больше нет. ВД нет. Мы должны понимать. И поэтому этот принцип простой жизни, он был присущ всем варнам. Всем, без исключения.

Теперь. Вот эта простота порождает потребность обратиться к истинному духовному учителю. Смотрите, значит весь этот букет качеств: скромность, смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота - вот эти качества, они платформа, говорящая о том, что мы имеем дело с человеком, имеющим квалификацию принять гуру. И значит прежде, чем мы стремимся выбрать кого-то своим духовным учителем, прежде, чем мы делаем какие-то шаги для того, чтобы получить посвящение, мы должны проверять себя именно вот в этих качествах. Потому что тщеславный человек принимает гуру из моды. Он принимает его из материальных соображений. Он принимает гуру, потому что он влиятельный. Вот у нас с Харикеша Свами так было. Он влиятельный гуру, и быть учеником модного и влиятельного гуру – это означает иметь возможность в храмах быть президентом, советником, брахманом, дающим лекции, еще что-то... Делается ради этого. Тогда культивируется духовный карьеризм. Я это говорила, и буду говорить, пусть обижаются, кто хотят.

А вот эти качества – это реальная квалификация для того, чтобы принять духовного учителя по духовным мотивам. То есть ради духовного совершенствования. А не ради чего-то еще. Ради духовного совершенствования. Теперь. Вот когда уже человек принимает духовного учителя, что происходит в этом союзе? Духовный учитель начинает давать принципы чистоты. Мы знаем, что Шрила Прабхупада определяет: чистота бывает внутренняя, внешняя. Внутренняя чистота достигается за счет повторения мантры и слушания святых писаний. Внешняя чистота – за счет простых омовений, чистой одежды и т.д. Итак, духовный учитель начинает давать принципы чистоты. Когда человек взял эти принципы, он должен стараться, чтоб эти принципы чистоты поддерживались бы постоянно. И поэтому следующее качество, которое ему нужно - это постоянство в принципах чистоты. То есть духовный учитель дает нам принципы чистоты, и мы продолжаем контактировать с духовным учителем, он увеличивает нашу чистоту. Вот для того, чтобы эту чистоту суметь поддерживать, нам нужно постоянство. Когда мы постоянно поддерживаем нашу чистоту - это уже есть самодисциплина. И когда у человека уже есть вот эта дисциплинированность в духовной жизни, то уже начинаются результаты. Начинает порождать: отказ от того, что приносит чувственное наслаждение. Вот эта самодисциплинированность и означает – способность принимать регулирующие принципы. Вот так, когда мы идем, это путь регулирующих принципов, вайдхи-бхакти.

Теперь. Уже приходит вот это, способность отказаться от того, что приносит чувственное наслаждение. А вот если я уже отказываюсь (механически) от того, что приносит чувственное наслаждение (ЧН), не контактирую с этим... Когда я с этим не контактирую, мое ложное эго автоматически тает. Потому что, что значит ложное эго? Ложное эго - это означает сознание, посредством которого я наслаждаюсь этим миром. Если я отказываюсь от объектов ЧН, автоматически означает, что мое эго начинает исчезать. Когда начинает исчезать ложное эго, одно из самых важных компонентов ложного эго (ЛЭ) - это то, что ЛЭ очень высоко ценит наше материальное существование. А вот когда ЛЭ начинает уходить, оно проявляется как что? Понимание. Понимание того, что рождение, смерть, болезни и старость - это зло. Что значит рождение, смерть, болезни и старость? Это мое материальное существование. Т.е. ЛЭ когда исчезает, я обесцениваю... сколько исчезло, настолько я обесцениваю свое материальное существование. Для меня вот это все уже... Я понимаю, что существование моего материального тела - это просто ошибка.

Теперь. Когда это есть, вот это понимание есть, приходит следующее качество. Самоотречение. То есть когда я понимаю, что мое материальное существование – это моя ошибка, то конечно я начинаю процесс отречения к собственному материальному существованию. В чем проявляется это самоотречение? Оно в первую очередь, это самая сильная привязанность, вот это самоотречение проявляется в отсутствии привязанности... там от затягивающего влияния. Здесь в новой Гите слово привязанность было, и я так и написала, но, на самом деле, это “затягивающее влияние” там в тексте. Отсутствие затягивающего влияния детей, жены, дома. Почему именно затягивающее влияние? Потому что очень часто преданные, читая этот текст, понимают так, что если здесь сказано отсутствие привязанности к жене, дому, детям, то это означает – я должен либо вообще плюнуть на них, уйти, либо жить с ними и все время ими пренебрегать. Но, когда говорится “отсутствие привязанностей” – это не означает неисполнение долга. Это не означает пренебрегать живыми существами, которые от тебя зависят. Это означает во всех случаях заботиться о них, даже если они не потакают твоим чувствам и не соответствуют твоим представлениям о вожделении. Вот это означает - отсутствие привязанности. То есть я исполняю свои обязанности по отношению к детям, к семье, независимо от того, насколько эти объекты мне приятны. Вот это и есть отсутствие привязанности. Отсутствие затягивающего влияния (ЗВ), которое на самом деле использовано в этом тексте по-настоящему, это означает - исполнять обязанности по отношению к детям, жене, мужу, к семье так, чтобы всегда оставалось время на духовную практику. Вот если человек семьянин, и у него есть время, когда он повторяет мантру, он находит время посещать храм, общаться с преданными, что-то делать для духовного общества, читает, слушает лекции, духовно развивается - это означает, у него нет ЗВ семьи. Но при этом он свою семью может очень любить, он может очень хорошо заботиться о своей семье, но ЗВ нет. ЗВ - это означает - я занят только тем (это у карми), что содержу, там... как святые писания говорят, и не только наши... как ишак работаю, не знаю, что делаю для того, чтобы кусок хлеба заработать. Потом, когда старею, меня просто берут, вышвыривают на улицу, пошел вон, ты нам больше не нужен. То есть мы должны понимать, когда речь идет о ЗВ, речь идет вот об этом принципе. Что если у человека есть духовная практика, это означает, у него нет ЗВ семьи. А это, как правило, указывает на то, что есть хорошая жена. Или, если это нехорошая жена, то мужчина этого добивается за счет силового приема. Тогда всегда в доме отсутствует уют.

Теперь. Если есть отсутствие ЗВ, оно сразу порождает невозмутимость в счастье и горе. Потому что семейная жизнь, то есть социальная активность – это общество, даже если саттвичных, все равно обусловленных живых существ. И обусловленные живые существа – это означает, что вожделение, которое в саттва-гуне держится под контролем, под прессингом правильного поведения, оно в любой момент может сорваться с цепи, сделать какой-то крюк, создать какие-то беспокойные ситуации, тогда может прийти горе в нашу жизнь, или, наоборот, на основе вожделения, как нам кажется, хорошие ситуации. Но когда нет этого затягивающего влияния материального мира, тогда и хорошее, и плохое воспринимается спокойно. То есть, “спокойно” что означает? С пониманием того, что в этом мире все временно. И если пришло что-то плохое, надо не обижаться и духовную практику оставлять, надо делать прямо наоборот: тут же надо духовную практику усиливать, чтобы это плохое быстро сгорело. В нашем случае в огне джапы. И когда какая-то беда приходит к нам, и мы начинаем специально для этого повторять круги, Кришна, пожалуйста, помоги нам, защити нас от этой беды – мы видим, что эта беда, как огромная волна воды, проходит над головой, не повредив нам, так, как будто мы сидели там внизу, у стоп Кришны.

Теперь. Следующее, что порождает невозмутимость в счастье и несчастье - это непоколебимая беспредельная преданность Господу. Смотрите, это силовой прием. Т.е. когда я сначала принимаю регулирующие принципы невозмутимости, то вот эта невозмутимость по отношению к всплескам материального мира позволяет мне иметь непоколебимую преданность Богу. Когда у меня уже есть непоколебимая преданность Богу - она начинает выражаться в стремлении иметь уединение. Вот если у меня нет затягивающего влияния семьи, я выхожу в семье, совершаю свои обязанности. Как только я совершил свои обязанности, я ухожу в уединение. Я не задерживаю свое пребывание в мире своих обязанностей. Когда я вожделенный, я задерживаю свое пребывание в мире своих обязанностей, все время придумываю себе новые обязанности для того, чтобы не уходить в уединение, не заниматься Богом. А когда вот есть все то, что мы сейчас с вами обсудили, у человека всегда есть потребность в уединении. И поэтому духовные люди, когда они живут, особенно семейной жизнью, или вообще, общество преданных в ВД строится так, чтобы у каждого преданного было время, когда он уединяется. Вот этот момент, он очень важный.

Итак, значит, вот эта уединенность приводит к отстраненности от мирских людей и пониманию важности самореализации. Когда это понимание важности самореализации приходит, человек начинает философские поиски Абсолютной Истины. Посмотрите, вот эти вещи: отстраненность от мирских людей, признание важности самореализации и склонность к поиску - их можно осуществить только в уединении. И поэтому мы должны всегда заботиться, мы должны всегда быть внимательными. Например, я честно скажу, можете считать, что я высокомерная, можете спросить у Шьямакунды. Мы с Шьямакундой в семейной жизни всегда придерживались вот этого момента. Чем Шьямакунда был для меня очень хорошим мужем? Знаете, он иногда так подходит и из-за этой экономики говорит: “Арчи, знаешь, мне так неудобно перед тобой, я всегда был для тебя плохим мужем. Ты прожила со мной такую тяжелую жизнь.” Я всегда смеюсь над ним: “Слушай, что ты говоришь вообще?” Какая у нас была обстановка? Мы оба всегда берегли вот этот пункт друг друга - стремление быть в уединении для того, чтобы заниматься своей духовной жизнью. И значит там, где общество преданных, будь это грихастха-ашрам, будь это жизнь в храме, будь это не знаю что, всегда надо стараться построить, даже брахмачари-ашрам надо построить так, чтобы быть внимательным, что в течение дня, или, скажем, в течение недели... Я предлагала, не знаю, он сделал или нет. Вот у нас в храме на Динамо есть преданный Шьямакунда, очень хороший преданный. Вот когда его назначили каким-то ответственным, он пришел и спросил: “Матаджи Арчи, как вы думаете, как мне все это лучше организовать?” И я ему предложила: “Знаешь, если хочешь, чтобы все было в порядке, то когда у тебя есть брахмачари-ашрам, сделай так, чтобы каждый брахмачари, там не знаю, вот сколько их? Поставь их в очередь, в круг. По кругу каждый брахмачари один день свободен от всех обязанностей. И он может просто заниматься своей самореализацией. В этот день повторять побольше мантры. Почему нет? Просто по-человечески выспаться. Потому что в храмах эти бедные брахмачари, они имеют очень сильную нагрузку, и физическую, и такую, и такую, когда тело просто не выдерживает. Чтоб потом, через несколько лет не иметь больных преданных. Вот устройте вот это. Что каждый преданный должен иметь момент, когда он в уединении.” И те женщины, которые живут в грихастха-ашраме, и нервничают, когда их мужчины уединяются для того, чтобы духовно развиваться. И начинаются вот эти истерики, ты на меня не обращаешь внимания, не знаю что... Я честно скажу вам. Можете, что хотите обо мне думать. Я годами… Не просто день-два. Я годами не беспокоила уединение своего мужа для того, чтобы он реализовывал свою духовную практику. Годами он просто не знал, чем мы живем, как мы живем, что мы делаем. В комнату просто не входили. И контакт всегда происходил тогда, когда он спокойно удовлетворится в этом своем уединении, и почувствует потребность просто выйти к нам и общаться. И точно так же поступает он. Вот если он чувствует, что у меня сейчас такое время, что мне нужно остаться одной, чтобы там в себе разобраться, все такое - он оставляет меня в покое, одну, как будто вокруг меня никого нет. И эта уединенность, когда тебя не дергают все время, это позволяет тебе прийти в себя, очухаться там, что-то понять, если это нужно понимать. Вот этот момент уединения, если мы обеспечиваем... Но, теперь это так, уединение должно обеспечиваться тем, у кого все признаки, которые мы сейчас обсудили, имеются. Если эти признаки не имеются, он не достоин уединения. Потому что тогда он это уединение будет использовать просто как тунеядство. А вот когда эти признаки все есть, тогда человек это уединение использует на все то, что было перечислено: отстраненность от мирских людей, признание важности самореализации и склонность к философскому поиску Абсолютной Истины.

Итак, мы с вами посмотрели цепочку, как человек поднимается в саттву и удерживается в ней. И конечная цель оказалась: поиск Абсолютной Истины. То есть это механизм, посредством которого человек через неудачу, мы этот вариант рассмотрели, вечером будем рассматривать обратный вариант... Мы рассмотрели: раджа-гуна дает 2 результата - неудача, удача. Когда неудача, при правильном отношении рождается скромность, и начинается вот эта вся цепочка, которая заканчивается потребностью поиска Абсолютной Истины, то есть развитие истинного знания. И мы с вами увидели, что первые 5 качеств, они являются мостиком, посредством которого человек поднимается. После этого, когда он принимает духовного учителя, вот духовный учитель, что он делает? Он передает знание. Вот когда он передает знание, он утверждает нас в чистоте. Он помогает нам утвердиться. Там мы стали кандидатом для саттвы, и духовный учитель стоит на этом пороге. Он нас принял, отправил в эту саттву и все. Там знаете, как, если образно сказать, он там стоит вот так, если даже мы хотим упасть, мы натыкаемся на его спину. Он нас поддерживает и опять толкает туда обратно, не дает нам падать в этот раджас снова обратно. И в этом на самом деле вся красота взаимоотношений дживы со своим духовным учителем. Если между учеником и духовным учителем вот это чудо происходит, то он чувствует, что духовный учитель, это та личность, которая просто не дает ему падать вниз. Не дает ему падать в этот мир меркантильности, ненависти, зависти, вожделения, мизерности. Духовный учитель, его плечи, они тебя поддерживают для того, чтобы ты все время оставался в этом мире великодушия, благородства, доброты, любви. О любви еще нет речи. Хотя бы вот это, сотрудничество и т.д. Вот тогда мы имеем настоящего духовного учителя, опираясь на спину которого, мы начинаем развивать вот все это вплоть уже до отрыва от саттва-гуны, интерес к Абсолютной Истине. Вот это мы рассмотрели цепочку: раджа-гуна - неудача - правильное отношение к этой неудаче. Все остальное уже вечером. Харе Кришна!

ОСНОВА ЛЮДЕЙ В САТТВЕ

Добрый вечер, дорогие преданные. Мы продолжаем с вами обсуждение на тему Мир порядочности или ВД. Утром мы рассмотрели текст, который является основой всех тех ЖС, которые входят в мир саттвы. Что означает мир саттвы? Мир саттвы – это переходной момент, когда человек все еще заинтересован в чувственном наслаждении, т.е. не преодолел свои материальные желания, но уже теоретически понимает, что материальный мир – не его место жительства. И вот, мы можем понимать, что ВД, которая подчиняется указаниям Всевышнего Господа, устроена так, чтобы люди, входя в эту систему, получали бы возможность прогрессировать. Возвышая свою гуну, вплоть до идеи освобождения.

Мы с вами утром рассмотрели текст, который еще сегодня будем рассматривать, 13 глава 8-12, общеизвестный текст. Мы его рассмотрели, когда он начинается вот так, т.е. мы сказали, что переход в саттва гунну осуществляется из двух результатов раджа гунны. Два результата раджа гунны: удача и неудача. Если есть неправильное отношение к неудаче, происходит деградация в тама гунну. Если человек относится к неудаче, ничего не меняя, и снова в этой же системе ценностей раджа гунны начинает по новой соперничество. Для того, чтобы достичь удачи вместо неудачи, он остается в раджа гунне. Возвращается в ее начало. И снова начинает прилагать усилия для достижения успеха именно в раджа гунне. А когда в неудаче человек понимает, что он нуждается в помощи, и обращается за помощью ко Всевышнему Господу, это уже кандидат в саттва гунну. Мы сказали, что в этом случае от неудач человек развивает чувство униженности. И это чувство очень часто порождает качество, которое называется скромностью. Причем, мы должны понимать, что 5 качеств, которые перечисляются: скромность, смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия и терпение. Эти 5 качеств проявляются не так, что вот сразу и во всю силу. Т.е. я сразу настолько скромный, что могу быть чистым преданным. Или настолько смиренный, что могу совершать чистое преданное служение. Или настолько отказался от насилия, что тут же пойти жить в духовном мире. Конечно нет. Мы должны понимать, что вот в этом кругу качеств живое существо циркулирует. Оно приобретает какой-то уровень скромности, смирения, отказа от насилия, отсутствия тщеславия, терпения. Потом на основе этих 5-ти качеств начинает развиваться на каком-то уровне новый образ жизни: формальное принятие духовного учителя, чистота (какая-то, не 100%). Этот цикл заканчивается поисками абсолютной истины. Конечно, эти поиски еще бывает не 100% качества. И вот когда 1 цикл заканчивается, эти поиски снова приводят на новый уровень скромности, смирения и т.д. Где скромность, смирение и т.д. чуть больше. Если в начале, условно говоря, их было 3%, при повторе становится 5%, при следующем повторе становится 10%, при следующем повторе становится 15%. И вот так кругами живое существо крутится, возвращается, каждый раз беря эти качества все выше, все больше и больше утверждаясь в этих качествах.

Но я сказала, что этот текст может работать и с другого конца. На самом деле психологически это очень сложный текст, мы утром это обсудили. Итак, для нас очень важно, в каком случае этот текст работает с другого конца. Т.е. с поисков абсолютной истины. Как мы сказали, раджа гунна имеет 2 результата. Первый результат – это неудачи, а второй результат – это удачи. К чему стремится человек в раджасе? Человек в раджасе стремится, во-первых, к 6-ти достояниям, потому что заинтересован в эгоцентрическом наслаждении и лидерстве, и он обязательно должен стремиться к 6-ти достояниям. Мы это тысячу раз повторяли: к красоте, силе, хорошему образованию, богатству, хорошему происхождению и независимости. И когда речь идет об этих 6-ти достояниях, мы очень часто можем видеть, что люди в раджасе, т.е. люди, которые, опираясь на свою потенцию, прилагают невероятное количество усилий и достигают успеха. Т.е. они обретают силу, обретают богатство, влияние, независимость. Если они уже обрели богатство, если у них есть сила, это автоматически означает, что у них есть большие возможности для чувственного наслаждения. Если есть большие возможности для чувственного наслаждения – это означет, что объекты чувственного наслаждения для них доступны. И вот когда они доступны, это сразу влияет на поведение человека. Но в раджасе все люди проявляют, у них на самом деле нехорошая природа. Что означает человек в раджасе? Человек в раджасе означает – неконтролируемое вожделение.

И посмотрите. Мы знаем, что во взаимоотношениях между людьми очень важное место занимает, например, любовь. 5 видов взаимоотношений у ЖС: служебные, дружеские, родительские, нейтральные и любовные (супружеские). И, например, человек в раджасе может тратить много усилий. А мы с вами свидетели, как в материальном обществе люди в раджасе достигают богатства, там невероятное количество греховных действий совершается. Разбогатеть можно только через теневую экономику, т.е. обязательно погрузившись в грех. Тебя впускают в мир благополучия, только если ты совершил преступление. Чистого человека в этот мир благополучия не впускают. Вот 2 идеи должны быть. Или ты должен быть грязным, т.е. у тебя за спиной должно быть преступление, которое делает тебя управляемым. В случае, когда ты богатый. Или ты должен быть носителем чего-то такого, что остальным богатым людям нужно. Как фетиш. Потому что, когда есть теневая экономика, теневая жизнь. Т.е. те личности, которые являются реально управляющими мира раджаса, всегда нуждаются в людях-марионетках, которые должны быть на периферии. Т.е. ты должен быть или угодным человеком, чтобы тебя впустили в мир благополучия, или уже таким же преступным и загрязненным, как они. Это автоматически означает, что когда имеется атмосфера раджаса, то все люди так или иначе погружены в грех. И когда мы видим в мире раджаса людей, у которых есть положение, влияние, должности, деньги. При этом мы можем видеть. Что все это им дается просто так, т.е. у них зеленый свет. Иногда даже можно видеть, что человек – абсолютная бездарность, но у него зеленый свет. И когда у него зеленый свет, это означает, у него за спиной что-то есть. Вот это люди раджаса.

Но я не это хочу обсудить. Посмотрите, само богатство, вот эти достижения даются в двух случаях. Или, когда мы сами являемся представителями преступного мира, либо мы являемся носителями чего-то такого, что этому преступному миру в данный момент нужно. Во всех остальных случаях тебя просто выплюнут, так что ты даже нос туда не можешь сунуть. Это общество, которое образуют люди в раджасе. И вот в этом кругу человек… Я просто хочу подвести к результату. В этом кругу человек может получить доступ ко всем возможным видам наслаждения. И разные идеологии, я прошу прощения, сознание Кришны в том числе, могут быть запущены для того, чтобы у обычных людей было какое-то занятие. С их точки зрения. Как погремушка. Будут чем-то гриметь, заниматься, на это потратят жизнь, внимание будет там, а мы будет делать все, что мы хотим. Мы на всю катушку будем наслаждаться жизнью. Это концепция ярких представителей раджа гунны. Для них религиозная идеология – это, как говорили марксисты, опиум для народа. А что значит опиум? Погремушка. Чем-то занимаются, какую-то порядочность себе выдумали, пока они балуются, мы живем.

Но раджа гунна может привести к образованию философского склада ума. За счет чего? Когда человек в раджасе именно методами раджаса, это очень важно, соперничеством, кидаловкой. Когда идет борьба за лидерство, должности, борьба за деньги, постоянное соперничество. И человек, который достиг всего, о чем мечтал. Вот, например, мы знаем, что в наше время очень хорошо живут бизнесмены и представители шоу-бизнеса. Но и в тоже время, когда интересуешься их личной жизнью, можно видеть, что очень многие из них наркоманы. Это значит, человек внутри себя живет в абсолютной пустоте, живет в абсолютном одиночестве. При том, что он звезда. И то, что он живет в абсолютном одиночестве, он пытается это утопить в наркотиках, алкоголе, распутной жизни. Лишь бы не слышать, не ощущать пустоту, которая внутри. Потому что вроде все материальные достижения уже твои, и пустота. И многие заканчивают самоубийством, особенно из голливудских кинозвезд. Но не об этом речь.

Посмотрите, когда человек достигает методами раджа гунны всего, это означает, что он контактирует с людьми в раджасе. И какие бы у него достояния не были, в его жизни есть один недостаток, который может сделать его философом. Т.е. с одной стороны у него удача, и за счет этой удачи он может пресытиться. Вроде уже все есть. Сколько можно смотреть на голых девочек вокруг шеста, сколько можно пить один и тот же ром, всю жизнь думать о том, где и как кого кинуть, как защитить себя, своих детей. Это на самом деле сумасшедшая жизнь. И вот именно когда методами раджа гунны человек достигает процветания. Говорится, что раджа гунна имеет два результата: удача и неудача. И удача означает, что у человека есть материальные достижения, в которых он испытывает чувство счастья. И посмотрите, в саттве тоже есть счастье. Тоже есть экономическое развитие. Тогда какая разница между этим и этим? Т.е и в раджа гунне можно стать богатым, знаменитым, могучим, сильным, красивым. И в саттва гунне можно сделать жертвоприношение и стать богатым, красивым, иметь все, что тебе нужно в материальном мире. Какая разница между этим благополучием и тем? Когда уже само благополучие достигнуто. Должна же быть какая-то разница, раз называется благополучие в раджасе и благополучие в саттве. Разница между ними во взаимоотношениях.

Т.е. тот человек, который достиг всех материальных достижений, о которых можно только помыслить, но живет среди личностей, принадлежащих к раджа гунне, он обречен постоянно обжигаться. Потому что раджа гунна – это гунна бесконтрольного вожделения. Например, я могу быть простым человеком, делать невероятные аскезы, потратить невероятное количество усилий. Про Била Гейтса говорят, он свое богатство начал с торговли яблоками. Сейчас он самый богатый человек планеты. Т.е. можно, как-то это можно сделать. Но если мое окружение – это люди с вожделением, в какой-то момент они начинают думать, как обокрасть меня, как получить наследство, как от меня избавиться, чтобы как можно раньше получить наследство. Теперь, в любви. Вот я всегда думала, почему изменяют богатым мужчинам. Почему вообще богатые люди больше всего это как раз и делают? Начинают гулять, изменять. Вроде ты живешь с человеком, который дал тебе абсолютно все: материальное благополучие, невероятные возможности. Делай что хочешь. Почему измена происходит? Потому что есть пустота. Это и есть характеристика раджа гунны. Привилегированное чувство – это желание постоянно испытывать начальную стадию вожделения, влюбленность. И когда какой-то объект, будь он богатый, будь он такой-сякой, любой материальный объект имеет 4 недостатка. Со временем приходит разочарование, пустота, с этим не хочется общаться. Даже если человек тебе нравится, ты хорошо о нем думаешь, все равно «хочется чего-нибудь свеженького». Потому что человек сам вожделенный. Вот об этих людях говорят шастры, от которых надо отрекаться. Это люди в раджасе и в тамасе. Когда люди в саттве, от них отрекаться не надо. С ними сотрудничают, вместе духовно прогрессируют. А вот люди в тамасе и раджасе – это те ЖС, от которых надо отрекаться. Потому что они подходят к любой другой личности, преследуя корыстные цели. Вот когда корыстные цели – это значит, что рано или поздно объект мне надоедает, чтобы он мне не давал.

Я всегда рассказываю преданным, когда рассказываю Грихастха ашрам. Я говорю, что моя мама красивая. Не то, что красивая, она с шармом. Вот ей сейчас 75 лет, я выгляжу ее мамой. А я в детстве, когда между мамой и папой бывали какие-то недопонимания, по быту, сидят, ссорятся по мелочам. А я не понимала. Я маленькая была. Я приходила и у папы спрашивала: «папа, мама такая красивая, как ты можешь с ней ругаться, ты же ее любишь». А папа мне всегда отвечал так: «ты понимаешь, я же к красоте ее привык, я же ее чувствую не так остро. Это другие люди могут остро реагировать на ее обаяние, а я-то привык. Для меня просто есть человек, который хорошо поступил, или плохо поступил. Я реагирую на человека, я на ее красоту почти не реагирую». Не то, что почти не реагирует, а просто привык. И вот отсюда может возникать желание войти в контакт с какими-то другими объектами, «вай, я полюбила, это на всю жизнь, не могу, пошел ты со всем своим богатством, не интересно, мне интересен твой шофер». В общем, вот это все. Внутренняя неудовлетворенность все время ищет выходы.

А счастье в саттве имеет уникальную природу. Это настоящее счастье. Это счастье, от которого не хочется отрекаться. Единственное, чем оно причиняет беспокойство – это то, что надо умереть и это счастье потерять. Мы сейчас смотрим разницу, чем отличается счастье в раджасе от счастья в саттве. Оно отличается людьми. Собственными качествами и людьми, с которыми мы взаимодействуем. Поэтому в саттва гунне мы взаимодействуем с людьми, в которых мы никогда не разочаровываемся. Там есть 1 очень интересный компонент. В саттва гунне человек свою жизнь тратит не только на вожделение. Когда человеческая жизнь преследует цель – только удовлетворение вожделения, тогда происходит вот это. Все время один и тот же круг. И когда один и тот же круг, да еще и с одним и тем же человеком, это ж такая скука. И поэтому возникает потребность в тайне, а иногда и очень даже открыто, пойти и этот круг пройти хотя бы с другим человеком. Но с другим человеком проходит, раз, два, и оказывается, что это тот же самый круг. И есть какие ЖС, которым очень нравится кругами это вожделение удовлетворять. Оно все требует свое, и он бегает, то с одним объектом, то с другим, туда бегает, сюда бегает. Это природа раджаса. И им это очень нравится. Это те личности, которые еще не насытились раджа гуной.

А если это ЖС, которое уже воплощалось в этой раджа гунне много-много раз, самое главное, подряд. Удавалось вот так прожить, чтобы подряд рождаться в раджа гунне. Тогда мы имеем такую личность, которая потихоньку пресыщается. В Бхагаватам Нарада Муни скажет, что пресыщением надо отрекаться. Есть такой способ отречения – через пресыщение наслаждением. Т.е. заниматься этим наслаждением столько, что уже «во где, надоело». Чтобы уже не думать, с каким-то внутренним чувством голода, о том, что не было какого-то вида наслаждения. И вот в этом случае, когда приходит пресыщение, посмотрите. В раджасе. Все достижения твои, но сами люди, которые окружают тебя, если они тоже в раджасе, постоянно идет процесс: надежда, разочарование. Надежда, разочарование, все время одно и тоже. На самом деле в раджа гунне люди общаются с пустотой внутреннего мира друг друга. И поэтому, когда речь идет о раджа гунне, смотрите. Вот когда мы смотрим фильмы, что там происходит. Кругами, интересны не люди, а ножки, бедра, еще что-то. Потому что внутренне это пустота. Ниодин человек не может другому предложить что-то новое. На самом деле, это все время об одном и том же речь.

Вы скажете, в духовном мире тоже все время об одном и том же речь. Нет. Потому что когда человек поднимается в саттву, в его жизнь входит очень интересный компонент – вот это самое духовное знание. И что делает это духовное знание? Духовное знание постепенно начинает человека выводить из этого мира. Вы можете себе представить реально, что испытывает человек, который общается с человеком, с которым он выходит из этого мира. И здесь уже нет повтора. Если есть постоянная духовная практика. Исполнение обязанностей и самое главное занятие, духовная практика – это уже означает, что нет однообразия. Есть постоянно новый познавательный процесс. Вхождение в мир любви. На самом деле – это такая новость для нас, из мира вожделения войти в мир любви. Сейчас даже никто из нас не представляет, о чем идет речь.

И вот так, когда у человека в раджасе, в удаче происходит пресыщение. Даже материалисты снимают фильмы о таких людях, которые пресытились уже всем этим, столько у них этого было. Вот в этом случае человек входит в саттву с обратного края этого текста. Т.е. от этого пресыщения он начинает поиски смысла жизни. Потому что пока у него все было вот это на месте, его раджа гунна расцветала, он думал, что смысл жизни в том, чтобы удовлетворять свои половые потребности, потребности в лидерстве, еще в чем-то. Теперь у него все это уже есть. Вы знаете, есть такой фильм, я не знаю, как он называется. Ричард Гир играет там, если я не ошибаюсь. Там молоденькая девочка с короткими волосами, 23 года, дочка его бывшей любовницы, которая больна раком. И он ее полюбил. Вот этот образ, когда ему вот здесь уже все, так все надоело. И он такой одинокий, задрипанный. И он так хорошо играет этот образ мужчины, которого все достало уже. И одиночество в глазах, пресыщение от повтора, когда наизусть знаешь. Одна и та же ножка, одно и то же тело, все будет такое же. И вот эта девочка, у нее по материалистическим меркам было что-то такое, в раджа гунне им иногда это кажется, что, ах, вот она воздушная. На самом деле ничего воздушного, то же самое вожделение. Когда общаются, через 3 дня видит, что начинается то же самое вожделение. Ничего интересного нет. Но показалось, какая-то другая ситуация. Воздушность какая-то есть. И вот у этого пресытившегося вдруг всплеск и полюбил. Но сейчас я не об этом хочу сказать. Вот это пресыщение, оно приводит к философствованию. Черт возьми, вообще, зачем мы живем. Перепробовал все, что возможно в этой жизни попробовать. И вот это все надоело. Вот когда это надоело, тогда начинается вход в саттву.

Когда начинаются поиски внутри себя, тогда Кришна проявляется каким-то образом. Тогда говорится, что ученик готов – учитель приходит. Так или иначе, знание приходит, и оно начинает выводить человека вот из этой насыщенности. И давать что-то другое. И вот в этом случае этот текст начинает работать сзади. Теперь, что там происходит.

Происходит вот так. Человек от насыщенности начинает искать Абсолютную истину. Вот эту Абсолютную истину, когда он начинает искать, Истина начинает делать шаги к нему. Вот как в том случае, так и в этом. Во всех случаях. Как только ЖС начинает задумываться (там от поражения, тут от пресыщения). По каким-то мотивам, мотивы не важны, мотивов 4: из беды, из любопытства, из желания сохранить богатство и из желания знать истину. Вот эти 4 мотива обращения к Абсолютной истине. Итак, от пресыщенности человек приобретает склонность к философскому поиску Абсолютной истины, и когда он обретает это качество, к нему приходит Истина. В той или иной форме. Приходят либо книги, либо личности, которые начинают говорить ему об истине. Абсолютная Истина, она какая? Что ты душа, что есть самсара, что у тебя есть конституционное положение, что твое материальное существование – это твоя самая большая ошибка, которую ты мог совершить. И когда вот на это внутренне вопрошание приходит знание и начинает отвечать. Когда оно начинает отвечать, происходит вот этот момент, что человек начинает постепенно признавать важность самореализации. Как только человек начинает признавать важность самореализации, следующий шаг, к которому он приходит, он отстраняется от общей массы людей-материалистов. И начинает искать уединение.

ШП очень любил говорить, что для преданных уединение – это общество вайшнавов. И здесь я не могу не вспомнить Чайтанья чаритамриту. Когда Господь Чайтанья принял саньясу. А саньяса означает – гражданская смерть. Это и есть отстраненность от общей массы людей. Вот когда человек принимает саньясу, отречение, это означает, что он принял решение, он говорит всему миру, «мир, мне от тебя больше ничего не нужно». «И раз мне от тебя ничего не нужно, тебе не может быть ничего нужно от меня». Поэтому это называется гражданская смерть. И вот теперь посмотрите. Когда Господь Чайтанья принял саньясу, там был один очень символический момент. Говорится, что он принял саньясу и в экстазе пошел во Вриндаван. И вот здесь Господь Чайтанья показал, что значит саньяса для преданного. Т.е. этим шагом он показал, что в бхакти йоге нет уединения, в бхакти йоге отречение – это быть в обществе преданных. Не общаться с материалистами и пребывать в обществе истинных (искренних) преданных. Это важно. Истинных или искренних. Потому что бхакти йога с самого первого контакта с нами, объясняет нам 2 важные вещи. Я индивидуальность, Вы индивидуальность, Кришна индивидуальность. И это вечная истина. Вечная истина – это означает, что никто из нас от этого не может ни отречься, ни освободиться, ни избавиться. И поэтому, когда преданные принимают отречение. Для них уединение означает, уход от мира эгоцентрических людей и приход в мир преданных. В очень многих случаях самым благоприятным таким уходом является уход жить в храм. Вы знаете, я очень люблю, когда преданные собираются вокруг храмов. Итак, вот это решение, что преданный ходит жить в храм, вот это и есть, как Господь Чайтанья ушел во Вриндаван. Т.е. Он ушел в общество преданных.

Конечно, если человек грихастха, и у него есть какие-то обязанности, тогда он выполняет эти обязанности. А если он грихастха, и его пара тоже преданная, тогда вообще незачем никуда уходить, потому что семейная ячейка тогда – это и есть тот мир, в котором ты уединился от кармического мира. Потому что вы там живете, 2 вайшнава. Если еще дети принимают сознание Кришны, то вообще несколько вайшнавов.

Теперь. Появляется симптом отстраненности, потому что человек уже ищет смысл жизни. Т.е. отстраненность, потом появляется стремление жить в уединенных местах, чтобы никто не трогал. И в это время ты постоянно занят философским поиском истины. Это значит, ты развиваешь знание, контактируешь с ним. Вот когда ты это делаешь, то уединение и отстраненность порождают потихоньку, за счет поиска истины, т.е. за счет слушания. Она потихоньку порождает непоколебимую, беспредельную, безраздельную преданность Богу. Вот когда эта привязанность начинает развиваться по отношению к Богу, уже как к реальному объекту, к которому надо стремиться, начинают развиваться вот эти качества. Человек остается невозмутимым, потому что у него уже есть смысл жизни. У него уже есть то, ради чего он живет. И поэтому, когда возникают какие-то беспокойства материального мира. В виде счастья. Потому что это тоже беспокойство. В виде счастья или страдания приходят к нему, он и в том, и в другом случае одинаково остается невозмутимым.

Что означает быть невозмутимым в счастье? Быть привязанным к счастью. На самом деле, быть привязанным к счастью гораздо опаснее. Когда человек счастлив – это гораздо опаснее, чем когда он страдает. Потому что страдание не совпадает с природой души. А счастье совпадает. И когда происходит это совпадение, человеку кажется, что материальный мир – это как раз тот мир, в котором он должен жить. Все хорошо вообще, конфетка. Все совпало. И поэтому нет усилий к самореализации.

А вот когда у человека через знание, через отстраненность, отречение появилась, сначала маленькая. Тот же самый круг. Сначала 5%, потом 10, потом 15. Все время увеличивается, кругами возвращается. Вот когда хотя бы крупинка вот этой непоколебимой безраздельной преданности появилась, тогда получается так. Когда приходит счастье, человек принимает это, как опасность, точно так же, как когда приходит страдание. Потому что страдание он воспринимает, как фактор, которого, когда очень много, может отвлечь его от духовной практики. Если это больше, чем он может перенести спокойно. А счастье – это то, что может его привлечь и удерживать в материальном мире. Поэтому человек, у которого уже есть привязанность к Богу… Вот так, с того края, идут, ну... Это на самом деле принцип спонтанности. Основа тогда уже не силовое отречение, как в том случае, а вот тут мы уже видим, что основой всего остального становится привязанность. Хоть какая-то, хоть малюсенькая, 0,1%. Но все равно, основа – привязанность к идее Кришны. К идее Абсолютной Истины.

Ну и потом начинается невозмутимое отношение к счастью и несчастью. И если уже есть это невозмутимое отношение, это означает, нет погруженности, затягивающего влияния самого первого объекта, который дает счастье и страдание. Семьи. Самый первый объект, с которым мы постоянно каждый день контактируем. Мы все живем в какой-то семье. Правда сейчас демократическая система ценностей способствует тому, что люди стремятся жить в одиночестве. Т.е. это общество, где большой процент одиноких людей. Но в основном, если нормальное общество, человек живет в семье. И поэтому, когда уже есть небольшая привязанность к Кришне, нет затягивающего влияния семьи. Потому что уже есть невозмутимость в счастье и в горе. Вот когда уже нет стягивающей вниз привязанности к семье, тогда у человека возникает самоотречение. Вот это самоотречение означает, что человек. Мы это утром отметили, сейчас еще раз отмечаем, потому что это архи-важно, правильно понимать эти установки. Если нет стягивающего влияния семьи, это не означает, что человек бросает все свои обязанности. Нет, он продолжает исполнять свои обязанности в настроениях отреченности. Он понимает, что все ЖС, которые родились вокруг него, они не случайно там появились. И что, если бы было нужно, чтобы от кого-то из них он был бы свободен, то он был бы свободен.

Вот я всю жизнь пыталась избавиться от своей мамы. К концу жизни Кришна мне ее вообще в дом привел. И для моей духовной жизни – это очень неблагоприятная ситуация. Потому что отношения очень сложные. Человек очень сложный. Там такая завязка. Но когда такое происходит, ты спокойно понимаешь, что это воля Кришны. Кришне нужно, чтобы эта джива коней своей жизни прожила с преданными. Значит там, кроме греха, есть еще и какая-то заслуга. И если ты отреченный человек, то нет проблем. На первый взгляд, какие бы проблемы не были, на самом деле проблем нет. Для того, чтобы исполнить свои обязанности. Дать человеку получить то, ради чего его Кришна привел с тобой в контакт. И мы должны понимать, что когда есть отречение, Кришна Сам должен убирать. И в кали югу, на самом деле, очень благоприятная обстановка. Потому что очень многие связи, которые должны быть на всю жизнь, они очень слабые. В кали югу очень много родителей, которые рады, что их дети ушли в храм. Потому что они при этом могут спокойно жить у себя дома, наслаждаясь своей жизнью. Много таких родителей, которые рады выбрасывать своих детей на улицу. И наоборот, много таких детей, которые рады выбрасывать своих родителей на улицу. Т.е. сами связи в кали югу очень рвущиеся. Там их почти нет. Поэтому это благоприятная обстановка. Но обычно, если отношения нормальные, и эти люди продолжают пребывать рядом с нами, это означает, у Кришны еще нет такого решения. Когда такое решение есть, все происходит, как у Нарады. Змея укусила маму, мамы больше нет. Вот тебе отречение. Иди отрекайся, как хочешь живи.

Итак, когда уже есть самоотреченность. Что она порождает? Самоотреченность развивается, идет процесс развития. Я правильно начал относиться к затягивающему влиянию семейных привязанностей. Потому что уже есть привязанность к Кришне. Т.е. я это делаю, потому что вот это уже есть. И поэтому у меня есть вот это самоотречение. Есть понимание того, что мое материальное тело временное. НА самом деле, знаете как. Вот я, когда в первый раз этот текст прочитала, вот этот момент «понимание того, что рождение, смерть, болезни и старость есть зло», я подумала, какой-то странный текст. А что есть люди, которые это не понимают? Все же понимают, что болезни – это зло. Старость – это зло. Смерть – это вообще зло. Там непонятно только, что рождение зло. Вот поэтому понимание того, что рождение в материальном мире есть зло, которое порождает болезни, старость, смерть. Но самое большое зло – это как раз рождение. Все остальное побочный продукт. И самоотреченность, философский поиск, знание – все это порождает этот момент. И человек начинает понимать, что го материальное рождение – это большое зло для него. Когда он понимает, что это зло – это означает, что у него начинает ослабевать его ложное эго. Т.е. контакт с материальным миром резко уменьшается. Когда он понимает, что он душа. Это только за счет этого можно сделать. Когда за счет философского поиска натыкается на духовное знание. В уединении же он не просто так сидит, головой стенки разбивает, нет, он знание развивает. Даже если через медитацию, все равно знание.

Итак, он начинает понимать, что его рождение – есть самое большое зло. И это уменьшает его ложное эго. Что это означает? Это означает уменьшение отождествления своего сознания с этим телом. Т.е. когда человек развивает знание или просто сидит где-нибудь в лесу и размышляет сам о себе, все время погруженный в себя, он потихоньку начинает осознавать, что то, что является его сознанием, не имеет отношения к этому телу, которое бренно. Вот здесь происходит разъединение.

И когда уменьшается ложное эго, оно порождает отказ от того, что приносит чувственное наслаждение. Согласитесь, что именно ложное эго побуждает нас к конкретному виду чувственного наслаждения (ЧН). Например. Я всегда привожу один и тот же пример, нет повода обращаться к другим примерам. Вот собака, у нее ложное эго, она думает, что она собака. Какой объект ЧН для нее важен? Да косточка вообще. Самка и косточка. У него есть самка, есть косточка – он счастливый. Целый день хвостиком виляет, ходит. Теперь, человек. У человека есть свои представления о ЧН. И поэтому от этих форм ЧН, присущих конкретному ложному эго... Вот эта привязанность к объектам ЧН исчезает, когда ослабевает ложное эго. Вот чем больше мы осознаем, что мы духовное начало, тем меньше у нас проявляются потребности к ЧН конкретной обусловленности.

Теперь. Вот когда уже есть отказ от того, что приносит ЧН, человек оказывается в силах быть дисциплинированным. Потому что привязанность к объектам ЧН – это означает вожделенная природа. У нас вожделенная природа, если мы привязаны к объектам ЧН. Вожделенная природа в первую очередь предполагает всякое отсутствие самодисциплины. Потому что вожделенная природа основана на слове хочу. А самодисциплина основана на слове надо, т.е. на разумности. Это на эмоциональности, это на разумности. Есть какое-то знание, какая-то аргументация, которая, например, заставляет нас каждый день в 4 часа утра встать. Или протянуть руку, дать по башке будильнику, повернуться на другой бок и заснуть. Вот у нас был такой преданный. Смешно было с ним жить. Он подходил к какому-нибудь преданному. Очень вежливо, очень чинно говорил, дорогой такой-то преданный, пожалуйста, разбуди меня завтра без 15 четыре. И этот преданный, когда вставал, добропорядочно шел будил его и говорил, что уже без 15 четыре. Просыпайся, пожалуйста. И знаете, он открывал глаза и вежливо говорил, спасибо. И закрывал голову одеялом, поворачивался и снова засыпал. И преданные злились, говорили, ну не проси тогда, чтобы мы тебя будили. Вот это хочу-нехочу, значит разум пока еще не включенный. Нет самодисциплины. Самодисциплина появляется, когда есть уменьшение отождествления себя. Есть уменьшение значимости удовлетворенности ложного эго. И есть увеличение значимости удовлетворения души. Тогда это порождает самодисциплину.

Теперь, вот эта самодисциплина приводи к постоянству в духовной практике. Это постоянство обеспечивает чистоту. Когда мы достигли какого-то определенного уровня чистоты, мы обращаемся к истинному духовному учителю. Посмотрите, теперь обратная связь идет. Мы обретаем чистоту за счет всего того, что мы сейчас описали. Принимаем духовного учителя. И теперь в этом случае уже духовный учитель предлагает нам простой образ жизни. В том случае простой образ жизни у нас почти был, потому что мы из страдания пришли. Здесь мы от насыщенности ЧН обратились. Посмотрите, вот тут уже обратный процесс идет. Мы обретаем чистоту, за счет этой чистоты принимаем духовного учителя, духовный учитель предлагает нам простой образ жизни. Вот эта формула. Вести себя так, или иметь материальных дел столько, чтобы всегда оставалось время на духовную практику. Вот это симптом того, правильно ли мы организуем свою жизнь.

Преданные должны понимать, что для того, чтобы улучшать свою экономику, они не должны уступать свою духовную практику. Они должны... Вот у меня есть, скажем, 50 на 50 - Бхактивинод Тхакур говорит. На самом деле, это самое хорошее. 50% дня - духовная практика, 50% дня - исполнение каких-то материальных обязанностей. Посмотрите, когда есть эти 50 на 50, т.е. принцип работает 50 на 50, в этом случае мы имеем такую ситуацию. Что должен делать преданный? Если у него этих 50-ти процентов не хватает, чтобы у него экономика была такая, чтобы исполнять свои обязанности, мы с вами уже договорились, что преданные просят не ЧН, которое есть 10-тое оскорбление. Они просят экономическое развитие, хорошую жену. То есть преданные не наносят этого оскорбления, потому что они не просят злостного ЧН. Когда мы говорим о том, что преданные используют мантры, 3 мантры, которые дал Шрила Прабхупада, как жертвоприношение Кали-юги... Можно это делать, чтоб улучшать экономику, получить хорошего мужа, хорошего ребенка. Но ни один преданный не делает это так. Он не сидит, повторяет мантру и говорит: Дорогой Кришна, пожалуйста, дай мне ребенка, который будет, там я не знаю, насиловать весь мир, станет звездой шоу-бизнеса. Преданные просят чистого преданного. Максимум, когда уже из тщеславия, тогда просят мессионера, который пришел бы и перевернул бы весь мир. Или еще что-то. Такие просьбы бывают у преданных на самом деле. Так или иначе связанные с сознанием Кришны. И когда преданный просит, совершая жертвоприношение, просит экономоку, он эту экономику просит для того, чтобы правильно исполнять свои обязанности по отношению к тем жс, которые зависят от него, и для того, чтобы иметь независимость в своей духовноя жизни. То есть суметь помогать ятре, ездить по святым местам, жертвовать своему духовному учителю. И преданный чувствует себя очень плохо, когда у него нет возможности это все делать. И повторять мантру для того, чтобы развить экономику, чтоб делать вот это - это не 10-тое оскорбление, это как минимум исполнение обязанностей, потом там дальше эта экономика используется в преданом служении.

И поэтому какой принцип? Простая жизнь. Как добивается принцип простой жизни? Для того, чтобы жить лучше экономически, преданный не должен увеличивать свою кармическую деятельность, он должен повторять джапу для того, чтобы в рамках вот этих же 50 процентов, получить улучшение экономической ситуации. Т.е. если раньше за те же 3 часа, к примеру, приходило 10 долларов, просить, чтоб приходило 100. А если мы это не делаем... Т.е. мы не делаем жертвоприношения для того, чтобы улучшать экономику, тогда для улучшения экономики нам приходится выделять для этого время дополнительное. Потому что такова закономерность раджа-гуны. В саттва-гуне человек экономику развивает за счет жертвоприношения, поэтому ему не нужно тратить очень много усилий на экономику. Это происходит само собой.

В конечном итоге мы должны понимать, что самая чистая саттва- это полубоги. А полубоги не работают, у них все растет само. У них мистические силы, за счет которых они могут строить дворцы, шить одежду, и т.д. У них все происходит без труда. Когда появляется этот компонент “тратить усилия”, все, это означает, что мы пошли путем развития экономики законами раджаса, который пожирает нашу духовную жизнь, потому что уводит время. У нас уже не остается времени ни на что. Поэтому преданные должны потихоньку вот это делать. Жертвоприношения, повторять джапу специально для этого и в тех же рамках улучшать свое экономическое благополучие, оставляя время для духовного развития. Вот это и есть простота жизни, принцип простоты.

Итак, значит духовный учитель предлагает простоту. Когда человек прост, он естесственным образом становится терпеливый к каким-то неудобствам, еще к чему-то. И мы сказали, что терпение - очень важное качество для людей, которые занимаются самореализацией, потому что мы перестаем контактировать с этим миром, но еще пребываем в этом мире. А этот мир полон жс, у которых беспокойное сознание, и которые полны завистью. Завистью - это означает, что когда мы начинаем развивать саттву в атмосфере жителей Кали-юги, сразу все набрасываются на нас, чтобы эти результаты у нас отобрать. И вот для того, чтобы защитить, т.е. в материальном мире (мм) структура счастья такова: преобрести и сохранить. Два этапа усилия нужны. Приобрести то, что я хочу и сохранить. Поэтому для того и для другого случая нужно делать жертвоприношение. Чтобы Господь Шри Кришна защищал. Дал, а потом защищал. Вот эти 2 момента мы должны не забывать. Потому что иногда может быть так, что мы будем повторять джапу и то, что мы хотели, мы начнем получать. А потом появится кто-то, кто сильнее нас. Или у кого черная магия, еще что-то там. Ну просто сильнее на грубом плане. И который может отобрать у нас эти достижения. Поэтому мы всегда должны не забывать. Дай и сохрани. Дай и сохрани. Вот это дай, сохрани означает, что когда уже поползновение, в первый момент, когда это беспокойство кто-то хочет причинить нужно терпение, пока Кришна разберется. Не мы. Не мы, Кришна. Когда нам причинили беспокойство, мы должны спокойно продолжать свое преданное служение (пс), пока Кришна разберется с тем, кто как-то несправедливо с нами обощелся.

Как только есть это качество - терпение- это автоматически порождает способность не совершать насилие. Способность не совершать насилие приводит к тому, что резко снижается тщеславие, и тогда, если снижается тщеславие, человек становится смиренным и скромным.

Смотрите, в одном случае человек вошел через смирение и скромность, потому что через унижение в страданиях. И пришел к философскому поиску Абсолютной Истины. Но, понимаете, как только мы попадаем в эту систему, уже все равно с какого края мы в нее попали, мы в ней крутимся кругами. Т.е. если я попал через скромность, потому что страдал, вот эту цепочку прошел, пришел к поиску Абсолютной Истины. Это оазначает - я какое-то знание получил. Оно меня сделало чуть скромнее, и я снова вернулся сюда. Вот это тоже самое получается. Теперь отсюда я пришел сюда, я стал скромнее, и вернулся снова к поискам Абсолютной Истины. То есть я кручусь в обоих случаях, кручусь в одном и том же круге, где поиски Абсолютной Истины порождают смирение. Порождают скромность, порождают смирение. И определенный образ жизни. Вот когда есть эта основа, эти люди, эти жс могут быть членами ВД.

Следующий раз мы с вами рассмотрим параллельный... мы сейчас расмотрели последовательный анализ этого текста. С одного края, и с другого. И сказали из раджа-гуны с какого конца подходят к началу этого текста, и с какого конца подходят к концу этого текста. Но оказываются в том же кругу, в том же букете событий и развития определенных качеств. И так до тех пор, пока вот этот процент этого текста становится 100. Когда 100, это уже практически самореализованные личности, т.е. достигшие освобождения. То есть как достичь освобождения. И вот мы теперь так рассмотрели. Следующий раз мы с вами рассмотрим паралелльные связи этого текста. Какие качества чему способствуют. Это очень важно, потому что тогда мы можем определять, если у нас что-то не получается, мы можем понять почему у нас этого нету. Вот так.

Теперь. Мы должны понимать, что те, кто входят в эту систему с того края, или с этого края все равно - это уже те личности, у которых есть эта основа. Она необходима. Что за основа? Признание того, что есть Абсолютная Истина. Поиски этой Абсолютной Истины. Готовность не быть погруженным во все это. Жить простой жизнью для того, чтобы уделять время для духовной практики. И мы видим, что гвоздем занятия духовной практикой является вот это самое важное событие - принятие духовного учителя. Потому что (пч), когда мы с вами посмотрим паралелльные связи этого текста, мы с вами увидим, что скромность порождает обращение к истинному духовному учителю. А контакт с истинным духовным учителем порождает уничтожение ложного эго. А это в свою очередь приводит к непоколеимой, беспредельной преданности Богу. Т.е. как раз первый столб этой таблицы у нас как раз будет эта связь. И отсюда мы должны понимать, что пока у нас нет, как говорит Бхактивинод, вот его фраза меня убила, “Если у тебя нет этого благоприятного общения, т.е нет гуру, то все, разговор на этом заканчивается, вот тут сейчас закрывай книжку и уходи, говорить не о чем.” В свое время мы об этом поговорим что означает иметь гуру, что значит живой, неживой. Все эти концепции поставим на место, пч есть неживые, которые, как я говорю, живее всех живых.

Итак, значит, мы можем понимать, что вот этот букет качеств, который здесь есть, он необходимая платформа для представителей саттва-гуны. Вот те, кто развивают эти качества, входят вот в эту систему, они обладают качествами, необходимыми для того, чтобы войти в саттва-гуну и удержаться на ней.

В следующий раз мы с вами рассмотрим момент, какие здесь качества позволяют войти в саттву, какие явления позволяют удержаться в этой саттве. Когда у тебя уже есть эта платформа, когда ты знаешь, как войти и удержаться, это уже означает, ты готов принять образ жизни ВД. Пч ты пребываешь в саттве. Когда ты пребываешь в саттве, те, кто пребывают в саттве, они общаются с другими жс в рамках ВД. Харе Кришна!

Основа саттвы

Итак, дорогие преданные, мы продолжаем с вами наши обсуждения по ВД или (чтобы это слово вас не пугало, поэтому я так озаглавила) мир порядочности. На самом деле для меня великая радость приглашать всех преданных в этот мир порядочности, чтобы преданные проникались этими настроениями и наконец-то обращались в свой внутренний мир, начинали бы замечать, какое у них поведение в повседневной жизни. Потому что бхакти йога – это не просто механическое повторение 16-ти кругов, соблюдение 4-х принципов и служение интересам организации. Не это бхакти йога. Бхакти йога глубоко индивидуальна. Мы должны понимать, что такое общество преданных. Бхакти йога – это йога персонализма. Т.е. это йога взаимодействия с другими ж.с., корректировки этого взаимодействия.

Мы с вами много говорили о том, что мы знаем, что в материальных взаимоотношениях, в материально-обусловленном состоянии. А что означает материально-обусловленное состояние? Это готовность ж.с. причинять другим ж.с. беспокойства вплоть до смерти во имя исполнения своего желания. Т.е. когда мы с вами исполнение собственного желания вот настолько ценим, что готовы даже отнять у кого-либо жизнь для того, чтобы реализовать свое желание, вот это и называется материальное сознание. Но индивидуальности мы всегда, вечно. И поэтому, когда речь идет о бхакти йоге, о методах бхакти йоги, то метод духовного прогресса бхакти йоги – это взаимоотношения. Метод прогресса, например, гьяни или метод прогресса дхьяни, т.е. медитационной йоги, их метод прогресса – это одиночество. А метод прогресса бхакти йоги – это общение с преданными. Т.е. образование нового поля деятельности, где мы получаем шанс сформировать новый тип отношений. Это очень архиважная идея. Чтобы мы с вами поняли то, о чем говорили в прошлый раз.

Вы помните, я выдвинула такую концепцию, что на самом деле свою реализацию можно практиковать, даже элементарную саттву можно практиковать, если тот, кто стоит перед нами, тоже в саттве. Посмотрите. На самом деле бхакти могла прийти вот так. ШП нам мог бы дать, или сама бхакти классически изначально могла бы быть такой, что можно было просто в книжках написать. Что вы, просто сидя у себя дома, не надо ни с кем общаться, ничего делать. Принимаете гуру, по интернету задаете вопросы, получаете ответы. И всю свою реализацию, вот всю эту бхакти, искусство новых взаимоотношений нужно проецировать на свои кармические реакции, на кармических людей. Но мы видим, что идея как раз заключается не в этом. Вот я сейчас хочу объяснить. Иногда говорят, что Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что любая духовная организация – это логово для карьеристов и для очень многих отрицательных явлений. В кали югу. А в другие юги просто нет духовных реализаций. Но мы сейчас ответим на вопрос, может быть, в силу моей реализации, «почему же все-таки ШП организацию создал». Потому что основа духовного развития бхакти йоги – это общение. И те принципы нового взаимодействия с ж.с., которые предлагаются бхакти-йогой, могут быть реализованы только с теми, кто принимает те же самые принципы. Т.е. когда нужен хлопок, нужны две руки. Одна рука не хлопает. И поэтому мы должны понимать, какой общий принцип. Сейчас как раз будем смотреть снова тексты 13 главы 8-12, где вы увидите, что это тот же самый принцип. И мы сейчас посмотрим, какой общий принцип.

Общий принцип заключается в том, что если человек понял, что он действительно вечная душа, и что его жизненная заинтересованность заключается в том, чтобы реализовать себя, как таковую. Уйти из этого материального мира, восстановить свою духовную сущность. Тогда он входит во взаимоотношения с себе подобными, строя новую культуру отношений. Потому что пока эта способность новой культуры взаимоотношений, т.е. принятие принципов духовного взаимодействия не произойдет, нас в этот самый духовный мир просто никто не пустит. И тогда преданные реализуют эти качества, входят во взаимодействия с этими качествами, с теми, кто поставил туже самую цель, а свои кармические связи оставляют в поле терпеливого отношения и механического исполнения обязанностей. Слово «механическое» не подразумевает безразличие или, что еще хуже, антипатию. Мы обо всем этом поговорим, потому что если бы это подразумевало безразличие или антипатию, то это означало бы, что бхакты становятся жестокими по отношению к обычным людям. Но это не так. Мы сейчас все это с вами рассмотрим.

Итак, потому, что духовная реализация, т.е. принципы персонализма, могут быть опробованы только в обществе людей, которые принимают те же самые принципы, и именно в этом огне можно проверять, убеждаться, это все работает или нет. Тогда это получается общество людей, которое пытается от основы удовлетворения животных инстинктов перейти на основу удовлетворения интересов души. Потому что когда духовная частичка находится в материальном мире, у нее есть постоянный конфликт между собой и потребностями материального тела. Потому что потребности материального тела вынуждают ж.с. заниматься самозащитой. А вот эта самозащита порождает вражду. Потому что в материальном мире мы живем среди ж.с., готовых уничтожать нас ради исполнения своих намерений и желаний. Не останавливаться ни перед чем. И мы в кали югу можем видеть, что такие вещи происходят даже в обществе преданных. И тому есть очень много примеров из жизни ачарий. Вот мы знаем, например. Я всегда привожу этот пример. Вишванатха Чакраварти Тхакур (ВЧТ). Когда преданные. Ладно, когда карми, но когда преданные ходили искали, чтобы человека убить за идеи, которые он выдвигал. Вот эта ситуация, она не позволяет человеку на самом деле оторваться от этих инстинктов, от удовлетворения потребностей тела. А душа все время этой свободы хочет.

Я не знаю, вы замечали или нет, но мы с вами внутренне все знаем, все чувствуем, что, вот то, что мы называем своим я. У очень многих людей, которые более тонкие, вот это проявление есть. Ощущение, чувство того, что условия этого тела, условия этого мира – это тюрьма для нас. А наша душа хочет какого-то полета. Она не хочет заниматься самозащитой, она не хочет ненависти и вот этого всего. Она хочет любви. А тело говорит. А, извини. Не получается. Вот этого видишь, как он на тебя смотрит, надо защищаться. Вот этого видишь, как он на тебя наехал, надо защищаться. Там надо защищаться, здесь надо защищаться, надо добывать, это все, и душа становится рабом вот этого. Того, что требует еду постоянно, отдых, защиту и совокупление. Вот та ерунда, которую требует это тело. И мы становимся рабами, как птица в клетке. Очень многие писатели пишут эту идею. Они пытаются эту внутреннюю борьбу представить, что ж.с. – как птица в клетке в этом материальном мире и в этом теле.

Принцип бхакти йоги, как я сказала, это принцип персонализма. И поэтому вот эта новая культура взаимодействия, правильный отрыв от материальных связей. Он должен произойти вот так плааавно. Плавно и красиво. Что мы должны сделать? Каждый из нас житель кали юги. Житель кали юги – это означает, то общество, в котором мы родились и живем, государство, семья, друзья – вот это все, это не случайные личности. Это все то, что мы с вами заслужили. И с этой точки зрения у нас не может быть претензий. У нас нет оснований для пренебрежения или для ненависти по отношению к тем личностям, которые живут вокруг нас, которые может быть не очень квалифицированны для того, чтобы делать нас счастливыми. И чтобы общение с ними делало нас радостными. Вот когда мы это понимаем. Как я сказала, плавный переход должен быть.

Посмотрите, иногда бывают такие случаи, что человек принимает бхакти йогу, и первое, что он делает, он наполняется презрением к своим близким. Вы такие-сякие, мясоеды, а я тут такой чистенький пухленький хороший. Это все неправильное понимание истинной природы бхакти. Мы с вами должны понимать истинные принципы бхакти йоги. И мы должны понимать, что если иногда бывает исполнение бхакти не очень квалифицированными исполнителями, то это не вина доктрины. Это вина исполнителей. Точно так же как период инквизиции – это не вина христианства. Это вина христиан. Точно так же, как Османские наезды – это не вина мусульманства, это вина мусульман. Любая религиозная доктрина проповедует ненасилие. Первая заповедь Христа – не убий. Кто этой заповеди вообще следует? Никто. Но это не доктрина виновата. Точно так же происходят какие-то искажения нашей доктрины, и это не вина самой доктрины. Это вина исполнителей. Если даже есть проповедь, когда проповедуется как-то доктрина не очень корректно – это тоже не вина доктрины. Это вина конкретных проповедников.

Что мы имеем? Мы имеем вот такие 2 реалии. Нам, как личностям дан шанс стать лучше. Но мы, как личности, имеем реалии, до чего мы докатились. А в кали югу мы все до чего-то докатились. До очень нехороших вещей, потому что это юга материалистов. Итак, мы имеем факт, до чего мы докатились, и нам дан шанс, чтобы мы прогрессировали. Вот это, что мы имеем – это не повод для драки. Это должна быть фиксация. Полное понимание, что все, что меня окружает – это не их вина, это моя заслуга. Вот когда это моя заслуга, я не имею никакой почвы, никакой причины, никакого повода грубо к кому-либо относиться. Кого-либо отвергать. По отношению к кому-либо перестать исполнять свои обязанности. Тогда наша минимальная позиция, как говорит Бхактивинод, тело вовлечено в ВД.

Что означает, тело вовлечено в ВД? Мы произносим это слово, у нас сразу останавливаются мозги тем, что, а в кали югу ВД не действует. Я устала вопрошать во все микрофоны, и так я ответа не получила. А какая юга должна жить среди преданных? Вроде объявлено, что Чайтанья приносит с собой золотой век. Значит мы должны понимать, что когда говорится, что преданный телом вовлечен в ВД, то бишь просто в порядочное поведение, а умом он должен быть сосредоточен на духовной практике. Мы сейчас увидим просто, как именно это организуется, и за счет чего мы это можем получить. Вот эта вовлеченность в ВД, если перевести на человеческий язык, это просто значит, сохранять дух исполнения обязанностей по отношению к тем ж.с., которые зависят от нас.

И теперь следующий вопрос. А каковы наши обязанности? Каковы наши обязанности по отношению к кармическим людям, которые нас окружают. Очень простые. Они тоже в свою очередь, если это жители кали юги, это означает, их сердце полно недостатков, ненависти, зависти, грубости. И самое главное, вожделенности, которая... Вот этот момент. Я не знаю. Вот если бы мне удалось так это сказать, чтобы вы хоть раз на это посмотрели моими глазами. Испытали бы то чувство, которое испытываю я, когда это смотрю. Было бы так здорово, знаете, в смысле духовного развития, потому что, когда у меня это видение началось, я очень серьезно начала прогрессировать в духовной жизни. Что за видение? Вот ясное видение этой точки, какими мизерными делает людей вожделение. Вот какие люди становятся мизерные, когда они вожделенные. Насколько у них вообще исчезает квалификация. Понимаете? Вообще исчезает квалификация делать других ж.с. счастливыми. Быть заинтересованным вообще в счастье других ж.с. Вообще замечать, что кто-то кроме тебя еще в этом мире есть, который тоже там сидит и пищит: «хочу счастья, хочу счастья». Я хочу счастья точно так, как ты. Вот вожделение делает нас абсолютно глухими ко всему окружающему миру. Из нас исходит только один вопль. «Хочу исполнения своего желания, хочу исполнения своего желания». Все, больше ничего не интересует. Вот такая мизерность получается.

С этим надо что-то делать. Да? Когда мы занимаемся бхакти йогой, то первый результат, который мы должны получить – это вот как раз в этой точке. Мы должны избавляться от этой мизерности. У нас должна появляться вот эта квалификация, культура замечать других личностей. И когда мы говорим «обязанности», обычно очень многие люди под словом обязанности понимают механические действия. Например, говорится, что жена должна служить. Сразу под этим все понимают, что она должна стирать, готовить, вытирать пыль, подметать, мыть посуду, еще что-то. Кшатрий должен то-то. Ага, значит он должен брать это, делать то, делать то. И всегда, когда мы говорим об обязанностях, мы сразу говорим о действиях. Ну конечно это действия, само собой. Но как раз весь секрет заключается в том, что если человека механически заставить делать эти действия, это получается: женщина не служит на самом деле. Она просто неудовлетворенная занята какой-то деятельностью, которая от нее требуется. Там кшатрий, пятый, десятый. Никто при этом не счастлив, если заставлять механически исполнять какие-то обязанности. На самом деле у всех у нас есть только 3 обязанности, а это чувство, это не механика.

1) Заботиться о тех, кто зависит от нас, так, чтобы у них было чувство защищенности.

2) Дружить с теми, кто равен нам, кто по положению такой же, как мы, для того, чтобы у него было чувство безопасности во взаимоотношениях с нами. Чтобы человек мог бы просто расслабиться, мог бы знать, что от меня никогда в жизни нельзя ожидать, чтобы я пришла в чужой дом, например, и увела бы мужа.

3) По отношению ко взрослым. Это внутреннее состояние, это не механика. И по отношению к взрослым исполнять обязанности – это значит доставлять им удовольствие своей подчиненностью. Просто доставлять им удовольствие. А когда они уже совсем взрослые – это означает доставить вот это, чтобы они чувствовали, как я говорю, что без крова и хлеба они не останутся никогда.

Вот вы знаете, я говорила, что у меня мама – очень сложная личность. С ней очень трудно. И когда она несколько лет тому назад в связи с этой моей книгой «Арийцы и мы» как раз. Был 1 преданный, который отнес ей эту книгу. И она узнала, что я написала книгу, быстренько прискакала сюда. До сознания Кришны я была обручена, и он был с точки зрения материалистов очень хорошей партией. И когда я отказалась из-за сознания Кришны, от меня весь род отвернулся. Они все принципиально со мной вообще не общались. Т.е. когда я выбирала сознание Кришны, я заплатила за это очень высокую цену. Очень дорогую. Весь материальный мир сразу от меня отвернулся. Все, что у меня было в этом мире, от меня отвернулось. И 20 лет никто со мной не общался. До того момента, как я написала книгу. Когда я написала книгу, мама, она же тщеславная. «Моя дочь, она написала книгу, значит надо пойти сделать объявление, что это моя дочь». И когда она пришла. У нее тогда было тяжелое положение, потому что отца уже нет, а мой брат живет вне страны и присылает ей немножко денег. Не очень много, как я понимаю. И вы знаете, когда она пришла, я в ее сознании вот это видела – постоянные страхи, она не может оставаться у себя дома. Когда человек одие в доме, ему не хочется ни готовить, ни кушать, ничего. И все эти годы, когда она со мной не общалась, с одной стороны вот этот понт держала, а с другой стороны у нее была такая ситуация, что она каждое утро вставала и думала, куда сегодня пойти. К кому из родственников сегодня пойти, чтобы просто посидеть, быть среди людей, там что-то покушать и к ночи вернуться домой, чтобы у себя дома уже просто переночевать. И вот так продолжалось 20 лет. Представляете? Каторжная жизнь. И вот когда она пришла, в ее глазах был этот страх. И при всем этом ее внешнем облике монстра. А на самом деле это действительно облик монстра. Она навязывает свои желания вообще везде и всюду, ногами открывает дверь, все, что хочет, делает. До сих пор. Ей 75 лет. Какая-то мистическая сила есть. Но при всем при этом, когда я смотрела в ее нутро, я видела там вот этот трепет, страх взрослой женщины, которая каждый день как нищенка должна ходить. Вот это состояние, что она при том, что может причинить столько боли, может быть такой крутой, внутри она, вот это в ней живет, что она взрослая. И каждый день надо ходить. Она всем родственникам уже надоела, потому что характер тяжелый. Вот в этом она жила.

И когда она пришла к нам, я начала вот эту процедуру, чтобы она расслабилась. Чтобы она понимала, что какие бы у нас ни были отношения. Да, она единственный человек в этом мире, который может вывести меня из себя и довести до того, чтобы я кричала. Вот до того, как она появилась, Шьямакунда моего громкого голоса не слышал. И знаете, какой он был опешивший, когда он в первый раз увидел, как я вышла из себя и начала на высоких тонах что-то говорить. Но все равно. И вы знаете, она сначала. Она была как кошка, нацеленная на то, чтобы вот этой своей мистикой меня сцапать и подчинить себе, чтобы теперь уже иметь место в моем доме. Чтобы вот это ее хождение по всем родственникам, чтобы это остановилось. Почему я все это рассказываю, дорогие преданные? Вы знаете, когда она поняла, что ей это не надо выцарапывать, что я это сама ей дам. Что я сама ей даю это. Она впервые в жизни почувствовала, что ее кто-то жалеет. Для нее это, во-первых, было как смерть, для ее тщеславия. Но она так размякла. И за один день стала старушкой. Теплой старушкой, которая ходит по дому, что-то делает. Такая спокойная. Раньше она, если я ей вдруг какое-то замечание сделаю, она всю свою мистику пыталась использовать, чтобы взять меня под контроль, чтобы я вдруг ее не выгнала. Кем надо быть, чтобы думать, что я могу взрослого человека выгнать из дома. Но как только она поняла, что ни я, ни Шьямакунда этого делать не будем, что мы ее просто мягко приняли. И до сих пор, мы ей говорим, расслабься. Хватит воевать, просто расслабься. Вот когда это произошло, человек начал резко меняться.

И вот эта культура, именно по-человечески дать всем, кто ниже, равен, выше, свою эмоциональную. Это самое главное. Я все это рассказала зачем? Чтобы было понято, что обязанность не должна быть механической. Когда она механическая – она источник страдания. Обязанность – это должно быть следствием доброго отношения к миру. Доброго отношения к ж.с., которые нас окружают. И для того, чтобы человек вот эту пару получил, счастье в обязанностях. А я всегда буду говорить, что доктрина сознания Кришны прекрасна именно этим. Это одно из ее самых красивых моментов. Вот эта культура получить человека, который исполняет обязанности и счастлив в этом.

Т.е. на что работает ведическая философия? Философия работает с тонким телом. На что работает ведическая философия? Ведическая философия, для начала, когда мы говорим дхарма, работает на одну простую идею. Сначала добиться путем воспитания. Изучение философии этой цели служит. Мы философию пока что практиковали для того, чтобы отрицать ж.с., потому что упор делается на отречение. Потому что проповедуют только те, у кого нет семей. Которые не понимают, что значит общество, что значит зависеть друг от друга. Поэтому Бхактивинода Тхакур прав. Отреченные должны иметь отреченных гуру. Общество должно иметь семейных гуру, которые знают цену взаимодействия. Итак, посмотрите. На что работает ведическая философия в начале? Она работает на наш внутренний мир. Чего она добивается? Она добивается одного простого решения, одного простого качества. Добиться того, чтобы получить человека, который получает удовольствие от того, что другим хорошо. Вот этот фортель должен произойти. В дхарме. В саттве. В саттве проиходит вот этот психологический фортель. Ап, и все повернулось. Пока этого нет, мы в раджасе. Человеку в раджасе дать обязанности – это все равно, что надеть ему обувь на 7 размеров меньше. И когда мы это делаем, человеку в раджасе предлагаем обязанности, мы получаем только одно. Несчастный вопль, доходящий до небес. И тогда слово обязанность, слово долг звучит как ругательство, как то, от чего надо убегать как можно дальше и как можно быстрее. Потому что это просто значит, что я должен служить тем, кого я не люблю, с кем мне нехорошо. Вот это я, мне, я, я, я, я, мне, мне… Конечно в этом человеку исполнять обязанности совсем не хочется.

И ведическая философия работает вот в этом направлении. Чтобы сначала получить человека, который перестает орать «я». Который просто останавливается, и вдруг. Надо заметить, что рядом живут другие ж.с. И когда у меня, например, маленький ребенок – это не кукла, которая должна доставлять удовольствие мне, а это ж.с., которое там сидит дышит. Вот моей дочке 16 лет, у меня до сих пор к ней это отношение. Когда я смотрю, особенно зимой, когда она так уютненько укутается, спит и дышит. Ей хорошо и уютно в своем доме. С людьми, с которыми она живет. Это уже неважно, она мне доставляет удовольствие, не доставляет. Важно, что ты вот так можешь создать обстановку для человека, где ему вот так уютно, так хорошо. Иногда, чтобы не нарушать вот этого уюта, когда я чувствую, что ей выйти из этого уюта и пойти в школу, это такой дискомфорт. Я подхожу и говорю, Лалиточка, спокойно спи, сегодня в школу не пойдешь. Понимаете? Вот это просто заметить. Просто заметить, что вокруг есть люди. Вот это должно произойти. Когда вот это происходит, мы получаем пару, которая на самом деле беспрецедентна. Мы получаем человека, который счастлив в исполнении обязанностей. Он счастлив тем, что дарит радость другим ж.с. И сначала это кажется немножко сложно. А потом, когда вот ты так относишься, и ж.с. тебе начинают отдачу давать, посмотрите, вот эта отдача делает нас счастливыми. Поэтому и говорится, это надо делать в обществе преданных. Т.е. в обществе людей, которые изучают это знание. И потом, когда вы сделали правильный шаг, другой человек, слушая то же самое знание, знает, как вам ответить. А когда мы в саттве, мы делаем шаг, а человек, который в вожделении, от этого только наглеет. Потому что неблагодарность – это одно из самых главных качеств людей в раджа гунне.

Итак, значит, мы с вами в прошлый раз обсуждали текст 13-ой главы БГ 8-12. И мы с вами посмотрели так, от начала до конца. Вот эту цепочку, одно качество за другим. И с того конца. И мы сказали, что раджа гунна имеет 2 результата: неудача и удача. И мы сказали, что когда неудача, т.е. когда жизнь даст нам по лицу, мы становимся скоромными, когда не удалось реализовать свои желания. И тогда мы через чувство скромности. В этом случае эта скромность граничит с униженностью. Вот из этого чувства можем подойти к этим качествам, начать их развитие и придти к поиску Абсолютной Истины. А с другой стороны, когда удача, когда очень много удач. И сначала, когда дорвался, кажется, что материальное счастье наполнило мою жизнь. Через 3 дня вы к этому привыкаете. И я привела собственный пример. У меня квартира была просто развалюха, что входить в нее было жутко. И когда вот только-только начался этот ремонт. А я была в Москве, когда мама все это начала. И когда я приехала, и увидела это, что вот уже так чистенько, хорошо, аккуратненько все. У меня такая радость была, я даже мечтать об этом не могла. Я сидела, благодарила преданных, Кришну, маму. Всех. Сегодня я к этому уже привыкла. Т.е. к материальному счастью привыкаешь. И все равно остается человеческая пустота.

И в материальных удачах есть своя проблема. Сначала человек думает, я должен иметь 6 достояний, чтобы быть привлекательным объектом. А потом, когда он эти 6 достояний получает, он получает другую реальность. Если вы будете общаться с богатыми людьми, у них у всех внутри эта проблема есть. Получается, что да, действительно так, ж.с. привлекаются моими достижениями, но тут я открываю для себя, что они привлекаются моими достижениями, но не мной. И я опять остаюсь один. Т.е. я там как личность был не нужен, потому что был нищий, теперь я здесь. Как личность, именно как личность, не нужен, а нужны мои богатства. И тогда начинается новое взаимодействие. Я понимаю, что все льнут ко мне, потому что я богатый. И это становится полем для новых пренебрежительных отношений. Теперь я презираю всех тех, кто лезет ко мне, только потому, что я богатый. И если я еще не пресытился этим, то я от этого получаю удовольствие. А если уже пресытился, то приходит такое жуткое чувство одиночества. И вот от этого чувства одиночества начинаются философские поиски. Т.е. теперь вот с этого конца текста идет, и до скромности. И вовлеченности в духовную практику. Причем, мы сказали, что вот эта цепочка, как с той стороны, так и с этой, работает микро. Немножко скромности, немножко этот процесс, потом увеличивается, увеличивается до тех пор, пока вот эта вся система дойдет до 100%.

Но я сказала, что в этом тексте есть еще помимо последовательных связок, есть еще параллельные связи. Я не знаю, будет вам видно или нет. Мы выписываем 5 качеств: скромность, смирение, отсутствие тщеславия, ахимса(ненасилие) и терпение. И дальше, то качество, которое идет дальше, мы выписываем внизу, потом через 5 снова внизу и т.д. И у нас получается 5 качество вот так (по вертикали) и 4 вот так (по горизонтали). И эта таблица действует и вот так (Гурудеви показывает по колонкам сверху вниз), и вот так (по строкам справа налево). И сейчас мы с вами будем рассматривать это, сколько успеем.

Итак, сначала посмотрим вот так, параллельные связи (по вертикали). Качество скромности. И когда мы выписываем, у нас получается вот такой столбик: скромность, простота, отказ от объектов чувственного наслаждения, невозмутимость в счастье и страданиях. Значит вот это, оно действует как сверху вниз, так и снизу-вверх. Мы получаем на самом деле очень много психологии, если вы понимаете. Теперь, что у нас получается? У нас получается, вот эта скромность вырабатывается двумя способами. Скромность вырабатывается, если человек много страдал, и поэтому он пришел к ощущению своей мизерности. И человек становится скромным в контакте со святыми писаниями. Потому что в святых писаниях описывается Верховный Господь, описываются Его чистые преданные, и человек имеет возможность сравнивать свои проявления, свой внутренний мир с внутренним миром этих личностей. И у него появляются тогда две скромности: скромность в области психологии и скромность в области возможностей. Т.е. с психологической точки зрения он начинает понимать, какой он ничтожный по сравнению с этими великими личностями, потому что не способен на поступки, на которые способны они. Он не способен на эмоции, на которые способны они. А с точки зрения могущества, он начинает, сравнивая их возможности со своими возможностями, понимать, какой он мизерный. Скромность также приходит и при понимании положения Верховного Господа. Когда человек понимает, что все энергии принадлежат Ему. И что у самого человека нет никаких рычагов воздействия на этот мир, вот тогда приходит чувство скромности.

Посмотрите. Когда нет скромности, и человек думает, что он очень важная личность, тогда человек что делает? Если я важный, я достоин роскошной жизни. Я почему стремлюсь к роскоши? Это мое отношение к себе. Это то, что я думаю, чего я достоин. А когда у меня есть скромность, кто бы я ни был, я не стремлюсь... А роскошь всегда означает иметь больше, гораздо больше, чем мне нужно. И мы с вами это обсудили, что когда идет этот принцип простоты, это не означает, что царь должен жить, как нищий. Каждый из них имеет свой порог простоты. Вот это – одна из самых важных точек ведической философии. Это очень важный принцип. Почему? Потому что это архиразумный, это принцип, который позволяет дышать всем категориям людей. Что за принцип? Не подгонять всех под одну гребенку. Вот эта ВД означает, разделение на варны означет – мы признаем за какой-то конкретной функциональностью, конкретный образ жизни. Это сейчас в суде пытаются обвинить, что ВД – это порождающая экстремизм система. Извиняюсь, получается, что индусы – экстремисты что ли. Когда полтора миллиарда людей там живет, и ни одна война не начиналась с них. Да? Это настолько смиренные люди, что наоборот, на протяжении всей истории Индии в кали югу все ее грабили, и она ни разу еще не вышла из терпения.

И посмотрите, что это за система? Признается право каждого, каждой варны, на свой уровень реализации этих принципов. И когда идет речь о принципе простоты, то речь идет о том, что никто на своем месте, именно на своем месте, не должен стремиться к большему, чем ему дано от природы. И я всегда привожу пример. Допустим, лидер такой маленькой страны, как Армения, не должен стремиться к тому, чтобы быть таким же богатым, как, например, лидер России. Если он к этому стремится, это автоматически означает, у него нет квалификации лидера. Потому что он что будет делать? Для того, чтобы разбогатеть, надо обдирать. И если мы вдруг увидим, что лидеры этих двух государств одинаково богаты, это просто будет означать, что лидер маленькой страны сделал невероятное количество грехов. За которые приходится отдуваться простому народу. Вот поэтому простота – это означает, принимать и быть удовлетворенным тем, что приходит в рамках исполнения своих обязанностей. Вот это означает принять простой образ жизни. Т.е. я понимаю, что, допустим, если моя карма такова, что я поступил на работу, и за эту работу мне платят, например, 300$ в месяц, то это то, что я заслужил по карме. И если я принимаю это и не делаю никаких интриг, не переступаю границы порядочного поведения для того. Чтобы улучшить свою экономику – это и сеть принцип простой жизни. А если за исполнение обязанностей мне дают 1 млн $, я все равно не нарушаю принципа простоты. Потому что я не сделал ничего такого безнравственного. Когда говорят «простая жизнь», имеется в виду не нищета, а имеется в виду количество усилий, которые я трачу на то, чтобы обеспечивать свою жизнь. И если я придерживаюсь принципов простоты в достижении экономического развития, и получаю много дохода – я все равно остаюсь простым. И если я уже простой по природе, автоматически означает, что, если мне по карме приходит 1 млн $, а мне для жизни нужно все 100 тыс, к примеру, то я сразу буду думать, на кого и на что потратить остальные 900. Это другой вопрос, сейчас мы его не трогаем.

Но мы должны понимать, что ВД никогда не предполагает 1 принцип на всех. Если мы примем, что простота – это всего лишь нищий образ жизни, это означает, что все преданные должны быть нищими. А такой ВД просто не бывает. Потому что ВД – это семейная ячейка, а семейная ячейка – это экономика. Семейная ячейка – это организованное общество, общество состоит из конкретных слоев, и царь не может жить так, как живет обычный человек. И если мы примем, что простота – это именно экономическая простота, тогда мы получим такую ситуацию, что для того, чтобы быть преданным, царь должен оставить свое царство. Или духовно-развитым, порядочным человеком – царь должен оставить свой пост и стать обычным человеком. Тогда мы получим другую формулу, – что все цари должны быть негодяи. К абсурду пришли. И значит, мы должны правильно понимать каждое качество.

Итак, простота – это образ жизни. Т.е. не прилагать чрезмерных усилий для экономического развития, но если уже карма позволяет и само собой, без особых усилий приходит экономическое процветание – это не нарушение принципа простоты. Принцип простоты – это не прилагать чрезмерных усилий.

Теперь. Вот когда эта простота есть, следующее качество – отказ от объектов чувственного наслаждения (ЧН). На каждом из этих этапов, для того, чтобы мы правильно вошли в эту систему, для того, чтобы мы в результате получили бы не человека, который отрицает все на свете, а человека, который правильно вошел и не отрицает, а в отречении. То есть имеющий квалификацию делать счастливыми других ж.с. Это мы получим только в том случае, если очень внимательно будем понимать, какое из этих качеств что из себя представляет. Итак, простота – это простой принцип не прилагать чрезмерных усилий для экономического развития. Вот когда это приходит, автоматически на каком-то уровне происходит отказ от объектов ЧН.

Что означает отказ от объектов ЧН? Конечно, в максимальном понимании – это означает, что человек отказывается от материального мира. Но совершенно понятно, что с самого начала человек этого не может сделать. Значит, есть палитра от 1 процента до 100. И требовать от человека, который только пришел, исполнения 100 % - это означает быть садистом. Т.е. это означает, запустить систему, которая никогда не будет работать. В которой каждый человек будет приходить, пытаться взять этот барьер, а этот барьер стометровый, а он еще см подпрыгнуть не может. Вот такой максимализм – это неправильный подход к идеям, которые даны в шастрах.

Итак, посмотрите. Вот этот отказ от объектов ЧН. Если я принял простой образ жизни. Вернее, если я не принял простой образ жизни. Что это значит? Вот, например, у меня есть 2 млн. долларов, нет 2 млрд., на 2 млн. ничего особенного сегодня не купишь. И вот теперь я думаю, ну у меня есть 3 квартиры в Москве, 1 особняк на Майями, там еще что-то на Курильских островах, еще что-то. Вот это означает не отказ от объектов ЧН. А простота, если я вовлечен в духовную практику, – это означает, у меня есть 2 млрд., но у меня есть 1 квартира в Москве, 1 дача на Майями, и я думаю, ну мне хватит. Здесь я живу, там я отдыхаю. Все, я осуществил принцип отказа от объектов ЧН. На своем уровне. Все остальное начинает служить каким-то другим идеям. И значит, простота должна приводить к тому, что освобожденные ресурсы служат на какие-то идеи: общественным интересам, чему-то другому. Когда мы говорим, объекты ЧН – это означает, принцип простоты означает – я взял на моем уровне столько, сколько в моей касте мне достаточно, чтобы занимать какое-то конкретное положение. И когда я это конкретное положение занимаю, отказ от объектов ЧН означает – я не беру больше, чем мне нужно. Это автоматически высвобождает средства, которые начинают служить общественным интересам. Если же я этого не делаю, тогда все то, что могло служить обществу. И смотришь, 1 человек, у него 48 квартир по разным городам мира, которые пустые стоят, в ожидании того, что может 1 раз ему придет в голову съездить в эту страну, и у него был каприз, чтобы у него в этой стране была своя квартира. Вот это значит непростой образ жизни и не отказ от объектов ЧН.

Итак, следующее качество – это невозмутимость в счастье и страдании. Посмотрите, отказ от объектов ЧН приводит к невозмутимости в счастье и страдании. Это что значит? Если у меня нет этой чрезмерной привязанности к объектам ЧН – это означает уже какое-то уравновешенное состояние. Вот это уравновешенное состояние порождает вот эту невозмутимость. Откуда эта невозмутимость рождается? Вот как бы это сказать. Что означает невозмутимость? Это же не означает, что счастья и страдания приходят, а я вот так, как чурбан сижу. Причем, мы должны сначала понять, что означает невозмутимость в счастье. Это очень странный термин, да? И что означает невозмутимость в страдании. Человек невозмутим в счастье, если он от счастья не развивает высокомерие. И человек невозмутим в страдании, если он от страдания не развивает зависть. Зависть и гнев. Т.е. вот так. Невозмутимость в счастье – это означает, что я не развиваю высокомерие по отношению к другим ж.с., а просто спокойно переживаю свое счастье. Это означает, что вот это счастье не вывело меня из колеи. Это означает, что у меня в сознании не было желания превосходства, что я счастья хочу не ради превосходства над другими ж.с. А вот это ликование в счастье. Ликование приходит от чувства превосходства над другими ж.с. Вот остальные ж.с. сейчас страдают, а у меня есть счастье, а я дорвался до исполнения своего желания. Вот это означает возмутимость. А невозмутимость – это означает, нет высокомерия в состоянии удач. Невозмутимость в страданиях – это означает, не рождается зависть, жадность и ненависть. Вот это уже значит, мы имеем личность, имеющую характеристики невозмутимости.

Теперь. Вот когда человек отказался от лишних объектов ЧН – это уже предполагает… Скромность уже предполагает, что у человека есть потенция быть таким. И посмотрите. Мы получили такую цепочку. Что скромный человек должен обращать внимание на реализацию принципа простоты, который помогает ему не брать объектов ЧН больше, чем надо. И вот, когда он это сделал, он получает, как результат, способность быть невозмутимым, т.е. быть уравновешенным в удачах и неудачах. Вот это первая цепочка, которую мы с вами получаем, которую, если мы сделаем, мы получим вот этот результат. Когда мы все время говорим об этой невозмутимости и уравновешенности, мы никак не знаем, как ее сделать. А вот эти тексты Господь Шри Кришна назвал знанием именно потому, что они включают в себя вот это знание, как добиться, т.е. с чего надо начинать, чтобы добиться результата. Итак, человек для того, чтобы он стал невозмутимым в счастье и страданиях. А мы уже определились, что значит невозмутимость там и там. Должен быть внимательным в этой точке. Стать скромным. Психологическая скромность означает – я думаю, что счастья достоин не только я, но и другие ж.с. Могущественная скромность означает, что я понимаю, что у меня нет никаких энергий и никаких достижений. Все энергии принадлежат Верховному Господу, а мне только по карме дано использовать какую-то часть этих Его могуществ. И давайте мы пока на этом остановимся, все остальное продолжим вечером. Харе Кришна!

Основа саттвы (продолжение)

Итак, дорогие преданные, БГ, глава 13, тексты с 8 по 12. Мы продолжаем с вами обсуждать те качества, которые необходимы человеку для того, чтобы он стал представителем ВД, или те качества, которые являются симптомом того, что человек вошел в контакт с гуной саттвы. Гуна саттвы дает 2 результата. Первый результат – материальный. Этот результат проявляется в порядочном поведении, т.е. в силе быть порядочным человеком. Что это означает? На самом деле порядочные люди – это не те люди, которые страдают под бременем обязанностей. Это те люди, которые получают удовольствие от того, что обеспечивают уют и удовлетворенность других ж.с. Люди, для которых источником своего счастья является не собственное, не эгоцентрическая удовлетворение, а удовлетворение других ж.с. Причем, здесь кроется очень важный секрет. Если человек в раджасе, то, если его заставить удовлетворять других ж.с., тогда это превращается у него в слово обязанность, долг в самом плохом смысле этого слова. Т.е. он исполняет обязанности и при этом страдает. Потому что он настроен только на то, что удовлетворяться должен он. И когда что-то его не устраивает, он становится архинесчастным. А саттва гунна означает, что нутро человека… Это не механическое состояние. Вот точно так же, как нам сейчас, потому что в нас кипит раджас, естественно чувствовать себя счастливыми только тогда, когда исполняется наше желание, вот точно так же, для представителя саттва гунны естественно, когда он получает удовольствие от того, что доставил счастье другим ж.с. Вот это и есть проявленная саттва гунна.

Исполнение обязанностей – это что? Это правильное взаимодействие с другими ж.с., которые окружают нас по нашей карме. Пока исполнение обязанностей является для нас бременем, если что-то идет не так, как хотим мы. Если идет, как мы хотим, это как раз - характерная черта раджа гунны. Испытывать чувство счастья, когда все совпадает с моими желаниями. Но испытывать чувство счастья от того, что исполняется чужое желание – вот это и есть тот 180 градусный фортель, который проходит у человека, который поднялся уже в саттву. Т.е. мы не должны путать счастье, идущее от раджа-гуны. У него есть характерная черта. Как только окружающая ситуация входит в малейший дисбаланс с моими представлениями о том, как все должно происходить, я становлюсь несчастным. А если этого симптома нет, если я также счастлив, когда вижу, что исполняется желание другого ж.с., и теперь у него есть возможность быть счастливым. И это доставляет мне удовольствие, что я могу вот это сделать для этого человека, вот это внутреннее состояние – это симптом саттвы.

Эта саттва, мы с вами уже обсуждали этот момент, что она достигается как механическими способами. Т.е. тело отрывается от низших гунн посредством соблюдения 4-х принципов, которые нам предложил ШП, правильного режима еды и сна. Вот это, когда тело поднимается в саттва гунну. И я надеюсь, вот это уже все поняли, что точно так же, как тело поднимается в саттва-гуну, нужно работать над тем, чтобы и тонкое тело поднималось в саттва-гуну. Что это значит? Что должны меняться система ценностей в разуме и желания в уме. Вот если мы этого добьемся, тогда мы будем иметь гармоничное процветание саттвы на уровне грубого и тонкого тела. И мы с вами обсудили, что если человек грубым телом берет принципы саттва-гуны, но его тонкое тело продолжает оставаться в раджа-гуне... А что означает оставаться в раджа гуне? Это означает, что тонкое тело, разум ценит возможность эгоцентрического наслаждения, ум продолжает вырабатывать желания эгоцентрического наслаждения. И тогда мы получаем военную ситуацию в собственном теле. Когда тело уже в саттве, а это означает, что оно само себя лишило возможности беспокоить и эксплуатировать другие ж.с. в своем ЧН. Особенно, если соблюдается 4-ый принцип. О 4-ом принципе мы с вами будем говорить много. Как этот принцип вообще соблюдать. Т.е. у нас тело оказалось в такой ситуации, где оно не может эксплуатировать другие ж.с. в своем ЧН, а тонкое тело еще продолжает вот это ЧН ценить. И тогда мы получаем военную ситуацию, т.е. постоянное чувство неудовлетворенности. Когда человек просто не знает, а что делать со своим вожделением.

Саттва гуна предполагает изменение, т.е. работу над тонким телом. Изменение системы ценностей разума. Т.е. что в системе ценностей должно измениться? Должна измениться одна простая формула: в моем разуме сейчас записано, что я должен наслаждаться и лидерствовать, но в моем разуме должно записаться, что кроме меня еще кто-то имеет право наслаждаться и быть счастливым. И если происходит такая ситуация, где все равно мое желание будет не исполнено, то лучше пусть будет исполнено желание другого, чтоб хотя бы он был счастлив. И вот в этом находить удовольствие – это и есть квалификация саттвы. И если уже есть такая система ценностей, то ум начинает вырабатывать совершенно другие желания. Он начинает вырабатывать желания, учитывающие счастье и уют всех нас окружающих людей. Вот если мы получаем такое сотрудничество разума и ума, тогда, если тело приняло 4 принципа, мы получаем абсолютно гармоничную систему, которая обычным языком называется «человек в саттве». Или порядочный человек.

Но саттва гуна имеет еще и другой результат. Духовный. Потому что саттва гуна основана на духовном знании. Посмотрите, говоря о сотрудничестве, пытаясь создать мирные взаимоотношения между людьми, если эти люди и грубым, и тонким телом находятся в раджа гуне, наперед означает, получить такую ситуацию. Получить такие условия, которые, как только будут нарушены, раджа гуна даст о себе знать в виде страданий, способности причинять другим ж.с. беспокойство. Так как раджа гуна – это гуна соперничества, человек постоянно стремится к самоудовлетворению. И представители раджа гуны для того, чтобы устроить всеобщее счастье, постоянно думают, как сделать так, чтобы исполнялись желания абсолютно всех участников общества. А в материальном мире таких ситуаций нет, обязательно кто-то есть пострадавший. И тогда мы получаем напряженную ситуацию. И мы с вами сказали, что, например, демократическая доктрина, которую разработали англосаксы, просидевшие достаточно долго в Индии. И хорошо, а может быть даже намного лучше, при всем уважении к индусам, покопались в этом знании и вынесли оттуда какие-то уроки. И успешно сейчас реализуют это знание во всем мире. Очень небольшая нация, очень небольшая страна властвует над всем миром, потому что с умом подошли к ведическому знанию. И это не упрек, это хвала им. Потому что, если они смогли это сделать, они молодцы. Просто там есть единственный недостаток, что из всего этого знания они сняли Бога. Но сейчас не об этом разговор.

Посмотрите, демократическая доктрина что сделала? Она сделала так. И это выглядело огромным рывком, огромным достижением в человеческих взаимоотношениях, потому что к этому времени кали юга уже действовала, и ВД на территории Индии уже начинала находиться в плачевном состоянии. Очень большой процент, особенно европейская часть, практически была заселена еще очень нецивилизованными племенами, которые пришли в Индию, взяли знание и начали создавать свою цивилизацию. Причем говорят, что греки придумали идею свободного гражданина, а на самом деле, и Пифагор, и Аристотель, и Сократ, они все пользовались ведической литературой. Пифагор вообще там учился. Т.е. философская мысль, которая генерировалась в Европе, она своими корнями всегда уходила на восток. Именно в Индию. И вот, когда эта доктрина была разработана, один из самых основополагающих ее моментов в том, чтобы добиться того, чтобы за счет богатства, за счет экономического процветания общества, люди, у которых нет работы, профессии, дома, нет того, нет сего, чтобы они были на попечении государства. Чтобы не было таких недовольных людей, которые могли бы поднимать бунт, мечтать о том, чтобы причинить вред, чтобы нейтрализовать энергию зависти. Это очень важный момент.

Элементы саттва гуны – это общество, которое работает так, чтобы нейтрализовать элементы зависти, но при этом они (представители раджа гуны) абсолютно не беспокоятся о том, чтобы нейтрализовать элемент высокомерия. А если не нейтрализован элемент высокомерия, это означает, тонко, грубо, так или иначе, обязательно присутствует элемент эксплуатации. А саттва предполагает, что оба эти момента должны быть нейтрализованы. Высокомерие удачливых и униженность, а отсюда уже чувство зависти и гнева, тех, у кого не очень удачливая карма. И мы сказали, что для того, чтобы эти 2 точки нейтрализовать, особенно вторую точку, ни один человек не в состоянии это сделать. Это может сделать только Всевышний Господь (ВГ). Компонент ВГ в саттва гуне уничтожить не удается. Если компонент ВГ уничтожен, мы никогда не выйдем за рамки раджа гунны. Да? Удачи – хорошо, неудачи – плохо. Вот тут радуйся, там страдай. Это обычная человеческая жизнь, и мы знаем, что человеческая форма жизни как раз и принадлежит к раджа-гуне. Вся проблема в том, как будет прожита эта жизнь. Задержусь ли я в человеческой форме, деградирую ли я в животные формы или поднимусь в саттву, т.е. в цивилизованный образ человека.

Причем, мы с вами определились, что цивилизованность – это не то, когда человек делает научно-технический прогресс, и поедает трупы. Тот же самый труп, на который нападают хищники и получают удовольствие от того, что пожирают чужое тело. Вот тоже самое делать перед телевизором и с вилкой в руке. Не это есть симптом цивилизации. Симптом цивилизованности человека – это отказ от насилия, вражды и соперничества. И чем больше человек достигает того уровня, когда он отказывается от этих вещей, уходит от этих линий, тем более он цивилизован. Чем больше он находится в когтях этих чувств, то какие бы научно-технические прогрессы он не устраивал, он остается обычным животным. Т.е. это еще одна животная особь, которой дан разум, и которая этот свой разум использует только для удовлетворения своих природных инстинктов.

Итак, мы с вами вчера приступили к тексту, который дает нам механизмы психологического контакта с саттва гуной. Чтобы тело взяло саттва-гуну – это небольшой результат на самом деле. И поэтому преданные, которые повторяют стабильно 16 кругов, они хорошо знают, что повторение мантры помогает им взять эти 4 принципа вообще без всякого усилия. И ни один преданный, который взял этот барьер, не может сказать, за счет чего он это сделал. Он не может сказать, что это именно его усилия. Вот я, например, всю жизнь соблюдала принципы, предложенные ШП, и я не могу сказать, что я тратила усилия, думала над тем, как мясо не кушать, развратом не заниматься или еще что. Я чувствовала, что как только я повторяю 16 кругов, я оказываюсь в каком-то совершенно другом состоянии, которое не предполагает таких привычек автоматически. Т.е. эта энергия отводит тебя вообще от этого менталитета, контактировать со всем этим. Не знаю, как у других, лично у меня это всегда было так, поэтому я так уверенно говорю. 16 кругов всегда дают этот результат.

Итак, мы с вами на прошлой неделе обсудили тексты 8-12 13 главы БГ просто последовательно. Посмотрели, как к этой системе развития саттвичной платформы подходят ж.с., у которых в раджасе была неудача. Это происходит через скромность и дальше по схеме, т.е. через выработку немного униженного состояния. В этом состоянии обязательно содержится компонент скромности. И приходят к понимаю философского поиска Абсолютной Истины. Т.е. к пониманию, что есть какая-то сила, которая управляет всем тем миром, который нас окружает и нами самими. А когда раджа гуна дает успех, пресытившись успехом, человек начинает понимать, что все те достижения, которых он достиг, привлекают людей, а не он сам. Сначала он отождествляет себя с этими достижениями и радуется. А потом начинает понимать, что люди обращают внимание именно на достижения, а на него самого, на то, что человек подразумевает под «я», всем наплевать. Если у меня красивое тело, то всех привлекает красота моего тела, а не я. И каждый человек, который подходит ко мне, думает о том, как эксплуатировать мое тело, а не взаимодействовать со мной. Вот был такой эпизод, когда один из наших преданных, который жил в Америке и был с Амбаришей прабху (с Фордом). Вот он пришел и сказал «вот ты знаешь, мы как-то с ним общались, и он сказал, что на самом деле очень одинок, потому что такое чувство, что у него на груди висит табличка, на которой написано «деньги». И любой человек к нему подходит только за деньгами.» Человек говорит о своем положении. Очень мало. Не так, что вообще нет, но очень мало людей, которые с ним общаются с точки зрения человеческих взаимоотношений.

И вот через пресыщение человек реализует идею, что 6 достояний не являются средством контакта с самим человеком. И любой другой человек, который приходит к этому человеку, он приходит за его достижениями, а не за ним. И тогда получается чувство одиночества, чувство абсурдности всех этих достижений. И вот мы получаем такую ситуацию, что человек начинает поиск, начинает думать. Зачем это все? У него начинается все с другого конца, с философского поиска абсолютной истины. И в этом поиске в контакте с философией, потому что ВГ начинает выходить на контакт при помощи разных личностей, писаний, книг. И постепенно человек приходит уже не к униженности, а к настоящей скромности, потому что удачи он испытал.

Но мы сказали, что качества, которые здесь перечислены, имеют еще параллельные связи. Я вам показала, как это делается. По пять качеств по горизонтали, и по 4 вниз. Всего 20. Мы получаем табличку, где мы получаем ясное понимание того, как хорошо заметил один из наших постоянных слушателей, что по этой табличке мы можем видеть, что... Вот какое качество у меня отсутствует? Какая реализация отсутствует? Я сразу могу проследить, посмотреть – а что я не делаю, что у меня нет вот этого качества.

Вчера мы с вами рассмотрели вот эту цепочку: скромность, которая порождает простоту, отказ от объектов ЧН, невозмутимость в счастье и страданиях. Скромность означает, что я реально оценил... Потому что вчера мы с вами определили, что мат. сознание означает отсутствие скромности. Т.е. я думаю, что я достоин того, чтобы быть лидером в любом обществе, в какое бы общество я не попал. И я думаю, что я больше всех достоин счастья. Вот когда есть эти 2 компонента, это означает, что я не скромный. И мы теряем эту скромность, если уж на то пошло, в духовном мире, что оказываемся вот здесь. И мы с вами сказали, что все эти перечисленные качества никогда не проявляются сразу на все 100. Если они сразу проявляются на все 100 – это означает, что у человека огромный багаж духовного развития в прошлых жизнях. Т.е. это этапы, которые он в прошлых жизнях прошел. И поэтому, когда мы видим, что у человека уже проявлены какие-то характеристики, то нам не надо возвращать его назад. Все время говоря, вот ты сейчас пришел в бхакти йогу, ты должен реализовать 4 принципа и 16 кругов. А он уже давно взял и 4 принципа, и 16 кругов. Надо с ним делать уже что-то другое.

Вот когда уже есть какая-то стандартная скромность. Почему материальное сознание называется безумием? Потому что, если серьезно это оценить, это на самом деле болезнь. Насколько больным надо быть, чтобы, будучи тараканом... Вот сравните себя со вселенной. Мы же это очень редко делаем, а зря. Очень полезное упражнение. Иногда вспоминать, что есть вселенная. Что в этом мире есть 7 млрд людей, не говоря о животных, каждый из которых думает точно так же, как я. Что это именно он достоин чего-то занебесного. Вот тогда к нам приходит эта скромность. В этом смысле обычным людям (шудрам) гораздо легче реализоваться, потому что у них эта стандартная скромность есть. Им по жизни все время приходится быть в зависимости. Зависеть от правительства, людей. И когда эта зависимость все время есть, скромность, она автоматически есть. И когда они приходят к самореализации, у них нет этой проблемы, взять барьер скромности. Но в этом случае обязательно есть компонент униженности. И в итоге это искусственная скромность, которая происходит из-за постоянной униженности. Когда здесь идет речь о скромности, здесь говорится о скромности без униженности. Т.е. когда человек от реального оценивания своей потенции не испытывает чувство унижения. Если осознание скромности своего положения вызывает у нас чувство униженности, то это как раз и есть та самая анартха, которая стала причиной нашего материального существования. И когда речь идет о качестве скромности, с которого начинаются эти тексты, которые Господь Шри Кришна охарактеризует как знание, то под этой скромностью подразумевается стандартное понимание своего положения и своей зависимости.

Когда речь идет о саттва гуне, то это то, что является входом в саттва гуну. Потому что когда Господь Шри Кришна про эти качества говорит, что это все Я провозглашаю знанием, это означает, что вот это все, что мы с вами сейчас изучаем, тексты с 8 по 12, они как раз и есть тот процесс, посредством которого человек поднимается в саттву и утверждается в ней. Когда саттва становится образом жизни. И вот это все начинается с осознания своего положения зависимости от Всевышнего Господа. На самом деле в обусловленном состоянии это единственная форма зависимости, которая не вызывает такого агрессивного раздражения, чувства чрезмерной униженности. А напротив. У очень многих ж.с. как раз идея ВГ порождает радость от того, что есть какая-то Личность, на могущество которого можно надеяться, на справедливость которого можно надеяться. И опираться на эту справедливость и могущество. И поэтому мы можем понимать, что стандартная скромность, о которой здесь идет речь, она не так уж и трудно достижима.

Когда речь идет о следующем качестве, которое выглядит как смирение, то мы должны понимать, что смирение может быть проявлено, только если у человека есть скромность. Мы должны понимать, где качество скромности получать. Вот этот момент, что в ВД совершаются жертвоприношения полубогам, и функциональные полубоги исполняют какие-то материальные желания ж.с., на самом деле – это вот та самая идея, на которой я все время настаиваю. Те, кто достигли саттвы. А человеческая форма жизни – это раджа гуна, полубоги – это саттва гуна. Да? Тот же самый принцип действует, что и в рамках ВД. Те, кто достигли саттвы, принимают тех, кто эту саттву хотят начать развивать, и начинают щедро одаривать их своими достижениями, делать их вовлеченными в эти достижения. Делятся с ними своими потенциями, помогая получить счастье, удовольствие зависеть. Реализовать, какое это удовольствие – зависеть от Всевышнего Господа. Почему удовольствие?

Потому что ВГ в отличие от людей раджа гуны, имеет другую природу. Если мы из каких-то корыстных целей принимаем нашу зависимость от других людей, которые более могущественны, занимают более высокое положение, обладают более высокими потенциями, возможностями. Т.е. у них более высокие достижения, чем у нас. Тогда мы попадаем в круговорот зависимости. Сначала мы обращаемся к такому человеку за помощью. Но если он в раджа гуне, то первым шагом он нам помогает, а вторым шагом он ждет, что мы должны с ним расплатиться за то, что он для нас сделал. И мы попадаем практически в бесконечное рабство, если можно так сказать, т.е. мы попадем на служение к той личности, которая умудрилась сделать для нас что-то хорошее. У Господа Вишну другая природа. Причем, посмотрите, ж.с. в саттва гуне заслуживают жизни без усилий. В саттва гуне на самом деле очень большое значение обретает мистика. В каком смысле? Регионы, где живут полубоги, там все растет само собой, там нет униженных людей, нет тяжелого труда. Там есть такие мистические силы, что, например, только энергией своего взгляда, полубог может перемещать камни и построить себе дворец. Не прилагая никаких усилий. Или может эти камни сделать настолько легкими, что потом одним пальчиком брать и строить себе что угодно. Т.е. это форма жизни, которая не подразумевает приложения тех тяжелых усилий, которые присущи раджа гуне.

Когда живое существо находится под влиянием раджа-гуны, как только появляется сочетание слов «раджа-гуна», тут же появляется слово «усилия». И когда человек входит в контакт с полубогами, особенно с Вишну. Это главная характеристика Господа Вишну, потому что саттва гуна основана на ВГ. И обращение к полубогам подразумевает косвенное обращение к ВГ. А какая характеристика у ВГ? У него нет такого характера, ставить в зависимость от себя. Если мы у Него что-то просим, Он нам это предоставляет. Он ни в чем не зависит от нас. У Него нет никакой корысти по отношению к нам, чтобы ожидать от нас воздаяния. Он спокойно дает нам то, о чем мы просим, и если мы не хотим жить с Ним, то Он уходит, и не приходит, пока мы снова Его не позовем. Т.е. Он нас не обязывает ни к чему. Если мы хотим, мы держимся Его, и тогда мы пользуемся Его могуществом. Не хотим – Он на этом не настаивает. Он спокойно отпускает нас, чтобы мы реализовывали самостоятельно все то, что мы пытаемся сделать.

Теперь посмотрите. Вот когда мы осознаем могущество Всевышнего Господа, это могущество не унижает нас вот из-за этого характера ВГ, который мы сейчас обсудили. ВГ не держится нас, это мы держимся Его. Если мы не держимся, Он нас отпускает. Никаких проблем нет. Свобода желания существует. Поэтому в отношениях с Ним мы никогда не чувствуем себя униженными. Потому что в момент, когда мы осознаем, что Он могучий, мы обращаемся к Нему, Он помогает нам. И Он за это не делает нас своими рабами. Он совершенно спокойно лояльно ждет. Если мы еще раз хотим, Он еще раз приходит на контакт. Если мы все время хотим быть в контакте, Он все время бывает в контакте. Но если мы Его не хотим, то Он с нами никак и не контактирует. Это очень важный момент. Что зависеть от ВГ не унизительно. Вот отсюда приходит смирение.

Что означает смирение вообще? Я всегда определяю так. Смирение – это решение ж.с. поставить свое вожделение, свое поведение под контроль святых писаний. Та личность, которая в своем повседневном поведении руководствуется святыми писаниями, она смиренна. Смирение не означает, что я лежу, и все по мне ходят. Это глупость, это не смирение. В духовном мире тоже нет таких настроений, что я лежу, а все по мне ходят. Напротив. Когда от меня требуется такое исполнение смирения, это означает, что есть конкретные люди, у которых есть желание по мне ходить, и чтобы я при этом не сопротивлялась. И это не смирение. Это действует система эксплуатации, в которой пытаются добиться добровольного согласия на эксплуатацию. А смирение означает просто следование святым писаниям. Те же самые святые писания, например, кшатрию предписывают наказывать порочных. И кшатрии очень горячие по своей природе. И вот по меркам системы эксплуатации мы не можем сказать, что кшатрий смиренный. Потому что, если брать по этим меркам, мы получим, что любой кшатрий, на которого другой кшатрий напал, должен просто лечь и сказать, а я смиренный. И моя позиция – это просто служить. Пожалуйста, возьми все, потому что я должен тебе служить. Это неправильное понимание идеи смирения.

Смирение означает, я просто следую указаниям святых писаний. И если мне в какой-то ситуации хочется поступать как-то так. Например, Арджуна не хотел воевать. И мы могли бы сказать, вот он такой смиренный, он такой скромный, он не хочет власти. Но мы видим, что Господь Шри Кришна говорит, нет, смирение не в этом. Смирение в том, чтобы ты исполнил Мое желание. А Мое желание заключается в том, чтобы в этом мире ж.с. имели шанс, коридор возвращаться обратно. И вот обязанность религиозных кшатриев обеспечить этот коридор и защищать его. И в этой функции кшатрии могут выглядеть очень даже воинственно. Как в конце скажет Арджуна, «я все понял, где мой меч». И он будет сражаться за эту идею. И поэтому мы можем понимать, что правильное понимание слова смирение означает следование указаниям шастр. При этом у нас может быть очень горячая природа. Это не мешает.

Теперь. Каков симптом того, что человек смиренный? Вот я говорю, что смирение – это решение следовать указаниям шастр. Симптом смирения – это следующее явление. Принятие Гуру. Почему? Потому что Гуру обучает следовать указаниям святых писаний. Т.е. если смирение есть, его симптом – принятие духовного учителя. Если принимается духовный учитель, то следующее качество очень интересное. Отсутствие ложного эго. Ясный симптом, имеем ли мы дело с настоящим духовным учителем или нет. Контакт с истинным духовным учителем должен приводить нас к отсутствию ложного эго. Что означает отсутствие ложного эго?

На первых этапах, когда речь идет о саттве, это еще не означает, что человек реализовал, что он душа, и он больше не отождествляет себя с материальным телом. Потому что на самом деле, когда мы берем компонент ложного эго, это отсутствие отождествления себя с материальным телом. Но вот это отсутствие отождествления себя с телом имеет множество этапов. И первый результат, когда мы можем реально сказать, что мы на каком-то уровне свободны от влияния ложного эго. В чем он выражается? Как вы думаете? А он выражается в простом порядочном поведении. Вы сейчас скажете, причем здесь порядочное поведение, и причем - отсутствие ложного эго. Потому что только человек, который понял, не реализовал, а пока что именно понял свою вечную природу и свою духовную сущность, только такой человек может быть по-настоящему порядочным. По-настоящему. Непоколебимо порядочным. Я знаю, что многие возражают. Что есть очень много материалистов, которые очень порядочные люди. На самом деле это частные случаи, которые если их рассматривать, то можно найти мотивы такого поведения. Во-первых, надо понять, что мы вообще считаем порядочностью. И так далее. Это очень долгий разговор.

Но по-настоящему. Вот я, например, даю такое определение. Только тот человек, который понял, что он вечный, только такой человек может пожертвовать своей одной жизнью, т.е. оставаться в рамках порядочности. И заниматься своей духовной практикой для того, чтобы улучшить свое положение в следующей жизни. Вот такое чтобы сделать, и при этом не быть несчастным, не быть нытиком, завистником и т.д, когда просто плохие условия заставляют терпеть. Осознанно быть занятым тем, чтобы улучшить свое положение для следующей жизни. Вот так пожертвовать одной жизнью, которая оказалась неудачной из-за каких-то моментов в прошлой жизни, может только тот, кто, так или иначе, осознает, что он вечный. И теперь. Вот это минимальное отсутствие ложного эго – это способность исполнять обязанности. Потому что только при каком-то расслаблении давления со стороны ложного эго, можно принять концепцию того, что рядом со мной кто-то еще может быть счастлив. Может иметь какое-то свое мировоззрение, свое мнение о собственной жизни и т.д. Просто замечать других людей можно только в том случае, если болты ложного эго уже ослабли. На самом деле саттва гуна означает ослабление давления ложного эго, которое до своего пика доходит в тама гуне. Когда кроме своего ложного эго больше ничего не видно. В раджа гуне это точно также.

Значит, идет такая цепочка. Смирение означает, я принял решение действовать под указаниями шастр. Указания шастр объясняют и помогают нам реализовывать духовно развитые люди, которых мы принимаем как духовных учителей. Духовный учитель – это не должность. Это квалификация. И любая личность, которую мы встречаем на своем пути, у которой есть эта квалификация, мы ее принимаем как своего учителя. И он начинает нам давать поучения, как следовать святым писаниям для того, чтобы развязать узел страданий, плохой кармы. Почему нет, хорошей кармы. Достичь и сохранить. И одновременно иметь духовное развитие. И симптомом того, что мы встретили настоящего духовного учителя должно быть вот это. На первоначальном этапе резкое ослабление своего ложного эго, что выражается в том, что мы начинаем считаться с ложным эго других жс. А в конечном итоге, уже в самом пике этих взаимоотношений, достижение отсутствия ложного эго. Самоосознания. Вот по мере того, как тает ложное эго, это параллельный процесс. Ложное эго тает, параллельно возрастает преданность по отношению к ВГ. Эта та функция, которую исполняет духовный учитель. Но духовный учитель может это сделать только тогда, когда его ученик смиренный. Т.е следующий указаниям. И поэтому мы должны на каждом этапе своих взаимоотношений с духовным учителем придерживаться вот этого принципа. Сначала я смиренно отдаю свое поведение в руки духовного учителя. Духовный учитель начинает меня учить, как я должен жить, как я должен думать, что я должен делать, как я должен взаимодействовать с этим миром. Он дает мне методы. В конкретном случае ШП дал нам мантру, принципы, садхану, поклонение божествам. Это все - методы улучшать свое положение вплоть до духовной реализации. Потому что, когда мы говорим о расе, об освобождении, о стабильном преданном служении, мы на самом деле, о чем говорим. Мы говорим об улучшении своего положения. Потому что духовный прогресс - это как раз и есть вот этот процесс улучшения своего положения. Вот то, что мое положение улучшается.

Сначала, на первых этапах, улучшается материальное положение, потом параллельно идет духовное образование. Потом постепенно, по мере того, как духовное образование крепнет и возрастает, оно потихоньку начинает выталкивать мат. достижения. Это не значит, что мат достижения теряются - это означает, они теряю ту ценность, которую они для меня представляли. Становятся второстепенны. Сначала духовная практика приходит для того, чтобы улучшить мое мат положение. Мне это больше интересно. Потом, когда она эту работу сделает, посмотрите, к хорошему мат положению мы уже привыкаем, а духовная практика продолжает увеличиваться. И она постепенно начинает занимать лидирующее положение, потому что я уже привык, что у меня хорошее мат положение. Теперь у меня интерес к духовной жизни. Настоящий. Пока я не решил свои мат проблемы или же не получил такую милость. Но это исключительные случаи, когда я получил какую-то милость от духовного учителя, от Господа Шри Кришны, неважно от кого, от каких-то духовных личностей того или иного калибра, которые просто по своей беспричинной милости... Ну конечно так не бывает, что без причин. Без причин, когда говорится, имеется в виду, нет мат причин. Но дух причина всегда есть. И вот те, кто одарили нас каким-то даром, чтобы мы совершили скачок вообще в своей дух реализации, эти этапы перескочили. Но вообще реальная привязанность к бхакти йоге, реальная привязанность к духовной жизни начинается вот с этого. Духовная практика сначала приходит и вносит умиротворенность, мир, спокойствие, процветание, улучшение мат положения. Вот когда это все происходит, тогда мы бываем радостными и счастливыми в дух жизни. Как это делается, мы с вами уже это обсудили. Мантру нужно повторять как ягью. Все. Я к этому даже возвращаться больше не хочу.

Посмотрите. Вот мы говорим, бхакти йога, ее процесс не отличается от результата. Это означает, что любой контакт с настоящей бхакти йогой должен содержать в себе просветленность как минимум, чувство радости, блаженства, процветания и т.д. Кусочек духовного мира, если можно так сказать. Т.е. каждый контакт с духовным учителем должен заканчиваться вот этим моментом: ослаблением ложного эго и увеличением привязанности к ВГ. Не корыстными мотивами. Например, я могу быть очень таким, если это дух организация, все равно какая, не имеет значения. Любая дух организация. Если у меня есть в этой организации должность, это означает. Вот я теперь председатель чего-то там. По-разному это называется. Неважно, я лидер. И одновременно выполняю функцию духовного учителя. Что это означает? Это означает, что из 5000 человек, которые приняли эту доктрину, 3,5 тыс. будут стремиться стать именно моими учениками. Потому что, если я обучаю, это автоматически, невозможно этого избежать. Мы нередко видим такие случаи, что я сам обучаю, а потом те, кого я обучил, я даю им должности. Это естественный процесс. Да? Я даю им должности, и вторым шагом происходит между мной и моими учениками другая связь. Каждый из них связывает со мной свою духовную карьеру. И тогда мы получаем не очень корректную ситуацию. Мы получаем ситуацию, где духовный учитель вместо того, чтобы ученики приходили к нему за духовным развитием, они приходят к нему за духовной карьерой. И что нужно? Нужно, чтобы я сидел там, в день 50 часов изучал стихи, хорошо знал шастры. Это все, конечно я буду делать. Почему? Потому что у меня там, в конце, звездочка есть. У меня будет должность. Ради этого конечно я этот путь пройду. Посмотрите, вот в этом пути уже нет отреченности. И на самом деле тогда мы получаем, вроде бы по внешности люди называются отреченными. Я повторяю, вообще все равно, какая доктрина. Люди называются "сан отреченных", а на самом деле - это люди, у которых самые большие должности, влияние, самые большие деньги. О каком отречении здесь идет речь, я, честно говоря, не понимаю. Потому что отреченные - это означает, вот этого всего нет. Когда это все есть - там отречения нет. Есть какие-то другие разговоры. И тогда вот к такой личности приходят, это особенно характеристика кали юги, те, кому нужно сделать духовную карьеру. А не духовную реализацию.

В ВД отреченные никак не вмешивались в дела общества. Хотя общество относилось к ним так, что кусок хлеба у них всегда должен быть. Для того, чтобы они спокойно занимались самореализацией. И горстку риса. В любую дверь он постучись, горстку риса ему дал бы любой. Я полагаю, что, насколько это я помню, то там даже не надо ждать, чтобы ты ходил, просил. Там в очень многих случаях ситуация такая, что если ты живешь где-то поблизости деревни, то там любой человек помнит, что ты там, и ходит, приносит еду. Чтобы утром покушал и сиди себе думай. Занимайся своей практикой, своим отречением. И когда к такой личности приходят ученики, они приходят за отречением, за духовным развитием.

Как этот недостаток преодолеть? Этого не знал даже Бхактисидханта Сарасвати, куда уж мне. И значит, мы должны понимать, что контакт с духовным учителем на любом уровне должен знаменоваться вот этим симптомом. Уменьшение служения интересам ложного эго, увеличение служения интересам Верховной Божественной Личности. Вот когда у нас этот симптом есть, это означает, мы по-настоящему смиренный ученик и имеем дело с настоящим Гуру. Каждый человек сам в себе знает, зачем он приходит к своему духовному учителю. Вот, вы знаете, я иногда аппелирую к этой личности, часто привожу примеры, хотя очень многие из вас не знают эту личность. Но это была личность, которая сияла на небосклоне ИСККОН. Я имею в виду Харикешу Свами (ХС). И посмотрите, очень много людей, которые пережили травму, когда он ушел. Очень многие преданные пытаются понять, почему так произошло. Но сейчас я не это хочу обсудить. Я хочу обсудить одну деталь, которая вносит ясность во все то, что мы обсудили сейчас. У махараджа тогда появилась идея. Строительство какого-то супер-храма, который он хотел. И во время одной из своих лекций, ХС сказал так. Тот считается моим самым лучшим учеником, кто сейчас сможет мне пожертвовать 2 млн. долларов. Мы не присутствовали на этой лекции, мы ее потом слушали, в записи. И когда вот эта фраза прозвучала, для всех преданных, которые трезво умели оценивать, сразу стало понятно, что вот у махараджа очень большие проблемы. Потому что такая постановка вопроса, что ты мой ученик, если у тебя есть деньги, и ты для меня сейчас никто, если у тебя денег нет, потому что у меня есть желание строить храм. Господь Шри Кришна сказал, прости, Мне такой храм, который ты построишь, просто не нужен. Ну я не говорю, что только это, но я хочу вам указать сейчас вот на те махонькие детали, на которые можно было не обратить внимание и это вроде кажется, в этот момент была такая эйфория, все преданные встали на ноги, они все думали о том, где достать деньги, чтобы исполнить желание своего махараджа. Построить какой-то супер-храм. А Господь Шри Кришна сказал простую ясную фразу. Мне такой храм от тебя не нужен. Потому что ведь на самом деле Кришне храмы в этом мат мире не очень нужны, да, если уже речь идет о Нем. Эти храмы строятся для нас, чтобы мы могли там поклоняться. Зачем эти гигантские сооружения, не знаю что. От того, что этот храм будет 100 метровый в высоту, это же не симптом моей любви. Да? Это не симптом моей любви. В общем, сейчас неважно. Но я хочу, чтобы мы с вами поняли, что есть какие-то моменты, которые должны нас очень настораживать. И вот этими моментами, именно этой детализацией секретов духовного взаимодействия между жс, между учеником и духовным учителем в том числе, вот эту детализацию проводит БТ, хоть убейте. Конечно, он это делает на основе кого. Он кто? Он Рупануга. Он последователь Рупы Госвами. Значит, все те анализы, которые он делает, всю эту детализацию, которую он проводит для того, чтобы мы не запутались в тонкостях духовной жизни. Это он, конечно же, делает на основе книг Шрилы Рупы Госвами, на основе его Бхакти-расамрита-синдху.

Мы с вами обсудили вот этот момент, что, если я смиренный, смирение проявляется в том, что у меня есть духовный учитель, которому я обязательно служу. Если на этом пути есть какие-то личности, которые мешают мне это служение делать, я их очень спокойно, без страха, спокойно отвергаю. Как это делал тот же самый БТ. Отвергать - это не значит, что я начинаю о них плохо говорить. Отвергнуть - это означает не следовать указаниям. Вот когда какой-то ученик перестает следовать указаниям своего духовного учителя, это означает, он отверг его. Причем, если это отвержение несправедливое, это оскорбление. Вот в этой точке мы должны быть очень внимательны. Сейчас появилась свобода в этом отношении, что очень многие уже в том фанатизме, что чтобы духовный учитель ни сделал, он делает все правильно. А потом для того, чтобы Кришна показал, что не совсем все так, с этими духовными учителями случаются проблемы, где мы потом переживаем очень болезненные процессы. Чтобы мы могли все это осознать и поставить на место. Понимаете? Любая концепция для того, чтобы она давала нам духовное благо, должна быть на своем месте. Ни одну концепцию нельзя преувеличивать и нельзя преуменьшать. Ее значение нельзя ни преувеличивать, ни преуменьшать. Хотя конечно, если я правильно помню, это БТ. Или он, или Рупа Госвами. Они выдвигают такую идею, что если уже нужно делать выбор, преувеличить или преуменьшить, то лучше преувеличить. Потому что, если ты преувеличил, ты всего лишь разочаруешься. Но если ты преуменьшил, будешь нести реакции за оскорбления. Поэтому лучше уж вынести разочарование, чем давать ответ за оскорбление. Но, во всех случаях взаимодействие между учеником и учителем происходит на основе смирения ученика, которое означает решение следовать указаниям своего духовного учителя. Но это решение, это следование не должно быть слепым. Если мы следуем, и перед нами стоит истинный духовный учитель, то у нас должен быть конкретный симптом. Уменьшение ложного эго, увеличение непоколебимой преданности лотосным стопам. Не Гуру, а Кришне. И если мы имеем дело с истинным духовным учителем, то наше сердце украшено вот этой любовью к Кришне, реальным контакотом с Ним. Потому что истинный духовный учитель умеет вот этот контакт налаживать.

Если этого симптама нет - это означает, мы должны проверять 2 момента. Являюсь ли я смиренным учеником своего Гуру. Или, если я проверил и увидел, что следовал всему, что Гуру сказал, а в итоге, все, что угодно имею, но развития преданности по отношению к Господу Шри Кришне не происходит. Не механическое присутствие из каких-то материальных соображений, а развитие преданности не происходит. Но я смиренно следовал. Это означает, я следую не тому человеку. Итак, эта завязка. Ее результат - два признака. Уменьшение ложного эго, увеличение шакти совершать преданное служение.

Теперь. Скромность. Я уже не думаю, что я так уж много значу в этом мире. Она порождает смирение, способность следовать указаниям святых писаний. Потому что, если я не смиренный, я думаю, что я сам очень умный, мне никакие указания не нужны, сам знаю, что делать. А когда я принял указания святых писаний, это означает, я смиренный. Как только я принял указания святых писаний, святые писания учат меня взаимодействовать с другими жс. Это к чему приводит? Это приводит к порождению следующего качества.

Отсутствие тщеславия. И мы смотирим, а что порождает это качество. Посмотрите, сейчас мы прошлись вот так: скромность порождает смирение. Если нет смирения, значит, нет скромности. Значит, нам надо думать, надо много думать над тем, чтобы замечать достижения других жс. Их потенцию, их возможности. Убеждаться, что я не семи пядей во лбу. Итак, скромность порождает смирение, смирение порождает отсутствие тщеславия. Мы посмотрели, что дает смирение. Это принятие посредника между мной и святыми писаниями, которым я хочу следовать, и результат - уменьшение ложного эго и преданность духовной жизни. Следующее, отсутствие тщеславия. Тщеславие означает вот это чувство, что, где бы я ни появился, я достоин всего самого лучшего, все остальное ниже меня, все остальное должно мне служить. Карьеристы - это тщеславные люди. Отсутствие тщеславия выражается вот в таких симптомах. Если у человека происходит процесс уничтожения тщеславия, это выражается в его способности иметь внешнюю и внутренню чистоту. Что означает чистота? Когда речь идет о внешней чистоте, то совершенно понятно, о чем речь. Речь идет об омовениях, простых принципах чистого образа жизни. А когда речь идет о внутренней чистоте, то речь идет о свободе от намерения эксплуатировать других жс. Вот это означает иметь чистое нутро. Это указывает на человека, который уже не стремится. Давайте скажем так. Внутренняя чистота - это неспособность обращаться к нечистоплотным методам для реализации своих желаний и решения проблем. Отсутствие тщеславия порождает чистоту выбора методов исполнения своих желаний. Вот когда эта чистота рождается, она приводит к двум результатам.

Первое. Смотрите, отсутствие тщеславия приводит к чистоте желаний, и вот это порождает очень интересное качество. Понимание, что самсара - есть зло. И вроде кажется, причем здесь чистота, и причем здесь понимание, что самсара - есть зло. А на самом деле, а что порождает самсару? Ведь самсару порождают именно нечистые желания и нечистоплотные методы их реализации. И посмотрите, чистота порождает понимание, что если я переступаю границу чистоты побуждений и чистоты методов, я вовлекаюсь в самсару. А самсара означает продолжение материального существования. Снова рождаться, болеть, стареть, умирать, 4 неминуемых страдания. Снова болеть, умирать, потом снова все заново. Входить в какие-то отношения, за все это отвечать и т.д. А что означает чистота намерений? Это означает, что даже если я хочу наслаждаться этим мат миром, я не хочу это делать за счет других. А когда я это делаю за счет других? Когда, как только я хочу наслаждаться, я вхожу во вражду и соперничество. Это прямая направленность на других жс, когда я вхожу в какие-то воинствующие отношения, когда в этой вражде и соперничестве мне нужно получить свое поле деятельности в этом мире. А что означает чистота методов? Это означает обращение к Богу, К Кришне. В ведические времена через жертвоприношения, в кали югу через джапу, через Святое Имя. Мне нужно исолнить какое-то желание, я не хожу туда-сюда, никого не беспокою. Чистота метода. Сел, начал выполнять джапа-ягью. И просить у Кришны то, что мне нужно. И тогда, когда Кришна дает за счет джапа-ягьи, все жс остаются удовлетворенными, и никто при этом не страдает.

Когда человек начинает понимать, что самсара для него - зло, т.е. ему нужно избежать этого круговорота рождения и смерти, то первая идея, которая приходит - это стремление жить в уединении. И ШП в комментарии в БГ к этому тексту говорит, что уединение для преданного - это храм. Господь Чайтанья поставил очень интересный стандарт уединения. Если вы помните, когда Господь Чайтанья принял саньясу, он сразу ушел во Вриндаван. И вот в лекциях, которые сейчас Шьямакунда читает по ЧЧ, была сказана прекрасная идея, которая мне сразу запомнилась и очень понравилась. Этот момент, когда Господь Чайтанья принимает саньясу и уходит во Вриндаван - это очень красивый символ. Чайтанья хочет сказать, что уединение для бхакта, для преданного - это мир вайшнавов и Кришны. Вайшнав не уходит в пустоту, не уходит в Гималаи. Уединение означает жить среди людей, которые заинтересованы в духовном развитии. Быть вовлеченным в ЧН, то есть в самсару - это уже не уединенная жизнь. Итак, отсутствие тщеславия, его конечный результат - это стремление жить в уединении. И посмотрите, когда мы определяем так, что уединение для преданных, как это показал Господь Чайтанья - это общество преданных, то чем больше мы стремимся общаться с вайшнавами. Вообще счастливы те люди, у кого вайшнавская семья. Все есть у тебя в собственном доме. Жизнь среди личностей, которые заинтересованы в самореализации, это и есть уединенный образ жизни. И отстраненность от вовлеченности в самсару.

Второе. Чем больше мы освобождаемся от тщеславия, тем больше у нас рождается способность приступать к следующему качеству. Ахимса. Отказ от насилия. Что означает тщеславие? это означает, я думаю, что только я чего-то стою в этом мире. И когда это так, любое жс, все, что меня окружает, все, что сопротивляется этой идее, порождает во мне склонность уничтожать это. Т.е склонность к насилию.

Мы можем взять это с обратной стороны. Если мы принимаем общество вайшнавов, а мы уже поняли, что стремление к уединению не означает оставить преданных, уйти в лес и там повторять джапу. От преданных не отрекаются, их любят. Жизнь среди вайшнавов останавливает самсару. Останавливание самсары становится основой для чистоты, которая начинает уничтожать тщеславие. Вот когда резко уменьшается тщеславие, автоматически уменьшается склонность к насилию. Для того, чтобы справиться со склонностью к насилию, надо обращать внимание на тщеславие. Для того, чтобы тщеславие уменьшалось, надо быть внимательным к тому, чтобы иметь чистые желания, не беспокоящие других жс и выбирать чистые методы. Если мы это имеем, тогда приходит понимание, что самсара-зло и начинаю уединенный образ жизни среди преданных. Эта цепочка порождает ахимсу, отсутствие склонности к насилию.

Если у меня есть ахимса. Ахимса порождает стабильность. В чем? В духовном развитиии. Если у меня в сознании есть химса или склонность к насилию, то любая ситуация, которая возбуждает во мне эту потребность совершить насилие, чтобы свое тщеславие удовлетворить, приводит к тому, что я прекращаю духовную практику, поворачиваюсь к своему тщеславию и начинаю его удовлетворять посредством насилия над другими жс. А если у меня есть свобода от насилия, то она порождает стабильность в духовной практике. Какие мы интересные получаем выводы, да? Помимо того, что насилие приводит к оскорблениям, мы еще теряем стабильность в духовной жизни, если мы совершаем грубое или тонкое насилие над другими жс. Вы понимаете, что Кришна называет знанием, и сколько психологии во всем этом? Какие тонкие закономерности даны в этом знании. Кому-нибудь из вас могло придти в голову, что можно терять стабильность в духвоной жизни, если мы совершаем насилие на грубом или тонком плане? А если мы не насилуем жс. Ну грубое насилие - это мясоедение. Это самая грубая форма насилия, которую можно совершать в этом мире. Взять тело другого жс, положить себе под зубы, жевать и проглатывать. Насилия выше этого просто не существует. И мы можем понимать, что если есть насилие, нет стабильности. Если нет насилия, тогда есть стабильность в духовной жизни. И эта стабильность в духовной жизни должна порождать очень важное качество. Отречение.

Отречение и следующее качество. Отстраненость от мирских людей. Перевели так. Самоотречние. Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, что они подразумевают под словом самотречение. Но будем разбираться. Когда говорится о самоотречении в этом ракурсе, которое приводит к отстраненности от мирских людей, это означает, что если я отказался от ЧН, то общество людей, которые привязаны к этому ЧН, мне неинтерсено. Посмотрите, какая интересная связь. Пока у нас есть склонность к мирскому обществу, это прямо указывает на то, что у нас не исчезла склонность к насилию. Как только у нас исчезает по-настоящему, внутренни фактором, склонность к насилию, она автоматически порождает вот эту отстраненность. Почему? Что означает мирские люди? Это как раз те люди, которые реализуют свои тщеславные желания на основе вражды и соперничества. И вражда, и соперничество основаны на тех или иных формах насилия. И когда мы тоже такие, мы хотим этот мир, мир, где можно через насилие удовлетворить свое тщеславие. А уже вот в этом случае мы имеем другую ситуацию. Если мы отстраняемся, есть спонтанное чувство, что мы не хотим общество материалистов, это прямо указывает на то, что мы имеем дело с человеком, который не хочет насиловать. Правда здесь есть одна слабая точка, и не сказать ее - это означало бы быть нечестной с вами.

Есть, конечно, другое проявление. Есть такое проявление, что как раз представители раджа гуны, понимая, что те, кто создают саттва гуну, отказываются от насилия. Для них это общество становится конфетка. Представляете? Человек, склонный к насилию, который хочет удовлетворить свое вожделение, получает шанс попасть в общество людей, которые от этого всего отказываются, и он там оказывается единственный, кто это делает. И тогда для него это такое поле деятельности. Пришел, взял и победил. Вот поэтому и существует ВД. Т.е. распределение по функциям. Обнаруживать таких притворщиков и изолировать их от общества искренне духовных людей - это обязанность кшатриев. Брахманы указывают на них, потому что обладают знанием, кшатрии выгоняют, потому что обладают властью и силой. Вот где определяется функция защиты общества людей, которые вовлечены в ВД. И если мы это не понимамаем, то просто строим общество божьих одуванчиков, в которое в любой момент любой представитель раджа гуны может войти. Трактором по всему пройтись, облапошить, все отобрать, всем причинить боль и уйти. Саттва не предполагает беззащитности. Я очень хочу, чтобы все это понимали. Что именно поэтому общество саттва гуны состоит из варн. Никто не отвергает функцию защиты. Это очень важный момент. Значит, когда в общество людей, которые достигли этого качества (ахимса), входят представители раджа гуны - это очень опасная ситуация, и ответственность за то, что в обществе могут появиться такие люди, которые будут здоупотреблять духовным развитием сатвичных людей, ответственность за это лежит на брахманах и на кшатриях. Если брахманы и кшатрии сами не представители сатвы, то они сами как раз те личности, которые это делают (разрушают изнутри ВД). И мы получаем общество наивных людей, которых эксплуатируют хитрецы, проникшие в эту систему.

Итак, когда человек достиг уровня ахимсы, отказа от насилия, приходит время другому качеству. Я перестал насиловать этот мир, но этот мир - это мир насилия. И это автоматически означает, что даже если у меня есть намерение отказаться от насилия, присущего этому миру, а кто сказал, что у этого мира больше нет намерения насиловать меня. Вот есть какой-то небольшой промежуток времени, очень небольшой на самом деле. Когда я вот только-только отказался от насилия, я еще в этом не утвердился, а внешний мир продолжает сохранять свою агрессивность, если я родился в раджа или тама гуне. Это значит, я родился в ситуации, которая полна насилия. И вот теперь я духовно прогрессирую, это означает, я должен выходить из этого общества. Постепенно выходить. И тогда происходит так. Я обретаю качества, с которыми я уже достоин другой жизни, другого общества, но все еще продолжаю пребывать в обществе, которого я не заслуживаю. Момент, когда Кришна должен все так организовать, чтобы мы попали в нужные руки, в нужное общество, в нужное место, чтобы это качество могло процветать. В этот момент еще можно получать беспокойства от других жс. И вот здесь нам нужно качество терпения. Я отказался, но по отношению ко мне еще могут быть какие-то поползновения. И вот это нужно в мат мире уметь терпеть. Т.е. качество ахимсы мы можем держать только, если у нас есть терпение. Если у нас нет терпения, то мы и свое решение не насиловать, и свое решение не придавать большого значения своему эго, уменьшать свое тщеславие, это все будет катиться вообще на ноль. И мы тут же будем скатываться в функцию самозащиты. Потому что на самом деле функция самозащиты рождается из высокомерия. Вот если уже есть терпение, оно порождает ряд качеств. Ряд достижений, если есть качество терпения.

Первое достижение - самодисциплина в духовной жизни. Почему мы прекращаем дух жизнь? Мы ее прекращаем в те моменты, когда мы вроде бы перестали насиловать, а по отношению к нам было совершено насилие, какая-то форма несправедливости. И у нас не хватает терпения. "Все, мы приняли дух жизнь, здесь должно было быть по-другому. А вот теперь снова пришло насилие. Со мной сделали то, сделали это. Не хочу дух практику. Все это обман". Вот на протяжении этого момента качество терпения - это проявление мудрости. Мудрости, на основе которой человек понимает, что он остановил, но все окружение - те же самые грешные люди, с которыми ему еще какое-то время надо жить.

И значит, вот это качество терпения порождает дисциплинированность в духовной жизни, и дисциплина выражается, как очень интересное качество. Отсутствие влияния, затягивающего влияния родственных отношений, семьи в частности. Если человек уже на основе терпения имеет решимость, дисциплину заниматься духовной практикой, то все, кто нам причиняет беспокойства. А это наше самое близкое окружение, наша семья. А наша семья - это наша карма, ее просто так в окно не выкинешь. Мы можем заслужить новых друзей, попасть в общество преданных и там практиковать весь этот букет прекрасных качеств, но мы не можем выбросить родителей, детей. Я надеюсь, не можем выбросить своих партнеров в супружеской жизни. На самом деле для порядочного человека эти отношения существуют один раз в жизни. И если есть самодисциплина, это означает, что терпение нужно, чтобы не входить в эти постоянные разборки с близкими людьми. Отсутствие затягивающего влияния означает, что человек спокойно исполняет свои обязанности по отношению к ним. И исполняет в такой внутренней установке, что у него нутро всегда занято духовной практикой. И он никогда не позволит родственным узам уничтожить его духовную практику. Вот это есть свобода от затягивающего влияния. Т.е. это не означает отказ от исполнения обязанностей по отношению к семье, детям, взрослым, мужу, жене и т.д. Здесь не имеется в виду, что семья вообще не должна иметь влияния на нас. Имеется в виду, что она не должна нас затягивать. Что это означает? Слово затягивающее означает, что кроме меня больше ни о чем не думаешь. Кроме семейных интересов больше ни о чем не думаешь. Вот уметь сохранять свою духовную практику за счет самодисциплины означает быть свободным от затягивающего влияния.

И это порождает следующее состояние, самое важное для духовно-развитых людей. Признание важности самореализации и склонность к поиску Истины. Т.е. если мы не подчиняемся вот этому затягивающему влиянию семейной жизни, это автоматически означает, что мы придаем значение нашей самореализации и постоянно заняты поиском Абсолютной Истины. Каждый из нас постоянно ищет, постоянно идет, постоянно ждет и делает все возможное, чтобы приблизить этот день, когда он встретит Кришну. Харе Кришна!

Анализ качеств БГ. 13.8-12

Доброе утро, дорогие преданные! Мы продолжаем с вами семинар Добро Пожаловать в Мир Порядочности или Варнашрама-Дхарма. Мы с вами, на самом деле, провели уже разговоры о том, какая идея лежит в основе ВД. И мы с вами увидели, что это система, которая служит для эволюционного развития саттва-гуны в жизни жс в мат мире (мм). Мы сказали, что в ВД бывают вовлечены и люди, которые очень чувственные, это означает, на них влияние тама-гуны очень большое, их называют шудрами, или обычными людьми, чтобы это не звучало оскорбительно. Обычно отношение к этому слову такое, как будто это ругань. И люди, у которых смешанное влияние гун, и люди, у которых раджа-гуна ярко выражена. Конечный результат ВД - это брахманическая форма жизни. На самом деле, мы можем понимать, что саттва-гуна полностью процветает именно в жизни брахманов. Она процветает в жизни брахманов, и мы сказали, что... Вот к этой идее я хочу вернуться, потому что, как оказалось, она не всеми была правильно понята.

Я никогда не утверждала, что тама-гуна имеет основу сатвва-гуны. Такой связи вообще нет. Должно быть понято, что ВД принимает в себя представителей тама-гуны, представителей раджа-гуны, представителей смешанной гуны. Но она ставит перед ними одно условие. Решение должно быть одно, которое приводит человека в любой гуне в начало контакта с сатвой. Это решение ставить свое вожделение, т.е. свое поведение, под контроль указаний Святых писаний.

Я сказала, что обычные люди - это новички в саттва-гуне, у которых еще ярко выражена тама-гуна, но они имеют одну саттвичную основу, с которой начинается их эволюционное развитие в саттве, когда происходит вот это глобальное изменение гуны. Это происходит за счет чего? За счет того, что обычный человек, у которого еще склонность удовлетворять только свои инстинкты и телесные потребности еще очень велика, но есть уже решение удовлетворять это на основе указаний шастр. Когда этого решения нет, это житель Кали-юги. Как только есть это решение, это представитель ВД, который может войти в эту систему и либо эволюционным путем развиваться в этой системе, либо уже, мы сказали, что в Кали-югу, если уже Шрила Прабхупад, он хотел, чтобы у нас в обществе действовала ВД, то мы должны хорошо понимать, как это происходит.

ВД, которая должна работать у преданных, она немножко отличается от той ВД, которая действует в другие юги. В чем ее отличие? Ее отличие в том, что в другие юги ВД основывалась на двух принципах. Т.е. варны, социальное положение человека. Оно определялось по 2-м факторам. 1-й фактор - это было рождение. Т.е. человек, когда рождался в какой-то семье, среди брахманов, среди кшатриев, среди вайшьев, среди шудр, было понятно, какое у него прошлое. Рождение никогда не было случайным.

А второй симптом, по которому определялось, какое место конкретное жс должно занимать в ВД, первое это было его рождение, второе - он должен был посредством проявленных в нем качеств, подтвердить рождение. Что он заслужил рождение в конкретной семье, и заслужил продолжать эту варну. Потому что человек мог заслужить хорошее рождение, но иметь при этом какие-то плохие качества, и тогда это прямо указывало на то, что ему нельзя позволять, нельзя давать какие-то ответственные функции в этой варне. Просто он что-то хорошее сделал, заслужил хорошее положение, и в этом хорошом положении он просто должен прожить, не имея никакой общественной отвественности. Это самое важное. Качество должно было подтвердиться. Качеством человек должен был подтвердить неслучайность, закономерность своего рождения и полную справедливость этого. И поэтому 2 фактора.

Когда же ВД должны собрать преданные, которые родились в кали-югу, то совершенно понятно, что вот этот первый симптом, он полностью исчезает. Преданные приходят, принимают Бхакти-йогу, начинают повторять мантру, соблюдать 4 принципа. Вот когда они эти 4 принципа взяли посредством практики, мы это с вами неоднократно обсуждали, что 4 принципа берутся не за счет усилий, 4 принципа человек естесственным образом оказывается в состоянии соблюдать, если он следует практике Бхакти-йоги. Особенно, если он повторяет 16 кругов Маха-мантры, принимает только прасад, и т.д. Когда образ жизни его становится в преданном служении, т.е. утром, вечером - духовная практика, днем - исполнение своих общественных обязанностей, т.е. работа и т.д., общественно-полезная деятельность, социальная. И вот значит, у преданных ВД образуется по-другому. У нас нет правильного рождения. Потому что мы можем родиться в демонических семьях, и это прямо означает, что мы вообще не пригодны для ВД. Но, как только мы приняли Бхакти-йогу, мы своими качествами стали пригодны для этой системы. Ну, я снова повторяю, ЕСЛИ МЫ ВЗЯЛИ Бхакти-йогу. А не если мы там спекулируем.

Если мы взяли Бхакти-йогу, у нас естесственным образом появляется, как это говорит в Мадхурья-Кадамбини Вишванатха Чакраварти Тхакур, плохие качества автоматически уходят, а хорошие начинают развиваться, тоже автоматически. Вот это есть следствие того, что человек контактирует с Бхакти-йогой (бй), то бишь с йогой любви. Итак, значит, когда человек правильно контактирует с бхакти йогой, у него начинают проявляться добродетельные качества. И вот эти добродетельные качества делают его пригодным для того, чтобы он взял ВД. Но.

Здесь возникает другой вопрос для обсуждения. Что за вопрос? Мы должны понимать, что теперь уже в самой бхакти кто-то - это его первый контакт, кто-то - уже 10 жизней практикует сознаник Кришны, кто-то 5 жизней, кто-то столько, кто-то столько... То есть, когда мы приходим, принимаем бхакти, у нас у всех теперь уже вот здесь возникает этот вопрос, заменяет идею рождения. Каждый из нас имеет какой-то багаж пройденного пути уже в бхакти. И чем больше этот багаж, как Рупа Госвами говорит в Бхакти-Расамриту-Синдху о том, что уровень духовного развития преданного можно понять по уровню его понимания. То понимание, которое развивает преданный, говорит о том, какой у него прошлый запас. Или, на самом деле, у человека может быть только один запас, может быть 1-2 жизни, не больше, но ему может повезти и у него может быть очень хороший духовный учитель. И если у него был такой духовный учитель, то этот духовный учитель за одну жизнь возвышает его очень и очень высоко. Поэтому буквально, через 1-2 жизни, человек оказывается в состоянии проявить понимание очень больших высот духовной жизни.

Итак, значит, в бхакти вот этот момент рождения заменяет вот это, сколько жизней человек практикует сознание Кришны, и в соответствии с этим, какое понимание он развивает. И самое главное, какую потенцию к чистоте он проявляет. Потому что чистота поведения, чистота внутреннего мира, чистота желаний, чистота побуждений, чистота методов исполнения желаний - все, что у нас есть, если это делается со словом ЧИСТОТА, это указывает на то, что мы имеем квалификацию быть вовлеченными в ВД. Т.е чистота, как я сказала, внешняя и внутренняя, т.е. чистота концепций, чистота желаний, чистота методов, выбора исполнения желаний, чистота поведения, чистота тела. Вот это все указывает на то, что у человека есть достаточный духовный запас из прошлых жизней для того, чтобы занимать функциональную позицию в ВД, которую образуют преданные.

Итак, когда речь идет о той ВД, которую начинают образовывать преданные, очень большое значение играет духовный багаж конкретной личности в прошлых жизнях. И мы указали точку, как определяется духовный багаж человека.

Рупа Госвами говорит о том, что духовный запас человека определяется по его уровню понимания философии сознания Кришны. И второе уже - это подтверждение, которое должно быть у этого уровня понимания. Это конкретное поведение, которое должно быть чистым. Чем выше эти 2 компонента, тем более ответственную позицию человек берет на себя.

ВД - это не система возвышенных и униженных. На самом деле ВД - это система, в которой, чем больше человеку дается ответственности, это делается в соответствии с текстом. Чем меньше человек склонен наслаждаться этим миром, тем большая ответственность ему доверяется.

Кода мы говорим о духовном учителе, то это уже личность, которая уже просто никак не наслаждается в этом мире. А его опасность - это наслаждаться своими последователями. Вот если духовный учитель свободен от этого симптома, что он не стремится иметь много последователей... Он может их иметь, но самое главное, чтобы он сам к этому не стремился. Когда он не стремится иметь много последователей - это означает, он - нормальный, квалифицированный духовный учитель.

Итак, значит преданные образуют ВД иначе, т.е изначальные условия, по которым образуется ВД в обществе преданных отличаются от той системы, которая образуется в другие эпохи. В другие эпохи учитывается конкретное рождение, т.е. происхождение человека, а здесь кармическое происхождение человека не учитывается. Учитывается его опыт в духовной жизни, и мы сказали, как именно это определять.

Дальше мы с вами несколько дней рассматривали тексты, которые, как мы сказали, являются основой для всех, ну если мы уже говорим о ВД, значит, мы не можем избежать этого слова, для всех ариев. Потому что ВД и общество саттвичных людей - это общество ариев. Именно арии были представители саттвы. То есть полубоги.

Теперь. Я на самом деле исполняю желание Шрилы Прабхупады, следуя тому определению, которое дал Бхактивинода Тхакур. Я не буду уставать это повторять. И я буду пробовать объяснять, как же вот эту ВД нужно реализовать среди преданных. Потому что, если мы - общество, общество обязательно должно как-то функционировать, как-то быть сформированным. Если бхакти принимает грихастха-ашрам, это автоматически означает, она должна содержать в себе систему ВД. Такие великие ачарии, как Шрила Прабхупада и Бхактивинод Тхакур об этом говорили не просто так. Нам наконец пора перестать брыкаться и просто понять, что, если у нас есть минимальная платформа хотя бы саттвы, то ее симптомом является общество ВД.

Итак, значит, мы с вами рассмотрели качества... На самом деле мы не рассмотрели их, вот сегодня и выходные мы посвятим тому, что рассмотрим эти качества. А пока мы с вами просто рассмотрели структуру этих текстов 13-й главы, 8-12, которые, на самом деле, являются основой для любого человека, который имеет квалификацию быть арием, и быть вовлеченным в общественную структуру ВД. И мы с вами увидели, какая там заложена идея. Там заложена идея, что человек рождается в этом мире, и обусловленные души, которым предназначено родиться в человеческой форме жизни, их конечно много - это означает, что обязательно, конечно, сама человеческая форма должна, чисто с материальной точки зрения, поддерживать свое существование посредством экономики, и посредством воспроизводства. И, когда мы рассматривали тему Грихастха-ашрама, мы сказали. Пока мы не имеем порядочных мужчин, способных нести ответственность за жизнь женщины, ребенка до конца своей жизни, и пока мы не имеем порядочных женщин, получающих удовольствие от того, что они растят подростающее поколение, мы не будем иметь семей, в которых много детей. То есть человечество, в этом случае, не обеспечивает свое воспроизводство. И тогда мы получаем, что между системой общества религиозного, в конкретном случае нашего, потому что это у нас очень большая проблема почему-то оказалась, как ни странно. То есть мы получаем полное отсутствие разницы.

Действует ли демократическая доктрина, которая на самом деле ударила по семейной ячейке и создала такую экономическую ситуацию. Т.е. все началось с неправильной интерпретации идеи равенства между женщиной и мужчиной. Под идеей равенства почему-то было понято, что женщина равна мужчине, если она исполняет мужские обязанности. И теперь вот под равенством очень часто, вот я в России много наталкивалась, что мы уже получили море мужчин, которые получают удовольствие от того, что они исполняют женские обязанности, им очень нравится сидеть дома, варить борщ, и чтобы женщина работала. И вот эта полная функциональная перемена происходит.

Но в этом случае мы опять имеем женщин, которые больше одного, максимум двух детей никогда не согласны иметь. Потому что любой ребенок выводит их из калеи карьеры, деловых занятий на определенное время. И поэтому мы можем понимать, что такое общество порождает людей, которые, во-первых, не стремятся быстро создать семью, во-вторых, уже получается и возраст такой и образ жизни такой, который не предполагает рождение больше одного ребенка, максимум двух. И тогда мы получаем нации, мы получаем человечество, которое не обеспечивает свое воспроизводство.

Поэтому, как я говорю, именно белая раса, я это официально подтверждаю, что я обеспокоена, чисто в материальном смысле, тем положением, которое сейчас есть у белой расы. Она привела себя на грань уничтожения. Чисто физического. Потому что ни одна белая нация себя не воспроизводит. Совершенно понятно, что это происходит из-за экономической и идеологической доктрины. И для того, чтобы спасти эту расу, совершенно понятно, это я уже говорю для материалистов, а не для преданных, потому что у преданных нет такой цели. Должно быть понято, что и в экономическом, и в идеологическом поле должны произойти изменения, которые привили бы женщину в то положение, в котором она была естественным образом согласна иметь много детей. Если у женщины есть вот этот страх, что она в любой момент может быть брошена, если она - домашняя и согласна иметь много детей. И вот оказаться на улице вот с таким количеством детей - совершенно понятно, что мы не будем получать эту функцию воспроизводства. Если же женщина сама настолько тщеславная...

Женщины бывают 2-х видов. Женщины-матери и женщины-тщеславные. Вот эти тщеславные женщины, они очень не любят иметь много детей, потому что им нужна карьера, вот это все, мужской образ жизни.

И вот теперь, как я всегда это говорю, доктрина сознания Кришны пришла, как еще одна подмога. Потому что на самом деле, вот в эту область порядочности вмешиваются только религиозные доктрины. Это только религиозные доктрины способствуют тому, чтобы человек принял какие-то принципы порядочного поведения. А это означает, что семейная ячейка начинает крепнуть. А если то положение, которое у нас, например, сейчас - оно прямо указывает, что нет никакой саттвы ни там, ни тут. Редкие случаи крепкой семейной ячейки указывает на очень конкретную проблему. И эта проблема не решается законодательно. Нужно разбираться в причинах. А причина одна. Нет саттвы. Просто нет саттвы, и все.

Теперь. Вот мы с вами обсудили этот момент. В чем заключался этот момент? Что человек должен иметь социально-общественную активность. Т.е. мы там сказали, что мужчина, который решает пойти к отречению не посредством терпения, а посредством его удовлетворения, то образно говоря, он берет на себя 5% удовлетворения, 95% обязанностей и бремени. И поэтому, мы можем понимать, что семейные мужчины должны быть особым образом защищены, им нужно помогать. И насколько в моих силах, я постаралась помочь им, вот сказав эту вещь, что мантру нужно повторять, как ягью. Вытаскивать свою жизнь, свою семью. Обретать благополучие, материальное процветание, духовное развитие, и все будет в порядке. Т.е. свою жизнь надо устраивать самому, опираясь на ягьи. Потому что в Кали-югу опираться на другие жс не получается. У них нет квалификации. Поэтому так и произошло, что вот мантра, т.е. ягья, она пришла индивидуально к каждому, где каждый может сам себя поднимать, не завися от других жс.

Итак, значит, самый главный принцип вот этих текстов с 8 по 12, 13-й главы. Что за основа, которая позволяет войти в мир саттвы? Что означает мир саттвы? Мир саттвы означает, мы это обговорили, что человеческая форма - это животные инстинкты и потенция к идеологии. Вот саттва-гуна означает - правильное использование потенции к идеологии, когда идеология не служит животным инстинктам. Когда идеология служит животным инстинктам, т.е разумность служит животным инстинктам, мы получаем особь, которая идет в деградацию. Вот это мы должны запомнить. Это атеистическое общество.

А когда эта потенция разумности используется на идеологию, тогда мы получаем по-настоящему человеческое существо. Которое правильно использует свою жизнь.

Теперь. Вот в этих текстах были даны 5 качеств, которые являются основой. Если нет этих 5-ти качеств, у нас нет квалификации для ВД. У нас нет квалификации для духовного развития. То есть мы еще не те жс, которые серьезно занимаются духовной практикой. Вот это мы сейчас посмотрим. Вот эти 5 качеств, если они есть, они являются основой для определенного образа жизни.

Что это были за 5 качеств? Это были: скромность, смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия и терпение. Вот эти 5 качеств. Это основа. Если мы не организуем ВД, это прямо указывает, что у нас нет вот этих элементарных качеств. Т.е нет скромности, нет смирения, нет отсутствия тщеславия, нет отказа от насилия и нет терпения. То есть, все наоборот. Есть вожделение, есть тщеславие, есть стремление лидерствовать над другими жс, и т.д. И поэтому нет ВД. Поэтому эта ВД - такая прямо бяка, мы ее не хотим. Потому что как раз в ВД возьмут за горло, за тщеславие, за вожделенность, за жадность и т.д., и придется свое положение ставить на служение обществу. Именно это не хочется делать, поэтому очень не хочется ВД.

На самом деле, это удивительно, что человек, который стремится к духовному развитию, отказывается от системы порядочных людей. Т.е. он сам, своим ртом, говорит, что я даже не порядочный. О какой трансцендентности вообще идет речь? Я даже сейчас не хочу это обсуждать.

Итак, значит, вот эти 5 качеств, они являются основой образа жизни, на который способны люди в саттве. Люди в саттве основаны на этих 5-ти качествах.

Теперь. Мы сказали, что эти качества тоже в процентном отношении выражаются. Если 3%, к примеру, скромности, то и соответственно положение в ВД, я извиняюсь, 3-х процентное. Если можно так сказать.

Теперь. Что у нас получается дальше? Вот если есть эти 5 качеств, они ведут к определенному образу жизни. И этот образ жизни содержит в себе несколько главных принципов. Самый главный принцип - это был последний. Признание важности самореализации, и склонность к философскому поиску Абсолютной Истины. То есть, посмотрите, ни один человек не может заниматься поисками Абсолютной Истины, признавать важность самореализации, если у него нет вот этих 5-ти качеств. Потому что отсутствие этих 5-ти качеств - это означает вовлеченность в борьбу за ЧН, за лидерство, и т.д. Это не предполагает настроений самореализации. И поэтому мы сразу можем узнать. Это прямопропорционально. Как только мы видим, что человек тратит какое-то время на поиски Абсолютной Истины и заинтересован в самореализации - это прямо указывает на то, что эти люди в какой-то степени обладают этими 5-ю качествами. Итак, значит, вот это основа. Склонность к поиску Абсолютной Истины и признание важности самореализации. И вот эти 2 момента вкупе с 5-ю качествами рождают определенный образ жизни. Человек принимает духовного учителя, который помогает ему достигать духовного развития. Человек принимает духовного учителя. После этого он берет простой образ жизни. Он исполняет свои общественно-социальные обязанности, но свободен от затягивающего влияния, и мы с вами указали грань этого.

На самом деле, когда говорится, что свободен от затягивающего влияния, то имеется в виду именно вот этот момент, что он исполняет свои обязанности не для того, чтобы быть самому удовлетворенным, это тоже конечно имеет значение, но главный акцент - это устроить уют тех жс, которые вокруг нас, которые зависят от нас. Вот если вот этот момент у нас есть - это означает, мы правильно исполняем свои обязанности. И это приводит к свободе именно от затягивающего влияния.

Я сказала прошлый раз, что многие преданные неправильно понимают этот момент, и начинается вот это: бросать семьи, не знаю что... Это симптом квалифицированности как свобода от привязанности к семейной жизни. Нет, здесь есть слово “от затягивающего влияния”. Затягивающее влияние означает - служить только материальным интересам семьи. Человек свободен от затягивающего влияния, если его семья состоит из людей, которые практикуют духовную жизнь. Это вообще полная свобода от затягивающего влияния, потому что куда бы ты ни посмотрел, ты имеешь дело с жс, которые заняты духовной практикой. И это уже команда жс, уходящих из этого мира. О каком затягивающем влиянии вообще идет речь?! И тогда, когда мы обеспечиваем экономику этих жс, если я мужчина - это уже не затягивающее влияние, это форма преданного служения. Потому что я эти средства приношу и содержу тела преданных. Если у меня и дети преданные, и жена преданная. Это жена, она эти средства что делает? Она их тратит на прасад, на преданное служение, на программы... И даже если мы устраиваем уют жизни преданного, то есть, скажем, из этого купила себе какую-нибудь блузочку, или еще что - это не запрещено. Это не означает, что это майя. Все преданные должны, на самом деле, нормально жить. Это означает служение преданному. То есть я делаю так, что преданному хорошо живется. И это одна из форм преданного служения. Делать счастливыми других преданных. И поэтому мы можем понимать, здесь ситуация резко меняется.

Затягивающее влияние - это имеется в виду, если у нас кармические связи, которые тянут нас в материальные цели, используют нас в своем вожделении - вот тогда это другой разговор.

Теперь. И значит, когда эти 5 качеств и эти 2 намерения, мы имеем вот этот образ жизни. Духовный учитель, который помогает нам реализовать самореализацию и склонность к поиску Абсолютной Истины. Он это обеспечивает. И помогает нам избавляться от своего ложного эго, и т.д. И образ жизни - это уединение. Мы сказали, что уединение для преданных - это жизнь в храмах или в рамках семейной жизни. Т.е. общество преданных для нас считается уединенным образом жизни, отсраненность от материалистически-настроенных людей. И вот если это есть, мы имеем человека, готового к ВД.

Весь сегодняшний день, и завтрашнее обсуждение мы посвятим тому... если вы заметили, мы качества перечислили, что вот это рождает то-то, это то-то, это то-то... Но мы досконально не обсудили эти качества. И поэтому мы вот совершенно спокойно, никуда не спеша, на основе моей книги Арии и мы, потому что здесь я сконцентрировала все то, что дано в Бхагаватам, Бхагавад-Гите, будем пробовать значит вот эти качества теперь рассмотреть. Т.е. мы теперь будем пробовать обсуждать каждое конкретное качество, каждый пункт вот этих текстов.

Вы систему поняли, как это делается, да? Т.е. вот эти 5 качеств, они рождают определенные вот эти, значит вот так тексты, вообще вот так идет, и в этот край, и в тот край. А теперь будем рассматривать просто сами качества.

Итак, первое качество - это скромность. На самом деле, когда мы говорим о скромности, то вот эти 2 качества первых, скромность и смирение, они очень важные. Вот тут есть некоторое несоответствие. В некоторых редакциях переводится сначала смирение, потом скромность, в некоторых переводится сначала скромность, потом смирение. Но это тот же самый принцип. Скромность - это состояние. Смирение - это поведение.

Теперь. Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, есть 2 типа людей. Это не страшно. То есть мы должны научиться не спорить и не ссориться между собой из-за мелочей. Потому что есть принципы, которые не важны, и на основе которых, если мы начинаем ссориться, мы не приходим к общему знаменателю. Но есть принципы, которые очень важны. Итак, когда речь идет об этом принципе, скромность сначала, или сначала смирение - мы должны понимать, что и то, и другое имеет право на жизнь. Почему? То есть должно быть основание почему. Просто потому что такой ачария, как Вишванатха Чакраварти Тхакур в Мадхурья-кадамбини говорит о том, что есть 2 типа жс. Т.е. у нас есть грубое тело и тонкое тело. Какие-то жс свою самореализацию любят начинать с контроля грубого тела, какие-то жс любят начинать с контроля тонкого тела. И те, и другие, как говорит ВЧТ, приходят к одному, и тому же результату. Есть ода небольшая разница, которая просто... Вот знате как? Вот каждый человек, он должен смотреть, какая у него структура. Потому что, когда ВЧТ говорит об этом, он говорит об очень тонкой разнице. Он говорит о том, что есть 2 типа. Это означает, что просто вот человек так устроен. И это значит, что у каждого из нас есть задача определить, а как устроены мы.

Вот я, например, всегда говорю, что мы с Шьямакундой устроены так, что для нас сначала важен контроль тонкого тела. То есть мы сначала тратим усилия на то, чтобы привести в соответствие свое тонкое тело. Мы сначала работаем над изменениями тонкого тела. И только после этого, как это изменение произошло, оно выходит уже как поведение. То есть мы сначала уединяемся, изучаем, работаем над тем, чтобы тонкое тело изменилось, а потом выходим, и в соответствии с этим измененным тонким телом, начинаем действовать.

А есть прямо обратные люди, которым легче сначала просто поставить перед собой цель, вот военные, например, военные люди так устроены. Для них гораздо легче сначала принять регулирующие принципы поведения. То есть он сначала себе говорит: Вот это нельзя, вот это нельзя... И все то, что нельзя, я не буду делать. И сначала он не совсем понимает почему. Просто нельзя. И вот он один раз послушал, и, если вам поверил, если доверился - все, для него легче сначала принять регулирующие принципы. И, когда он принимает регулирующие принципы, тогда это заканчивается вот этим. Что человек, он принимает регулирующие принципы, а потом он общается с людьми, которые имеют знание, все такое, и он потихоньку начинает развивать знание, а зачем вот это все “нельзя”, и как это все “нельзя” использовать. И то, и другое одинаково имеет право на жизнь. Приводит к тем же результатам.

И отсюда становится понятно, что есть одна небольшая разница, и эта разница не так, что она убийственная. Потому что, если мы все время стремимся к преимуществам друг над другом, то мы все время стремимся сказать, а что лучше. И то, и другое имеет одинаковое право на жизнь. Есть только одна разница. Человек, который сначала берет принципы, а потом развивает их понимание, он сначала исполняет их неквалифицированно. Вот потому, что есть этот этап неквалифицированного исполнения, механического исполнения принципа, пока разовьет понимание. Вот пока он механически исполняет принципы, у него могут произойти какие-то сбои, какие-то беспокойства, потому что он еще не знает. На самом деле он не понимает, почему он эти принципы соблюдает. И значит, в этом случае, мы получаем период, когда мы, исполняя принципы, допускаем ошибки, а значит причиняем беспокойства другим жс. Вот это единственная разница. Т.е. вот когда мы имеем эту ситуацию, человек - он разумный, он сначала должен понять. Он сначала тратит время, чтобы измениться самому, и когда он приступает к исполнению вот этих принципов, он просто делает их квалифицированно сразу. Все, вот это единственная разница.

Каждое жс должно смотреть, какая у него у самого природа. Вот у нас очень много есть преданных, которые, на самом деле, совершают насилие. Какое насилие? Есть другая тенденция, да? Значит мы должны понимать, что если говорить честно, то жс, которые начинают с принятия жестких принципов контроля, и потом только развитие понимания - таких всегда гораздо больше. Но, это не означает, что теперь уже всех надо под одну гребенку. То есть теперь все уже должны сначала вот это: не думай, не понимай, просто делай, а потом тебе объяснят. Мы должны понимать, что вот эта культура должна быть. Что, если мы видим, что у человека сначала есть вот эта склонность, он спрашивает, “а это зачем, а это почему, вот это почему я должен делать так, а это почему должно быть так”. Значит мы имеем дело с таким жс, который по своей структуре устроен так, что он контроль осуществляет, начиная с тонкого тела. И значит, по отношению к этому человеку у нас должна быть эта культура. Заставить его начинать контроль с грубого поведения, методом проб и ошибок добиваться какой-то квалификации - это означает сделать его несчастным в духовной жизни, потому что он устроен по-другому.

И значит у нас должны быть 2 вида проповедников. Проповедники, которые сами такие, у которых контроль начинается с тонкого тела, и которые работают с теми жс, у которых работает эта линия, сначала тонкое тело, потом поведение. И есть жс, которые не любят, не очень склонны к обсуждениям. Им нужно сначала давать регулирующие принципы, которые их очищают и делают склонными слушать. И должны быть проповедники, которые сами такие, и потому они хорошо знают, как это делать. И те, и те. Они одинаково имеют право на деятельность, и вот это распределение, вот это определение - это есть тонкости проповеди, которые если мы не соблюдаем, мы обязательно получаем людей, которые приходят, уходят. Потому что они не получили ту систему, которая соответствует их природе. А бхакти-йога содержит в себе и то, и это. Поэтому мы должны понимать, что бхакти-йога, она очень мудрая. Она очень могучая.

Когда мы говорим “могучая”, за счет чего она могучая? За счет своих потенций. А что означает потенций? Это означает, что у бхакти-йоги есть вот этот момент, что она работает со всеми видами обусловленности. И загонять всех в одну трубу - это означает ограничивать бхакти-йогу. Ограничивать ее своими представлениями.

И теперь значит, вот этот момент если учитываем, то вот посмотрите. Люди, которые склонны осуществлять свой контроль с тонкого тела, они начинают со скромности. Т.е. контактируя со знанием, они развивают понимание своего положения, положения Всевышнего Господа, и в них входит чувство скромности. И эта скромность начинает проявляться как смиренное поведение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия и терпение. Каждое из этих качеств, что означает, мы еще рассмотрим. Сегодня и завтра будем рассматривать.

Если же у человека природа такая, что он склонен начинать контроль с тела, то у него начинается со смирения. Т.е он сначала учится... Вот ему говорят, “Ты, когда вошел, должен, независимо от того, что ты там о себе думаешь, ты просто должен сложить ручки, и всем сказать Харе Кришна! Входя в алтарную, надо поклониться, выходя из нее надо поклониться. Кому? Всем тем жс, которые в этой алтарной находятся”. И вот это поведение... Смотрите, сначала у него еще эго-мего, все на месте. Для него легче принять просто образ поведения. Этот образ поведения рождает скромность. Если человек сначала понял, то он приходит и говорит, “А зачем это делать?” Мы говорим, вот так, вот так, вот так. А, хорошо, я понял. Видите, у него вошла скромность. И она выражается как смиренное поведение. И значит оба вот этих качества, на самом деле, совершенно не существенно, сначала стоит скромность, или сначала стоит смирение.

Я бы сделала так. Я бы написала: “Скромность, смирение”. А потом в кавычках написала бы “Смирение, скромность”. И в комментариях дала бы вот это объяснение, как я и сделала на самом деле. Потому что это не важно, оно с этого начинается, или с того. Потому что ачарий Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: Есть вот такой момент, есть 2 вида людей, которые контролируют сначала тонкое тело, потом приводят в соответствие грубое. Или наоборот.

И значит, это что касается поочередности, чтобы преданные просто перестали на эту тему спорить и ссориться. Это совершенно неважно. И то имеет право на жизнь, и это. Нет. Скажем так. Нельзя говорить, что имеет право на жизнь только этот принцип, или только тот. Потому что ВЧТ, величайший из ачариев нашей сампрадайи, говорит: Люди бывают вот этих 2-х типов. Т.е. и смирение может породить скромность, и скромность...

Зачем я все это говорю? Чтобы мы понимали, что и смиренное поведение может породить скромность, и скромность внутри человека рождает смиренное поведение. Вот чтобы мы понимали, что вот эти 2 качества, они - основа. Т.е. мы можем сказать, что, когда мы имеем дело вот с этими текстами, мы не можем сказать, что только это или только то. Вот эти 2 пары, скромность и смирение, нужно рассматривать вместе. Это просто зависит от структуры человека. Итак, скромность проявляется как смиренное поведение, а смиренное поведение порождает скромность внутри человека.

Теперь. Когда вот эти 2 качества состоялись, следующее качество - это отсутствие тщеславия. Отсутствие тщеславия - очень важное качество, на самом деле. Давайте мы с вами сначала определимся, что означает тщеславие. Тщеславие - это состояние, когда человек считает, что только он важен, что только он имеет право на лидерство, и только он имеет право на наслаждение. И вообще, вот это солнце предназначено только для того, чтобы светиться над его головой. Вот это и есть принцип тщеславия. Т.е. добиваться своего лидерства - это и есть тщеславие. Тщеславие, на самом деле, очень опасное качество. На примере Деваяни, если вы помните на обсуждениях по Грихастха-ашраму, мы с вами тогда обсудили, что тщеславие, например, в женской форме обусловленности, причем оно гораздо больше присуще женщинам... И вот это тщеславие, оно является симптомом полной деградации женщины. А именно качество тщеславия порождает деловых женщин. Именно качество тщеславия порождает женщин, которые стремятся занимать мужские функции. Или в своей женской функции... На самом деле мы знаем, что, на примере Шуканьи, если вы помните, в конце истории там была такая деталь, когда отец пришел и упрекал Шуканью в том, что она совершила непорядочный поступок. И там был такой момент, что Шуканья улыбнулась, и мы тогда особым образом отметили, что вот, в соответствии с этим моментом, получается, что единственное, чем женщина может гордиться - это ее порядочность. То есть своей порядочностью женщина может гордиться. И такая гордость не считается проявлением тщеславия.

На самом деле, вы знаете, вот однажды я получила определение тщеславия. Я о нем говорила с вами. Этот человек погиб, он считается сейчас народным героем у нас в Армении. Погиб во время войны. У него 7 коленей женщин в его роду - колдуньи. Они были колдуньи, и естественно какое-то шакти передалось ему, и он был очень необычным человеком. Я вам рассказывала, что, когда я занималась йогой, мой учитель боготворил этого мужчину. Он мечтал достичь тех результатов, которые спонтанным образом проявлялись в этом мужчине. А он был такой, маленький, ёжиком волосы, ничего примечательного. И вот он однажды сказал одну очень интересную вещь, которую... на самом деле, это нехорошо, когда я - преданная и цитирую непреданного человека, лучше, если я цитирую шастры. Но чтоб передать настроение. На самом деле, вот эта фраза, которую он тогда сказал, она мне помогла тогда совсем по-другому увидеть мир. Мы обсуждали историю нашей страны. А армяне сами о себе говорят, что у армян нет солдат, все генералы. То есть тщеславные. Вот мы обсуждали как раз тему тщеславия. И он сказал одну фразу, которую, к сожалению, я в шастрах не встречала. Поэтому сейчас я буду вынуждена цитировать его, но может это настроение нам поможет немножко понять, что это за качество. Он сказал так: “Вы никогда не замечали, что тщеславие возникает там, где нет качеств”. То есть на месте утраченных качеств, возникает тщеславие.

И знаете, когда я приняла сознание Кришны, и когда я прочитала в нашей литературе, что духовная частичка приходит в материальный мир из-за зависти к Кришне или преданным, и, когда она приходит в мат мир, она теряет свою славу, я сразу вспомнила этого человека. Думаю, надо же, как интересно, как он правильно заметил. Мы потеряли свои духовные качества, и на этом месте родилось тщеславие. И мы все время орем этой вселенной, что мы чего-то стоим. То есть вот эта потребность орать вселенной, что мы чего-то стоим, она возникает на месте отсутствия реальной квалификации. Когда есть реальная квалификация, то из человека просто естественным образом эта квалификация выходит и все. Там вопроса о тщеславии вообще не стоит. Просто квалификация выходит, и всё.

Я прошу прощения за то, что я процитировала. Просто может быть вот эта идея и вам поможет как-то оценить качество тщеславия. Когда у нас появляется эта потребность где-то сказать: “А я”, вот это “А я”, когда возникает, это прямо означает, что там есть какая-то проблема, связанная с нашей квалификацией. Когда этого “А я” нет, то из нас просто выливаются хорошие качества, и всё. То есть тщеславие - это всегда симптом отсутствия саттвы. Это всегда симптом присутствия раджаса.

Теперь. Вот это отсутствие тщеславия - это качество, и мы с вами можем понимать, что ВД - это принцип сотрудничества. Если мы в принципе сотрудничества имеем тщеславного человека, то о каком сотрудничестве идет речь?! Все, это прямо указывает на то, что этот человек не может быть членом ВД. Или, даже если он может быть членом ВД, он должен занимать очень низкую позицию, т.е. позицию обычного человека. Независимо от эрудированности. То есть мы должны понимать, почему саттву так не хочется - потому что саттва... Вот посмотрите, раджас, например, это что за возможность? Я - разумный, и значит я могу иметь эрудицую, я могу развивать материальное знание, могу развивать духовное... не знание, а информированность, могу развивать духовную информированность. И очень хочется, да, не имея качеств, но имея эту информированность, быть авторитетом. Потому что в раджасе человек стремится к лидерству. И тут не обманешь.

ВД, или саттва предполагает не эрудицию, а способность к пониманию, подкрепленную смирением и скромностью. Что означает смирение и скромность в данном случае? Я всегда это говорила, и буду говорить, пока жива. Смиренность и скромность не означает быть змеей в платочке. Которая надевает платочек, вот так ставит ручки, смиренно говорит Харе Кришна - это же очень просто этому научиться, да? А на самом деле, просто змея. Потому что мы должны понимать, что когда человек чисто физически все законы выучил, когда где нужно поклониться, когда где нужно ручки так сложить, когда что..., когда смиренным притвориться, когда даже о самом себе сказать: “Я тупой”, или я не знаю что... Ах, какой он смиренный, он сам о себе сказал, что тупой! А на самом деле у него какой-то другой интерес, который он просто спокойно продвигает. И есть симптомы, по которым этот интерес определяется. Мы это знание потихоньку будем развивать, и потихоньку вы научитесь просто видеть лучше всех ясновидцев этого мира, кто чем занят.

Т.е. мы сейчас что с вами пытаемся обсудить? Что, на самом деле, если нет этого подкрепленного качества, то мы имеем дело с притворством. А раджа-гуна не может... вот эта чистая раджа-гуна, когда основа. Вот этого решения нет - подчиняться указаниям святых писаний. Это внутренний фактор. Тогда это означает - мы впустили в наше общество змею, которая будет просто травить все духовные результаты, всего окружения. И окружение будет пытаться создать саттвичное общество, а потому что эта змея присутствует, она будет травить это все, и мы будем вот так, как белки в колесе, крутиться, и при этом ни на один сантиметр не продвигаться вперед.

И посмотрите, вот теперь, если у меня есть разумность, а никто не говорит, что у людей в раджасе нет разумности. Демоны - они очень разумные. Очень. Знаете, вот иногда даже они такие разумные, у них бывает такой развитый ум, они бывают такими могучими аналитиками, могучими учеными. Мы можем видеть, что, если брахманы, например, просто за счет своих мистических возможностей видят насквозь все строение материального мира, и потому могут продвигать какие-то технологии, то, мы можем видеть, что представители раджа-гуны, т.е. ученые кали-юги, мы не можем недооценивать их разумность. Они изучают метариальный мир уже с помощью аппаратуры, которая заменяет им вот это ясновидение, которое есть у брахманов. И они точно так обретают власть над материальным миром. И Шрила Прабхупада хорошо говорил в одном из комментариев, если не ошибаюсь к Упадешамрите. Он говорил: “Так или иначе, материалисты-ученые достигнут всех результатов мистики.” И мы можем видеть - ученые достигли того, что они ходят по воде посредством кораблей, летают по небу посредством самолетов, общаются на расстоянии посредством сотовых телефонов и т.д. То есть мы видим, что компьютеры полностью заменили недостатки разумности. Достаточно 3 цифры туда вбить, он все функции твоего разума выполнит и даст тебе ответ. Т.е. материалисты-ученые, они тоже очень разумны. Но почему Святые писания говорят, они - демоны? Почему они атеистов называют демонами? Потому что эта их разумность не подкреплена благочествивыми качествами. Т.е. разумность служит плохим идеям. И к чему я веду? Что эрудированность - это еще не симптом саттвы. Можно знать наизусть очень много текстов и при этом быть профессионалом, о которых говорит Шрила Прабхупада. И тогда мы можем понимать, что это должно быть подкреплено образом поведения, т.е. качествами.

Теперь. После тщеславия идет качество, которое, на самом деле, может быть реализовано только в случае, если человек не тщеславен. Это свобода от склонности к насилию. Итак, посмотрите, как интересно! Получается, что склонность к тонкому и грубому насилию, а мы сейчас определим, что означает тонкое и грубое насилие... Что склонность к тонкому и грубому насилию является порождением тщеславия. Это очень интересная связь. Значит, посмотрите, мы получаем такую ситуацию. Что в любой ситуации, когда у нас проявляется какое-то насилие, т.е., когда мы заставляем человека что-то делать, или насилуем его каким-то образом, мы сразу должны понимать, что это мы делаем из тщеславия.

Что означает насилие? На самом деле мы должны понимать, что свобода от насилия - обычно люди это понимают так, что, если я не ем мясо, т.е. я не убиваю животных, то это означает - я свободен от насилия. Конечно убийство, как животных, так и людей - это самая грубая форма насилия. Но, свобода от насилия - это не только запрет на убийства. На самом деле не насиловать другие жс - это означает никогда не быть источником их страдания.

В этом материальном мире много страдания. Вот я говорила это в прошлый раз, и говорю это сейчас, что, когда преданные причиняют друг другу страдания, ведя себя совершенно недопустимым образом, имея непорядочный образ поведения, отнимая жен, уводя мужей, и не знаю что, оправдываются тем, что через них Кришна дает кармические реакции преданному. Когда шастры говорят, один раз прознес имя Кришны, у тебя кармы нет. Вот быть способным сделать это - это уже указывает на очень низкий уровень конкретного жс. Очень низкий уровень.

Вот эта свобода от насилия - это означает, что в моем поведении никогда... Т.е. даже если передо мной стоящий заслужил страдания, свобода от насилия означает - для того, чтобы наказать эту дживу, у Кришны не будет повода выбирать именно меня. То есть у меня нет склонности быть Ямадутом. Вот эту склонность в себе надо иметь, чтобы Кришна возложил эту функцию. Значит нечем гордиться, и нечем харохориться, говоря, что вот теперь я тут реализую принцип справедливости. Это, может быть, через меня Кришна воздает тебе твои реакции. Может быть, в прошлой жизни ты у меня мужа отобрала, а теперь я у тебя отбираю. Вот эти разговоры - это разговоры тама-гуны. Даже не раджа-гуны. Это разговоры тама-гуны. Которые вообще никак не предполагают духовного развития. Потому что духовно-развитый человек - это человек, который... Как говорят христиане? Отче наш на небеси, да святится имя Твое... И что они говорят? Прости грехи наши, как мы прощаем другим. Что это означает? Это означает, что, например, христианство, оно предлагает, оно говорит, и наша доктрина так говорит: Конечно, в этом мире очень много жс причинило боль тебе, но я извиняюсь, мы тебе самсару объясняем зачем? Чтобы ты понял, что очень многим жс боль причинил ты. И духовная жизнь начинается вот с этой простой фразы. Дорогой Кришна, пожалуйста, прости мне все мое материальное существование. И я прощаю всем жс, с которыми у меня в этом материальном мире были какие-то базары. Потому что, на самом деле, если искать виновных, то единственный виновный - я. Кто меня просил вообще прийти в этот мир? Любить этот мир. Прийти и жить в нем. Чтобы еще иметь вот эти все связки. И значит, духовно-развитый человек - это тот человек, который полностью отказывается вот от этой функции, от функции возмездия. Т.е., если даже есть какие-то жс, я снова повторяю, которые заслуживают какие-то кармические реакции, но, если я - духовно-развитый, это означает - я остаюсь в рамках порядочности. Через рамки порядочности наказание не воздается. И если даже я женщина, к примеру, у которой какая-то преданная в прошлой жизни отняла мужа, то в этой жизни мое духовное развитие предполагает, что я должна сказать: “Мне это возмездие не нужно. Она причинила мне боль, я ее прощаю. И пусть она теперь счастливо живет со своим мужем. И дорогой Кришна, дай мне то, что мне нужно для счастья”. Продолжать этот разговор, что ты у меня мужа увела, теперь я у тебя увожу - это означает соперничество, вражда, возмездие, месть. Это не имеет никакого отношения к духовному развитию. И поэтому отказ от насилия - это означает никогда не быть источником страдания другого жс.

И я особо обратила внимание на этот вопрос, что даже, если в прошлых жизнях это конкретное жс причинило нам какое-то страдание. Вот это означает - отказ от насилия. Уже не говорю о том, чтобы самим злостно войти, что-то сделать... самим войти и сделать адхарму, и убеждать преданного, который в этот момент находиться в дхарме, пытается там вести семейную жизнь, вести себя в рамках порядочного поведения, и вот теперь этому преданному сказать. Мы что тогда получаем? Мы что говорим таким поведением преданному? Мы говорим: ты вышла замуж..., например, если это женщина, мужчинам тоже самое... если ты вышла замуж, теперь ты пытаешься дхарму практиковать, а прости, ты что, не помнишь, что у тебя долги из прошлой жизни? Это означает, этих долгов у нас из прошлых жизней - миллионы! И если Кришна будет тыкать нам этими долгами, мы никогда не сможем из материального мира уйти. Поэтому намерение Кришны другое. Он говорит: ты произнес Мое Имя - все, я тебе все прощаю, пошли учиться любить. В этом “пошли учиться любить” нет настроения напоминать, что ты сделал. Если у кого-то из нас это настроение еще остается, и мы приходим и говорим: мы у тебя увели, потому что ты у нас в прошлой жизни увел - вот это и означает, змея проползла в наше общество. Змея, которая просто пришла туда мужиков красть, или баб, но это не преданный. А мы всегда прикрываем: ой, это преданный, давайте мы все им простим. Минимальная платфотма преданного - это порядочность. Порядочность основана на умении прощать. И поэтому преданный никогда не сделает ни одного шага...

Посмотрите, вот теперь, та женщина, которая вышла замуж, даже, если мы предполагаем самый плохой случай, и она в прошлой жизни увела. Теперь я - преданная, и я вижу, что она сейчас пытается быть порядочной женщиной. Кем надо быть, чтобы прийти и из-за чувства мести отобрать и сломать у конкретной преданной веру в то, что стоит быть порядочной. Это какой цикл мы получаем? Преданный может себя так вести? Это не вайшнавское поведение. И мы можем понимать, что этот отказ от насилия, он должен состоять из этих настроений. Такое понимание, такой отказ от насилия приходит только тогда, когда человек сам духовно прогрессирует и уважительно относится к духовной практике других жс. То есть он никогда... Что означает отказ от насилия? Что он дает? Отказ от насилия означает, что мы являемся гарантом, наше поведение является гарантом того, что все, кто нас окружают, если они сделали хоть шаг в сторону духовного развития, то эти их результаты никогда нами не будут отобраны. То есть мы никогда не обесценим их шаги, их попытки духовного прогресса. Совершать насилие над дживой это означает - привести ее к одной цели - не стоит тратить усилий на духовное развитие, не стоит тратить усилия на то, чтобы стать порядочным человеком. Он мне отомстил - теперь время, чтобы я отомстила. И эта цепочка продолжается бесконечно. И совершенно понятно, что Кришны там нет.

Следующее качество, из этих 5-ти качеств, которое очень важно - это терпимость.

Что означает терпимость? Ее определение, если мы будем понимать сущность вот этого качества терпимости, оно очень, знаете, постыдное. Что мы должны терпеть, чтобы мы считались терпеливыми жс? Нет, не так. Что мы считаем, вот когда мы говорим: мне надоело терпеть, я уже больше не могу терпеть. Что мы не можем терпеть? Итак, обычно, когда речь идет о том, что надо терпеть, речь идет о простой готовности, о простой способности позволять, чтобы исполнилось не наше желание. Вот когда исполняется не наше желание, а исполняется желание какого-то другого существа, вот это мы говорим, ой, мне надо сейчас терпеть. Представляете, какое несчастье! Исполняется желание какого-то другого жс. Не мое. Это сейчас надо терпеть. И значит мы понимаем, да, что на самом деле, вот это слово, которое тут возникает, когда мы смотрим на объект, на предмет терпения, что означает вообще терпение - мы видим, как это стыдно, да? Вот настолько не быть готовым к тому, чтобы в пространстве исполнялось чье-либо желание, что, когда Всевышний начинает исполнение чьего-то желания, мы поднимаем вопрос терпения.

Итак, значит, терпеть - это означает, во-первых, способность позволять, чтобы исполнялись чужие желания, и еще есть другой вид терпения. Посмотрите, когда мы перестаем насиловать другие жс, особенно в Кали-югу, окружающий мир теряет свою агресивность по отношению к нам. И терпение нужно, чтобы терпеть те беспокойства, которые нам еще какое-то время могут причинять другие жс. Если мы будем отвлекаться, и не будем терпеть эти беспокойства, будем отвлекаться, чтобы ответить на эти беспокойства, означает, что мы никогда так и не сможем приступить к духовной жизни.

Итак, терпение - это качество, которое позволает нам разрешать желаниям других жс исполняться и это качество, посредством которого мы терпим какие-то незначительные, вот я это подчеркиваю, незначительные беспокойства.

Для того, чтобы быть защищенным с самого начала, вместо того, чтобы терпеть, я снова возвращаю преданных к джапа-ягье - можно сразу, повторяя свои 16 кругов каждый день, обязательно говорить: “Дорогой Шри Кришна! Прими, пожалуйста, эту джапа-ягью, защити меня от тройственных страданий материального мира. Дай мне материальное благополучие”. Если это семьянин, он может говорить: “помоги, чтобы в моей семье царил мир, процветание, любовь”, все, что нужно. Плюс обязательно, это самое главное – “и создай для меня обстановку, которая не мешала бы моему духовному развитию”. Вот если это с самого начала каждый день посвящать, отдавать, вот это в этом русле будет идти, и тогда те беспокойства, которые могли бы к нам придти от других жс, Господь Шри Кришна будет охранять нас от них. И эти жс не будут иметь возможности вредить. Ну, на утро, я полагаю, хватит, все остальное обсудим вечером. Харе Кришна, дорогие преданные.

БГ 13.8-12

Добрый вечер дорогие преданные! Мы с вами продолжаем семинар Варнашрама-дхарма или Мир Порядочности, и рассматриваем качества, каждое качество в каких настроениях оно проявляется. Утром мы остановились на качестве терпимости. И мы сказали, что терпимость необходима преданному для того, чтобы правильно реагировать на события, которые исходят от других живых существ, потому что когда мы принимаем какое-то решение уже относиться без насилия к окружающему миру, это наше решение, но это еще не означает, что окружающий мир принял то же самое решение. И это особенно актуально в кали-югу, потому что общая ситуация, она полна насилия. Итак, значит качество терпимости нужно для этого.

И мы можем понимать, что вот эти 2 качества, они очень важные: отказ от насилия, т.е. я не совершаю насилия по отношению к другим жс, и терпеливое отношение к насилию со стороны других жс. Терпеливое отношение не означает, что мы считаем, что теперь каждый человек должен делать все, что он хочет по отношению к нам, а мы будем ложиться, как я обычно говорю, и давай теперь езди по нам, чтобы мы показали 2 вещи. Какие мы смиренные, и какие мы терпеливые. Терпение нужно не для того, чтобы выносить безвыходные ситуации. Напротив, к любой проблематичной ситуации в своей жизни, люди, занимающиеся религией, или занимающиеся самореализацией, должны понимать, что это у них решенная проблема. В том смысле, что, какая бы тяжелая ситуация не происходила, я вас уверяю, когда мы повторяем мантру и просто посвящаем ее.... Вот это я все время буду говорить, посвящаем ее: Дорогой Господь Шри Кришна! Прими, пожалуйста, вот эти круги, и пожалуйста, реши вот эту проблему. Эта проблема начинает решаться. И значит здесь надо немного потерпеть, и тут терпение нужно просто для того, чтобы Кришна начал эту проблему решать. Нужны вера и терпение. Немножко потерпеть, с верой повторять, пока Кришна выведет нас из этой ситуации. Тогда вы можете убедиться, что любая жизненная ситуация, как цунами проходит над нами и нас вообще не трогает. Мы выплываем из-под воды, когда уже все прошло, все улеглось и все в порядке. Т.е. там терпение нужно просто для того, чтобы ситуация решилась.

Но есть еще другая разновидность терпения. Это терпение, как я уже сказала, которое касается того, что иногда в жизни бывают такие ситуации, когда реализуются не наши желания, и в этом случае мы должны иметь терпеливое отношение по отношению к желаниям других жс.

Итак, вот это терпеливое отношение к беспокойствам мат мира, оно, вкупе с отказом от насилия, приводит к одной очень интересной квалификации, которая, на самом деле, является основополагающей квалификацией для людей, желающих быть вовлеченными в духовную жизнь. Это качество простоты. Итак, вот это качество простоты, это очень важное качество, как мы с вами уже говорили на обсуждениях, если я не ошибаюсь, БГ, то простота -это тот образ жизни, который человек принимает... Что значит простой образ жизни? Исполнение своих обязанностей по отношению к обществу и к другим жс в пределах тех возможностей, которые Господь Шри Кришна дает нам, когда мы не прилагаем чрезмерных усилий для каких-то материальных достижений. Итак, простота - это очень важное качество, которое проявляется у тех жс, которые больше не стремятся к ЧН сверх меры.

Когда человек не умеет отказываться от своих желаний, т.е. когда он - не простой, когда у него основа - жадность, когда у него основа - тщеславие... А если у него в основе тщеславие, то есть нескромность, это означает, что он автоматически, мы с вами это уже обговаривали, он для исполнения своих желаний всегда в состоянии переходить эту границу насилия, и тогда у него, у тщеславного человека, проявляется самое главное настроение - нетерпимость. Нетерпимость по отношению к желаниям других жс, по отношению к правам других жс и т.д. Нетерпимое отношение и постоянная склонность срываться на насилие - это у тщеславных людей.

А у людей, у которых тщеславия нет, то вот они уже в состоянии, и это самый главный момент, что, у них нет склонности стремиться к ЧН сверх меры, т.е. без жадности. Простота - это противоположность этой жадности. Итак, значит, для того, чтобы избавиться от жадности, человек должен вести простой образ жизни, и в соответствии со своей варной. А когда человек не умеет отказываться от своих вот этих желаний ЧН, то он начинает хитрить для того, чтобы во взаимоотношениях с другими жс реализовать свои желания. И для этого он прибегает к различного рода хитростям. И мы понимаем, что, как говорит Шрила Прабхупада в своих комментариях к этим текстам, и, если я правильно помню, он там говорит о том, что, на самом деле, преданный не должен быть хитрым, он должен быть простым. И простота в его интерпретации означает, что преданный не должен скрывать, то есть он не должен иметь каких-то секретов от других жс. Потому что, когда у нас есть секреты, это прямо означает, что у нас есть какой-то нечистый менталитет. Правда здесь не имеется в виду, что обязательно люди должны вот сколько раз я ем, или сколько раз я выдыхаю, это все должны знать. Простота не должна граничить с глупостью. Итак, значит, мы можем сказать, что когда человек готов уступать вот эти свои желания, которые порождали склонность к ЧН сверх меры, то у человека нет больше необходимости в этой самой хитрости. И поэтому он в своем поведении бывает простым и понятным. То есть на самом деле вот это качество простоты, оно делает человека предсказуемым. Когда качество хитрости, то прямо наоборот. Оно делает человека не предсказуемым. И никогда не знаем для достижения своих целей, хитрый человек на какие поступки может пойти.

Итак, мы понимаем, простые люди занимаются удовлетворением потребностей своего тела в пределах необходимого. И, в завершение мы можем сказать, что, когда человек стремится к излишним наслаждениям, он, на самом деле, не понимает истинного смысла своей жизни. Это прямо указывает на то, что он не понимает духовную философию, и он не готов посвящать свою жизнь духовной самореализации. Итак, когда человек не привлекается духовной практикой, а напротив его начинают тянуть всякие явления, которые, на самом деле, с точки зрения религиозности можно охарактеризовать как безнравственные. И для того, чтобы реализовать свою безнравственность, он переходит вот к этому качеству хитрости. А простота, простодушие, которое есть у.... Простой образ жизни - это внешний фактор, и простота бывает внешняя и внутренняя. Внешний фактор простоты - это простой образ жизни. Когда человек не берет ничего сверх меры, никаких материальных объектов. И внутренняя простота - это не хитрить с другими жс. Т.е. не иметь таких намерений, которые нужно было бы скрывать.

Теперь. Следующее качество - это склонность к незаконному ЧН. Мы понимаем, что склонность к незаконному ЧН, на самом деле, погружает человека в цепь порочной деятельности. Мы с вами эту тему рассматривали в лекциях по БГ. Когда человек склонен к пороку, вот тогда он абсолютно лишается всякой квалификации правильно использовать свою идеологическую потенцию, т.е. свою разумность. Если мы смотрим последовательные связи, то мы можем видеть, что если человек, он не прост... Вот это отсутствие простоты происходит из-за этой склонности к незаконному ЧН. Или можем сказать, напротив. Если нет простоты, она порождает вот эту склонность. И так, и так. Но сейчас мы смотрим не связи, а просто конкретно каждое качество.

Итак, вот эта склонность к незаконному ЧН как раз и есть тот фактор, который уже погружает нас в этот мат мир. Т.е. можно сказать и по-другому, что это тот факт, который задерживает нас в этом мм. А что это означает? Давайте определим, что означает законное ЧН и незаконное ЧН.

Когда мы говорим о склонности к незаконному ЧН - это означает, все те формы наслаждения, которые противоречат указаниям шастров. И это сразу говорит о том, что на самом деле, шастры не запрещают наслаждаться. Как раз напротив, мы можем видеть, что ведическое знание содержит в себе искусство достигать посредством жертвоприношений всех форм наслаждения мат мира. И значит, Господь Шри Кришна не имеет таких намерений запрещать нам наслаждаться. Мы с вами по БГ дали очень интересное определение греха. Мы сказали, что на самом деле грехом является не наслаждение. Грехом является вот это, когда мы для того, чтобы реализовать свое наслаждение, причиняем страдания другим жс.

И что означает законное ЧН? Законное ЧН означает - по карме у нас есть какие-то родители, какие-то братья, сестры, т.е. родственники, нам достается какой-то мужчина, или какая-то женщина, с которой мы создаем семейные взаимоотношения, у нас рождаются каки-то определенные дети. Вот эти 5 видов взаимоотношений... Еще нейтральные люди, просто знакомые. Значит, знакомые, те, с которыми мы в служебных взаимоотношениях живем, руководитель, или под нами, в общем, рабочие/деловые отношения, дружеские взаимоотношения, родственные взаимоотношения и любовные взаимоотношения. Вот из этих 5-ти взаимоотношений строится наша кармическая ситуация. И вот в рамках этой кармической ситуации мы можем понимать, что это тот мир, в котором мы можем наслаждаться или должны страдать. Т.е. это мир, который мы с вами заслужили. Вот это окружение, окружающие нас личности.

В настоящее время человеку дана свобода эти связи рвать. Если родитель плохой, то его можно бросить и годами с ним не общаться, не иметь по отношению к нему никаких обязательств, государство дает ему пенсию, и все, вот на эту пенсию иди и спокойно себе живи. Что заработал, теперь иди и живи, а от меня отстань. И так далее. Т.е. мы можем видеть, что сейчас законодательство такое, традиции пошли вот в этом направлении, что любые связи, которые причиняют нам беспокойства, их можно просто рвать и выбрасывать. И за это больше уже никто нас не стыдит. Никто нас не стыдит, если мы на протяжении десятилетий ни один раз не звоним личностям, которые нас вырастили. Или на протяжении десятилетий ни разу не говорим им ни одного ласкового слова. Или не заботимся о них. Или еще что-то... Или можем отказываться от своих детей. Вот этот весь кошмар, который на самом деле творится в современном мире. За это никто никого не обвиняет. Есть свобода рвать отношения.

И на первый взгляд кажется, что идея очень правильная. Отношения причиняют страдания, и значит, их надо рвать, зачем их терпеть? Я живу один раз, мне надо спокойно эту жизнь прожить, и для того, чтобы я эту жизнь прожил так, как я хочу, любые взаимоотношения, которые причиняют мне беспокойства, должны быть мною отвергнуты. И когда я это уже отвергаю, то я имею право создавать какие-то новые взаимоотношения. Но.

Вторым шагом, когда мы думаем, то мы получаем такую ситуацию. Что если мы уже пользуемся такой свободой, не ограничиваем себя тем обществом, которое мы получили от природы, то бишь от Бога на самом деле, и не по Его капризу, а по нашим заслугам, и когда мы от этого отказываемся... Вот для того, чтобы строить новые взаимоотношения, мы делаем что? Мы делаем поползновения на чужую территорию. И поэтому начинается: украл чужую жену, обесчестил чужую дочь, принял как родителя вообще других людей и т.д. И поэтому мы теперь можем получить такую ситуацию...

Вот, например, у меня самой у родственников в жизни была такая ситуация, когда... Сейчас расскажу, и вы поймете, о чем я говорю. Когда мой дядя, который уже очень взрослый, раз мне 50, то можно понять сколько ему. Он очень взрослый уже, он - профессор. Он - художник, и он на протяжении всей жизни преподавал у нас в художественной академии. И вот, представьте себе, что он, когда учился в этой самой академии, в которой потом преподавал, его сразу оставили после окончания. Их было 4 друга. И во время Советского Союза... а Армения граничит с Турцией, и вот 3-м из его друзей пришло в голову убежать из Советского Союза и перебежать через границу. Одного из них убили на месте, второй отказался от этой идеи, мой дядя страдал из-за этого всю жизнь, потому что он был их другом. И когда они совершили этот поступок, то, совершенно естественно, что тогда эта партийная система насторожилась по отношению к ним, что это были твои друзья, и один убежал из СССР и бросил определенную тень на других. Но сейчас не это важно.

Вот один из них, который перешел, он попал в Аргентину. Там его приютил один очень известный скульптор в этой стране. Я, честно говоря, не знаю его имени, прошу прощения. Но о чем я сейчас хочу рассказать. Он приютил его. Принял его своим учеником. Тот ему служил всю жизнь. А у него самого была жена и сын. И вот когда он оставил тело, оказалось, что он... а он очень известный скульптор был и достаточно зажиточный. И оказалось, что он все свое состояние оставил не сыну, а своему ученику. На самом деле, конечно, можно сказать, он был хороший ученик, но как ни крути, но оставить родного сына вообще без ничего и все отдать - это нечестно. Согласитесь, да? Вот об этом речь. Что сейчас принята такая свобода, где человек имеет право делать какие-то абсурдные шаги. Или вот мы знаем, даются такие сообщения по телевизору, что какой-то богатый человек умер, и он ничего не оставил своим родственником, а миллионное состояние оставил собаке или кошке. И мы можем понимать, что это абсолютно неразумное решение.

И значит, что мы сейчас обсуждаем. Что личности, которые рождаются вокруг нас, это то поле ЧН, которое нам дано Кришной. Которое мы заслужили. И религиозный человек это означает... Почему вот это скромность, смиренние, так эти 2 качества важны? Для входа в религиозное поведение. Человек, который смиренным образом принимает то, что он заслужил. И он работает с этим. И когда у него есть желание изменить свою ситуацию, потому что это кармическое окружение его не удовлетворяет, то посредством религии он пытается измениться так, чтобы стать достойным другого общества. Он никогда не делает поползновений на чужую территорию.

И я хочу сказать, что, когда демократическая доктрина провозглашает свободу на реализацию вожделения, это законы, которые придумывает сам человек. Но от этого законы природы и законы Бога не меняются. А законы Бога гласят, что за незаконное ЧН человек в этом мире несет страдание. Почему? Потому что вот это самое незаконное ЧН, оно обязательно в себе содержит элемент беспокойства других жс за счет вторжения на чужую территорию. Итак, значит, мы можем понимать, что вот этот пункт, Склонность к незаконному ЧН, он погружает человека в цепь порочной деятельности, и человек в этом состоянии оказывается не в состоянии принимать какую-то возвышенную идеологию и следовать принципам нравственного поведения. И мы можем понимать, что это очень важный момент.

Т.е закономерность заключается в том, что возвышенные идеи не могут найти приют в вожделенном уме. Потомоу что вожделение делает нас мизерными. И когда это вожделение находится вне контроля святых писаний, т.е у меня в разуме, в системе ценностей нет этой ценности, что вот есть порядочное поведение, и есть непорядочное поведение, а есть только одна ценность, что самое главное в этой жизни в любой позиции, в любое время, при любых обсцтоятельствах - удовлетворять свое вожделение - то тогда совершенно понятно, что ни одна возвышенная идея не может войти в мой ум. Она не может там найти приют.

Итак, простой человек легко воспринимает истину, потому что он, во-первых, благодаря своей простоте, способен доверять. А, мы можем понимать, что те личности, которые лишены простоты, они лишены ее, потому что склонны к чрезмерному незаконному ЧН. Т.е. мы здесь должны понять самую главную идею. Что за ограничение пытается поставить Господь Шри Кришна в этих текстах? Он не говорит о том, что человек не должен наслаждаться. Он говорит о том, что человек должен, в соответствии с тем окружением и с тем положением, в котором он оказался, он должен понимать, сколько наслаждения ему выделено природой. Выделено судьбой. И мы сказали, что, если уже хочется улучшать свою ситуацию, то это делается за счет ягьи, и в наше время это джапа. Это мы больше не обсуждаем.

Итак, значит вот эта склонность к незаконному ЧН. Законные ЧН - это те формы наслаждения, которые предписаны Всевышним Господом. В Ведической литературе мы находим, человек имеет право сделать жертвоприношение для того, чтобы иметь хорошую жену, богатый дом, положение, быть хорошим воином, быть хорошим царем, быть хорошей женой и т.д. На все случаи жизни есть какие-то определенные предписанные жертвоприношения. Но мы уже сказали, что в Кали-югу это одно жертвоприношение - повторение Святых Имен. На все случаи жизни. Насколько это облегчает все, да? И теперь значит мы можем понимать, что когда мы ограничиваемся законным ЧН, это означает, что мы принимаем ту сферу наслаждения, которая нам выделена судьбой, не суемся в чужую территорию, и это автоматически означает, что это... Если вы замечаете, как строится саттва. Это еще один фактор, снимающий напряженность в человеческих взаимоотношениях. Т.е. когда человек удовлетворяется только законным ЧН - это прямо указывает на то, что он не будет совершать поползновений на чужую территорию, не будет причинять боль другим жс. А просто будет наслаждаться, но вот в этих рамках. В рамках, которые предписаны в соответствии со святыми писаниями.

Cледующее качество, которое мы должны с вами рассмотреть - это обращение к истинному духовному учителю. Обращение к истинному духовному учителю является одним из самых краеугольных моментов арийской цивилизации. Это одно из самых важных явлений в жизни людей, которые начали принимать религиозный образ жизни. Потому что, на самом деле, кто такой духовный учитель? Давайте мы с вами разберемся.

Если мы будем говорить обычным человеческим языком, то духовный учитель - это та личность, которая обладает уже огромным опытом, огромным пониманием, которая самореализована. Т.е. это та личность, которая на практике реализовала все ведическое знание. Это означает, у него есть не просто разумное понимание, а реализация того, что он является духовной частичкой. В лучшем случае у него есть реализация своей расы. В минимальном случае у него есть реализация понимания своего духовного начала. А, следовательно, он уже в состоянии вести себя на основе этой концепции, т.е. это поведение иметь. И мы можем понимать, что на самом деле, это почему так важно? Почему так важен фактор духовного учителя в арийском обществе или в обществе людей в саттве? Т.е. именно это отличает ведическое общество, что там речь идет о знании, которое люди реализовывают. И вот эти люди, которые имеют реализацию этого знания, и они достигли этой самой любви, о которой мы так много... пока еще не очень много, но все-таки уже начали говорить. И на самом деле бхакти-йога - это йога развития любви. И мы можем понимать, что это те жс, сердце которых полно этой самой любви практически. И поэтому, учитывая тот фактор, насколько нам, жс, особенно в кали-юге, трудно из себя любовь вообще выжимать. А на первых этапах, мы это обговаривали с вами, что в рамках религиозной жизни человек сначала еще не учится любить, он учится просто уступать. Уступать, считаться с другими жс. О любви идет речь на гораздо более возвышенных уровнях духовного развития. Итак, значит, мы можем понимать, что вот это принятие духовного учителя - это очень важный момент. Потому что это человек, с которого мы берем пример. Это человек, который вдохновляет нас своей реализацией. Потому что, на самом деле, так если взять, пока мы обусловлены очень трудно следовать принципам, основанным на знании что я - душа, когда я еще не чувствую, что я - душа. И поэтому пример этих личностей, которые самореализовались... Что это означает? Это означает, которые одолели в своем сердце ненависть и вражду, зависть и вожделение, и которые полны любви. И вот это “полны любви”, оно, в первую очередь, выражается как невероятная забота вот конкретно этих личностей, невероятная забота по отношению ко всем обусловленным жс, которые попадаются им на пути. На самом деле, вот это и есть духовные учителя. И вот этот союз с духовным учителем говорит о том, что мы имеем дело с конкретным жс, для которого самореалилзация - это не просто слова. А он предпринял конкретные, практические шаги для достижения этой самореализации. Т.е симптом, когда человек принимает духовного учителя - это симптом серьезности человека в своей духовной практике.

Следующее качество - это качество чистоты. Шрила Прабхупада (ШП) в свoих комментариях, и вообще все наши ачарии, говорят, что чистота существует внутренняя и внешняя. На самом деле мы можем видеть, что многие качества, которые здесь перечислены, рассматриваются у Бхактивинода Тхакура в Шри Чайтанья Шикшамрите. Но мы будем вести такой легкий анализ. Итак, чистота бывает внутренняя и внешняя. Внешняя чистота - это просто омовение, соблюдение режима, чистая одежда и т.д. Обычные правила гигиены. При чем западные правила гигиены немножко отличаются от ведических, т.е. от гигены, которую нам предлагает аюрведа. И мы можем понимать, что аюрведа достаточно хорошо сведуща в этой области. Поэтому мы ей можем, если можно так сказать, с закрытыми глазами доверять.

Что касается внутренней чистоты, ШП говорит о том, что внутреннюю чистоту соблюдает повторение Харе Кришна Махамантры. Это действительно так. Те преданные, которые постоянно повторяют мантру, знают, что когда они заканчивают свои круги, бывает ощущение, что ты внутри, особенно вот в этой части, как будто ты принял омовение из золотого дождя. Вот так все начинает светиться внутри. В состоянии повторенной мантры, на самом деле, очень трудно быть плохим человеком. И значит, мы можем понимать, что внутренняя чистота означает... Внешняя чистота - это чистота грубого тела, внутренняя чистота - это чистота тонкого тела. Чистота тонкого тела основана на трансцендентальном знании. И значит те жс, которые заняты в процессе слушания, их тонкое тело постоянно принимает омовение Святых Писаний и Святых Имен. А грубое тело подчиняется обычным принципам чистоты. Особого и нечего говорить.

Следующее качество - это постоянство, т.е стабильность. Стабильность в духовной жизни - это одно из самых важных качеств. На самом деле человек может достаточно часто подниматься в саттву, особенно если у него есть духовная практика. Он может подниматься в саттву, а потом снова падать, потом снова подниматься, потом снова падать. Так может происходить очень долго. Но стабильность поведения..., например, стабильность контакта с духовным учителем, стабильность поддержания чистоты, стабильность в простом образе жизни, стабильность в терпеливом отношении к другим жс, стабильность в неприменении насилия - стабильность во всех тех качествах, которые были перечислены до стабильности (постоянства), стабильность этих качеств дает нам возможность... Вот если скромность, смирение, отказ от насилия, отсутствие тщеславия, простота, терпение, духовный учитель — это все мостики в саттва-гуну, то стабильность во всем этом - это качество, которое нас удерживает в этой гуне. Точно так же, как, например, стабильное насилие, стабильный гнев, стабильное вожделение вносят в нас... Вот гнев может сбросить нас в тама-гуну. Но, успокоился гнев, пришел человек в состояние какое-то другое, он может контактировать с другой гуной. Но стабильность в гневе поддерживает нас постоянно под влиянием тама-гуны. Т.е. каждые признаки, если к ним прибавляется стабильность - это принцип поддержания. В каких принципах мы имеем стабильное поведение, это означает, что именно это мы и поддерживаем. Везде, где у нас начинает что-то плавать, это уже прямо означает, что вот теперь мы какую-то гуну перестали поддерживать.

Точно так же, например, человек в раджасе, он - активный, в раджасе люди очень активные, но если у них нет постоянства этой активности, то они выбрасываются в тама-гуну. В область чего? В область лени. Т.е. мы можем понимать, что чрезмерные усилия для реализации своих вожделенных планов - это признак раджа-гуны. И если стабильно прилагаются усилия в этой области, то это означает, что человек стабильно контактирует с раджа-гуной. Добиваясь материального успеха ценой собственных усилий. Т.е. стабильность, или постоянство - это качество, которое необходимо для поддержания своих достижений.

Следующее качество - это самодисциплина. Мы тогда с вами рассмотрели, что вот эти 2 качества, они очень важные. Что означает самодисциплина? Самодисциплина - это как раз то самое качество, где можно сказать... обычно самодисциплину люди называют аскетичностью, а на самом деле там нет ничего аскетичного. Для того, чтобы человек был дисциплинирован, ему нужно иметь соответствующие убеждения. Например, если я имею убеждение, что принимать каждый день омовение это означает иметь трезвое состояние разума, чистую ауру, если уже говорить на языке экстрасенсов, и чистое тело, которое обеспечивает мне здоровье. И обрести за счет этого понимание. Обрести привычку каждый день принимать омовение в определенное время, как минимум утром, когда ты встал для того, чтобы придти в себя, и вечером, когда ты пришел для того, чтобы это все с нас смыть, чего ты набрался в течение дня. То это становится нашим естесственным поведением. Но когда мы это делаем стабильно - это означает, что мы - дисциплинированы. Вот эта дисциплинированность - это тоже очень важное качество в духовной жизни. Для того, чтобы следовать регулирующим принципам духовной жизни, самодисциплина, конечно, очень важна.

Теперь. Отказ от того, что приносит ЧН. Мы это с вами уже обсудили.

Следующее качество - это отсутствие ложного эго. Мы можем понимать, что, когда мы дошли до признака простоты, и дальше... обращение к истинному дух учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от ЧН - это все является, если можно так сказать, следствием уже. То есть это уже не качество, а вот если, например, мы смотрим отсутствие ложного эго, это же не качество, правда? Это уже достижение. Т.е., если человек принимает простой образ жизни, отказывается от насилия, принимает духовного учителя - это означает, что он серьезно вовлечен в духовную практику. Он поддерживает постоянство этой духовной практики за счет самодисциплинированности. То тогда естесственным образом его ложное эго постепенно тает, постепенно исчезает.

Что означает ложное эго? Ну вот это самое настроение и есть. Что я считаю себя пупом земли, и я считаю, что все должно крутиться вокруг меня. И когда ложное эго начинает отсутствовать, то это означает, я начинаю вживую чувствовать, что, кроме меня, еще какие-то жс что-то чувствуют, имеют какую-то личную жизнь, чем-то заняты, что-то хотят, точно так же, как это хочу я. Т.е. избавляешься от этой слепоты.

По мере того, как ложное эго тает, чем больше мы считаемся с состоянием других жс, с желаниями других жс, тем больше от нас отходит энергия Майи. Энергия Майи, т.е. иллюзии, она отходит от нас, и постепенно начинает проявляться наша духовная природа.

Я хочу, чтобы мы вот это сейчас с вами почувствовали, что когда Кришна вот этот процесс и эти качества назовет знанием, то это не просто слова. Под этим знанием подразумевается процесс реализации. Я всегда говорю, что меня доктрина сознания Кришны привлекла именно этим, что здесь нет слов “вера, надежда”, здесь есть слова “самореализация”. Вот эта самореализация означает, что это реальный процесс, который, в зависимости от той интенсивности, с которой мы занимаемся этим, мы просто сейчас можем это реализовать, и это очень важный момент.

Итак, значит, весь тот букет, который мы с вами расмотрели, следствием, еще одним следствием вовлеченности в эту систему является уничтожение ложного эго.

Понимание того, что рождение, смерть, болезнь и старость есть зло. Ну, это совершенно обычное знание, которое настолько хорошо представлено в нашей доктрине, что даже больше нечего говорить о них, столько идет разговора. Это обычная идея о том, что жс в обычном своем состоянии с выключенными мозгами, вот в этом самом безумии, или в этом заблуждении, которое описывается в 62-63 текстах второй главы, джива, она совершенно не задумывается о своем положении в этом материальном мире, и это есть проявление души, на самом деле. В чем это проявляется?

Проявление души заключается в том, что душа к материальной энергии относится точно так, как она относится к духовной энергии. А как она относится к духовной энергии? Посмотрите, там есть две реалии. Я - вечный, и все, что меня окружает - вечное. И поэтому у души есть одно вечное качество - вообще не задумываться. В духовном мире не надо философствовать “откуда духовный мир?”, “почему я в этом мире существую?”, вот это говорить “почему” о вечности нет никакого смысла. Вопрос “почему” уместен, когда есть временность. А когда есть вечная реалия, то и я - вечный, и все, что меня окружает - вечно. И тогда спрашивать, что, откуда, зачем - это бессмысленно. А что надо делать? Надо просто это все вечное брать и жить, то бишь наслаждаться.

И теперь посмотрите, вот это качество души - не анализировать, не пытаться понимать свое существование, а просто быть, и просто брать все окружающее для того, чтобы быть блаженным, реализовать свою склонность к счастью. Вот эта природа жс проявляется в мм как... Даже иногда странно, у нас как-будто шприцом из мозгов изъяли понимание своей временности. И, на самом деле, когда Юдхиштира дал этот ответ, вот так, когда смотришь, это так ясно видно, что эта идея проявляется у жс, что ни одно жс не представляет себя мертвым. Мы все думаем, каждый из нас на своем месте лелеет какую-то надежду, что вот он лично будет вечно. Что смерть коснется всех, а меня обойдет. Вот эта безумная надежда, на самом деле, и есть самое яркое проявление нашей души.

И в этом состоянии, когда просто проявляется спонтанная природа души, мы не думаем ни о рождении, ни о смерти, ни о болезнях, ни о старости. Не думаем до тех пор, пока они реально не приходят к нам. Тогда начинается философствование. Стариковское. Сидеть на скамейке и щелкать семечки. Или там, я не знаю, перебирать эти самые, и сидеть думать о смысле жизни, и сожалеть о том, что жизнь уже прошла. Вот если бы она пришла заново, я бы сделал так, я бы сделал сяк.

Т.е. когда здесь говорится, что знанием является понимание того, что рождение, старость, болезни и смерть есть зло, вот с первого взгляда кажется, что это за ерунда такая. А что, есть люди, которые это не понимают? А на самом деле, так и есть.

Очень многие атеисты, например, как они думают? Они думают, что это просто естественный ход жизни. И хотя нам это не нравится, но это естественный ход жизни. Все рождаются, пытаются наслаждаться этим миром, потом болеют, потом стареют, потом умирают. И никто в этом не видит зла. А видят естественный ход жизни. Вот понимание того, что это зло приходит только тогда, когда есть понимание того, что вот эти 4 явления, рождение в том числе... Это очень важно. Что и рождение, и старость, и болезни, и смерть являются злом. Для кого? Для вечной души. То есть все временное является злом для вечной души. Вот это понимание и есть истинное знание, которое описывает в этих текстах Господь Шри Кришна.

Итак, следующее качество - это отречение.

Следующее - отсутствие привязанности затягивающего влияния жены, детей и т.д.

Ну, как мы видим, эти все качества, это уже не качества. Это результаты образа мышления. Т.е. мы имеем тогда личность с такими характеристиками, которые на самом деле уже нет смысла обсуждать.

Ну и так далее, там получается до поисков, уединения, это все мы с вами обсуждали, поэтому я не хочу сейчас к этому возвращаться и снова по-новому это все объяснять.

Итак, значит, мы с вами получили вот такую картину. Для того, чтобы человек стал представителем ВД, или, когда у человека проявляется саттва-гуна, еще до того, как определяются варны, как определяется его положение, его функциональность, еще что-что, еще что-то, в первую очередь у человека должна быть основа вот в этих текстах. И насколько мы реализовали пункты, которые описаны в 13-той главе в текстах 8-12, настолько мы на самом деле являемся кандидатами для того, чтобы жить в арийском обществе. Или быть представителями простой порядочности, саттва-гуны. И это все, оно основано на том, что человек посредством трансцендентного знания осознает важность. Вот пока этого нет, осознания важности самореализации и философских поисков Абсолютной Истины... Вот когда есть эти два момента в человеке, отсюда начинает раскручиваться, на самом деле, все, что в этих текстах перечисляется. То есть тогда мы получаем человека, который готов к тому, чтобы правильно использовать потенцию человеческого тела, терпеливо относясь к его инстинктам, т.е. к потребностям тела, предлагая этому телу простой образ жизни, просто чтобы поддерживать свое существование и придавая большое значение идеологическому смыслу своего существования. Когда мы имеем личность, у которой давлеет идеология над потребностями материального тела, и о материальном теле заботится ровно настолько, насколько это просто необходимо, чтобы прожить свою обычную жизнь, тогда, на самом деле, мы уже можем сказать, что мы имеем дело с человеком, который готов к порядочному поведению.

Во всех остальных случаях мы имеем людей, основа которых вожделение, и которых это вожделение водит за нос, порождает невероятно мизерное поведение. И люди оказываются не в состоянии выдержать самые элементарные, ну, сказать испытания, сказать ситуации, которые предлагает нам жизнь. Когда русские говорят “жизнь прожить - это не поле перейти”, то скорее всего имеется в виду вот это, что человек, у которого... Ну, во-первых, этот мир очень сложный и он полон неожиданностей. На самом деле никто из нас не знает, что с нами будет через секунду буквально. И вот с этой точки зрения, конечно, еще если к этому прибавляется мизерность нашего поведения, мы можем понимать, что взаимоотношения между нами и другими жс становятся очень сложными.

Итак, дорогие преданные, мы с вами закончили обсуждение этой темы, какая должна быть основа у тех жс, которые готовы к жизни в саттве.

Философский поиск Абсолютной Истины, признание важности самореализации. Когда есть эти 2 фактора, человек начинает избегать тех людей, которые видят смысл в том, чтобы просто удовлетворять животные инстинкты своего мат тела. Он стремится к тем личностям, которые точно так же, как и он, потому что эти 2 фактора, если вы заметили, это область идеологии, и он начинает стремиться к тем личностям, которые точно так же основаны на идеологии. Пиком таких личностей является духовный учитель. И самым серьезным шагом в реализации идеологии является принятие духовного учителя, который как раз есть та личность, который просто победил инстинкты грубого тела и находится на уровне абсолютной идеологии, т.е духовной своей сущности. И это все вместе основывается... Если есть эта основа, свобода от влияния затягивающего влияния семейных отношений, причем мы с вами обсудили вот эту тонкость, что это не означает пренебрегать семьей и семейными отношениями. Свобода от затягивающего влияния означает, у нас всегда есть время заниматься духовной практикой. Семья нас затягивает, т.е. мы имеем именно затягивающее влияние семьи, если у нас не остается времени на духовную практику. И тогда оба должны задуматься о том, чтобы это время выкроить.

Итак, вот этот образ жизни, т.е. готовность к этому образу жизни, когда самореализация и поиски Бога - это смысл жизни. А ко всему остальному, как на самом деле мы увидели, просто терпимое отношение. Помните Бхактивинода Тхакура? Ум, сосредоточенный на Кришне, тело, вовлеченное в ВД. Тело, основанное на терпении, а ум, сосредоточенный на возвышенных идеях.

Вот когда мы имеем эти пункты, они должны выражаться в этих 5-ти качествах. Скромность/смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение и простота. Если у нас есть эти 5 качеств, все остальное у нас будет. И мы уже поняли, что человек становится скромным, когда он, развивая духовное знание и сравнивая свои потенции с потенциями других жс, реализует скромность своего положения. Смирение это есть уже проявление скромности во внешнем мире. Смиренное поведение. То есть вот эта готовность подчиняться. Мы сказли, что смирение - это готовность подчиняться указаниям Святых писаний. Такая готовность приходит, когда человек... Когда он опирается на свои силы, на свои какие-то убеждения, он получает много неудач. Даже когда удачи, все равно приходит разочарование и чувство одиночества. Мы это уже обговаривали. Вот на основе этого рождается отказ от насилия. Отказ от насилия порождает терпимое отношение к другим жс. И простой образ жизни. Смотрите, т.е. мы получили. Я не думаю о себе высоко. Пока у меня нет этого менталитета, у меня не может быть саттвы. Я не готов к миру сотрудничества, если я думаю, что я лучше всех. Потому что сотрудничество предполагает, я что-то могу, вы что-то можете, мы соединяем то, что мы можем, и вместе что-то делаем. Итак, значит вот эти 5 качеств, они очень важны для того, чтобы мы могли войти в мир самореализации, мир саттвы.

Теперь. Можно спросить, а как эти качества развить? Мы с вами это уже на самом деле обговорили. И если вы помните, есть 11 пунктов Бхактивинода Тхакура, которые он дает, и там были и качество насилия, и качество терпения, и качество простоты. Вот все, кто не помнит, они могут просто прослушать лекции, или я завтра утром уже их еще раз повторю для того, чтобы мы понимали, как вот эти 5 качеств получить. Для того, чтобы просто суметь войти в саттву. Эти 5 качеств, они являются воротами в саттву, и когда человек уже вошел, то постоянство практики, образ жизни и самодисциплинированность - это те качества, которые нас удерживают в саттве. И значит, вот 5 качеств - это качества, которые выводят нас в мир саттвы, стабильность и самодициплинированность - это качества, которы нас в этой самой саттве удерживают. Когда мы это знаем, то мы уже знаем, как туда подняться и как там удержаться. Харе Кришна!

Стартовые качества саттвы

Доброе утро, дорогие преданные! Мы продолжаем с вами наше обсуждение, и будем с вами дальше обсуждать конкретную квалификацию для варн. Посмотрите, на сегодняшний день, мы что с вами уже обсудили? Человеческая форма жизни. Две потенции. Животные инстинкты. Идеология. Когда придается большое значение животным инстинктам, тогда человек входит в контакт с тама-гуной и раджа-гуной. Когда он начинает использовать свою потенцию разумности, т.е. искать смысл своего существования, в этом случае он начинает входить в контакт с гуной благости. Гуна благости определяется именно вот этим: использованием потенции разумности не для удовлетворения животных потребностей и инстинктов своего тела, а для философского поиска смысла жизни и Абсолютной Истины.

Итак, значит, когда человек использует свою потенцию разумности в служении идеологии, в этом случае мы понимаем, что имеем такую человеческую особь, которая и определяется в Ведической литературе как цивилизованный человек, или Арий. Арии - это те люди, которые заняты не просто механическим существованием в своей жизни, а у которых есть очень конкретное отношение к своему мат существованию. И обязательно есть вот этот компонент поиска смысла жизни, стремление понимания реалий и т.д., т.е. зачем я существую, кто я такой, откуда пришел, куда ухожу, в чем смысл вообще моего существования. Вот когда человек задается этими вопросами, он вступает в мир, который называется миром цивилизованного человека. До тех пор, пока человек не заинтересован, т.е. он не задается вопросом о смысле своего существования, а просто идет на поводу у диктовки своих чувств, вот до этих пор мы можем понимать, что мы имеем дело с человеком, который просто находится под влиянием гуны невежества и страсти.

Теперь. Мы с вами сказали, что система ВД - это система, которая работает на первом этапе религии. То есть религия делится на два раздела. Мы сейчас все резюмируем и уже пойдем разбираться по варнам. Итак, религия разделяется на 2 раздела. Первый раздел религии - это шаг к нашему материальному существованию. Первый раздел религии приходит в наше мат существование для того, чтобы урегулировать взаимоотношения между людьми и начать вот это возвышение над диктовкой животных инстинктов, которыe стягивают нас на уровень животного поведения. А уровень животного поведения - это уровень соперничества и вражды между жс. Цивилизованный человек - это не тот человек, который соперничает и враждует в галстуке и с вилкой в руке. Цивилизованный человек - это тот человек, который уходит из мира вражды и соперничества и входит в мир сотрудничества. Вот когда между людьми есть этот компонент сотрудничества, это указывает на присутствие саттвы. Вот таких людей можно уже называть ариями.

Итак, религия в первую очередь приходит для того, чтобы урегулировать взаимоотношения между людьми и делает она это посредством принципов нравственности. То есть сотрудничество именно в области принципов нравственности. И давайте мы теперь окончательно определимся, что означает “принципы нравственности”. “Принципы нравственности” означает - не совершать поползновений на достижения других жс. Когда мы не совершаем этих поползновений, мы являемся нравственными людьми.

Например, в первых главах БГ, Шрила Прабхупада в своих комментариях перечисляет 6 видов преступников, которых следует в обществе наказывать. Кто эти люди? Те, кто пытаются отравить другого человека. Те, кто пытаются поджечь дом другого человека. Те, кто пытаются увести его жену. Те, кто совершают поползновения на его землю. Когда идет это перечисление, то мы видим, что на самом деле, в арийском обществе наказывались все те, кто совершали поползновения на достижения человека. Потому что дом, своя земля, своя жена, свое тело - вот это все есть достижения человека. И наказывались все те, кто совершали поползновения на эту территорию.

Значит, мы можем понимать, что европейская доктрина прав человека далеко не нова. Этим занимались еще в арийском обществе. Тысячелетия тому назад существовала такая цивилизация, которая как раз защищала права человека. Но, при этом, это все происходило в богоцентрическом обществе. Европейская доктрина побывала в Индии, сняла все эти принципы, и, я извиняюсь, выкинула оттуда идею Бога, потому что хочется иметь реализованное вожделение. И эти принципы прикрепили к праву реализации своего вожделения, и получили то, что получили. Получили умирающую расу. Факт, который невозможно отрицать.

Теперь. Что мы имеем? Религия пришла и пробует регулировать. Что она делает в первую очередь? Она вводит принцип сотрудничества. Как можно заставить враждующих и соперничиющих жс войти в поле сотрудничества, если их тело продолжает оставаться временным, следовательно, уязвимым, а их сердце продолжает оставаться завистливым. И поэтому релегия, настоящая религия, то есть ВД, мы обсуждаем ВД и не входим на территорию других доктрин. И поэтому ведическая культура, ведическая философская мысль предлагает очень интересную систему. От вот этих низких людей, у которых еще есть большая склонность к удовлетворению своих животных инстинктов, требуется одна квалификация. Согласие удовлетворять свои инстинкты в рамках религиозных принципов.

Что означает в рамках религиозных принципов? Они согласны потихоньку входить вот в область уважительного отношения к достижениям других жс. На самом деле по существу, саттва-гуна - это вот это настрение. Уважительное настроение к достижениям других жс. Причем мы должны понимать, что мы практически этого результата не добьемся, как и не добиваемся на самом деле, когда пробуем это реализовать без идеи Бога. Почему? Потому что идея Бога, идея нашей духовной сущности, а что эта идея правильная мы с вами это обсуждали во время обсуждений по второй главе БГ. Я надеюсь, мы там достаточно аргументировано показали, что мы не можем не быть духовными частицами. И, если уже моя сущность - это духовная сущность... Смотрите, я всегда говорю, что если бы Бога не было, если души бы не было, ее надо было бы придумать, потому что только эта идея меняет сознание человека так, что можно от него добиться какого-то другого поведения. Во всех остальных случаях, пока я думаю, что я - это тело, меня вырвать из капкана вожделения, зависти и жадности просто невозможно. Вырвать из моего сердца гнев и зависть просто невозможно, чтобы со мной ни делали. Потому что сами реалии мат мира, реалии мат тела порождают определенную психологию. А эта определенная психология заключается вот в чем. Кто сильнее - тот побеждает. И вот это. Маразматическая идея демократической доктрины: научись улыбаться, когда проигрываешь. Вот когда ты проигрываешь, не сметь, не сметь быть страдающим! Ты должен входить в общество с улыбкой, с прямой спиной, и иметь такую осанку, как будто ты император правительства. Вот это вся психология. И все эти тренинги проводятся только для этого. Чтобы изнутри поломанный человек находил в себе силы внешне выглядеть счастливым. Вот этот внешний лоск, которого добивается идея свободы, т.е. представители раджа-гуны, скажем так, они привязаны вот к этой идее внешнего лоска. Быть счастливым назло, чтобы никому не было видно, как внутри все горит. И мы можем понимать, что это на самом деле делает человека бесконечно одиноким. И в этой ситуации, на самом деле, идет речь только об одном. Что для того, чтобы я был счастлив, ты, слушай, ты, который несчастный, ты, который неудачный - ты должен уметь прятать и не тыкать мне в нос своиими несчастьями. Чтобы я мог себе позволять быть счастливым. Ты там что себе переживаешь, иди переживай в подушку, а когда выходишь на улицу, то будь любезен улыбайся, чтоб я не видел, что в этом мире есть какие-то страдающие люди. И мы поэтому можем понимать, что раджа-гуна - это вот эта философия, когда внешний лоск, а внутри все горит.

Ведическая философия направлена прямо в обратную сторону. Ведическая философия (и психология) не работает с внешними проявлениями. Ей на эти внешние проявления глубоко наплевать. Покрасься чтобы было видно, что у тебя хорошее настроение. А если у тебя нехорошее настроение, можно не краситься. Это ерунда все. Ведическая доктрина направлена именно на внутренний фактор. Т.е. она направлена на то, чтобы сделать жс счастливым.

Вот этот вопрос, как все живое хочет быть счастливо - это вопрос вопросов, и проблема проблем. Почему? Потому что изначальные условия рождения у жс разные. У людей в том числе. Разные. Даже у собак разные. Вот какая-то собака рождается на улице, а какая-то собака попадает к миллионеру. Я всегда привожу пример своей собственной тети. Маразматическое поведение. Быть миллионером, брат умер в нищите, можно сказать, а у нее 34 кошки, и на каждые 3 кошки одна служанка. И эти кошки жили лучше очень многих людей на нашей планете.

Поэтому мы можем понимать, что вот эти изначальные условия рождения разные у всех жс. И с этим надо что-то делать. То есть когда человечество пытается организовать общество, а мы - религиозные люди - должны всегда иметь широту взглядов, общественную функциональность, заинтересованность. Мы должны понимать, что мы должны сделать с собой, и что мы должны сделать с обществом. И я начала сейчас этот семинар по ВД, потому что в пространстве должен прозвучать ответ.

Вот давайте мы теоритически представим, что весь мир сказал “Да” сознанию Кришны. Что мы предложим человечеству? Что мы предложим людям? Что делать? Все должны одеться в дхоти и танцевать? Ведь нет же, правда? так невозможно ведь. Так не бывает. Есть какие-то функции, которые человеческое общество должно выполнять. И вот эти функции определены в ВД. И поэтому мы в нашей организации должны создать эту модель. Должны не то слово. Это искусственно не создается. Как раз это я пытаюсь объяснить все это время. Мы должны получить эту модель взаимодействия между людьми, какое-то совершенно другое взаимодействие, которое могло бы привлечь человечество.

На что нацелена ведическая культура? Ведическая культура нацелена на одну простую идею, что вот эти изначально-неравные условия существуют не из-за жестокости природы, с которой надо бороться, драться, тратить усилия для того, чтобы преодолеть эту жестокость, которая перед тобой поставлена в виде плохого рождения. Эти не жестокость природы, это не жестокость Бога - это наши заслуги.

Если в религиозной доктрине нет объяснения, откуда рождаются изначально-неравные условия, как бы мы ни крутили, как бы мы это ни зализывали, и все равно в конечном итоге оказывается, что Всевышний Господь очень жестокая личность. Который просто сам по себе выбирает, кому быть красивым, кому - уродливым, кому родиться нищим в Африке или миллионером в Америке. А когда есть эта идея понимания самсары, понимания, что вечный элемент не может ограничиться одним, всего лишь разовым, существованием в мат мире, потому что это разовое существование предполагает такую разную палитру рождений, что совершенно понятно, что за одну жизнь действительно принять, пройти, реализовать просто невозможно. И тогда получается, что Всевышний Господь очень жестокая личность.

Например. Тут я уже не могу не сказать. Христианская доктрина утверждает, только через Христа можно придти к Богу. И тот же Бог делает так, что я рождаюсь в мусульманской стране. И у меня нет ответа, почему я родился в мусульманской стране. И вот у меня всего одна жизнь, и жизнь в мусульманском обществе. Теперь я куда пойду? То же самое утверждает мусульманская доктрина. Что путь только через Аллаха. И тогда мы сразу получаем, и имеем право задать вопрос. Если я живу всего один раз, как Бог выбрал, что я должен родиться не мусульманином, а должен родиться в христианском обществе? И теперь меня надо резать за то, что я принимаю христианскую доктрину, и начинаются войны религиозные. Почему? Потому что в рамках одной жизни это нельзя объяснить. Если все, если и травинка не шевельнется без воли Аллаха, или без воли Бога, или без воли Кришны - называйте как хотите, все равно. Если ничто не может шевельнуться без воли Бога, то мне же нужен ответ на вопрос. Почему вот на этой маленькой планете существует такое количество религиозных доктрин? И как Всевышний Господь решает в пределах какой религиозной доктрины я должен родиться одну жизнь? А если я вообще родился в атеистическом обществе? Или я родился вообще атеистом? Что тогда с нами будет? Вот, свидетели Иеговы придумали, что все умрут, а потом в последний момент суда снова поднимутся, их будут судить, и не знаю там что, простят, еще не знаю что - абсурдные идеи.

Мы совершенно понимаем, что пока не понимается идея, что вечная душа, она по своему личному выбору контактирует с матер. природой, выбирая мат существование, потому что хочет соперничества с другими жс, хочет поменять свою позицию. И она, приходя в этот мир, задерживается в этом мире, попадая вот в это самое великолепное, в философском смысле, слово - самсару. На самом деле, в смысле философского понимание этого мира, в этом мире не существует слова более значимого, можно так сказать, в материальном смысле, чем самсара. Потому что именно это слово, именно это понятие перевоплощений объясняет все реалии этого мира. И значит, пока мы этот момент не поймем, именно поэтому, как мы всегда говорим, в БГ Господь Шри Кришна начинает свой разговор с объяснения этого, с объяснения, как душа попадает в мат мир, как она здесь вечно крутится.

Теперь. Значит, когда этот момент есть, то мы понимаем, что есть такой момент, и когда уже человек это понимает, он понимает, что своим положением он обязан самому себе. А природа Всевышнего Господа не такова, что я всю жизнь должен искать оправдания Ему для того, чтобы не ненавидеть Его за то положение, в котором я оказался. А Его природа совершенно иная. Вот теперь Он приходит в мою жизнь. И Он говорит, Слушай, прекрати! Прекрати, оставь это соперничество, оставь эту вражду! Оставь всех жс в покое. Что тебе надо? Это Я тут могучий, который может что-то решить. Причем могу решить и сейчас, и на следующую жизнь, и ты можешь себе заказывать жизни, из жизни в жизнь, какие-то ситуации, если хочешь крутиться в мат мире. Заказывай Мне, и ты будешь из жизни в жизнь просто наслаждаться этим мат счастьем. Если ты хочешь выйти из него, просто поговори со Мной, Я тебя выведу из этого мат мира. Если ты хочешь общаться со Мной, поговори со Мной, Я объясню тебе как это делать. И так далее. То есть мы получаем уже Всевышнего Господа...

Посмотрите, напряжение между двумя жс возникает, потому что есть я, есть он, есть мои желания, есть его желания, моя потенция, его потенция. И есть несоответствие моих желаний и окружающей ситуации. И тогда любой контакт с другим жс переходит в военные действия. Когда приходит религия, как я всегда говорю, образуется треугольник. Теперь уже есть я, вы и Всевышний Господь. И это, если говорить очень так образно, это как «земля». Кто-нибудь знает, что такое «земля»? Чтоб током не ударило. Вот чтоб током не ударило, нужно заземление. И вот Господь Шри Кришна во взаимоотношениях между жс становится вот этим заземлением. Где любые отношения, и шарах туда. Это через нас проходит и туда. Почему? Входит компонент жертвоприношений в жизнь человека. Это и есть та земля. Это и есть вот тот кусок действий, который на самом деле отрывает меня от необходимости соперничать и враждовать. Пока у меня нет жертвоприношения, я буду 1000 лет повторять мантру, но все равно враждовать и соперничать с другими жс. Пока у меня нет другого способа добиваться исполнения своих материальных желаний, я буду враждовать и соперничать.

И Господь придумывает вот такой фокус. “Послушай, ты вот это прекрати. Ты просто Мне скажи.” И все, Он отвел наше внимание от других жс. Привел нас сюда. И когда мне есть, где в другом месте исполнить свои желания, вот тогда у меня нет никакой причины воевать с вами. Потому что я знаю, если мне что-то хочется, я пошел к себе домой. В наше время это джапа.

Сказать преданному, что нельзя, повторяя джапу, просить решения материальных проблем, это означает сохранять его все время в области соперничества и вражды. Потому что проблемы все равно есть, и проблемы все раво надо решать.

И мы должны понимать, что когда религия приходит в нашу жизнь, она должна... Вот мы хотим получить теперь духовное развитие, да? Вот это развитие, чтобы мы могли перейти в область идеологии, там самый главный пункт - это возможность решать проблемы через Всевышнего. Т.е. через жертвоприношения. И поэтому я на этом настаиваю. Так говорят шастры, не я настаиваю. Просто я настаиваю на реализации идеи шастр. В Кали-югу жертвоприношение - это джапа, поэтому все преданные имеют право, повторяя джапу, посвящать, вот дорогой Кришна, пожалуйста реши то, то, то, то, все проблемы. И вот только тогда, когда преданный убеждается, жс убеждается, что у него появился механизм, посредством которого он может исполнять свои желания, решать свои проблемы. Ну, понятно, что не те как, сделай так, чтобы кто-то умер. И вот когда это есть, т.е. человек просто хочет, вот, сделай так, чтобы у меня был процветающий дом, счастливая семья, пятое-десятое. Чтобы 50% материальных дел процветало, 50% духовных дел процветало. Все. Вот это жертвоприношение сделал, заказал все себе, и это все начинает раскручиваться, и вы постепенно видите, что все начинает приходить в порядок.

И когда раз, какой-то удар - чья-то зависть, или там сглазили, не знаю, что сделали. Раз, вот какой-то удар пошел, что-то у вас пошатнулось, первое, что вы делаете - вы оставляете джапу, обижаясь на нее. Прямо наоборот - надо тут же за нее взяться, и, если до этого повторяли 16, повторить 32 вообще. Чтоб это все сгорело. И удержать. Удержать корабль своей жизни на плаву.

Вот когда у нас есть это, мы можем уже работать над тем, чтобы получить новую модель взаимоотношений между людьми. Причем, какую мы получаем модель? Я совершаю жертвоприношения, чтобы быть счастливой, вы совершаете жертвоприношения, чтобы быть счастливыми, я совершаю жертвоприношения, чтобы быть защищенной, вы совершаете жертвоприношения, чтобы быть защищенными. И теперь. И я, и вы об этом знаем. И я знаю, что вы, например, повторяете мантру Нарасимхе, чтобы быть защищенным, и вы знаете, что это я делаю. Какую мы получаем ситуацию? Очень простую ситуацию получаем. Что ни вы, ни я никогда больше не будем думать, как друг другу гадить, потому что мы знаем, на кого мы нарвемся. А нарвемся мы далеко ни на меня, и ни на вас. А на Господа Нарасимху, уж как-нибудь. И посмотрите, вот это становится платформой для новых взаимоотношений. Для нового мира. Нового взаимодействия.

Откуда возникает идея вражды? Откуда я думаю, что с вами можно соперничать? Когда я смотрю на вас, и я нахожу у вас какой-то изъян, незащищенность. То есть я знаю, что, если я сейчас на вас немножко надавлю чем-то, я могу вас сломать, потому что у вас нет защиты. А если я знаю, что она есть? Я же уже буду осторожничать. Даже если я в раджа-гуне, я тоже буду осторожничать. Одно поползновение, другое поползновение - тут получил реакцию, тут получил реакцию. В следущий раз говорю, извиняюсь, я в это поле больше не полезу. Вот эта ситуация. Вот это и есть атмосфера саттвы. Когда все знают, что все защищены, и все знают, что нет смысла воевать со мной. Если тебе нравится то, чего достиг я, то просто попроси так же, как попросил я. И просто имей. Зачем отбирать мое? И когда каждый человек знает, где, у кого, и как это просить - нет никакого смысла, чтобы мы с вами воевали. Получается благоприятная почва для сотрудничества.

Теперь. Вот в этот мир сотрудничества входят, как мы с вами обсудили на основе текстов 13-й главы, 8-12, входят те жс, у которых должны быть 2 очень важных момента. Принятие важности своей самореализации и склонность к философскому поиску Абсолютной Истины. Т.е. когда мне очень нужно реализовать кто я сам, смысл своей жизни найти, и вот так очень нужно обнаружить Кришну. Если эти 2 момента есть, чем серьезнее я отношусь к этим 2-м пунктам, чем серьезнее они у меня выражены, тем больше я кандидат жизни в саттве. Я уже не говорю о том, что для духовной самореализации.

Итак, значит, как мы с вами обсудили, вот для того, чтобы уже пребывать в саттва-гуне, и жить в этой саттва-гуне, человеку нужно 5 качеств. Скромность. Причем, вот как мы определяем, эти качества есть или нет? Если у человека есть скромность, он обязательно принимает духовного учителя. Если он принял духовного учителя, это порождает постепенное освобождение от ложного эго. А чем мы больше освобождаемся от ложного эго, тем больше у нас восстанавливается духовное сознание, и тем больше мы пробуждаем нашу природу.

Что значит, пробуждаем нашу природу? Мы просто пробуждаем нашу способность любить. Давайте будем, наконец, называть вещи своими именами. А то мы так эфемерально говорим бхакти-йога, никому не понятно, что это такое. Мы пробуждаем нашу способность любить. Кого? Вот здесь тоже стандартная ошибка совершается. Каништха-атхикари преданные так думают, что должна пробудиться только способность любить Бога. А остальное пропади пропадом. А Кришна нас возвращает туда и говорит, нет. Вот когда ты поймешь, что все жс - мои частички, что они принадлежат мне, и что в счастье и горе они такие же, как и ты - вот тогда у тебя есть трансцендентное знание, вот тогда у тебя пробуждается твоя природа. Потому что только трансцендентным знанием можно победить вожделение. Как Он это говорит в последнем тексте 3-й главы БГ.

Итак, значит, уменьшается ложное эго. Причем, мы с вами это обсудили, что вот так мы узнаем, это истинный гуру или нет. Если мы общаемся с истинным духовным учителем, у нас должно быть ослабление ложного эго. Что означает ослабление ложного эго? Это означает, что мы должны потихоньку, вот утром просыпаться, и замечать в себе, что мы начали относиться внимательнее к другим жс. Что нас теперь уже интересуют жс, которые рядом с нами. Они довольны нами или нет, мы умеем их делать счастливыми или нет. Что мы вообще можем для них сделать? А чего не можем? Вот если у нас происходит перемена вот этой сосредоточенности, не к себе, а от себя - это прямо указывает на то, что мы имеем дело с истинным духовным учителем, который лечит болезнь нашей души от эгоцентризма к любви по отношению к другим жс и ко Всевышнему Господу.

Теперь. Вот если уже уменьшается ложное эго, то должны появиться 2 момента: непоколибимая и беспредельная преданность Всевышнему Господу. И мы понимаем, что в персональном понимании, т.е. у преданных, когда преданные говорят “непоколибимая и необратимая преданность Всевышнему Господу”, то в устах преданных, когда мы говорим “Господь”, мы имеем в виду духовное разнообразие. Все жс входят туда. Потому что, когда мы говорим “Господь”, мы имеем в виду не Имперсональный Брахман.

Следующее качество, которое является симптомом арийца и человека в саттва-гуне - это смирение. Смирение. Если у человека есть смирение, это автоматически выражается в 3-х качествах. Чистота. Понимание того, что самсара есть зло. И жизнь в уединенном месте. Теперь посмотрите. Чистота бывает внешняя и внутренняя. Внешняя чистота - это омовение, чистая одежда. Внутренняя чистота - это повторение мантры, процесс слушания. Т.е. чистота бывает грубого тела и тонкого. И если мы заботимся о чистоте грубого тела, но не заботимся о чистоте тонкого тела - это всегда будет выражаться в том, что наше тело будет всегда хорошо вымытым, хорошо одетым, но мы всегда будем совершать омерзительные поступки. И поэтому внутренняя чистота очень важна, и поэтому человек должен много слушать и повторять для того, чтобы изменять состояние загрязнения своего тонкого тела, и в конечном итоге, конечно, его уничтожение.

Теперь. Понимание того, что самсара есть зло. Мы уже с вами сказали, что это очень важно, чтобы человек имел понимание, что и рождение есть зло. И мы сказали, для кого? Для души. Когда мы понимаем, что есть душа, то в этом случае мы понимаем, что рождение - тоже зло. Когда мы - атеисты, то думаем так. Рождение - это благо, потому что вот я есть, и я могу жить, любить, чего-то достигать. Сделать ремонт, купить квартиру, купить машину, иметь хорошую жену, любовницу, еще что-то. И тогда рождение - это не зло. Спросите любого материалиста, что есть зло, и он скажет: старость, болезни и смерть. И только самые несчастные из нас скажут: подожди, вот бы я не родился.

У меня так часто бывало, вот я говорила, что по кармической зацепке у меня с мамой очень сложные отношения. Это джива, из-за которой я в прошлой жизни упала со своей платформы. И в этой жизни у нас такие отношения, она меня так терзает вообще, до сих пор на самом деле это продолжается. И я иногда говорю, вот бы я вообще не родилась. Вот было бы здорово, если бы меня вообще не было. Это не сейчас конечно, это я в молодости говорила. И мы понимаем, что такое выражение, что рождение - тоже есть зло, оно приходит к нам только тогда, когда мы чрезмерно страдаем. А на самом деле, если уже этого нет, то вот шанс, что я есть...

И что проповедуют атеисты? Они говорят, все, что с тобой происходит, да ты плюнь на это, не обращай внимания. Сегодня так, завтра будет иначе; самое главное, что ты есть, что ты можешь жить, кого-то любить, что-то делать, ну даже просто, сидеть дышать. И мы вот это проявление можем видеть у стариков. Когда они старые, и у них нет смысла жизни, когда они не задумываются над этим, они просто сидят у себя дома, ничего не делают. В этом случае мы можем видеть, что у них наслаждений уже нет, слишком старое тело, но есть одно наслаждение - это дышать, просто быть. И это потребность души. И вот это понимание, что и рождение есть зло, оно приходит только тогда, когда есть понимание своей духовной сущности. Когда человек понимает свою духовную сущность, хотя бы понимает это, то тогда он понимает, что рождение, самсара - это все зло для него.

Тогда он начинает стремиться к уединенному образу жизни. И мы с вами определили, в соответствии со Шрилой Прабхупадой, что уединенный образ жизни для преданных - это жизнь среди преданных. А ШП эту идею взял у Чайтаньи. Он, когда принял саньсу, побежал во Вриндаван.

Теперь. Следующее качество, которое необходимо. Посмотрите, мы с вами обсуждаем мир сотрудничества. То есть мы обсуждаем те качества, которые являются основой для того, чтобы сотрудничество могло состояться. Итак, скромность, смирение - это первое. Но мы с вами сказали, что скромность и смирение, это не означает, что сотрудничество должно происходить за счет того, что я - тряпка. Т.е. кто-то теперь приходит вот такой, он имеет право тут приказывать, распоряжаться моей жизнью, и только я должен быть смиренный. Мы с вами скоро начнем рассматривать, как проявляется смирение в варнах, и для каждой варны что значит, как проявляется симптом, что этот представитель варны имеет смирение и имеет скромность. Смирение и скромность, я на этом настаиваю, это не качества, за счет которых мы превращаемся в тряпки, о которых можно вытирать ноги. Смирение - это означает послушное принятие принципов священных писаний. Скромность означает, что я позволяю и другим жс иметь солнце над головой. Вот эти 2 качества. Смирение и скромность не означают, что я позволяю всем делать со мной все, что угодно. Смирение означает - я слушаю указание шастр, а эти указания шастр для каких-то варн говорят, что смирение есть способность наказывать. Мы это с вами еще будем смотреть. И почему нет. Иногда проклинать. И это не означает, что человек стал несмиренным. Он именно в этом в этот момент бывает смиренный, потому что исполняет указание Святых Писаний. Вот это должно быть наказано. И значит, мы должны понимать, что смирение и скромность, я повторяю, это не значит, что я тряпка, по которой все могут ходить. Это значит, что я готов правильно себя вести. Вот что означает смирение и скромность.

Т.е. мы получили. Для того, чтобы сотрудничать с другими жс, у меня должна быть готовность правильно себя вести. И для этого нужно, чтобы я был скромным и смиренным. Т.е. слушал указания Святых Писаний, как взаимодействовать с другими жс, и быть скромным - это означает быть согласным принять свое положение в соответствии со своей потенцией.

Почему мы не можем построить ВД? ШП что говорил? Он говорил, что как только открываю вопрос ВД, ко мне подходят родители моих учеников и сразу спрашивают, а кто будет шудрой? Все, нет скромности. А если я уже определяю, что у меня квалификация шудры... Вот когда мы 25 лет назад изучали, первый раз прочитали, вот когда нам Харикеша Свами подарил комплекты английского Бхагаватама, и когда Шьямакунда в первый раз прочитал в 7-й песне качества шудры, он пришел ко мне и сказал, знаешь, оказывается, у нас нет квалификации даже шудры. И я, когда прочитала, сказала, да, правильно, у нас нет такой квалификации. Понимаете? Потому что мы тщеславные, такие и сякие. И совершенно понятно, что скромность - это означает простое объективное принятие своей потенции. Т.е. я принимаю свою потенцию, и я - скромный. Если я преувеличиваю свою потенцию, то я уже тщеславный. Вот это все определение.

Теперь. Вот это первые 2 качества. Третье качество - это ахимса. То есть отказ от насилия. Совершенно понятно, да, что нельзя войти в мир сотрудничества со склонностью к насилию. Но для того, чтобы отказаться от насилия, должны произойти 2 самых главных фортеля. Моя готовность объективно принять свою квалификацию, свой уровень, свою потенцию. И мое решение смиренно следовать указаниям Святых Писаний. Если у меня есть недостаток в этих 2-х пунктах - это означает, я буду постоянно срываться на насилие, которое выражается, ну мы сейчас будем смотреть как. БТ будет определять, что значит насилие.

Теперь вот для этого сотрудничества нужно: я не должен совершать насилие, чтобы было возможно сотрудничество между мной и другими жс. И вот теперь я это сделал, у меня эти 3 пункта есть. Я скромный, я смиренный, и я не совершаю насилие. Я живу в этом мм и встречаюсь с людьми. И вот передо мной оказался человек, у которого ни скромности, ни смирения, ни отказа от насилия нет. Что я должен ему противопоставить? У меня 2 выбора. Или я должен нарушить свой принцип и выйти в мир насилия, и тогда потерять свою саттву, снова войти в мир вражды и соперничества, чтоб дать отпор. Или у меня должно быть какое-то другое поведение. За счет чего? Не за счет ведь того, что я должна позволять всем себя уничтожать или что-то делать. Если я предлагаю такую систему обществу - это означает предложить человечеству тот же принцип, который предложил Иисус, и который так и не был исполнен.

Почему я всегда говорю, на самом деле, настоящих христиан можно по пальцам сосчитать? Потому что, если христиане следуют христианской доктрине, они должны быть невооруженными. А они самая вооруженная раса. Почему возникла такая необходимость — вот так сильно вооружаться, будучи христианами? Потому что человек инстинктивно понимает, что ему предложен неисполнимый принцип. Что значит, по щеке дали - подставь другую щеку? И каждый человек может делать с тобой все, что угодно. Что означает, не убий? Вот теперь ко мне пришли в мой дом меня убивать. А я - христианин. Вот теперь не убий. Т.е. мы понимаем, что предложен принцип, который нереализуем. И поэтому каждый христианин, который честный, вот для того, чтобы исполнить это, у него остается один путь - уйти в отречение. В лес, в Гималаи, в горы, чтоб ни одну личность не видеть. Чтобы суметь выжить и заниматься самореализацией. Но если есть общество, то вот этот принцип не убий и подставь щеку совершенно не действующий. И поэтому внешне – не убий и подставь щеку, а внутренне – давай вооружайся вплоть до нана-технологий.

И поэтому мы понимаем, что предлагать человеку принципы, которые не действуют - это бесмысленно. Это означает - загнать человека в тупик, где он просто провалит свою жизнь.

И теперь значит, мы можем понимать, что вот теперь возникает вопрос. Если я - скромный, смиренный и отказался от насилия, а у внешнего мира еще есть и нескромность, и несмирение, и насилие. Как я должен на это реагировать? И вот это слово, которое здесь звучит - терпение - можно ему дать такую интерпретацию, что терпение - это означает как раз то, что я сказала. Что вот теперь этот мир может делать со мной что угодно, а я должен терпеть. Ну, во многих случаях именно так и предлагается. Человек становится несчастным, потому что теперь уже все начинают на нем ездить. И через 3 дня его духовная природа начинает вопить, что я предназначен не для того, чтобы по мне ездили. Я предназначен для чего-то другого. Вы чувствуете, я сейчас пытаюсь чувство достоинства пробудить. И понимаете, вот это терпеливое отношение - это не означает...

Посмотрите, что это за терпение. У духовного человека есть практика, йягья. И когда к нам приходят какие-то ситуации, терпение - это конечно, с одной стороны для уже духовно-развитой личности, мы с вами обсуждаем сейчас людей, которые должны войти в саттву. И мы должны понимать, за счет чего вот этот психологический разворот на 180 градусов должен произойти у дживы, у которой еще есть материальные желания. Т.е. мы сначала обсуждаем, что саттва - это мир не людей, которые трансцендентны, а людей, которые еще имеют мат желания, но мы добиваемся того, чтобы мат желания реализовывались методом сотрудничества. Вот что должно произойти. Вот в этом смысле, конечно если мы имеем дело с трансценденталистом, то конечно трансценденталист, когда в его жизнь приходит страдание, он думает, что он это заслужил, поэтому он терпит. Значит, есть 2 вида терпения. Терпение трансценденталиста, который просто относится к своему мат существованию, как к своему позору. И поэтому чтобы к нему ни пришло, он сам себе говорит: я этого стою. Но тогда есть один очень важный признак. Такой трансценденталист не страдает, когда к нему приходит страдание. Мы никогда не можем видеть, что он плачет, или там страдает, воет. Страдание - это есть признак несогласия со Всевышним. А мы наоборот будем видеть в нем как Парикшит, вот это мне и надо; надо, чтобы еще быстрее это пришло, чтоб я был бы наказан прямо сейчас, чтобы больше это не повторял. Совершенно другие реакции.

А у обычного человека, который еще только-только входит в религию, зачем это терпение? Вот к нам пришло беспокойство. И мы все равно понимаем, что это кармическая реакция, если какое-то беспокойство пришло. Или. В мат мире есть 2 вида беспокойства. Беспокойство, которое мы заслужили. И беспокойство, которое является инициативой дживы, потому что мат мир, это как раз мир... Это не только мир, где только карму сжигаем. А где эта карма создается? Она создается вот в этом месте. Когда кто-то делает агресивный выпад по отношению к нам.

Теперь. В обоих случаях у обычного человека, который еще заинтересован в ЧН, вот это терпение - это другое терпение. Это не то терпение, которое у трансценденталистов. Это терпение вот какое. Человек знает, у него есть метод уничтожать кармические реакции - метод жертвоприношения. И поэтому, когда по отношению к нему уже совершается химса, т.е. какое-то насилие, он внешне это насилие терпит. То есть поведением он на него никак не реагирует. Он уходит в мир, где у него есть самый большой друг, Всевышний Господь. В нашем случае это джапа. Он уходит в этот мир, начинает совершать жертвоприношение для того, чтобы нейтрализовать это насилие по отношению к себе. Вот тут нужно терпение. Пока эта энергия начнет работать, и это нейтрализуется. Если это кармическая реакция - сгорит. Всевышний Господь простит.

Когда к нам приходит беспокойство, мы должны смотреть, куда это беспокойство бьет. Если это беспокойство бьет по нашим достижениям... Вот я сейчас вам большой секрет открываю, чтобы вы видели, как рождается карма. Т.е. это кармическая реакция, или наоборот, это новый кармический узел. Как это узнавать? Очень просто, дорогие детки. Когда кто-то приходит беспокоить нас, если это ситуация, что просто другая джива реализует свою зависть, т.е. эта ситуация насилия - не то, что вы заслужили, а это реализация зависти другого жс, то он бьет по вашим достижениям. Духовным особенно. Т.е. он нацеленно приходит уничтожать ваши достижения. Я не знаю, я смогла это объяснить или нет. Вот этот момент, что там, где у вас есть просветленность, он завидует и приходит вот именно это обесценить, что у вас этого нет, у вас нет достижений, нет того, нет сего. Вот напасть, вас уничтожить, куда-то спрятать, чтобы вас было не видно. И мы можем понимать, что вот это тогда человек просто реализует свою зависть. И тогда пришли к джапе. “Дорогой Господь Шри Кришна! Пожалуйста, прими эти круги, защити меня от этого завистника.” И тогда Господь Шри Кришна делает так, что этот завистник получает точно такую ситуацию, в какую он хотел поставить вас. Теперь.

Если же это кармическая реакция, то, как это вам объяснить, я не знаю, как это словами сказать. Сейчас подождите, я попробую. В этом случае вы видите, что человек приходит к вам неосознанно причинять боль. Он это делает неосознанно. Вот даже как будто ненарочно. Т.е. если человек приходит уничтожать ваши достижения - это его агрессия. А если человек приходит просто причинить вам какую-то боль - это кармическая реакция. Т.е. если цель - достижения, это агрессия. А если цель - просто беспокойства, просто пришел и начал причинять беспокойства - это кармическая реакция. Все, вот я не знаю, как еще сказать. Попытайтесь меня понять.

И на самом деле, и в этом случае, если видите, что он пришел и какое-то беспокойство вам причиняет, и вы уже проанализировали и видите, что он нацелен не на то, чтобы ваши достижения принизить, или их у вас украсть, а просто для того, чтобы причинить вам боль - это означает, у вас какая-то реакция есть. Вы смотрите, куда именно он бьет, что это за человек, вообще с чем он пришел, где он пытается вам причинить боль - вы пониматете, что значит вы причиняли ту же боль. Вот тогда вы смотрите, что вы чувствуете сейчас, вам нехорошо, почему, как? Вот как только вы осознаете, что вот то, что вы сейчас чувствуете, вам не очень нравится, и вот когда придет решение, что вы эту же боль больше никогда никому не будете причинять - все, эта кармическая реакция теряет смысл. И тогда вы повторяете джапу, просите у Господа Шри Кришны простить вам эту кармическую реакцию. И человек успокаивается и оставляет вас в покое. Понимаете? То есть когда человек пришел по кармической реакции, то если вы просите защиты, он успокаивается и уходит. А если это человек, который был агрессор, он всегда получает реакции, потому что оскорбил. Потому что поползновения на духовные достижения жс - это одна из форм оскорбления духовных людей. Поэтому можем видеть, что как только вы попросили защиты, человек успокоился, ушел из жизни, или наоборот, остался в вашей жизни, но совершенно поменял свое поведение, у вас начались совершенно другие взаимоотношения - это указывает на кармическую реакцию, которая вам простилась, тоже за счет жертвоприношения. А когда человек сам агрессор, когда вы просите защиты, он несет реакции. Вот это симптом. Это была карма, или это была инициатива дживы совершать над нами насилие. И для того, чтобы успеть защититься, нам нужно небольшое терпение. Марш к стопам Святого Имени.

И, как я уже сказала, у духовно-развитых людей, вот это терпение - это совершенно другое качество. Я хочу, чтобы мы это с вами понимали. Что у них другое отношение. Они себе сами не прощают своего мат существования. И потому что они себе его не прощают, это автоматически означает, что чтобы с ними ни случилось, они вообще никогда не переходят к фукции защиты. Единственная защита, которую они просят, это защитить их преданное служение. Все. Вот если есть поползновение демонов на их преданное служение, вот тогда преданный просит защиты Господа, чтобы никто не мог отобрать у него его преданное служение. Это единственное, о чем молит, на самом деле, чистый преданный. Все остальное он терпит.

Теперь. И вот когда есть вот этот друг, иметь простой образ жизни, это означает: вот уже простота образа жизни - это один единственный принцип. Иметь такой распорядок дня, чтобы иметь время, которое мы тратим на духовное развитие. Если у нас это время есть, это означает, что мы правильно практикуем принцип простой жизни. Если у нас нет времени, это означает, жадность нас съела, и мы перешли вот эту границу. И значит, если мы имеем человека с этими качествами, это человек, готовый к миру сотрудничества. Вот это сотрудничество, мы с вами обсуждали уже общую структуру ВД. Начинается сотрудничество. А как вообще сотрудничать?

Вот мы тут собрались, люди, у которых есть вот эта основа, которую мы обсудили, и теперь мы должны сотрудничать. У нас есть материальные проблемы, т.е. потребности тела, и это тело нуждается в существовании. Мы должны обеспечить его существование. Для этого нам нужно добывать пищу, быть защищенными, иметь возможность устраивать этому телу отдых, и функция воспроизводства. Посмотрите, вот эти 3 первых потребности - это обеспечивает существование нашего тела. А уже для обеспечения существования вида, в конкретном случае, человеческого, есть функция совокупления, т.е. воспроизводства. И человек должен обеспечить и то, и то для того, чтобы обеспечить свое существование, и существование человеческого вида. Чтобы все те жс, которые в своей кармической деательности уже достигли того уровня, что они могут иметь человеческую форму жизни, чтобы решить эту проблему, что они хотят: основываться на животных инстинктах и идти опять в животный мир, или прогрессировать дальше. Чтобы такие жс имели бы возможность получать рождение в человеческой форме.

Теперь. Пошли дальше. И вот посмотрите, идет эта структура. Религия, которая основана на этой идее, теперь принимает к себе людей. Каких? Это могут быть еще люди, как мы сказали, еще с большой примесью тама-гуны. Это могут быть люди с большой примесью раджа-гуны. Но у них у всех есть компонент саттвы - решение подчиняться указаниям Святых Писаний. Вот если есть это решение - это означает, он - кандидат для ВД. ВД, то бишь принципы саттва-гуны, принципы ВД, они уже приемлемы для этих конкретных личностей.

Цель ВД - это производить брахманов. На самом деле, в чистой саттва-гуне пребывают брахманы. Не в шудха-саттве, а в саттва-гуне. Но в чистой саттва-гуне. Пребывают брахманы. Все остальные, сказано, что шудры - это представители тама-гуны, вайшьи - смесь тамаса с раджасом, кшатрии - это раджас, а более развитые кшатрии - это смесь раджаса с саттвой. И брахманы - это уже саттвичные жс. И, как я говорю, ВД - это конвеер по производству людей в саттве. И этот конвеер работает эволюционным путем из жизни в жизнь.

И первые представители, которые могут быть членами ВД - это шудры. Я хочу начать снизу. И первые представители ВД, т.е. самые низкие... Ну, когда мы говорим “низкие”, это унизительно звучит. Поэтому я настаиваю на этом определении - новички в саттва-гуне. Это шудры, т.е. обычное население. Их много бывает. Это все те, кто сделали первую заявку, что я больше не хочу ни мир вражды, ни мир соперничества. Пожалуйста, научите меня, как сотрудничать.

И теперь. Мы с вами это уже обсуждали, что первая идея Всевышнего Господа в этом мире сотрудничества, она заключается в чем? Все гнезда несправедливости исходят от богатства и власти. Когда у человека есть богатство и власть - это означает, у него есть конкретное положение, и есть возможность конкретно, совершенно конкретно влиять на судьбы людей. Теперь, саттва гуна предполагает другую культуру использования богатства и власти, которая ничего общего не имеет с теми настроениями, которые присутствуют в раджасе и тамасе. И поэтому, для начала, когда приходит новичок, мы это с вами обговаривали, первое, чего его лишают - это право иметь богатство и право иметь власть. И лишают его этого не для того, чтобы унизить, а для того, чтобы защитить его от неправильного использования этих 2-х вещей. Если обычному человеку дать богатство и дать власть, он, пока у него еще нет этой культуры в саттве, у него нет еще тонкого тела в саттве, у него есть только решение поменять свое тонкое тело. А этой культуры еще нет. Он еще не саттвичный. Это означает - доверь ему богатство, власть, и он сразу начнет действовать, как представитель раджа-гуны, тама-гуны. И будет разрушать общество, или вводить атмосферу соперничества между жс. Поэтому первое, из заботы... Я хочу, чтобы все поняли, что это делается не из пренебрежения, не из унижения, а именно из заботы. То есть теперь начинается забота Всевышнего о конкретном жс, которого нужно теперь потихоньку поднять вот на эту культуру сотрудничества. А мы с вами достаточно долго культивировали и соперничество, и вражду. Теперь, значит, у обычных людей отнимают эту возможность, что им можно иметь. Это не означает, что обычные люди должны быть нищие. Не означает, что они должны быть затюканными, униженными. Нет, не это означает. Это означает, что у них не должно быть столько богатства, чтобы они могли влиять на жизнь других жс. Но при этом в ВД абсолютно все жили хорошо. Это общество процветания. Вот этот принцип должен быть. И у них не должно быть власти.

А что означает обычный, т.е. новичок в саттва-гуне, какие он должен иметь качества? Мы сейчас будем зачитывать эти качества. В БГ Господь Шри Кришна... Простите, в БГ практически нет описания шудр. Описание шудры приводит Нарада муни в 7-й песне ШБ. Итак, тексты из Бхагаватама, 7-я песня, 11-я глава, 24-й текст. Произносит его Нарада Муни. “Почитание представителей высших сословий [брахманов, кшатриев и вайшьев], безукоризненная чистоплотность, отсутствие лицемерия, преданность своему господину, совершение жертвоприношений без произнесения мантр, отсутствие склонности к воровству, правдивость и стремление всячески защищать коров и брахманов — таковы признаки шудры.” Вот посмотрите, обычно говорится, что шудра...

Я вам рассказывала, что у нас в Армении у меня была одна студентка, Нарина, она сейчас часто выступает по телевидению, добилась какой-то карьеры. А тогда мы с ней говорили о сознании Кришны, и видимо это оставило на ней такой глубокий след, что она продолжила как-то этот контакт с индийской культурой. Я очень огорчилась, очень, и очень хотелось найти ее и поговорить с ней, просто я это не сделала. Она выступает по телевидению и выдвигает такую концепцию. Говорит, ну вот шудры, это люди, у которых даже мозг устроен... фашисткая идея, да, идея Гитлера? ... даже мозг устроен по-другому, и вот эти шудры - это абсолютно низменные люди, у которых не может быть ни одного человеческого проявления. И вот это она говорит с таким, знаете, высокомерием аристократок, которым позволено унижать. Теперь вот шудры - это фю. Кастовое сознание. Вот она это по телевизору говорила, и так это неприятно слушать. Я хотела к ней пойти, просто прочитать ей этот текст и сказать - вот это определение шудры, дорогая моя. Вот то, с чем ты общалась, это были не шудры, а просто чандалы.

Значит, мы можем понимать, что на самом деле, как мы видим, шудра, т.е. обычный человек, вовлеченный в ВД, это уже достаточно высокий уровень порядочного поведения.

Давайте начнем обсуждение качеств, которыми должен обладать шудра. Итак, первое качество. Почитание представителей высших сословий. Посмотрите, что означает “почитание представителей высших сословий”? Если эту фразу понять с кастовым сознанием, то можно сразу сказать, ага, шудры - это самые униженные в этой системе люди. Потому что теперь они должны быть смиренными, скромными, не имеющими насилия, терпеливыми, такими-сякими, и они должны уважать, вот это, на самом деле, уже является поводом для дискриминации, то есть возвышенных-униженных, можно их в экстремизме обвинить, в чем угодно. И отсюда рождаются как раз эти идеи, идеи фашизма. Но, мы должны понимать, что на самом деле, когда говорится о том, что шудра, т.е. обычный человек, который только что пришел в саттва-гуну, он должен иметь уважение по отношению к представителям более высоким, т.е. к тем, кому... А в ВД, когда человек - вайшья, это означает, что он не выцарапал деньги, как это делают современные бизнесмены, а их дал ему Кришна. Потому что в ВД рождаются в касте. И это означает, человек заслужил право. Мы это все с вами будем смотреть, будем смотреть классическую ВД, а потом ее приложение к нашему времени.

Вот если мы говорим о классической ВД, то мы сказали, 2 компонента определяют варну: рождение и качество. Рождение свидетельствует о карме. Т.е. о достижениях жс. Если человек родился вайшьей - это прямо указывало на то, что этот человек уже прошел уровень обычного человека, шудры, и у него уже есть квалификация, в которой Господь Шри Кришна доверяет ему деньги. Т.е. он уже та личность, который одолел эту анартху, что если у меня есть деньги, то за счет этих денег можно другие жс эксплуатировать и причинять им беспокойства. Вот это очень важный момент.

И новичок, он это понимает. Доктрина его этому учит с детских лет, что вайшьи - это те, кому Господь Шри Кришна уже доверил деньги. Т.е. это люди, у которых нутро свободно от склонности злоупотреблять богатством. Поэтому конечно они достойны твоего уважения. Если ты будешь ими пренебрегать... Этот момент очень важный. Когда у человека карма не очень удачная, и он не может получить поддержку от более высоких каст, от людей с более возвышенным положением. Что означает не уважать? Это означает - пренебрежение. Да? А пренебрежение - это форма зависти, на самом деле. Значит, когда человек пренебрегает какой-то личностью, которая по своим характеристикам возвышеннее, чем он, это просто означает, что он ему завидует.

И поэтому, какая здесь заложена идея? Очень тонкий психологический механизм здесь заложен. Точно такой же механизм будет заложен в 34-том тексте 4-й главы, или 37-й. Это который касается гуру. Что там говорится? “Служи и вопрошай.” Вот это “служи” означает - уважительное отношение. Т.е. что хочет здесь сказать? Что вот тот новичок, который только пришел, для того, чтобы он пользовался, просто пользовался достижениями, потому что это мир сотрудничества, вот это мы не забываем. Сейчас новичок вошел в мир людей, у которых уже есть сотрудничество. И он должен суметь войти в это сотрудничество, и пользоваться благами этого сотрудничества. И первое, что предлагается такому человеку, новичку - это не завидовать достижениям других жс, а понимать, что каждый из них, я подчеркиваю, что именно в системе ВД. Эта же идея, она не приложима к представителям раджа-гуны и тама-гуны, то бишь жителей кали-юги. В эту югу люди совершают невероятное количество грехов для того, чтобы стать богатыми, а потом говорят, это мне Бог дал, и ходят в церковь и зажигают свечки. Это дал не Бог. Если на их языке говорить - это сатана дал. Потому что Бог дает за праведное поведение. И богатство, которое получено от Всевышнего Господа Шри Кришны, оно имеет одну очень важную характеристику. Достижение этого богатства не содержит в себе греховных действий. Если мы богатеем за счет греха, за счет соперничества, за счет того, что кого-то кидаем, кого-то обходим, кого-то унижаем, кого-то делаем несчастным, кого-то это, кого-то то, обманываем - это не подарок Бога, это, что мы, как я обычно говорю, выцарапали у природы за счет использования своего кармического ресурса, т.е красоты, силы, богатства, еще чего-го, еще чего-то. 6 достояний. А когда речь идет о представителях саттва-гуны - он просто родился вайшьей. И это означает, он это положение заслужил.

И мы с вами обговорили, что каждая варна, она в себе имела, как это выражается принцип простоты - варна сама в себе тоже должна быть свободна от соперничества. Т.е. ВД - это атмосфера, где между варнами нет соперничества. Вайшьи не пытаются доказать, что важны они, шудры не пытаются доказать, что важны они, кшатрии не пытаются доказать, что важны они - у всех есть осознание, что все варны - это члены одного тела. Руки, ноги, голова, желудок, как это описывается в шастрах. Вот это понимание есть. То есть нет соперничества между варнами.

А когда уже речь идет о какой-то конкретной варне, то мы должны понимать, что в самой варне тоже нет соперничества. Если кто-то родился обычным вайшьей, он понимает, что это его положение. Он пытается сохранить то, что он получил от своего отца в бизнесе, если можно так сказать, и, если можно, чуть-чуть улучшить свое положение. Если он ведет себя так, то те вайшьи, которые могущественные, когда с ними не соперничаешь, они на тебя не сосредотачиваются тем, чтобы тебя уничтожить. Они радуются и спокойно тебя принимают в свой круг. Ну ты там сидишь, удовлетворен своим местом под солнцем, не метишь на то, чтобы мое взять - и слава Богу! И тогда из жизни в жизнь в этой варне человек становится все богаче, богаче, богаче, богаче, пока доходит до реализации, что уже можно рождаться кшатрием.

Вот поэтому, когда человек только приходит в мир сотрудничества, вот это уважительное отношение, которое ему предлагается, это делается на основе этого, что человеку объясняется. Обучение, которое проходят представители ВД - там вот это объясняется. Иначе это может на самом деле стать поводом для кастового исполнения. То есть мы должны понимать, что вот это все - это так тонко. Один принцип будет нарушен - и мы вместо саттва-гуны получим паршивую кастовую систему, где будет просто система высокомерных/униженных. И люди будут несчастные, как они и сейчас несчастные.

Итак, посмотрите. Обычному человеку предлагается уважительное отношение к достижениям других. Зачем? Не затем, чтобы те, у кого есть эти достижения, высокомерно пыжились бы перед ним, открывая как павлин хвост, посмотри на нас, вот мы теперь выше тебя, ты должен нас уважать. Этот разговор прямо уже указывает на то, что человек, который так себя ведет, он упадет из ВД. ВД, простите, я скажу грубо, но я это так чувствую, и так скажу. ВД скоро его выплюнет из себя, потому что он развивает высокомерие. Когда есть высокомерие от своего положения, это прямо указывает на то, что человек идет по пути деградации, и ВД его выкинет из себя.

А настоящий представитель ВД, на что он использует это уважение шудры? Он его использует вот на это. Нет между нами атмосферы вражды. Ты не завидуешь моим достижениям, ты понимаешь, что на то, чтобы в этой жизни иметь конкретное какое-то достижение, я потратил много жизней. А ты только что пришел. И сейчас ты пришел в мир сотрудничества, и ты хочешь иметь те же самые достижения, что я - сейчас ты будешь видеть, как те, кто достигли всего, будут помогать тебе достичь того же самого, пройти тот же самый путь. И значит, когда мы рассматриваем шудру, то его квалификация - это уважительное отношение к более старшим кастам. А квалификация старших каст - это забота по отношению к обычным людям. Когда есть это взаимодействие - есть атмосфера сотрудничества. И тогда те, кто только начинают свой путь, им нельзя еще ничего доверять, потому что их тонкое тело не готово использовать богатство и власть в сотрудничестве. Вот когда мы принимаем людей, мы должны им с самого начала это объяснять, что пока у вас нет квалификации использовать богатство и власть на атмосферу, на взаимодействие в саттве. Значит сначала нужно вести обсуждения какие-то, курсы проходить, всем этим принципам человека научить, и только потом пускать его в общество. Это когда ВД должны исполнять преданные. Мы об этом еще будем говорить. Сейчас мы рассматриваем просто классику.

И вот значит это уважение, почитание, посредством него обычный человек, который только-только вошел в саттву, он получает 2 результата. Первое, это то, что он сам обретает квалификацию не завидовать достижениям других жс, понимая, что их достижения, они не с воздуха. Т.е. когда мы видим, что какой-то человек получил какие-то достижения за счет жертвоприношения, то тогда мы можем понимать, что это то, что он заслужил. И это дал ему Всевышний Господь. И на это зариться, это значит иметь очень большие реакции. Когда же мы видим, что человек тратит специальные усилия для того, чтобы чего-то достичь, это означает, что он - представитель раджа-гуны, и там уже нет речи о том, что что-то дал ему Бог. Есть усилия - есть реакция Параматмы. Потратил достаточно усилий, на тебе вот это. Обычная торговля идет. Там нет речи ни о какой милости.

Теперь. Я немножко сейчас зачитаю вам, как я прокомментировала это качество, почитание представителей высших сословий, и остальное оставим уже на вечер, по всей видимости. Итак. “В мат мире гораздо естественней завидовать тем, чье положение выше. Но, на самом деле, это имеет место тогда, когда те, кто занимают более высокое положение унижают тех, кто занимают более низкое.” Ну, об этом мы уже поговорили. “Для удержания шудры в смиренном, но удовлетворенном состоянии, существует несколько способов.”

Итак, как видите, я в своей книге рассматриваю вот этот момент, что смирение не означает, что человек должен все терпеть и в конечном итоге быть неудовлетворенным. Неудовлетворенный человек не может быть представителем саттва-гуны. Потому что саттва-гуна - это гуна счастья, процветания и духовного развития. Это автоматически означает, что когда человек соприкасается с этой гуной, он не может быть неудовлетворенным. И терпение - это все лишь качество, которое необходимо для того, чтобы эта саттва развернулась и дала бы вот эти результаты.

“Для удержания шудры в смиренном, но удовлетворенном состоянии, существует несколько способов.

Посредством силы. Порождение чувства страха. Различные рабовладельческие лже-религиозные общества.” Как видите, я в первую очередь рассматриваю вот этот момент, что неудовлетворенный в ковычках, если так сказать, якобы удовлетворенное состояние, т.е. шудра вынужден вести себя так, как будто он удовлетворен. Это, на самом деле, можно сделать вот так. Просто посредством грубого насилия. Такое отношение к обычным людям проявляется, когда человек создает рабовладельческий строй. И рабовладельческий строй устроен как раз на этой идее, что те, кто избранные, они рождаются в богатых условиях, а те, кто рождаются в низких условиях, они предназначены для того, чтобы просто как рабы служить тем, у кого высокое положение. Идея аристократизма. Под эту идею, на самом деле, милионы людей страдали самыми тяжкими формами страдания. Это один способ удержать шудру в, так называемом, удовлетворенном состоянии.

Второй способ - это позволять ЧН, погружая обычных людей в грех. И мы можем видеть, что по этому пути пошла современная цивилизация, т.е. демократическая доктрина. Она пошла вот по этому пути. Аристократы, или те, кто считают, что они представители высшего сословия, они наслаждаются своей жизнью. И вот это - проявление “благородства” - мы не хотим больше унижать этих низких людей, они тоже имеют право на свободу реализации своего вожделения. Теперь дать им свободу - вот пожалуйста, вам все доступно, и наркомания, и интоксикации, проституция, азартные игры. Все виды греха доступны всем обычным людям. И доктрина такая, что если обычным людям дается право на безграничное получение ЧН, то мы будем получать удовлетворенную массу людей.

И третий способ дать обычному человеку удовлетворенное состояние - это заботиться о его духовном прогрессе, держа в рамках законного ЧН. И это как раз принцип, который применяется в ведической культуре, т.е. в религиозной жизни.

Итак. “Шудра-ариец - человек самого низкого сословия. В первую очередь он был смиренным. Он не завидовал тем, кто был выше него, просто принимал их высокую позицию. Это тоже может иметь место благодаря принятию идеи перерождения и вечности души. Если шудра не удовлетворен, то рано или поздно, он совершает революцию, уничтожая все сословия, одно за другим. Сословие человека определялось по количеству его склонности к ЧН. Чем больше склонность, тем ниже положение. Как было видно из описания, брахманы - это те, кто менее всех интересовались ЧН и посвящали свою жизнь духовному прогрессу, обеспечивая строгий контроль чувств. Кшатрии увлечены гораздо более возвышенными вещами, чем просто удовлетворение желудка и гениталий.” Общественные, национальные, общечеловеческие интересы - вот это рамки интересов кшатрия. “Для достижения этой цели кшатрий готов пожертвовать своей жизнью. Вайшьи, они уже хотят ЧН и не любят приносить себя в жертву во имя более высоких идей. Поэтому им предлагается не контроль чувств, а их удовлетворение религиозными методами.” Мы с вами это еще рассмотрим на след неделе. “Шудры, в этом смысле, наиболее слабые люди. У них нет ни сдержанности, ни желания удовлетворять свои чувства религиозными методами. По этой причине они должны постоянно находиться под защитой более высоких сословий, которые вовлекают шудру в благоприятную для контроля чувств деятельность. Как женщина для контроля своих чувств должна подчиняться мужчине, так и шудра для самоконтроля должен подчиняться представителям более высоких каст. Когда высокие касты имеют квалификацию, они не унижают, а заботятся о тех, кто зависит от них. Забота - гарантия удовлетворенности низших каст.”

Итак, значит, как мы видим, речь идет о том, что обычный человек, который только-только приходит в религию, у него еще есть очень большая склонность к ЧН. И поэтому вот этот барьер порядочности он должен брать постепенно. Вот постепенно он этот барьер берет за счет заботы тех жс, которые уже имеют достижения в религиозной жизни, которые хорошо знают, как сотрудничать. Т.е. они уже основаны на добре, справедливости и т.д. Об этом мы будем в дальнейшем говорить. Итак, значит, мы можем понимать, что есть 2 способа получить удовлетворенного обычного человека.

1. Это оставить его на самотек. Позволить ему ЧН. И дать ему возможность реализовывать это ЧН в тех формах, в каких ему это хочется. Но в этом случае мы получаем удар по семейной ячейке. Этот удар потом отражается на численности населения общества, и, как я говорю, вот именно через реализацию этой идеи, дать обычным людям свободу на реализацию своего вожделения, белая раса пришла к грани своего уничтожения. Потому что она сама заложила в идеологии механизм самоуничтожения, нанеся удар по семейной ячейке, потому что семья - это означает долгосрочные взаимоотношения между людьми, которые должны делаться на всю жизнь. И для того, чтобы растить людей, способных на такие взаимоотношения, мы должны растить людей на основе саттвы. Мы не можем растить людей на основе раджаса, и потом получать личностей, имеющих квалификацию на долгосрочные взаимоотношения.

2. И следующий способ - это обычным людям конечно позволять ЧН наслаждение, при этом лишая их всякой возможности брать ответственность за какие-то общественные функции. Когда мы будем обсуждать другие касты, мы об этом поговорим. И атмосфера должна быть пропитана заботой.

Что означает забота? Забота не означает дать человеку право на свободу и обеспечить ему ошибки, которые будут рождать страдания. Заботиться означает - позволять человеку ЧН, но обучать его делать, реализовывать это свое вожделение так, чтобы потом не получать страданий. Вот в этом разница между той свободой к ЧН, которой пользуются жители современного демократического общества, и той свободой на ЧН, которую имели обычные люди арийского общества. Значит там были свобода на право ЧН, если человек еще низок по своей природе, но грамота, т.е. знание, позволяющее делать это в рамках нравственности, то бишь быть защищенным от страданий. И когда человек понимал, что когда ему что-то запрещают, ему запрещают не потому, что не хотят дать жить, а потому что хотят его направить в то русло, чтобы, наслаждаясь не страдать в этом мире. Потому что саттва-гуна - это одна идея: наслаждаясь, не страдать. Это вот эта культура, это умение. И мы должны этот результат получать, если мы получаем хотя бы саттву. И значит, вот это первое качество, за счет которого человек начинает свое соприкосновение, т.е. свою вовлеченность в ВД своим внутренним фактором. Это уважительное отношение к достижениям тех жс, в общество которых он вошел. Харе Кришна!

Шудры (1)

Итак, ШБ песня 7-ая, глава 11-я, текст 24-й. «Почитание представителей высших сословий [брахманов, кшатриев и вайшьев], безукоризненная чистоплотность, отсутствие лицемерия, преданность своему господину, совершение жертвоприношений без произнесения мантр, отсутствие склонности к воровству, правдивость и стремление всячески защищать коров и брахманов — таковы признаки шудры».

Доброе утро, дорогие преданные! Мы с вами продолжаем наше обсуждение по варнашрама-дхарме, и мы решили, что в первую очередь мы с вами обсудим квалификацию обычных членов общества варнашрама-дхармы, т.е. тех, кто называются шудрами.

Обычно, когда говорится слово шудра, люди как-то представляют, что это речь идет о раболепном положении, т.е. о положении слуги, или раба, еще чего-то. А на самом деле, шудры - это обычные люди. У нас сейчас любое общество построено так, что общество состоит из интелектуалов, которые занимают достаточно высокое положение, из правителей, которые управляют любым обществом, из производителей. Т.е., говоря на современном языке, бизнессменов, и обычных людей, которых всегда бывает море, в миллион раз больше, чем всего остального. Итак, значит, обычные люди, которые могли быть вовлечены в варнашрама-дхарму, они должны были обладать той квалификацией, которую мы сейчас с вами зачитали.

На самом деле мы можем видеть, что эти качества, о которых говорится, это первое требование, которое ставилось перед человеком, если он хотел жить в арийском обществе. И, если он уже рождался и не подтверждал свою готовность жить в арийском обществе, то арийское общество или какое-то время занималось его воспитанием и пробовало сделать его таковым, вырабатывая в нем соответствующие убеждения для того, чтобы гармонично общество существовало, или же этого человека просто просили покинуть общество. Если человек совершал какие-то преступления, то, как это полагается в любом государстве, арийское общество так же имело свою систему наказаний.

Теперь. Я это буду все время повторять для того, чтобы в нас это село. В своих комментариях к БГ, Бхактивинода Тхакур говорит очень важную вещь. Он выдвигает очень интересную концепцию. Он говорит о том, что Ману-Самхита искажена кастовыми брахманами. И отсюда мы можем понимать, что на самом деле это беспрецендентное объявление, потому что обычно как раз по отношению к ведической литературе всегда есть какое-то супер-доверие. Ее преимущество в том, что ее никто не трогал. Т.е. все ее тексты, каждая буква, каждая запятая остаются в таком виде, в каком они есть. Т.е. никто никогда не пытался даже одной запятой прибавить или убавить. И это огромное преимущество. На самом деле духовное развитие - это очень тонкий процесс и буквально одно, не так сказанное слово, одна-единственная неправильная концепция может увести нас. Почему всегда при переводах оригиналы страдают? Что мы подразумеваем под тем, что они страдают? Мы же подразумеваем не то, что там слово немножко некрасивое. Пусть оно будет хоть тысячу раз некрасивое. Но если оно сохраняет смысл явления, и, идя по этому переводу, мы доходим до той конечной цели, которую конкретное писание нам обещает, тогда вот эти все, немножко так сказал, немножко сяк сказал...

ШБ в первых текстах именно так и говорит, что произведение может иметь языковые недостатки, но, если оно воспевает Бога, то есть приводит к Богу, эти все недостатки, они ничего не значат. И с точки зрения языка, произведение может быть просто идеальным, речь человека может быть просто идеальной, но она может быть отклоненной от истины. И тогда мы можем сделать великолепный литературный перевод. Но если мы позволили себе своевольности в смысловом переводе, или просто не заметили, просто в силу своей неквалифицированности, потому что, если у нас нет определенного духовного уровня, это прямо говорит, что мы и не ценим слова, которые есть в святых писаниях. И тогда есть такой менталитет, что, а, ну немножко туда, немножко сюда - зато так красиво. Вот это - зато так красиво - там полностью исчезает возможность, следуя этому переводу, дойти до истинной сущности. А духовная жизнь предназначена не для того, чтобы ублажать наши чувства изысканности. Духовное знание предназначено для того, чтобы выводить нас из материального мира и приводить к Лотосным Стопам Шри Кришны. Если этих двух моментов нет - зачем тогда читать духовную литературу. Можно читать тогда кармическую литературу. В языковом смысле есть гораздо более крутые личности, которые делают это очень красиво.

Вот это заявление Бхактивинода Тхакура, что Ману-самхита искажена кастовыми брахманами, это означает, что было какое-то законодательство, которому подчинялось арийское общество, и мы на сегодняшний день реально это законодательство не имеем. Поэтому чтобы восстановить этот внутренний дух, те закономерности, сказать, то настроение, тот дух, в котором ариайское общество жило и взаимодействовало между собой, мы уже не должны обращаться к Ману-самхите. Потому что такой великий ачария, как Бхактивинода Тхакур, сказал, Ману-самхита искажена кастовыми брахманами.

Что означает “искажена кастовыми брахманами”? Это означает, что брахманы сидели и писали, добавляли туда какие-то законы, которые помогают брахманам иметь какое-то самое возвышенное положение, потому что письменность была у них в руках. И “исказили” прямо указывает на то, что такое могли сделать только жители Кали-юги. Ману-самхита не могла быть искажена в другие эпохи. Она, конечно, была искажена в кали-югу. Пример приводят ачарии: тарелка с молоком, которое вкусила змея, и с виду это молоко, но на самом деле это - яд. Это означает, что в Ману-самхите любой закон, который мы читаем, и в котором... Т.е как можно определять, где там эти искажения происходят? Очень просто можно определять на самом деле.

Сама саттва-гуна, а варнашрама-дхарма предусмотрена для того, чтобы принимать людей из низших гун, помогать им эволюционным путем из жизни в жизнь развивать саттву, утвердиться в этой саттве, и уже уйти из материального мира (мм). ВД обеспечивает именно этот процесс. И варнашрама-дхарма предназначена для того, чтобы заботливо принять личностей, которые хотят этот путь пройти, помочь им этот путь пройти и уйти из этого материального мира. И значит все, что в Ману-самхите способствует этой главной идее, а главное, самое главное настроение варнашрама-дхармы, оно вот это, что там люди не соперничают, они не враждуют, они сотрудничают.

Что означает, сотрудничают? Это означает: я шаг прошел, вот я по лестнице 1 шаг сделал, я протягиваю руку, и все, кто рядом со мной, все, кто дошли до моей руки, я их поднимаю вот на ту ступеньку, где я только что был. И вот так подниматься самому, и помогать подниматься другим - это и есть настроение саттва-гуны, это и есть варнашрама-дхарма.

И я сейчас прямо, ответственно заявляю, вот в этой самой Ману-самхите, в любом месте, где есть закон, подпитывающий высокомерие..., например, если тень чандала попала на меня надо принимать омовение во всех водах. Это подпитывающий высокомерие принцип. Значит, мы можем понимать, что там уже есть какое-то искажение. Потому что мы говорим с точки зрения Бхакти-йоги, то тот же самый чандал, который один раз произнес имя Кришны, может обрести квалификацию стать гуру. И значит, когда эти высказывания делаются, вот они и есть - подпитывающие высокомерие, т.е. подпитывающие раджас законы. Саттва-гуна предполагает совершенно другое настроение. И для того, чтобы мы могли понять вот этот дух варнашрама-дхармы, который там имелся, мы должны теперь произвести новое пахтание, потому что Бхактивинода Тхакур сказал, на Ману-самхиту надеяться в этом вопросе нельзя. Т.е, пахтая Ману-самхиту, мы не сможем понять то внутренне настроение, тот механизм, которым жила варнашрама-дхарма. Потому что она уже подписана под раджа-гуну (если высокомерие, то под раджа-гуну). И это означает все, к этому знанию даже обращаться не надо.

И получается так, что чтобы мы теперь правильно поняли этот вопрос, мы должны обращаться не к Ману-самхите, а к двум вещам. Знание гун мат природы и на основе знания гун мат природы обращение к 7-й песне ШБ, где великий Нарада Муни дал описание всех принципов варнашрама-дхармы. И обсуждение этих принципов нас может привести к пониманию, какой же дух на самом деле в действительности царил в варнашрама-дхарме.

Итак, мы начинаем наше обсуждение с качеств, которые имели обычные люди. Если вы помните, то я обычных людей условно назвала новичками в саттва-гуне. Мы сказали, что обычные представители Варнашрамы - это личности, у которых еще очень ярко выражена склонность к ЧН, т.е. само качество тела такое, что склонность к ЧН ярко выражена. Но у них есть уже компонент саттвы. Что за компонент? Вот этот компонент саттвы - это решение свою склонность к ЧН поставить под контроль шастр. Т.е. где, когда, сколько и как можно наслаждаться. Т.е. у меня еще есть эта склонность наслаждаться, я говорю: “Простите, пожалуйста, Святые Писания, а как мне эту склонность насладить, удовлетворить?” И шастры начинают говорить. И теперь мы посмотрим, в какие рамки вводила вот этого обычного человека варнашрама-дхармы для того, чтобы помочь ему развить вот этот компонент саттвы.

В прошлый раз мы с вами рассмотрели описание очень важного качества, первого качества, который Нарада Муни выдвигает - это почитание представителей высших сословий. На самом деле мы с вами видим, что, когда речь идет о ВД, именно поэтому очень многие преданные Кали-юги сопротивляются ВД из-за всех сил, хотя сама структура Бхакти-йоги точно такая же, потому что Бхакти-йога тоже предполагает ту же самую идею, которая заложена. Ни одному жс ни в одном месте не удается избежать вот этого самого главного принципа разнообразия. У любого из нас есть люди, которые зависят от нас, которые ниже нас по положению, которые менее развиты, чем мы. Есть, которые нам равны. И есть, которые выше нас. И всегда, когда речь идет о разнообразии - речь идет о культуре взаимодействия в этих 3-х точках. И будем мы это называть ВД, будем мы это называть вайшнава-этикетом - суть от этого не меняется.

И если мы правильно понимаем ВД, и я на этом настаиваю, что если мы так категорически говорим, что ВД нам не нужна, мы наносим оскорбление двум ачариям нашей сампрадайи, Шриле Прабхупаде и Бхактивиноду Тхакуру. Шрила Прабхупада говорил, он дал поручение своим ученикам, т.е. он дал поручение, давайте скажем так, не только своим ученикам, он дал поручение всем своим последователям: “Напишите Варнашрама-дхарму”. Это означает, что он был последователем Бхактивинода. Бхактивинод говорил определение вайтхи-бхакти: “Вайтхи-бхакти - это тот, кто умом сосредоточен на Кришне, телом вовлечен в ВД”. И когда ачарии такого калибра, как Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакур выражают какую-то концепцию, а мы думаем, что мы реализованнее их, и лучше них понимаем, что нужно, а что нет - это означает наносить оскорбление ачариям. И значит, если эти 2 титана, один дал такое желание, а другой дал такое определение - это означает, что это тот коридор, по которому пока мы не пройдем, мы не будем пользоваться эссенцией. А те преданные, которые считают себя выше ВД, конечно преданные всегда лучше исполняют ВД, чем исполняют ее обычные материалисты и карма-кандисты. Но, мы должны понимать, что это определение, которое дает ачария Бхактивинода, оно указывает на одну простую идею. Что минимальная платформа взаимодействия преданного с мат миром - это настроение исполнения обязанностей. А исполнение обязанностей - это уже ВД. Все. Вот это мы должны понимать.

Если мы говорим, нет, словосочетание Варнашрама дхарма нам не нравится, нам нравится словосочетание Вайшнава-этикет - принцип от этого не меняется. Есть каништха-адхикари преданные, есть матхьяма-адхикари преданные, и есть уттама-адхикари преданные, и все раво мы о ком-то должны заботиться, с кем-то должны на равных, и кому-то должны служить. Если Бхакти-йога принимает женщин и принимает грихастха-ашрам... Вот когда мы говорим, есть только вайшнава-этикет - это предполагает присутствие только отреченных мужчин. Вот то, что предполагается под словом вайшнава-этикет - это общественная структура, предназначенная для отреченных, одиноких мужчин. Потому что как только есть грихастха-ашрам (ГА) - есть вопрос экономики, есть вопрос защиты, есть вопрос размножения и т.д. - а это все регулируется законами ВД. Потому что именно ВД теперь уже определяет, кто имеет право экономику развивать, кто должен защиту обеспечивать, как нужно размножение обеспечивать и т.д. Все эти закономерности даются именно в ВД. Вайшнава-этикет (ВЭ) этого не предполагает. ВЭ предполагает правильное отношение к другому жс, которое является преданным Господа. Конечно, эта основа у всех преданных должна быть. Но уже в общественном поведении, если мы принимаем грихастха-ашрам, то варнашрама-дхармы не избежать. И поэтому такие великие ачарии, как Бхактивинода Тхакур и Шрила Прабхупада, они изъявили это желание и дали нам направление как мы должны развиваться.

Почему Бхактивинода Тхакур говорит о том, что вайдхи-бхакти (ВБ) должно содержать в себе варнашрама-дхарму? Он же фактически это говорит. Он говорит: вайдхи должно содержать в себе варнашрама-дхарму. Потому что вайдхи - это процесс очищения. Процесс очищения обязательно проносит нас через саттва-гуну. Когда мы реализуем эту саттва гуну, реализация саттва гуны означает варнашрама-дхарма.

И вот первые, самые первые, новички в этой гуне - это обычные люди, которые должны иметь эти характеристики. И мы можем видеть, что когда речь идет о варнашрама-дхарме, там очень много таких утверждений, которые если неправильно понять, можно прийти вообще к такому, вот к этой самой кастовой системе. Т.е. исполнить ее просто в раджа-гуне и превратить в систему высокомерия и униженных, которая ничем не отличается от всех других систем. И поэтому мы должны обсуждать все это для того, чтобы развивать правильное понимание этих тонкостей.

Итак, первое качество, которое мы с вами в прошлый раз обсудили, что обычные люди в ВД должны иметь почитание высших сословий. Теперь посмотрите. Если это высшее сословие неквалифицираванно, т.е. оно в раджа гуне... А вы уже, я надеюсь, в общении со мной поняли, что, когда человек начинает аппелировать к своим должностям, своему положению. Вот я такой-то, меня оскорбили, меня там не послушали, я то-то, вы обязаны... Вот когда эти слова звучат - это означает, мы имеем дело с человеком, который не имеет квалификации, и который просто привязан к своему положению. Если мы имеем такого, то это уже не высшая каста.

Мы должны понимать, что означают эти слова: почитание представителей высших каст. Вот эта высшая каста, мы будем смотреть еще с вами, какие характеристики должна иметь каждая каста. И вы не увидите, чтобы Нарада Муни сказал, что высшая каста - это тот, кто назначен кшатрием. Или высшая каста - это тот, кто назначен брахманом. Нет. Там есть 2 принципа.

1.) Рождение. Оно говорит об авансе. О шансе, который дан этому жс. Т.е о его возможностях, которые ему предоставлены по его эволюции, по его карме.

2.) И качествами он должен свое это положение подтвердить. Что означает качествами подтвердить? Мы этот как раз и будем смотреть.

Когда говорится, почитание представителей высших каст, это означает, что когда я пришел в саттва гуну, грубо говоря, сейчас образно говорим, вот я обычный человек, который пришел в саттва гуну. То есть мне надо эту саттву развивать. Как? Принцип, который здесь дается, где говорится о почитании представителей, он означает, что саттва развивается в общении. То есть мы должны иметь общение, практическое общение с представителями саттвы. И мы с вами в прошлый раз обсудили, что отношение к обычным людям основывалось на очень интересном принципе. 2 вещи сразу отбирались: власть и богатство. Т.е. обычному человеку, который пришел в рамки религиозной жизни... И мы с вами поговорили, что это было не намерение унижать человека, т.е. его не лишали такого количества богатства, которое обеспечивает ему нормальную, спокойную, умиротворенную жизнь. Как раз наоборот, мы видим в ШБ все описания подтверждают, что люди жили достаточно хорошо в ВД. Т.е. когда процветает религия, это религиозные ритуалы, экономическое развитие. Мы этот фактор должны иметь. Экономическое развитие, исполнение желаний. Это означает, что если я уже вошел в саттву, вот эти 2 вещи должны в моей жизни происходить. Потому что как только я подчинился религиозным принципам, у меня должно произойти экономическое развитие и возможность исполнять свои материльные желания. Т.е. это означает, что обычные люди, они нормально жили.

Когда мы говорим о богатстве, что не позволялось, чтобы шудры имели богатство, это означает - богатство, оно подразумевает возможность власти. Т.е. был какой-то потолок, выше которого, по всей видимости, шудрам не разрешалось иметь богатство. Почему? Потому что пока что он еще не имеет внутри себя саттвы. Единственная его саттва - это решение войти в религию. Но культуры жить в ней, у него пока еще нет. И это прямо означает, что, если ему доверить богатства больше, чем это можно, это имеет в себе такую опастность - он займет влиятельное положение, потому что уже имеет деньги. А у него нутро какое? У него нутро еще раджа-гуны. Т.е. он подвержен страсти. А все проблемы в этом мире от чего? От нее, от родненькой. От вожделения. Потому что как только человек основан на вожделении, и не способен еще контролировать его, это означает - мы имеем человеческую особь, не способную к порядочному поведению. Просто не способную. Это означает - слабый человек, который всегда стремится вести себя так, чтобы объекты ЧН были бы доступны. И тогда поднимаются вопросы: почему женщины должны ходить закрытые, почему объекты должны быть недоступными? И единственная идея - все объекты должны быть доступные. Почему? Потому что у человека внутри его основа - это вожделение.

А саттва-гуна предлагает обуздать... Не уничтожить. Уничтожить - она такой потенции не содержит. Но обуздать это вожделение. Заставить его войти в какие-то рамки поведения. ВД говорит, человеческая форма отличается от животной, когда она вожделение ставит под контроль какого-то поведения. Т.е. принципы нравственности. Эти принципы нравственности и есть тот образ жизни, тот образ мышления, тот подход во взаимодействии между жс, который отличает человека от животного. Мы это с вами обсуждали, что когда человек использует эту свою потенцию, именно этим он отличается от животного. Пока он направлен на то, чтобы только удовлетворять свои животные потребности, он ничем не отличается от животных. И, на самом деле, это означает, что он впустую прожил свою человеческую жизнь.

Теперь, значит, шудрам не позволялось это. И, зачем почитать? Вот если это почитание принимать, как внешний фактор, то мы сразу приходим к формуле: раб-хозяин. Вот эта идея в конечном счете. Немножко так, немножко сяк, но идея эта - раб, хозяин. И теперь любой, у кого висит шнур, он приходит и говорит: ты шудра тут вообще, замолчи, и ты будешь делать то, что мы будем тебе приказывать. Кто мы? Вайшьи, кшатрии и брахманы. И тогда мы смотрим, что обычным людям говорят: вы просто заткнитесь, прошу прощения за грубое выражение, но чтобы суть была понятна. Просто в тряпочку молчите, а мы вот тут будем так ходить. Вы должны просто приводить средства, за счет которых мы будем тут припеваючи жить. Вот такую ВД мы получаем, если вот этот момент, что обычные люди должны почитать представителей высших каст, принять неправильно.

А вот это почитание, оно, на самом деле, означает - создать такую обстановку, при которой те, кто в саттве уже развиты, имеют возможность передать свой опыт. А для того, чтобы этот обмен опытом, если можно так сказать, состоялся, всегда нужно, и с духовным учителем так... Что за принцип дух учителя? Смиренно служи и вопрошай. Почитай, чтобы получить открытое сердце. Вот где тайна любого прогресса. Хорошо относись, чтобы получить открытое сердце. И когда ты получишь это открытое сердце, ты будешь просто пользоваться реализацией конкретной личности.

А если, допустим, я сейчас делюсь с людьми каким-то своим опытом. Если в этом опыте есть что-то хорошее - люди принимают, если нет - они игнорируют. Вопрос сейчас не в этом. Если уже ко мне подойдут, и в день по 200 раз будут плеваться в это мое открытое состояние, пока я делюсь своим опытом, какой будет результат? Один. Я просто замолчу. И посмотрите, когда мы обсуждали с вами первую песню Бхагаватам, уход Бхишмадевы, мы сказали, сколько усилий потратил Господь Шри Кришна, чтобы Бхишмадев в конце своей жизни обязательно оставил бы этому миру свои поучения, т.е. оставил бы этому миру свою реализацию.

Конечно, есть такой момент. Это особенно в Кали-югу очень развито. Что каждый человек, вожделенный, невожделенный, с реализацией, без реализации - всем кажется, что у нас есть, что этому миру сказать. Потому что раджа-гуна не предполагает настроения ученичества, а всегда предполагает настроение наставничества. Почему? Потому что любой человек, у которого внутри процветает раджас, думает, что он из себя что-то представляет, и все, что он говорит, это очень существенно, очень важно. И поэтому, если вы помните, я всегда говорила и буду говорить, что в сознании Кришны, чтобы быть защищенным от таких форм высокомерия, что мне есть, что сказать, или что я могла бы сказать что-то ценное - есть только один способ контролировать этот момент. Преданный должен всегда следить за тем, что когда он говорит, его речь была бы формой служения какому-либо вайшнаву. Когда преданный начинает проповедь, он служит какому-то великому вайшнаву. Будет это Шрила Прабхупада, будет это его духовный учитель, будет это Бхактивинода Тхакур, все представители нашей сампрадаи - любому из них. Если мы начинаем в духе служения для того, чтобы передать не наши ценные просветления, а их реализацию. Если мы соприкасались с этой реализацией, мы начинаем служить этой реализации, эту реализацию раздавать другим живым существам. Вот тогда мы можем знать, что у нас все в порядке. Поэтому я всегда говорю, что любой проповедник должен всегда следить, чтобы никогда не было такой секунды, когда его проповедь, его активность... Когда он говорит, он должен всегда следить, чтобы был этап, когда он слушает. Вот как только мы перестаем слушать, это означает, что мы в своей передаче знания, мы это делаем из высокомерия. Вот этот яд в нас есть. Поэтому, для того, чтобы быть в смиренном состоянии духа, в состоянии не того, что я передаю свои просветления. Нет. А вот именно в том духе, что я служу сампрадайе, служу этим великим личностям, которые знание генерировали, и которое должно через каждого из нас проливаться, и когда оно проливается, мы испытываем просветленность, дух прогресс, достигаем каких-то конкретных результатов. Вот тогда нам хочется, чтобы этот канал перешел еще и другим.

Поэтому этот момент, почитать высших представителей, должен иметь вот это настроение, что если я почитаю высшие касты, а это должны быть именно, вот этот самый важный вопрос, что это должны быть именно высшие касты, а не назначенные должности. Назначенные должности - все, это кастовая система. К варнашрама-дхарме тогда близко подходить нельзя. Потому что это ужас, что там начинает происходить. Вот этот момент, он очень важный. Потому что здесь зацепка начинается. Здесь начинается этот процесс, когда только что пришедший в саттву превращается не в раба, а благодаря вот этому отношению к тем, кто уже в саттве утвержден, они начинают ему помогать тоже подняться в саттву и обрести человеческий облик. И вот для того, чтобы это произошло, вот этот момент есть: просто уважительное отношение к тем, кто живет в этой самой саттве.

Обратная реакция: если человек по-настоящему в саттве, то, как только мы отнеслись к нему уважительно, первое, что он делает, используя вот этот пятачок, который мы ему дали. А уважительное отношение - это именно пятачок. Т.е. если вы меня не уважаете, мне негде вам, если даже у меня есть реализация парамахамсы, я эту реализацию вам передать не могу. Я ее могу передать вам только тогда, когда есть вот это уважительное отношение ко мне. Когда уважительное отношение, то вы меня слушаете для того, чтобы реализацию перенять. Когда неуважительное отношение, даже если вы меня слушаете, вы слушаете для того, чтобы находить недостатки и меня унижать. Т.е. сделать так, чтобы я заткнулась. И мы можем понимать, что в этой системе нет никакой добродетели. Добродетель выражается совсем по-другому. И вот этот момент очень важный.

Потому что это начало начал. Это очень важно, чтобы все понимали, вот это начало как должно происходить правильно. Мое отношение - это уважительное отношение к тем достижениям, которые, я пришел вот в мир людей, у которых есть достижения. В саттве пока что. варнашрама-дхарма - это саттва. Т.е это означает, они утвержденные в религии, они достигли экономического процветания, они это процветание не используют на то, чтобы унижать других жс, у них есть щедрость, благородство - это мы все еще рассмотрим. И вот теперь мне надо, мне, вожделенному, надо сюда войти так, а нас много, потому что шудры - это обычные люди, их всегда много. И они могут, если нет этого уважительного отношения, и они войдут просто с раджасом, то они просто за 3 секунды уничтожат все эти высшие касты, и все закончится, и будет шудринское общество, которое есть в кали-югу. Вроде касты есть, функциональность есть, а все исполняют шудры, потому все плохо. Теперь. Если есть правильное взаимодействие, т.е. передо мной действительно человек, у которого в саттве есть достижения, то, как только он видит мое уважительное отношение к себе, то второй… вот где зацепка происходит... Я уважительно отношусь. А теперь что он делает? Т.е. я уважительнно отношусь - это и есть моя минимальная платформа. Я принял решение поставить свое вожделение под контроль шастр. Я вот только что вошел в этот мир, мир тех жс, которые живут под контролем шастр. И я понимаю, что для того, чтобы я это свое решение привел в исполнение, мне нужно теперь...

Вот представьте этот мир, в который мы входим, и теперь мы, удивленные, смотрим, как живут эти люди, у которых это решение уже не одну жизнь фигурирует, и которые на этом пути имеют какие-то достижения. Мы должны понимать, что общество людей в саттве и общество людей в раджасе - внешне это одинаково. Потому что структуру варнашрама-дхармы никто не может нарушить, никто не может придумать другую структуру. Всегда человеческое общество основано: обычные люди, те, кто производят, те, кто воюют, те, кто идеологи. Этого избежать не может ни одно общество. Так что внешне, можно так сказать, варнашрама-дхарму мы имеем всегда. Поэтому, когда говорится варнашрама-дхарма, этого не надо бояться, потому что, когда говорится слово варнашрама-дхарма, оно превращается в настоящую варнашрама-дхарму, когда туда входит другая квалификация. Сама система остается той же самой. Идеологи; защитники, военные; торговцы, бизнессмены; обычные люди. Все. Вот этот структуры не может избежать никто.

Но если нет этого внутреннего содержания, тогда посмотрите, мы что получим? Мы должны понимать, что вот эта самая структура в исполнении людей раджа-гуны и в исполнении людей саттва-гуны... Знаете, я без приувеличения скажу. Это как 2 разных мира вообще. Как если бы мы попали на 2 разные планеты. Ничего общего. Хотя внешне это та же самая структура. И теперь мы должны понимать, что на самом деле, вот когда я внизу, я пришел и заинтересован. Вот заинтересован - значит у меня уважительное отношение к тем, у кого есть результат, кто уже живет, кто ядро этого общества.

И теперь. Как определить я к правильному объекту уважительно отношусь или нет? Если я имею квалифицированного человека выше в кастах, то он использует это мое отношение для того, чтобы позаботиться обо мне, а не взять меня под свой контроль и эксплуатировать. Вот как только мы видим, что мы уважительно отнеслись к человеку, и человек это наше хорошее отношение сразу использовал для того, чтобы сделать нас лучше, для того, чтобы помочь нам в своих каких-то проблемах, выйти из этих проблем, дать нам такое знание, или такие религиозные методы, которые помогали бы это делать. Это означает - мы имеем правильного представителя высшей касты.

Если же, прежде, чем нам помочь, потому что вот этот крючок, что те, кто ниже, они обычно служат тем, кто выше, вот этот крючок, он в раджа-гуне. Если сначала, вот как только мы встаем в смиренную позу, человек первое, что делает - это радуется тому, что получил человека, которому может сказать: сделай это, сделай то, сбегай за этим, сбегай за тем. Всегда в начале, если мы имеем квалифицированного старшего, он всегда в начале использует наше уважительное отношение, вот то, что мы к нему так подошли, на то, чтобы помочь нам подняться, решить свои проблемы, выпрямить спину, обрести достоинство. Он начинает обучать жить среди сатвичных людей. А если нет, то там есть один очень важный признак, по которому мы можем узнать, что мы не в варнашрама-дхарме, а просто в кастовой системе высокомерия-унижения. Какой признак? Самый главный признак. Человеку, или обществу в целом, нет дела до моих проблем. Вот когда нет дела до моих проблем - это означает, я вовлечен в общество эксплуатации, где я интересую людей ровно настолько, насколько могу, если у меня нет денег, служить телом, что-то делать, чтобы продвигать их дела. Если у меня уже есть деньги - то и деньги отдавать, и телом служить. И никого не интересует, откуда я это буду доставать, что я буду делать, как это все обретать, как это все защищать - вот это и есть система высокомерия и унижения.

И как только мы, как обычные представители, которые только-только пришли в саттву, и хотим в ней утвердиться, в духовной жизни хотим утвердиться, и мы получаем вот эту систему - это означает, мы попали не в общество религиозных людей, а просто людей, которые используют религию, людей в раджа-гуне. Это только в кали-югу так происходит. Дурьетхана. Т.е. мы попали в общество тысячи Дурьетхан. Дурьетхана тоже был представителем варнашрама-дхармы. Но почему Кришна так упорно добивался его уничтожения? Потому что это был человек, у которого в сердце жило неуправляемое вожделение, стремление к славе, власти, злоупотребление своим положением и т.д. Это сразу означает - любой, кто вовлечен в эту структуру, с таким настроением - это все. Какая саттва-гуна вообще?!

И поэтому этот крючок - почитание представителей высших каст - он имеет вот такую завязку. Это начало начал, оно очень важное. Поэтому если мы имеем такую завязку, это сразу означает - мы имеем перед собой человека, с которым можно сделать дуэт саттвы. То есть у него есть саттва, которая предполагает заботу. И у нас есть 2 руки, все, получаем хлопок.

Теперь. Я уже сказала, как мы определяем, что мы имеем человека, у которого есть эта саттва. И теперь посмотрите. Теперь у меня есть решение подчиняться законам религии, это компонент моей саттвы. И как мы только что поговорили, как я определяю, попал ли я в общество людей, у которых эта саттва есть. Как только эта саттва есть, и у меня есть решение - тут же Святые писания приходят и говорят, теперь для того, чтобы ты начал прогрессировать, есть несколько пунктов, несколько правил, которые ты должен принять для того, чтобы стать человеком добродетельным. И первое из этих качеств, которое мы с вами будем сегодня рассматривать - это безукоризненная чистота.

Поскольку, как я вам говорила, я эти обсуждения веду в рамках своей книги, которую я написала, и поскольку это моя собственная книга, я считаю себя в праве зачитывать ее на собственных лекциях. И мы немножко с вами почитаем, если не возражаете.

“У высших каст возникает чувство заботы, когда низшие касты нормально служат. Взамен служения получить защиту - это принцип совершенного взаимодействия высших и низших каст.” Как вы видите, эта мысль, которую я здесь написала, я ее сейчас вам объяснила, что под этим подразумевается. “В основе такого поведения лежит убежденность в том, что человек получил низкое рождение, благодаря его греховной деятельности в прошлой жизни. В этом случае шудра может понять, что недостаток добродетели поставил его в такое положение.” И посмотрите, о чем я здесь говорю. Я говорю об этом самом краеугольном камне, понимания которого, реализации которого добивается Господь Шри Кришна в БГ, во второй главе. Когда Он начинает свою проповедь Арджуне, мы с вами это уже 1000 раз обговаривали, Он начинает ее вот с этой идеи, что сначала ты должен хотя бы просто понять, что ты - вечный. Когда ты поймешь, что ты - вечный, когда ты поймешь, что существует самсара - любое свое положение, в котором ты в этой жизни родился, ты можешь приблизительно знать, что ты натворил в прошлых жизнях. И если уже в этой жизни ты родился обычным человеком - это означает, у тебя не было каких-то особых заслуг для того, чтобы быть чем-то видимым, чем-то значимым на небосклоне человеческого общества. И значит вот это низкое рождение, когда у нас нет никаких ресурсов - это прямо указывает на какие-то недостатки в карме.

Вот это понимание приводит к конкретному поведению. Смиренному состоянию. Смотрите разница. Например, когда люди в раджасе, как это мы сегодня имеем, там говорится: природа ошиблась. Мы не можем сказать, почему природа решает кому-то дать такое рождение, кому-то дать сякое рождение. Вот это для нас совершенно непонятно. Но теперь, мы будем работать с реалиями. Какие у нас реалии? У нас реалии такие, что природа нам дала неравные условия, но мы все одинаково хотим быть наверху. И поэтому, для того, чтобы исправить эту ошибку природы, которую мы не можем понять, мы должны устроить человеческое общество так, чтобы всем дать одинаковую возможность в соперничестве друг с другом показать свою потенцию. Вот теперь если ты чего-то стоишь - докажи. Т.е. настроение карьеризма.

Вот я между прочим здесь должна отклониться, и я прошу прощения у всех преданных, но не сказать это я просто не могу. Наблюдается, что у преданных, которые живут в европейской системе, рождаются там, и которые с детских лет пропитаны этим настроением, что если у человека есть какое-то достояние, он должен это доказывать - вот это настроение, эта привычка у европейских преданных лежит в основе их поведения. Когда теперь уже преданные, т.е. они все равно собирают такое общество, где преданные тоже должны... Оказывается, что преданный должен доказывать свою квалификацию. Чем-то как-то, не знаю, как вообще. Потому что, на самом деле, мы видим, что в шастрах действует прямо обратный принцип - ни один духовный человек никогда не делает ни одного шага для того, чтобы доказать свою квалификацию. Иметь потребность доказывать свою квалификацию - это уже означает пребывать в раджа-гуне. Там принцип всегда другой. Самореализованный человек всегда узнает другого самореализованного человека, как Шукадева Госвами.

Вот мы с вами рассмотрели сейчас, когда кто-то подходит, и ему говорят: ва, да это самореализованная личность! Харибол! И ему там ничего не нужно доказывать. Ему достаточно просто быть. Его узнают и о его квалификации сразу объявляют. Вот этот принцип, если есть по-настоящему духовно-развитые люди. И я наблюдаю, что ставится такая необходимость, чтобы человек доказывал свою квалификацию. Это абсолютно неправильный принцип. Это принцип людей в раджа-гуне. Это я не в упрек. Просто я хочу сказать, что когда есть эта основа, в этой культуре человек вырос, и поэтому он это считает совершенно естесственным, что нужно доказывать. А саттва-гуна не предполагает таких настроений. Доказывать - это значит входить в соперничество.

А саттва-гуна означает - человек просто приходит в общество со сложенными ладонями. Вот он - парамахамса, допустим, и он пришел в общество. Он должен теперь всем доказывать, что он парамахамса? Конечно нет. Это совершенно неправильная концепция. Я не хочу грубых слов произносить. Там как должно происходить на самом деле? Вот пришел человек. И саттва-гуна означает - есть люди. Если есть люди, которые в саттве прогрессируют - это означает, что есть люди, которые в состоянии определить реализацию человека. И когда они определяют, ему ничего не нужно доказывать. Они говорят: Вот он! Харибол! Давайте все вокруг, принимайте с радостью! Еще одна подмога пришла! Т.е. в саттве не соперничают. В саттве приходят...

Взаимодействие с Брахмой, какое было? Кто рождался, он смиренно стоял перед Брахмой и говорил: Укажи мне мое место. И когда Брахма говорил, ты иди, делай то, он смиренно шел и делал. Вот это принцип саттвы. А если у меня нет квалификации в саттве, хотя бы в саттве, я уже не говорю о трансценденте. Если у меня нет квалификации в саттве, то есть смиренные люди, которые хотят саттву развивать, они приходят ко мне и говорят, укажи нам наше место, а у меня нет квалификации определять, кто он для того, чтобы давать ему его место. И тогда получается каша. Получается, что какое бы я задание не получил, в конечном итоге я получаю не счастье, процветание, дух развитие, а получаю страдания, какие-то недоразумения, какие-то непонятные ситуации. И в конечном итоге разочаровываюсь. Когда вот это, это означает, что я не перед тем встал. Прямо означает.

Итак, значит, когда человек вошел в саттву, определил... Мы уже обговорили, как он определяет правильно или неправильно это все, т.е. попал ли он действительно в общество саттвичных людей. И вот начинается требование по отношению к себе. Т.е. теперь Святые писания говорят: Ты должен быть безукоризненно чистоплотным. Другое поведение начинается. Ему начинают объяснять. Т.е. уже давать знание в саттве. Что вот это твое низкое рождение, это не ошибка природы, это не ошибка Бога, а это свидетельство того, что ты не очень добродетельная джива. И теперь нам надо с тобой не бороться против природы, не бороться против Бога, не иметь каких-то гневных выражений, которые вовлекают тебя в соперничество. Потому что человек в раджа-гуне, это что за идея? Там одна главная идея, да? Бог ошибся, что дал мне это положение, и я докажу, что я гораздо круче и стою гораздо большего. Тогда я начинаю грешить, оскорблять, причинять беспокойства другим жс для того, чтобы доказать это. И получаю простую вещь. Пока я это доказывал, я заслужил себе новые страдания, более низкое положение в следующей жизни. Потому что безпокоил другие жс.

В саттве вот это все сразу прекращается. И обычному человеку объясняют, что положение, которое ты имеешь, ты имеешь, потому что как раз, вот уж извини, вот сейчас ты должен понять, что ни Бог, ни природа, они не ошиблись, они воздали тебе в соответствии с твоими качествами. Ты хочешь положение лучше? Давай работать с качествами. Вот это начальная установка. Все.

И теперь. Вот это качество, первое качество, которое должно отличать человека в саттве от человека в раджасе и в тамасе. Это чистоплотность.

“Высшие касты пробуют внушить шудрам благость, предлагая им регулирующие принципы добродетели.” Об этом мы с вами уже поговорили. “Развитие благости начинается для шудр с двух, очень важных для них, качеств. Отсутствие лицемерия. И отсутствие склонности к воровству.” Как сказал Нарада Муни. “Первое помогает контролировать ненависть. Второе - зависть.”

Что я хочу этим сказать? Что означает лицемерие? Давайте определимся. Лицемерие - это означает, вот теперь я, обычный человек, вошел в общество саттвичных людей. Саттвичные люди, благодаря своей религиозности, экономически процветают, имеют возможности исполнять все свои мат желания. Именно в этих 2-х точках все жс завидуют друг другу, соперничают друг с другом, пытаются отобрать друг у друга достижения, и так далее. Вся эта военная ситуация начинается в этой точке: достижения жс. Экономическое развитие, которое позволяет в какой-то степени решать вот эту проблему, исполнение моих желаний. Правда? Теперь. И лицемерие, это что означает? Что я внешне знаю, мне сказали: нельзя завидовать. То есть мне уже объяснили, что тот факт, что я нехорошо отношусь к достижениям других жс, он несправедливый. Потому что то, что я имею - я это заслужил. И это уже объяснено. Внешне я не могу себя вести так, что если я, допустим, обычный человек, и у меня нет никакого ресурса, я не могу себя вести так, что, а вот знаешь, я теперь пришел, и буду с тобой соперничать, и мы еще посмотрим кто из нас круче. Мне все время будут тыкать в нос, что вот знаешь, извини, вот это твое рождение говорит об этом, об этом, об этом. Так что посиди тут, помолчи. И поэтому начинается лицемерие. Что за лицемерие? Я все равно продолжаю ненавидеть тех жс, которые более удачливые, чем я. Вот если у меня есть ненависть по отношению к тем, кто более удачлив, чем я - это прямо указывает на то, что я пока не понял, что все, что я имею, я залужил. Это прямо указывает на то, что я не согласен с условиями своего рождения. Т.е. не согласен ни с волей Бога, ни с волей природы. Т.е. я настаиваю на том, это вот это значит, что я настаиваю на том, что я достоин большего. Внутри себя я так думаю. А если я внутри себя так думаю, то мое поведение обязательно рано или поздно обязательно будет скатываться в плоскость соперничества с другими жс, чтобы я сама себе и всем другим доказала, что я достойна большего. И тогда я никогда внутри себя, я никогда не займусь религией. Внутри себя я все время буду занят карьерой. Понимаете? Хотя внешне могу принять облик религиозного человека.

И посмотрите, как интересно, что вот это лицемерие, отсутствие лицемерия, которое сказал Нарада Муни, вот это требование, которое предъявлялось именно новичкам. Когда мы говорим шудры, то должно быть понято, что под словом шудра лично я, матаджи Арчи, понимаю - новичков в Саттва гуне. Все. Чтобы я это каждый раз не повторяла.

И посмотрите, вот это требование - отсутствие лицемерия - оно звучит только по отношению к шудрам. Почему? Вот поэтому. Потому что, если в этой точке человек, который начинает свою жизнь в саттве, т.е. человек, который хочет войти в саттву, он должен в первую очередь работать вот в этом принципе. А что это означает? Это означает - изучать знание. И когда мы видим людей, у которых достижение больше нашего, а если хотите на первых порах можно даже это делать механически, если нет, то это надо слушать... Слушать столько, чтобы это настроение вошло. Понимаете, мы должны, сейчас мы с вами рассматриваем, как ломается раджас у нас в сердце, и как оттуда начинает процветать эта саттва. Вот эта саттва начинает процветать, посмотрите, очень интересная зацепка. Надо прекратить ненавидеть. Вот это прекратить ненавидеть, оно может родиться только из этой точки. Никакие тренинги, никакие гипнозы, ни один трюк психолога не может избавить человека от этой анартхи. От этой анартхи человека может избавить только трансцендентное знание. Как сказал в БГ Господь Шри Кришна. Только трансцендентное знание уничтожает все виды анартх. Конкретно в этом случае, значит, у нас есть анартха: ненависть по отношению к тем, у кого карма лучше. И значит, вот это требование, что ненависти не должно быть. За счет чего? За счет знания. Какого? Что оказывается, у него просто есть заслуги. И за эти заслуги ему дан шанс. Все. Вот если мы эту установку сделали, мы будем развивать саттву. Пока у нас нет этой установки, и пока мы...

Вот смотрите, я всегда получала удовольствие от 10-й песни. Там этот момент так ярко выражен! Потому что у трансценденталистов, даже смешно говорить о том, что у них проявлена саттва. Конечно, проявлена. И там очень интересный такой симптом у них есть. Как только они видят, что у кого-то какие-то специфические отношения с Кришной, я никогда не видела, чтобы были там такие слова, что они Гопи позавидовали, и думали, почему это так. Первое, что они думают в своем простодушии - это какие она совершила аскезы! Т.е. какие она имеет заслуги! Т.е. когда мы в ком-то видим какое-то шакти, мы должны понимать, что эта шакти есть благодаря его заслугам. И теперь уже, если у нас появляется вот это настроение отрицать это шакти, куда-то его спрятать, обесценить - это означает, у нас поведение в раджа-гуне. И разговор вообще закрылся. И для того, чтобы человек вошел в мир саттвы, первое, первый принцип, который мы должны взять, т.е. мы должны тратить время на это знание, повторять его столько, пока оно станет нашим пониманием, нашей шкурой - что любая личность, все, что она имеет, она это заслужила. Вот это основа саттвы!

А понимаете, когда мы говорим о том, что мы не хотим ВД, вы сейчас будете видеть, почему этому сопротивляются. Говорить, что мы не хотим ВД - это указывает на то, что есть вот эта анартха. Т.е. нет этой способности - признавать достижения других жс. И о каком трансценденте мы вообще говорим? О каких дух достижениях мы говорим? Когда духовный мир основан на этом принципе. И мы должны понимать, что в саттва-гуне знание, т.е. знание, на котором основана саттва-гуна - это уже трансцендентное знание, это религиозное знание. Это означает, что все те кирпичики, которые закладываются в саттва-гуне - это те самые принципы, которые действуют в духовном мире, они там не прекращают действовать. И конечно духовный мир основан на этом. Мы из-за этой анартхи упали. И вход в ВД - это начало того, что мы взяли за хвост вот эту самую главную анартху. Не признавать заслуги или потенции другого жс. А ВД, она основана на этом признании.

И поэтому, вот это отсутствие лицемерия, когда я думаю одно, а показываю совершенно другое - вот это означает, все, если есть лицемерие - я не могу войти в ВД. Все. И лицемерие высшие касты должны уметь определять. Они должны уметь определять, и лицемеров просто изгонять.

И когда мы хотим понимать, в какое общество мы попали, мы должны видеть, какие люди в этом обществе начинают занимать положения. Если положения начинают занимать те личности, у которых есть этот компонент лицемерия, т.е. они думают одно, делают совершенно другое, есть какие-то вообще третьи намерения... Это надо обходить. Все равно где это проявляется! Потому что обсуждается явление. И где бы оно не проявилось, это означает - здесь нет даже саттвы! А там, где нет саттвы - там о транценденте вообще не может быть речи!

Теперь. Вот 2 принципа. Отсутствие лицемерия - как мы сказали, это контролирует ненависть жс - т.е. это означает правдивость. Лицемерие это означает - я скрываю что-то. С другой стороны, по отношению к себе это означает - я постоянно скрываю, кто я. Т.е. у меня на самом деле намерения раджа-гуны, а я прихожу и веду себя так, как будто у меня намерения саттва-гуны. Это означает я - змея. Потому что я буду вести себя правильно какое-то время. Какое время? Пока вы расслабитесь. Пока вы доверитесь, что я - представитель саттва-гуны. Как только вы в это поверите, я сниму свое жало, и суну его вам в затылок. Все. Мы будем иметь вот эту ситуацию. Неизбежно.

И поэтому мы должны понимать, что отсутствие лицемерия - это условие, при котором человек может войти в саттву.

Следующее качество - это отсутствие склонности к воровству. Что означает склонность к воровству? Чего мы воруем, если мы воруем? А воровать можно, теперь уж я не могу не сказать, что воровать можно материальные богатства, и воровать можно знание. Воровать знание - это означает выслушать знание, и потом, передавая его, не указывать источники. Претворяться, что ты и есть источник этого знания. Вот это означает, я украл знание. Ну, а мат богатства красть - это все знают. Я просто вошел в чей-то дом, пока его не было, и все оттуда унес.

Теперь. Вот этот принцип воровства, если вы сейчас внимательно посмотрели, то уже заметили - вот эти оба принципа основаны на одном и том же знании. Человек теряет свою склонность воровать, и знание, и богатство, если он точно так же осознает, что есть самсара и есть заслуги. Как только у человека есть это понимание, что есть самсара и есть заслуги - первый результат понимания этого утверждения Святых писаний должен выразиться вот в этих двух качествах. Отсутствие склонности ненавидеть того, у кого достижения больше, чем у нас и отсутствие слклонности к воровству. Воровство - это симптом зависти, где мы пытаемся просто отобрать то, чему мы завидуем. Насильно отобрать. Вот это мы должны понимать.

Итак, значит, дорогие преданные, сегодня мы с вами обсудили, какие 2 принципа должны взять новички в саттва-гуне и за счет чего. Обобщая в одно предложение, мы можем сказать. Когда человек приходит в саттву, первое, что ему предлагается, это другого качества знание. И это знание о самсаре, о перевоплощении, о вечности души человек должен повторять и соприкасаться до тех пор, пока оно перестает быть теоритическим, т.е. когда мы встречаем другое жс, мы автоматически... Вот мы должны наблюдать за собой. Если мы автоматически испытываем зависть - это означает, мы это знание еще не поняли. А если мы, смотря на него, сразу думаем, вот интересно, а что он сделал, что вот это он сейчас имеет - это означает, вот это знание мы реализовали. И мы являемся настоящими кандидатами в саттву, лишенными лицемерия и зависти. Вот эти 2 момента - ненависть и зависть - они не могут существовать в мире порядочных людей. Харе Кришна!

Шудры (2)

Итак, ШБ песня 7-ая, глава 11-я, текст 24-й. “Почитание представителей высших сословий [брахманов, кшатриев и вайшьев], безукоризненная чистоплотность, отсутствие лицемерия, преданность своему господину, совершение жертвоприношений без произнесения мантр, отсутствие склонности к воровству, правдивость и стремление всячески защищать коров и брахманов — таковы признаки шудры.”

Доброе утро, дорогие преданные! Мы с вами продолжаем наше обсуждение по ВД, и вчера мы с вами остановились на 2-х очень важных качествах, с которых собственно и начинается вход человека в мир порядочных людей. Т.е в мир саттва-гуны. Итак, мы вчера с вами поговорили о том, что человек, для того чтобы войти в саттву и быть достойным того, чтобы Господь Шри Кришна позволил нам иметь общество добродетельных людей.... Потому что очень часто, когда мы страдаем в Кали-югу, мы все время думаем, за что нам это страдание, почему это так получилось, почему этот человек плохой, почему мама такая, папа такой, муж такой, ребенок такой, друзья такие... Общая атмосфера кали юги - это атмосфера предательства, плохих отношений, раздоров, ссор, атмосфера измен, атмосфера коварства. И эта атмосфера сложилась вокруг нас, потому что мы заслужили эту атмосферу. И значит для того, чтобы стать достойными каких-то других личностей, мы должны измениться сами. Нам всегда кажется, что сначала должны измениться люди для того, чтобы мы себя хорошо чувствовали и проявляли бы хорошие качества. А на самом деле все не так. Мы должны измениться сами для того, чтобы изменилось наше общество.

Когда человек делает свой первый вход в саттва-гуну, этот первый вход в сг начинается с развития знания. Именно поэтому на страницах БГ Господь Шри Кришна, начиная свою проповедь Арджуне, начинает именно с этой точки, что сначала ты должен хотя бы понять, реализовать не можешь, но хотя бы понять ты должен, что ты духовная частичка, ты вечный, существует самсара, т.е. существует багаж твоей деятельности в прошлых жизнях. И когда у кого-то есть какие-то достояния, то ты должен понимать, что это не ошибка природы, и не ошибка Бога. И у Бога, и у природы были серьезные причины для того, чтобы кому-то дать лучшее положение, чем тебе.

Вот когда приходит это понимание, то приходит понимание, что для того, чтобы иметь то же самое, что имеют удачливые люди, надо просто самому стать порядочным человеком.

В Кали-югу это немножко сложно. Потому что в кали югу общее население, им золото отдает Кали. Поэтому мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, что богатыми и, с материальной точки зрения, удачливыми являются именно порочные люди. И чем порочнее, чем коварнее, чем изощреннее, чем развратнее, чем более жестокие, тем больше удачи. Когда экономика приходит за счет вот этих качеств - это означает, это экономика, которую дал не Господь Шри Кришна.

Вот говорят: “Бог мне дал.” Бог не может порочному человеку что-то дать. Это все дает у нас Кали, у мусульман Шайтан, у христиан Сатана. Это дает одна и та же личность. Личность, которая является воплощением идеи порочности. И когда наступает его век, то конечно он отдает мат богатства, потому что Парикшит сказал: Будешь там, где есть золото. Т.е. он экономику отдал ему. Это его эпоха, значит он должен распределять. А он распределяет как? Он - эпоха порочности. И соответственно он богатство отдает порочным людям.

Почему атмосфера Кали-юги считается такой неблагоприятной? Потому что это тама-гуна. Что означает тама-гуна? Тама-гуна означает - все сверх на голову. А что означает сверх на голову? Это означает - религиозность за нерелигиозность, нерелигиозность за религиозность. Т.е. когда мы видим нерелигиозных людей, и это не просто путается, они специально принимаются как религиозные люди, и им отдается весь ресурс. А когда приходят настоящие религиозные люди, с них начинают вот это... что делали с христианами... снимать шкуры, распинать, бить на площадях, отдавать львам на съедение. Потому что это гуна невежества. И таковы ее характеристики.

Т.е. мы можем смотреть, если богатство дается за плохие качества, то это экономика, которую человек развивает на основе сотрудничества с Кали. Т.е. в его сердце живет порок. А поскольку у нас сейчас порочный век, то экономику получают те, кто порочны. А благочестивые люди не получают.

Теперь. Пришла Бхакти-йога. Она пришла зачем? Она пришла помочь жителям Кали-юги восстановить их религиозность. И для того, чтобы восстановить их религиозность, нужен первый шаг. Порочные взаимоотношения заканчиваются вот в этой точке, что человек за счет полученного знания начинает осознавать, что все жс получают по своим заслугам, и что на самом деле, даже если это кали-юга, богатым людям кали-юги нечего завидовать. Потому что они вовлекаются через свое богатство в разные формы греховной деятельности. Они думают, что они дорвались до удачи, а на самом деле получили от Кали, заплатили Кали такие деньги, чтоб получить от него билет. Куда? В ад и животные формы жизни. Конечно для тех, кто не понимает философию, можно сказать: “Ну, вы просто придумали себе отдушину. Это отдушина всех неудачливых людей. Что вот, мы удачливые, пойдем в ад, а вы, неудачливые, пойдете в рай.” Конечно разговор не об этом. И самообмана здесь нет. Есть конкретный признак. Человек смотрит, вот эта удачливость, она дается за счет чего? и во что вовлекает человека? Если это дается за счет того, что человек вовлекается в порочную деятельность - это означает, все он просто купил билет в ад. Если человек сам благочестив, мы знаем и такие примеры. Ососбенно сейчас, когда активизировалось сознание Кришны, очень много обеспеченных людей, которые получают свое процветание за счет добродетелей и тратят на добродетель. И тогда мы понимаем, что этим личностям благополучие дал Верховный Господь.

И теперь. Мы сказали с вами, этот момент очень важный, что когда человек входит в саттву, он сотрудничает за счет того, что ему дается возможность совершать ягью. Т.е. он знает, если у него есть какая-то проблема, то для решения этой проблемы он не должен бегать туда-сюда к жс, он должен обратиться к ягье. И когда он эту ягью совершает, он начинает сам улучшать свое положение, заслуживать другую ситуацию. И теперь, когда он уже заслуживает лучшую ситуацию, то первые 2 психологических изменения, кот должны у него происходить - это отношение к достижениям других жс. И для этого обычные люди, или шудры, как они называются в ВД, т.е новички в саттва гуне, когда они приходят, они должны принять вот эти 2 регулирующих принципа.

* Не относиться с ненавистью к достижениям других жс;
* не относиться с завистью к достижениям других жс.

Мы сказали, что на основе ненависти человек начинает лицемерить, а на основе зависти начинает воровать. И мы сказали, что воровать можно и грубые, материальные достижения человека, и его знание. Оба эти явления называются воровством. Поэтому для того, чтобы не быть ворами, то, что касается знания - человек смиренно служит личности, знанию которого он мог бы завидовать. Смиренно служит этим личностям, получает от них благославения. И получив знание от них, если даже он имеет намерение это знание распространять, он никогда не скрывает источников своей самореализации. А что касается грубых мат достижений, то человек понимает, что другой человек эти достижения заслужил своим благочестием, своей добродетелью. И ВГ доверил ему какие-то мат ресурсы, потому что у него уже есть определенные качества, которые позволяют это богатство правильно тратить.

Это очень важный момент. Чтобы мы понимали... Деньги даются, или положение, вот эти 6 достояний, они даются Богом или даются Кали, мы должны посмотреть, вот это данное на что расходуется. Если дана красота, то она расходуется на то, чтобы быть уличной женщиной в своем поведении, быть доступной, привлекать мужчин, служить греху и свободному удовлетворению вожделения. В этом случае красоту человеку дал Кали, а не ВГ. Потому что, когда это дает ВГ, тогда красота используется для того, чтобы удовлетворять домашних мужчин. И т.д. Вот эти 6 достояний: красота, сила, богатство, хорошее происхождение, образование и независимость, мы должны смотреть, на что они тратятся. Если они тратятся на порок и на распространение порока, это означает, это дал Кали. И там завидовать нечему. А когда это тратится на благочестивые какие-то цели, вот в этом случае человек получил свои 6 достояний за свою религиозность. И в этом случае у него, конечно, есть какие-то достояния, которыми он может спокойно наслаждаться, потому что он это заслужил.

И вот это понимание, это видение обычного человека, за счет трансцендентального знания, приводит обычного человека к пониманию, что ненависть, зависть, они оборачиваются бумерангом ко мне. Потому что если я уже завидую достижениям других жс, я автоматически попадаю в такой круг, где я заслуживаю плохое общество, плохие ситуации, плохое то, плохое это. Для того, чтобы выйти из этого круга, у человека есть один способ. Жертвоприношения.

Итак, значит, отсутствие склонности к воровству - это значит признавать, что все достояния, которые есть у человека, он их заслужил. Если мне тоже хочется иметь хоть какие-то достижения, то для этого и существуют взаимоотношения между новичками в саттве и теми, кто уже в саттве давно и потому имеют материальные и духовные достижения. Что теперь новичок, он должен вести себя так, чтобы у саттвичных людей было бы к нему доверие. Когда у них рождается доверие к человеку, который пришел в общество, то они начинают с ним делиться. Потому что для религиозных людей очень важно, когда они своими достижениями делятся. Допустим, я богатый, и ко мне пришел новичок, в религию только пришел, и теперь я мог бы ему помочь. И для того, чтобы я ему захотел помочь, т.е. если я религиозный человек, то я должен убедиться, что у него тоже начало религиозной жизни, у него есть религиозные намерения. И поэтому можно ему помогать для того, чтобы человек, который только что вошел в саттву, реализовал как же здорово зависеть от порядочных людей. Но для этого порядочный человек должен убедиться, что, когда он начнет проявлять свою щедрость, то эта щедрость не будет использована на порок, она будет использована на наслаждение добродетельными способами и духовное развитие.

Когда мы обсуждаем шудр, мы обсуждаем те характеристики, которые у нас должны быть, чтобы, войдя в мир жс, утвержденных в саттве, они приняли бы нас в свое общество. Вот почему я начала это обсуждение с характеристик шудр. Обычно бытует такое мнение, что шудры — это просто рабы ВД. Нет. Это новички в саттва-гуне. И вот этот момент, когда эти входят, а эти приняли, и мы стали членами общества саттвичных людей. Сначала у нас должна быть какая-то квалификация, и они нам начинают отвечать своей щедростью. И мы начали обсуждать эти качества, которые мы должны проявить.

Первое - это отсутствие лицемерия и отсутствие склонности к воровству. Итак, я читаю дальше. “Во время процветания арийского общества, шудры были так верны своим хозяевам, что могли даже умереть ради них. Во многих случаях именно так и происходило. Особенно так поступали слуги кшатриев. В последствии это превратилось в варварскую традицию насильно убивать личных слуг царя и хоронить их вместе с ним. Представитель правящего сословия часто становится мишенью соперников. Поэтому верность зависящих от него слуг очень важна. Предательство шудры делает царя или лидера уязвимым, и переносит его из области здорового соперничества в область интриг и коварства. Так шудра способствует распространению порока. А шудра-ариец понимал, что удостоился своего положения из-за собственных грехов, не находит другого пути исправления положения, кроме восстановления благостных качеств. Добродетель шудры прежде всего выражается в отсутствии склонности воровать. Шудра не ворует в двух случаях. Когда он крайне боится”. Т.е. это означает, что он пребывает в диктаторском обществе. “И когда он благодарен”. Так вели себя в арийском обществе обычные люди, и так ведут себя люди в демократическом обществе. Во всяком случае, большинство так себя ведет. И это огромное достижение демократии. “Первое имеет место, когда шудра служит демонам, то есть материалистам. Второе, когда благодарен набожным арийцам, или же предоставляющим свободу, т.е. демократическому правительству.”

Итак, значит, что я здесь обсуждаю. Посмотрите, вот я - обычный человек, т.е экономика моя обеспечивается за счет служения. Это неоскорбительное. Точно так же происходит сейчас. Обычные люди, они что делают? Начиная с уборщицы, посудомойки, кончая до учителя и разное, вот эта средняя прослойка людей, которых большинство. Они все заняты тем, что кому-то служат. Это означает, что кому они служат, если они проявляют непорядочное поведение, т.е. у них нет верности по отношению к людям, от которых зависит их благосостояние, то это прямо указывает, что мы имеем порочного уличного человека. Т.е. мы рассматриваем, как порок распространяется снизу. Вот снизу он распространяется за счет предательства. Что это значит?

Если я хорошо понимаю самсару, т.е. когда я попал к личностям, от которых зависит моя экономика, я понимаю, что я заслужил именно эту личность. Если я хочу улучшить свое экономическое положение, а у личности, от которой я в данный момент в зависимости, работаю у него, служу ему, и мне недостаточно той экономики, которой он обеспечивает - это прямо означает, надо делать жертвоприношения, чтобы поменять объект зависимости. Но при этом не совершается акт предательства. Даже если человек уходит от одной личности к другой, к более лучшей экономике, это никогда не должно делаться за счет предательства. Если это делается за счет предательства, т.е. к примеру, я здесь знаю какие-то секреты, пошел туда, сказал их для того, чтобы меня туда приняли - это гнусное поведение, в котором нет ничего саттвичного. И соответственно это означает, что вот эта новая зацепка экономики, которая кажется, что я получил благосостояние, на самом деле здесь заложен механизм моей деградации. И это очень опасная ситуация.

У души есть одно проявление. Душа спонтанно хочет наслаждаться этим миром. И когда она получает возможность наслаждаться, у нее никогда не бывает процесса задумывания, она просто берет эту мат энергию, начинает наслаждаться. А потом, когда получает результаты, начинает думать. Вот тогда она использует свою потенцию знания, потому что у нее всегда впереди бежит склонность к наслаждению. И если обычный человек (шудра) думает, что за счет предательства у него получится экономика, вот это когда мы дорываемся до чувственного наслаждения за счет порока, нам всегда кажется, вот это хорошо. Мы не думаем о том, за счет чего мы это получили. Мы можем считаться саттвичными людьми, если у нас есть постоянное сосредоточение в любом пункте получить ответ на вопрос: За счет чего? Вот это “за счет чего?”, оно определяет мы в тама-гуне, мы в раджа-гуне, или мы в саттва-гуне. Добродетельные люди всегда должны быть сосредоточены на том, чтобы все, чего они достигают, было бы достигнуто порядочным образом, т.е. за счет религиозных методов. Как только мы религию используем просто как формальность, а для решения своих каких-то проблем обращаемся к материальным методам, это прямо указывает на то, что мы не заняты, на самом деле, духовной жизнью.

И вот значит посмотрите. Положение у обычных людей такое. Люди, у которых уже есть какие-то достижения, вот я в своей книге особенно упомянула царя, т.е положение лидера и тех, кто служит лидеру. Вот те, именно слуги, кототрые служат лидеру, т.е. они имеют непосредственный доступ к телу, к быту, к пище, готовят для него, убираются, стирают, массажируют тело, дают лекарство, преподносят пищу, воду, т.е. обычно, когда кто-то служит нам, вот это служение подразумевает опасную ситуацию. Если обычный человек не имеет качество верности по отношению к тому, от кого он зависит, кому он должен служить, есть такие ситуации, которые очень опасны, и это осуществляется всегда через качества непорядочности обычного человека, который должен служить.

Вот если мы уже говорим о лидере, то мы понимаем, его физическая жизнь во многом зависит от тех слуг, которые его окружают. И поэтому мы можем видеть, что в арийском обществе не было необходимости во всех тех каверзных вещах, которые появились потом, в кали-югу. Потому что в кали-югу и сам лидер порочный, и он понимает, что все его окружение порочное. Это означает, что вопрос самозащиты встает очень серьезно. А запаса благочестия, чтобы получить защиту от Бога, просто нет. Вот это самый важный момент. И тогда порочные люди спокойно подходят к нам. Мы оказываемся в кругу таких порочных людей. И идет вот эта цепочка. Теперь. А когда у нас есть запас, то даже если есть какие-то поползнования. А в нашем случае, если мы делали жертвоприношения, заранее просили Господа Шри Кришну защитить нас от страданий мат мира, и позволить нам спокойно, счастливо духовно прогрессировать в этой жизни, не зная никаких проблем, если у нас есть этот запас, то даже если кому-то приходит в голову причинить нам беспокойство - нам ничего не надо делать. Мы просто физически видим, как эта энергия ягьи, которую мы делали, вот эта энергия встречает и провожает ту порочную личность. Нам остается в это время просто продолжать совершать ягью. Больше ничего не надо делать. И когда все члены общества имеют эту привычку, все друг о друге знают, что все защищены. И поэтому поползновения, этот выход в порочный круг, напрасен. Т.е. если там совершать порочные поступки - это прямо означает - бумерангом получить себе подзатыльник. Потому что эта энергия будет отражать, что к нам приходит.

И если обычный человек проявляет качество предательства, то тогда уже начинает действовать Кали. Т.е. если я порочный лидер, то и другой порочный лидер может подкупить моего слугу и мне может этот слуга, которому я доверяю свое тело, он может, например, в пищу мне отраву положить. И потому что в кали-югу ситуация именно такая, поэтому нет доверия. У самого нет благочестия, и нет доверия к другим. Теперь, когда царю приносили пищу, он звал повара, и повар первый должен был попробовать. С точки зрения ведической культуры, получается, что царь постоянно питался прасадом шудры. Значит, они обменивались кармой. И на самом деле царь заслужил этот обмен кармой. Потому что, когда лидер - кали-югишный, это означает он сам предатель. Он сам не заботится о населении. Поэтому и получает такие ситуации.

Поэтому обычный человек должен понимать, что его благосостояние зависит от этой конкретной личности, и, если уже его не удовлетворяет его благосостояние, он никогда не должен совершать предательство. В нашем случае он садится за джапу, начинает повторять мантру и посвящать ее: “Дорогой Господь Кришна (или Нарасимха, или Чайтанья), пожалуйста, помоги мне получить другое экономическое развитие, улучшить мое экономическое положение”. И тогда это все происходит саттвичными методами, не за счет предательства, не за счет низменных греховных шагов. Вот если человек отошел от этой привычки, все, это означает, что у него теперь начали развиваться качества, которые делают его пригодным для жизни в саттве.

Итак, дальше. Следующее качество, которое шудре необходимо тоже очень странное на первый взгляд. Это качество правдивости.

Мы с вами сказали, что шудры - это представители тама-гуны. И вот обычно у людей, у которых есть неправильное понимание ВД, т.е. именно с точки зрения кастовой системы, униженного положения шудры, им доставляет удовольствие сказать, а-а-а это тама-гуна. И когда, а, это тама-гуна, то, когда мы потом говорим ВД, то как говорил ШП, как только я ставлю вопрос о ВД, родители моих учеников поднимают вопрос, а кто будет шудрой. Хотя до этого он не то, что шудра, он - чандал. И для него шудра - повышение квалификации. Но все равно этот вопрос поднимается. Потому что в Кали-югу шудра воспринимается оскорбительно.

А вот теперь давайте обратим внимание, вот я сейчас снова зачитаю качества, и вы мне просто скажите, где вы в тама-гуне видели такие качества. Итак, я зачитываю: “Почитание представителей высших сословий”. Почитание - это вообще не настроение тамогунщиков. Тамагунщик полон насилия и гнева, о каком почитании вообще идет речь?! Следующее - “безукоризненная чистоплотность”. В чем здесь тама-гуна? Чистоплотность - это признак саттвы. “Отсутствие лицемерия, преданность своему господину, совершение жертвоприношений без произнесения мантр, отсутствие склонности к воровству, правдивость и стремление всячески защищать коров и брахманов”. Можете мне сказать, вот в этом перечне, где был симптом тама-гуны? Значит мы можем понимать, что когда говорится тама-гуна, это совсем не имеется в виду та самая тама-гуна, которая классическая, которая звучит в БГ. Потому что ни один симптом, который был приведен здесь для шудры, он не соответствовал симптомам тама-гуны. Он соответствовал совершенно другим симптомам.

Значит, мы можем понимать, что когда говорится, что на шудру влияет тама-гуна - это всего лишь один момент - в его личной жизни у него есть склонность к безудержному ЧН. Т.е. есть еще какие-то склонности, потому что он только-только пришел. Например, сохраняется склонность к мясоедению. Поэтому он ест мясо жертвенных животных. Ну, к этому мы еще с вами будем возвращаться.

Итак, следующее качество шудры, не имеющее ничего общего с тама-гуной - это правдивость. Правдивость предназначалась, на самом деле, для брахманов, кшатриев и шудр. Есть только одна каста, это вайшьи, которые имеют право обманывать, это специфика их работы, их проффес. деятельности.

“Если для брахмана правдивость означала неотступность от духовного знания, для кшатрия - это неукоснительное выполнение данного слова, то для шудры - это простая необходимость не обманывать своего хозяина, как и склонность честно исполнять указания высших каст.” Т.е. качество правдивости выражается у всех каст, потому что правдивость - это религиозное качество. Если у человека есть правдивость - это означает, что он имеет квалификацию быть вовлеченным в религиозную жизнь. И мы в дальнейшем еще определим, что означает правдивость для кшатрия, для брахмана. Сейчас я дала определение, что для брахмана правдивость означает - не искажать духовное знание. Если брахман знает, что он представляет знание, в котором он ничего не понимает, и которое он не реализовал, а просто вызубрил, и еще хорошо, если он повторяет слово в слово то, что вызубрил... Но, если он уже туда вводит компонент измышлений, если он рассуждает о вещах, которые гораздо выше его реализации, в которых он ничего не понимает, пытается представить обществу так, как будто он в этом очень сведущ, именно настолько реализован - это означает, что мы не имеем дело с честным брахманом. Мы имеем дело просто, даже не с притворщиком, а со злостным обманщиком. Т.е. для брахмана, для духовно-развитых людей и духовно-ответственных людей правдивость выражается в квалификации не искажать духовное знание и не преувеличивать свою духовную реализацию.

Для кшатриев правдивость означает: просто быть хозяином своего слова. Я вам говорила, что у меня в жизни был такой период, когда были какие-то контакты именно с кшатриями, с кали-югийскими кшатриями, но даже среди них этот момент был очень интересный. Они в разговоре друг с другом, и даже иногда в разговоре со мной, они оскорблялись до невозможности, если они какую-ту фразу сказали, а их сказанное ставилось под сомнение. Т.е. они говорили: Я даю мужское слово, что вот это вот так и так. А когда я с сомнением что-то спрашивала у них, так или так? Они говорили: ты что? даю мужское слово, что это вот так. И если после этого в ваших глазах они вдруг увидят сомнение, то будет целая обида. Я дал мужское слово, и моему мужскому слову не поверили - это ужас вообще. И мы можем понимать, что для кшатрия правдивость — вот эта способность просто выполнять данное обещание. Из уст кшатрия если вышло словосочетание: Это будет так, а это я буду делать так - вот говорить так и делать что-то другое, то данный кшатрий просто слуга Кали. И от таких кшатриев лучше держаться как можно дальше. Вот когда человек, он предводитель, и его слово никогда не отличается от его дела, то это означает, что у него есть качество правдивости. Мы это еще будем подробнее обговаривать.

А у нас сейчас идет, как проявляется правдивость, которая является одним из 4-х столпов религиозности, у обычных людей. В чем она должна проявляться? Она должна проявляться в этом простом решении: никогда не лгать тем, на кого работаю. Что это означает? Это означает, что человек, у которого хорошая карма, к нему это благополучие валится не с неба, а валится за счет труда обычных жс. У них происходит обмен. Вот теперь у меня есть деньги, а у кого-то есть рабочая сила. И взаимообмен такой. Он не обманывает меня, я не обманываю его.

Например. Все, кто жили в Советском Союзе, они знают, что когда у нас в Армении произошло землетрясение, я цифры не могу сказать, но наверно почти 40 процентов домов, которые там просто превратились в порошок, не просто камни падали, а в песок стерлось все... От 15-ти этажного дома оставалась такая маленькая кучка песка. Т.е. это означает - бетон делали некачественно, то делали некачественно... Везде из всего воровали. Из всего. В конечном итоге там стоял дом, на который вот так дунешь, он падал. Это означает, что и шудры неправдивы, и лидеры неправдивы. Эти воруют у тех, те воруют у этих. За счет чего это происходит? Ответственность всегда на том, кто выше. Если я тружусь, и за свой труд не получаю честно то, что я заработал - я автоматически буду искать способы вот то, что ты мне не додал, у тебя украсть. И тогда тебе нужно будет тратиться на то, чтобы ставить камеры, держать телохранителей, еще что-то. А вместо всего этого лучше было мне нормально заплатить. Потому что потом приходится тратить в 20 раз больше. Лучше мне нормально заплатить. И тогда уже создается обстановка, что у шудры нет этой потребности, если он конечно не злостный негодяй, и у него нет качества жадности. Качество жадности означает - все, этого человека надо изгонять из общества саттвичных людей. Потому что качество жадности очень трудно поддается перевоспитанию.

Теперь. Вот эта правдивость обычного человека, она выражается именно в этом, что он не должен обманывать того, кто, вот, например, если от меня зависят какие-то люди, и я их работодатель. Т.е. я обеспечиваю их экономику. И если они меня обманывают - это прямо указывает на то, что они мне нож в спину втыкают. Я уже не могу правильно вести свой бизнес, и это означает рано или поздно мой бизнес развалится. Моя экономика разрушится. Поэтому лидеры, т.е. те, у кого хорошая карма, они постоянно должны совершать жертвоприношение, в нашем случае это повторение джапы, и во время повторения джапы всегда просить вот этот момент, чтобы у них были порядочные служащие, которые являются основой. Они на самом деле большая опора.

Я всегда говорю, для любого явления нужны 2 руки, чтобы получился хлопок. И сейчас мы обсуждаем нижнюю руку. И качество правдивости, оно очень важное. Потому что правдивость означает 2 вещи.

1) Не врать человеку, который тебя кормит.

2) Честно исполнять его указания.

Вот это есть правдивость. И тогда уже я своим поведением являюсь опорой для того, кто наверху. Если у меня нет этих качеств, это прямо означает, что я в любой момент могу подвести того, кто на меня расчитывает. Обеспечивая мою экономику, он на меня расчитывает. Он думает (своя психология): Я его кормлю, это значит, он тоже должен чем-то мне отдать. И посмотрите, правдивость служащего, например, она выглядит так. К примеру. Ну вот, современную ситуацию какую-нибудь возьмем. Кто-то приходит ко мне. Я секретарша какого-то бизнесмена. И вот приходит ко мне кто-то, дает мне коробочку конфет, говорит, вот такую-то информацию дай мне... Ну конечно не коробочку конфет, за коробочку конфет сейчас никого не купишь, 1000 долларов дает и говорит, дай мне такую-то информацию. И я даю. Вот это означает - все, общая ситуация перестала быть саттвичной, я подложила бомбу под невинного человека. Вот не делать эти 2 вещи... Посмотрите, кажется, что если не делать эти 2 вещи, это значит быть обделенным. А на самом деле не делать эти 2 вещи, т.е. не обманывать того, от кого зависит наша экономика, и исполнять его указания, правдиво исполнять - это прямо означает для Кришны сигнал, вот этот человек не достоин иметь плохого руководителя. Потому что у меня уже саттвичная квалификация. Значит, я достоин саттвичного лидера. Т.е. мы видим, что эти качества - это качества, которые регулируют мои взаимоотношения с внешним миром, которые обеспечивают мою экономику.

Следущее. “Чистота и занятость в религиозности шудр выражается их вовлеченностью в проведении ведических жертвоприношений без права повторения мантр. Когда общество светское, религиозные деятели теряют свою чистоту, правители свое благородство и склонность защищать, торговцы свою щедрость и готовность раздавать нажитое, а шудры теряют свое желание служить другим. Тогда шудры, как уже было сказано, поочередно уничтожают все сословия и берут все общественные функции на себя. Но они стремятся удовлетворять свои чувства, следовательно, и религию, и власть, и торговлю используют только в эгоцентричных целях, из неодолимого желания разбогатеть, наслаждаться и властвовать. Такие шудры завидуют высшим кастам, лицемеры, предатели, воры и лжецы. Так же используют все только для своего наслаждения”.

Итак, значит, посмотрите. Что мы сейчас дальше обсуждаем? Качество правдивости мы с вами уже обсудили. И у нас остается безукоризненная чистоплотность. Она очень важна, потому что именно от этого качества чистоплотности шудр зависит общая атмосфера общества, т.е. чистоплотность общего населения людей. Например, в этой области сейчас высоки достижения западной цивилизации, где улицы моются, все чисто, хорошо, воспитывается культура не выбрасывать мусор. И тогда общее население, когда оно живет по законам чистоплотности, значит общая атмосфера саттвы. В домах чисто, потому что обычные люди чистоплотны. В учреждениях чисто, потому что служащие хорошо убираются, и т.д. Это качество чистоплотности очень важно. Оно не имеет ничего общего с тама гуной.

Итак, значит, чистоплотность, и отсутствие лицемерия мы с вами обсудили. Преданность своему господину тоже обсудили. Это мы поняли, когда мы экономически от кого-то зависим, мы должны понимать, что мы заинтересованы в том, чтобы человек, от которого зависит наша экономика, был сильным. В кали-югу иногда даже встречаются люди, если они у кого-то работают, и этот человек, он хороший бизнесмен, допустим, и еще он при этом щедрый, то служащие они всегда молятся. Вот это очень важная вещь, что когда кто-то молится о том, чтобы ты свой бизнес вдруг не потерял. Они там ходят, зажигают свечку, и просят, Господь, дай ему удачу, чтобы мы никогда не остались без куска хлеба. На самом деле если высшие касты правильно себя ведут, то шудра, т.е. обычный человек, он впадает в это состояние, что как здорово зависеть от хороших людей. Как это здорово! Это должно произойти. Как это совершенно не унизительно зависеть от хороших людей. И это происходит за счет преданности своему господину.

И вот эта преданность - это не так, что господин все, что хочет делает, а человек должен быть преданный. Нет. Преданность рождается за счет того, что господин в саттве. Т.е. он получает от него такое отношение, которое порождает преданность.

Вот все знают, что у меня дома сейчас идет ремонт, и мастера... Вот я сейчас реализовала: есть 2 вида обычных людей, которые... Вот мастера, которые красили стены, потолок, т.е. те люди, которые работают у меня в доме в основном, они 4-й месяц у меня живут практически. И с ними я реально попробовала использовать методы саттвы, потому что я увидела в них компонент чистоты, не пьет, не курит. Если этот компонент есть, то значит, у него внутри что-то есть интересное, т.е. мало контакта с грехом. Добропорядочный семьянин и т.д. И я решила попробовать, вот если теперь есть эти симптомы и обратиться к нему из саттвы, что будет? Я вам уже рассказывала. Что сейчас они уже слушают лекции, приходят и там за дверью стоят. А я еще читаю лекцию, когда они уже заходят, и я в последнее время заметила, что когда они приходят, они так тихо открывают дверь, чтоб дверь была открыта и чтоб им было слышно, что мы с вами обсуждаем. Т.е. у них интерес появился. Но дело не в этом. Они стараются, и они мне все время говорят, Мы такого отношения еще никогда в жизни не получали, чтобы нам заплатили за работу, которой мы еще не успели сделать... Я заранее им платила, чтоб было на что хоть домой килограмм риса принести. И вот они такие потрясенные были этим отношением, и сейчас они говорят, вы нам говорите, что вам нужно сделать. Это уже отдача идет.

Но, есть и другие люди. Если у них вот этого компонента саттвы нет, т.е. вот вошел человек и от него воняет алкоголем, прямо хочется в окно выброситься. Надо 100 раз говорить, что в моем доме нельзя курить - вот нечистые. Классический представитель кали-юги. И вы знаете, я взяла и специально сделала то же самое с этим, просто чтоб посмотреть, а какой будет эффект. Вот жизнь. Я живу, они живут. Пришел мастер с каким-то компонентом саттвы, я сделала шаг - и какая реакция. Теперь пришел человек, у которого явные признаки кали-юги, я делала шаг в саттве - чем он мне ответил? Когда я заранее заплатила человеку, который с признаками Кали, он эту работу сделал так, что после него надо было 4 мастера вызывать, чтобы весь тот кавардак, который он там устроил исправить. Т.е одного такие действия (мой шаг в саттве) возвышают, а другой, вай как хорошо, на какую дуру я нарвался, можно теперь тут быстро тяп-ляп все сделать и убежать.

Иногда бывают да такие сантименты. Я к нему так, а он... Вот это “а он” означает - я просто сентиментальный. Отношение с внешним миром - это взаимодействие. Если я в саттве, то я должен уметь определять тех людей, у которых есть какие-то благочестивые компоненты, которые можно принимать, и помогать им развиваться в саттве и строить саттвичные взаимоотношения. А люди, у которых нет этой склонности, они просто идут и выбирают то общество, которое они заслужили на самом деле. Вот об этом речь. Это разграничение должно быть. И мы не можем требовать от человека в тамасе поведение в саттве. Мы можем быть по отношению к ним милостивым, помогать им, чтобы они развивались. Но строить отношения так, как будто у них уже саттва есть... Когда мы кого-то поднимаем, это один вопрос. А когда у него у самого есть какая-то квалификация, и мы можем с ним строить жизнь - это другой вопрос.

И значит это качество, преданность своему господину оно очень важное. Чтобы люди, которым мы служим, мы делали бы это честно. И преданность означает - никто не может нас заставить делать по отношению к человеку, который обеспечивает нашу экономику, коварные шаги.

Совершение жертвоприношений без произнесения мантр. Почему именно без произнесения мантр? Потому что новички еще не умеют мантры произносить так... они не обладают той чистотой, тем дух уровнем, которые способствовали бы тому, что их повторение мантры стало бы поводом того, чтобы ВГ пришел бы к ним. Вот этот момент только имеет значение.

Теперь. Следующее - это отсутствие склонности к воровству. Обсудили. Правдивость - обсудили. И стремление всячески защищать коров и брахманов.

Вот это стремление всячески защищать коров и брахманов, почему это записано именно у шудр? Например, в БГ Господь Шри Кришна это качество, защищать коров и брахманов описывает для вайшьи. А для шудр Он говорит: служение всем остальным. А здесь Нарада Муни, он это качество, давать защиту коровам и брахманам, причесляет к качествам шудр. Теперь давайте разберемся, что означает, шудра защищает брахманов? Функция защиты - это на самом деле функция кшатриев. Причем здесь вообще шудры, обычные люди?

Что означает защита коров? На самом деле за коровами ухаживают обычные люди. Брахманы имеют коров, вот мы говорим, что им жертвуют коров, вайшьи имеют коров, но сам вайшья, он же не ходит этих коров пасти, или доить, или еще что-то. Он берет продукт от коровы, дает коровам защиту за счет того, что тратит свои деньги на содержание, но он просто берет продукт, молоко, и дает производство. На самом деле за коровами ухаживают обычные люди. И от отношения обычных людей к коровам у себя дома зависит чистота пищи, потому что на самом деле здоровая только та пища, которая готовится на гхи. Растительное масло нельзя нагревать. И поэтому в ведической кулинарии все готовится на гхи, там в рецептах нет раст масла. И как только обычные люди перестали заботиться о коровах, и начали их эксплуатировать, мы получили другую ситуацию. Мы получили, что никто из нас сейчас не имеет настоящих молочных продуктов. Вот это результат. Мы думаем, что это результат того, что нас стало много. Нет, это результат того, что человечество перестало заботиться о коровах. И потому коровы перестали заботиться о нас. И сегодня тот молочный продукт, который мы используем, это, ну, насколько меня можно назвать 16-летней девочкой, настолько вот это молоко можно назвать молоком.

У меня есть опыт жизни с коровами. Где-то 20 лет тому назад мы с Шьямякундой оказались в глухой деревне, и у нас там была корова. Когда эту корову к нам привели, а ее на самом деле там били, она проявляла очень капризный характер и давала всего 1 стакан молока в день. И поэтому, когда преданный, который купил ее и привел нам, он сделал это специально. Все знают, что преданные привязаны к коровам. И если нам дали корову, то это означает, что нас в этой деревне заперли. И корова дает всего 1 стакан молока в день. Но, красавица такая! Такая красивая! Я такой красивой коровы больше не видела. И я пришла к Шьямакунде и говорю, вот у нас такая проблема, она огромная вообще, я ее боюсь, я преподаватель, и никогда в жизни не подходила к коровам, у меня родственников в деревнях нет, для меня этот деревенский образ жизни - это просто нокаут. И Шьямакунда сказала, знаешь, ты не беспокойся, ты просто расслабься. Раз Кришна дал нам эту корову, значит так надо. Давай мы ее сейчас по вайшнавски встретим, а там как Кришна захочет. Ты просто начни ее любить, как ты умеешь. Я говорю, хорошо. И я начала за этой коровой ухаживать. Вся деревня надо мной смеялась. Они приходили вот так, выстраивались вокруг коровника, и просто хохотали. Прямо в лицо хохотали. Что я делала? Я каждое утро, вот война идет, голод, холод, света нет, того нет, сего нет. Я на печке грела воду, этой теплой водой ее мыла, потом у нее было специальное свое полотенце. Этим полотенцем я ее вытирала. Потом начинала расчесывать, потом на хвостик бантик, на шею колокольчик. Она у меня вся ходила такая вымытая, чистенькая, хорошая. Мы ее не сдавали в стадо, потому что она слишком много ходила бы. Я ее там привязывала, и она съедала траву, потом ее переставляли туда, сюда. Травы много было. Она у меня жила как принцесса. И вот когда я начала с ней так обращаться, она начала себя так безобразно вести. Я уж думала, счас убью вообще. Что она вытворяет?! И я пришла к Шьямакунде, говорю, я больше не могу это терпеть, она так безобразно себя ведет, я ее отшлепаю. Шьямакунда сказал, знаешь это просто момент, когда ее до этого много мучили, а сейчас она с тобой поняла, что ты ее бить не будешь, и вот это все что у нее было, затюканное, она выражает. Так что ты просто расслабься и потерпи немножко. Немножко времени пройдет, и все станет в норму. И так и произошло. Вы знаете, через месяц эта корова ходила за мной, как собачка на привязи. Она как собака, все понимала. Я даже была порожена. И где-то через 2 месяца вот эта самая корова начала давать 17 литров молока в день. И у нее было такое сладкое молоко. Преданные меня всегда ругали, Арчи, мы же тебя просили, не клади ты сахар в молоко. Я говорю, я клянусь, я туда ничего не клала, это ее молоко такое сладкое. Ну, как будто сахар туда положили. Жирное... С одного ведра молока - пол ведра сметаны.

Вот когда оказывалась защита коровы - у нас в доме было полно молока, сметаны, творога. И тогда мы реализовали, что экономика бывает совершенно другая, и достаточно съесть одну булочку, сделанную на этом естесственном молоке, на сыворотке, и весь день потом ничего кушать не хочется.

Когда же нет вот этой защиты коров, то это означает... не то, что нет экономики, нет саттвичной экономики. Когда коровы не защищены - значит у нас может быть экономика, но эта экономика содержит в себе яд. И то, что мы в кали-югу едим только яд, это уже ни для кого не секрет. Ну просто другого нечего кушать. Все отравлено. И молоко, которое тот единственный продукт, который востанавливает мозговые клетки и дает возможность чтобы память была хорошая, но мы то молоко, которое мы сейчас пьем, это не молоко, оно на порошке сделано. Это сколько коров надо иметь! А столько коров нет. Сколько коров надо иметь, чтобы в 13-ти миллионном городе обеспечивать молочными продуктами так, чтобы еще не успевать все продавать. Сколько надо? И мы можем видеть, что нет такого количества коров, мы их вокруг не видим. Вот у нас тоже, миллион фирм уже, производящих молочные продукты. Это ведь исскуственного происхождения, непонятно вообще что. А так ездишь по стране, смотришь - нигде коров нет. 3-4 стада на всю страну. И мы можем понимать, что это все искусственно. И это означает, что экономика нездоровая. Т.е. мы получаем нездоровую пищу.

Теперь. Защита брахманов. Брахманы совершают ежедневные жервоприношения. И хорошо относиться к брахманам обычные люди тоже могут. Приносить им еду, еще чего-то, заботиться о них, хорошо и уважительно к ним относиться и создавать благоприятную обстановку для того, чтобы брахманы могли заниматься своей духовной практикой. Это делает не только лидер. Лидер воспитывает общество, он ставит законы, ставит традиции в обществе, где общество уже само защищает брахманов. Кшатрий же не может все время сидеть рядом с брахманом и защищать его. Кшатрии обеспечивают такое общество, т.е. такую систему образования, идеологию, когда наличие святых людей бывает защищено. И ШП говорил, что для того, чтобы рождалось благочестивое население, надо обеспечить защиту коров. Потому что коровы, когда они умирают своей смертью, тогда они рождаются в брахманической касте. Т.е. мы тогда получаем людей, склонных к святости. Когда все коровы умирают насильственной смертью, на этой территории не рождаются святые люди, т.е. люди, склонные к самореализации. И эта их склонность обеспечивает очищение того пространства, в котором они родились. И когда в какой-то стране сидят люди, которые принимают чистый образ жизни, занимаются религиозной практикой, повторяют Харе Кришна Маха мантру, потому что именно она является юга дхармой. Вот есть люди, которые это делают, то нельзя сделать ничего плохого ни со страной, ни с населением, ни с территорией, ни с тем, ни с тем, ни с тем. Это исчезает - начинаются проблемы.

Оскорбить брахмана, и не дать защиту коровам, не дать защиту брахманам - это означает чуть позже иметь множество проблем. И поэтому мы должны понимать, что каждодневный уют, каждодневная безопасная жизнь брахманов в обществе, она зависит от отношения обычных людей. И поэтому обычные люди всегда должны быть сосредоточены в этой области.

И мы понимаем, что, например, в нашем обществе пока еще не удается организовать защиту коров. Все попытки это сделать, насколько мне известно, пока не увенчались настоящим успехом. Т.е мы никогда не получали тот результат, который хотелось бы получить. И это означает, что мы пока еще не умеем создавать религиозную экономику, т.е. мы пока еще находимся в этом порочном кругу экономического развития кали-юги, и все зависим пока что от нее.

Вот сейчас я рассказываю ВД, и я одна, как паучок стараюсь помочь преданным, в силу своих возможностей, вырваться из когтей кали-юги.

Итак, значит, дорогие преданные, мы с вами обсудили качества шудры, т.е. обычного человека, новичка в саттва-гуне. И мы с вами увидели качества, которыми обладали обычные люди в ВД и которых мы пренебрежительно называем шудрами. Тень которых если упала, надо принимать омовение. У нас нет даже 1 процента этих качеств, которые проявляли шудры. Поэтому я настаиваю на этом, что для жителей Кали-юги стать шудрой - это значит иметь серьезный духовный прогресс. Потому что это означает: быть чистоплотным, быть нелицемерным, быть преданным, не иметь склонности к воровству, быть правдивым и давать защиту коровам и брахманам. Видите, какое возвышенное поведение.

Помните, я вначале сказала вам, что когда Шьямакунда в первый раз прочитал качества шудры, он с такими круглыми от удивления глазами, пришел и сказал, Арчи, если я зачитаю тебе качества шудры, ты выбросишься с моста вообще. Это ужас, это то, о чем мы можем только мечтать. И мы с вами на самом деле увидели, что обычные люди, представители ВД - это были очень благородные жс. Поэтому я очень надеюсь, что мне удалось обсудить положение обычных, т.е. новичков в саттва-гуне.

Мы сейчас увидели, каковы изначальные принципы, которые должен соблюдать человек, чтобы быть представителем саттвы. Вот эти первые моменты.

* Правдивость - никогда самому не лгать и всегда честно исполнять поручения.
* Отсутствие склонности к воровству - это означает - понимать, что все достижения, которые есть у других жс, ими заслужены, и если мы хотим иметь свои какие-то достижения, то мы должны просто совершать ягью, т.е. жертвоприношение для того, чтобы получить то, что мы хотим.
* Отсутствие лицемерия и честоплотность. Что означает лицемерие? Мы никогда не должны взаимодействовать с внешним миром вот с такой змеиной натурой, чтобы иметь одни намерения, а показывать совершенно другие. Вот когда в этой точке мы берем для себя принцип этого не делать, т.е. чтобы все люди всегда знали, что от нас можно ожидать.

Вот я опять вспомнила. Прошу прощения, но этот самый кшатрий, с которым я сотрудничала несколько лет, и который в конце меня кинул, у него были каки-то качества, которые вынудили меня входить с ним в какие-то отношения, стараться быть полезной. И одно качество было вот это. Правдивость. Что он делал? Вот он мог зайти в кабинет к министру, допустим, прямо сказать о своих намерениях, и выйти. Вот так прямо. Иногда это доходило до того, что уже я говорила, слушай, когда человек в 200 раз сильнее тебя всем своим ресурсом, ты зачем это делаешь? Он: Спокойно, я сказал, я сделаю. Т.е. понимаете, вот это качество правдивости, когда человек, который с тобой общается, хорошо знает, что от тебя можно ожидать - это очень важно. Вот здесь я плохо отношусь - это не означает, что я теперь должна пойти и убивать. Нет. Это можно сделать в очень культурной форме, но обязательно надо сделать: вы знаете у вас есть такое-то проявление, к которому я отношусь не очень хорошо. Быть правдивым - это не означает быть невежливым. Но быть правдивым - это означает, вот никогда не вести себя так, что вот у меня внутри есть какая-то эмоция, а я показываю другую эмоцию. И при чем, когда от нас требуется лицемерие, когда нас ставят в такую ситуацию, когда нам говорят, что ты можешь думать все, что угодно, но внешне ты себя должен вести вот так, как будто у тебя все в порядке. Это означает все, вы попали в общество лицемерных людей, где нет никакой правдивости. А с правдивости религиозность начинается. А что означает лицемерие? Лицемерие означает зализывать возникающие проблемы. Самое важное - чтобы их было не видно. Вот это самое важное. Ты научился вести себя так, что не видно, что у тебя есть проблема - ты хороший. А вот ты не научился этому, и у тебя всегда все наружу - ой, ты какой плохой, ты некультурный, грубый, такой-сякой. На самом деле это качество правдивости, и как определял это ШП, назвать вора вором это не означает быть невежливым, это означает быть правдивым. И вежливость не в том, чтобы вот теперь вора называть праведником. Это не вежливость, это лживость. Но правдивость должна выражаться в корректной форме, это конечно есть такой момент.

Теперь. Вот мы увидели, что все эти качества, именно эти качества... Вот я настоятельно рекомендую слушателям моих лекций сосредоточиться на этих качествах. Просто вот этот текст, медитируйте на эти качества, и проверяйте, а есть ли у нас эти качества и что нам мешает проявлять эти качества. Итак, качества новичка в саттва-гуне: “Почитание представителей высших сословий, безукоризненная чистоплотность, отсутствие лицемерия, преданность своему господину, совершение жертвоприношений без произнесения мантр, отсутствие склонности к воровству, правдивость и стремление всячески защищать коров и брахманов”. Харе Кришна!

ШУДРЫ (3)

Итак, доброе утро, дорогие преданные. Мы с вами продолжаем наше обсуждение по семинару “Мир порядочности, или ВД”, и мы в прошлый раз рассмотрели качества шудры, и мы все с вами убедились, что у очень многих из нас в действительности нет даже качеств шудры. Мы с вами убедились, что шудры, обычные люди ВД, которых конечно было подавляющее большинство, они обладали очень возвышенной квалификацией.

Когда мы будем рассматривать историю о Притху Махарадже на классах ШБ, вы еще убедитесь, как красиво было взаимодействие между простыми людьми и лидером. Когда Притху Махарадж сам скажет об этом: “Если вы не следуете тем советам, которые я даю, и если вы мне не помогаете, если вы не реализуете все те установки, которые я даю, то, конечно же, я не могу достичь никакого успеха”. Человеческое общество успешно развивается, если все представители сословий этого общества, собранные вокруг одной идеи, сотрудничают между собой.

При чем, у народа, т.е у обычных людей, всегда очень хорошо развита интуиция. Хотя конечно есть какие-то философы, которые дают очень неприглядное определение слову “толпа”. Потому что, например, с легкой руки толпы был распят Христос. И, на самом деле, человечество потеряло очень много ярких личностей, которые оставили свои тела раньше времени из-за того, что именно толпа принимала какие-то неадекватные решения. Конечно, точка зрения может быть разной.

Но, когда мы обсуждаем ВД, мы обсуждаем очень серьезную тему, потому что мы с вами обсуждаем государственное устройство, общественное устройство, взаимодействие между сословиями человеческого общества. И место, роль и методы обычного человека, который рождается в этом мире просто для того, чтобы прожить свою жизнь счастливо, защищенно, быть процветающим, прожить свою обычную человеческую жизнь, жениться, иметь детей, получить образование, иметь кусок хлеба всегда, и быть защищенным в своем собственном доме. И на самом деле, человечество постоянно, все руководители бьются над тем, чтобы различными способами организовать человеческое общество. И мы с вами сейчас пытаемся рассмотреть, как же организовывали это человеческое общество ведические люди, т.е. арийцы, те, кто являются представителями добродетели. Какое общество создают люди, у которых есть добродетельные качества? Как они взаимодействуют между собой? Т.е. какие там существуют секреты взаимодействия?

И самая основная идея, которую мы должны понимать, и которую как раз выдвигает Притху Махарадж в 4-той песне ШБ - одна рука никогда не хлопает. Для хлопка нужны две руки. И я вам еще раз зачитаю эти прекрасные, возвышенные качества шудры, чтобы вы убедились, что качества шудры очень возвышенны. И там нет, по моему восприятию, там нет даже намека вообще на ту самую тама-гуну, о которой мы обычно говорим, что, шудры, а-а-а, это тамагунщики, и сразу представляем что-то там ниже собаки. А на самом деле мы убедились, что обычные граждане арийского общества обладали достаточно высокой квалификацией. И это та самая квалификация, которая отличает их от людей в тама-гуне и в раджа-гуне. Какие у них были качества? Сейчас вспомним, и потом перейдем к вайшьям.

Итак, качество номер 1 - это было почитание представителей высших сословий. И мы с вами обговорили, что на самом деле, когда речь идет о почитании представителей высших сословий, речь не идет об униженном положении. Речь идет о создании атмосферы. Т.е. почитание - это не раболепство. Это не то, что шудры, они там валялись в ногах всех остальных 3-х сословий, и все эти 3 сословия имели возможность использовать шудр просто как рабов. Нет. Именно отсюда возникают эти неправильные представления, что в ВД шудры были унижены. Не было там таких моментов. И почитательное отношение - это атмосфера, которая если создавалась, то представители высших сословий - это были не представители раджа-гуны. Вот это мы должны понимать. Что когда обычные люди почитали представителей высших сословий, то представители этих высших сословий - это не были представители раджа-гуны или тама-гуны, которые бы это почитание эксплуатировали в своих каких-то меркантильных целях, получая удовольствие от того, что у них есть возможность, руководить массами людей как им вздумается. Т.е. когда мы говорим, почитатели высших сословий в ВД, это очень возвышенные личности, обладающие очень высокими квалификациями. И поэтому эти личности никогда не злоупотребляют, когда их почитают. Напротив, это почитание они используют на то, чтобы помогать жс, которые еще новички в саттва гуне, помогать им возвышаться.

И для того, чтобы эта помощь состоялась, необходима доверительная обстановка. Вот это качество человека, уважение, потому что мы сказали, что обстановка добродетельности - это та обстановка, в которой если быть злостным... Мы сейчас должны развить понимание, почему Господь Шри Кришна добивался смерти Дурьедханы. Ни воспитания, а смерти. Мы знаем, какое там было поведение, Шри Кришна и Пандавы использовали все методы, какие только возможно, чтобы Дурьедхану, который представитель раджаса и тамаса, возвысить, заставить его подняться на уровень саттвы. Но Дурьедхана - он личность и имеет право на свободу выбора своего поведения. Он до последнего отказывался уступить это загрязнение в своем сердце: вражду и соперничество с другими жс. Это самое главное настроение гуны. И он отказывался это уступить. И когда он отказался до конца, Господь Шри Кришна начал настаивать на его уничтожении. Почему? Вот как Пандавы оказались в изгнании? Их обманули. Т.е. если происходит соприкосновение представителей саттвы с представителями ражда гуны, вот это мы должны понимать, это самое абсурдное...

Вот пик этого абсурда был ярко виден в эпоху рыцарства в средневековье, когда ВД уже разрушилась, благородство и все такое уже прекратилось. Потому что среди кшатриев начали рождаться просто ничтожества, которые были способны на самые мизерные, на самые коварные шаги. И когда мы говорим сейчас слово кшатрий - это означает самый коварный человек в обществе. Потому что только самые коварные могут продолжать быть кшатриями в кали-югу. И посмотрите, как смешно выглядели эти рыцари. Когда общая обстановка уже раджа гуна/ тама гуна, а у них еще есть компоненты сатвы, т.е. какого-то благородства, какого-то соблюдения принципов добродетелей. И почему их до сих пор нет? Почему эти рыцари вымерли? Потому что в соприкосновении с представителями раджа и тама гуны, в соприкосновении с коварством, враждой, с жадностью, с завистью и т.д., они просто оказываются безоружными. Они практически все стали жертвами коварства представителей кали юги.

Именно поэтому Господь Шри Кришна настаивал на уничтожении Дурьедханы. Потому что, если уже чистый представитель раджа и тама гуны присутствует в обществе людей, которые принияли принципы сотрудничества, это настоящий яд, он будет одного за другим уничтожать всех. Потому что они коварные.

Вот эта характеристика, мы просто слово произносим и проходим, а давайте вдумаемся, что означает коварный человек? Это на самом деле очень страшный человек. Потому что у коварного человека всегда есть 2 лица. Одно лицо - это то, которое он показывает нам, чтобы мы ему доверились.

Вот знаете, мне папа рассказывал, я не видела сама. У меня папа грек. И он мне рассказывал, что во время войны они с семьей были все партизанами в лесу. И однажды папа пошел на разведку. А ему тогда было всего 16 лет. Он пошел на разведку, и немцы его обнаружили. А партизаны все знали, что лес — это их дом, немцы обычно туда не совались, и папа знал, что ему достаточно добежать до леса, там уже свои встретят, все будет в порядке. А его послали именно потому, что он молодой мальчишка еще, подозрений меньше. И вот он рассказывал, что для того, чтобы выйти туда, он вошел в какой-то тоннель, который нужно было пройти. А там растение. Растет сплошным бархатным покровом, ярко-зеленым, на нем яркие бардовые пятна. И он говорит, когда я поставил ногу, из этого растения выходили вот такие шипы. И пока он прошел через этот туннель, у него все стопы были в иглах. И этот пример так хорошо показывает характеристику коварного человека. Т.е. с виду это прекрасный цветок. Тронул - а там вот такие шипы.

Коварство - это одно из самых страшных качеств, в соприкосновении с которым не выживает ни одна добродетель. Любая добродетель становится жертвой, если у нее нет одного очень важного компонента, который есть у настоящих представителей саттва гуны - трансцендентного знания, которое позволяет насквозь видеть не только коварного, но вообще любого человека. Поэтому мы можем понимать, что коварство - это очень опасное качество.

И это не так, что Пандавы не понимали, с кем они имеют дело. Они понимали. Юдхиштира понимал, с кем он имел дело. И он говорил, что он не может спуститься на уровень Дурьедханы, что он всегда будет оставаться в своих благородных проявлениях. И как раз, когда у человека это благородство держится, Господь Шри Кришна вмешивается и защищает. И поэтому в этом смысле саттва гуна защищена именно ВГ. Но, сейчас мы не об этом.

Итак, посмотрите. Когда мы говорим “Бхакти-йога” - бхакти йога - это йога разнообразия. Бхакти йога принимает семейную ячейку. А это означает, что она должна содержать в себе общественное устройство. Потому что семья - это уже означает социум. И если мы по отношению к семье начинаем применять принципы, которые предназначены для отреченных, то мы получаем несчастных людей, сломанные судьбы. Поэтому я хочу, чтобы на страницах наших обсуждений мы бы с вами понимали всю ответственность. Мы с вами обсуждаем не просто какие-то красивые слова, которые записаны в шастрах. Мы обсуждаем, как должна быть организована наша жизнь. Т.е. как предлагают нам Святые Писания организовать общество, чтобы там процветала саттва. И конечно самая главная идея, которая может тут прозвучать, заключается в том, что все представители этого общества должны быть в саттве. Это первое. Второе - у этого общества должны быть механизмы, по которым любой человек, который входит в это общество с тама и раджа гуной, т.е. это переферийный слой общества, где общество имеет механизмы принять неквалифицированных людей, воспитать их и впустить. Т.е. дать им саттву и потом впустить их в ядро этого общества.

Главный принцип заключается в том, что ВД основана на очень простой идее. Эта идея заключается в том, что у человеческого тела есть 2 потенции. Потенция животных инстинктов, и потенция разумности. Когда входит саттва гуна, входит компонент знания. Знание - это использование потенции разумности. На что? Потенция инстинктов понятно, на что она расходуется. На простое: тело требует вкуса, тело требует количество этого вкуса и требует совокупления. Все, тело, само тело больше ничего не требует. Оно требует то, что обеспечивает его существование и требует то, что обеспечивает функцию воспроизводства. Все, больше ничего. Вот эта основа заложена Господом Брахмой, что все жс - это должны быть механизмы, которые сами себя воспроизводят. И для того, чтобы человек или другое жс испытывало нужду воспроизводить себя, брать на себя эту ответственность, Господь Брахма сделал так. Что именно с инстинктом воспроизводства связано самое главное чувство, в котором душа нуждается - любовь. Т.е. вот эта завязка - нужда жс в любви с функцией воспроизводства. И она в мат мире обозначается словом вожделение. Вот это и есть тот механизм, который хитро очень придумал Господь Брахма. Ну, он же не будет теперь каждый раз творить. Он один раз сотворил механизм какой-то и дал ему вот этот пуск, теперь идите и сами воспроизводитесь.

Причем, человеческая особь несколько отличается от животных. Ну конечно у животных тоже есть такие виды животных, это обычно млекопитающие, которые очень долго воспитывают своих детенышей. Это слоны, например. А у человеческой формы жизни вот эта зависимость человека, который еще маленький, она длится очень долго. Она длится годы. Вот когда это длится годы - то теперь мы получаем проблему.

Значит человек, у него ярко выражены 2 вещи: он хочет лидерства и хочет иметь возможность всех использовать в своем наслаждении. Причем, когда мы говорим “всех использовать в своем наслаждении”, то очень многие люди в этот же момент сразу думают: “нет, ну это не так, я не стремлюсь к этому”. И у нас такое впечатление, что стремятся к этому только такие ярко-выраженные демоны, которые просто уже насилуют все вокруг. Нет, на самом деле, использование в своем наслаждении, оно может быть грубым, может быть тонким. Грубые, они очевидны. Тонкие имеют свои закономерности, которые тут же можно узнавать, если есть трансц. знание. И теперь. Вот эти 2 стремления плюс карма, т.е. плюс наши заслуги в прошлых жизнях. Вот эти наши заслуги в прошлых жизнях, и эти 2 стремления образуют тот букет, который в мат мире называется личностью. И каждый человек, когда рождается, он находится в какой-то борьбе с этим внешним миром. Это самая главная характеристика этого мира.

И мы имеем одну такую очень странную реалию в этом мире. Есть люди, у которых такие судьбы, что как будто... вот если взять, определить, что природа — это наша мать, то есть люди, у которых такие характеристики, когда смотришь, и получается, что она не мать, а мачеха. Потому что только мачеха могла так обращаться со своим дитем. И совершенно непонятно, человечество мучается над этим вопросом, совершенно непонятно почему природа так жестока по отношению к некоторым личностям. И наоборот, есть какие-то люди, которые как будто баловни судьбы. И между прочим, когда смотришь в Кали-югу, вот эти баловни судьбы очень часто имеют такие низменные характеристики, такой паршивый характер, такую паршивую природу, что тошнит прямо. И обычный человек, он сидит и думает - вот я там потратил свою жизнь на какие-то идеи, на порядочность, на обязанности, старался вырастить детей, которые потом плюнули мне в лицо, оставили в одиночестве, вот это, вот то. А вот этот урод все имеет. И вы знаете, вот чисто по-человечески, это ведь очень трудно переварить. Правда? Очень трудно. На самом деле, вот смириться с этим, согласиться с этим невозможно. И человек постоянно находится в поиске ответа на этот вопрос. Причем, мы должны понимать, что такой поиск присущ именно Кали-юге.

Что означает тама-гуна? Что означает раджа-гуна? У них есть одна характеристика, которой мы не придаем значения. Но именно она делает всех жителей кали-юги несчастными. Что за характеристика? Когда вся система ценностей с ног на голову. Т.е. все наоборот. Вот это все наоборот - пока мы этого не поймем, мы не прекратим наших контактов с Кали, мы не прекратим нашей надежды в Кали достичь успеха. Потому что мы не понимаем как-то, что все время требовать от кали справедливость - это все равно, что от меня требовать, чтоб я балет танцевала. Это абсолютно нереальная идея, которая на самом деле основана на незнании. И поэтому нет в шастрах таких механизмов, которые вынуждают Кали ввести в общество принцип справедливости. Таких механизмов не существует.

Поэтому я всегда задаю вопрос. Вот когда говорят, что ВД не для преданных, потому что Кали-юга. И я всегда задаю один и тот же вопрос, на который я до сих пор не получила ни от кого ответа. А какая юга должна жить в обществе преданных? Простите, в обществе мотивированных преданных. Которые еще должны духовно прогрессировать. Потому что говорить, что общество преданных не требует ВД, это означает, прямо утверждать, что преданные должны жить так. Значит они тама-гунщики, прискакали в Бхакти-йогу, через день все стали парамахамсами. Вот только в этом случае ВД не нужна. Во всех остальных случаях для всех мотивированных, и пока материально-обусловенных преданных ВД неизбежна. Сначала мы становимся просто порядочными людьми. И только потом трансцендентными дживами.

И поэтому мы увидели с вами, что когда речь идет о новичках, которые входят в саттва-гуну, они проявляют очень интересные характеристики. Почитание старших представителей, которые... я очень прошу вас обратить особое внимание на это, потому что именно здесь рождается настоящая ВД. Почитание не высших должностей, а почитание высших каст. А вот эта каста - это не должность, это квалификация. И значит для того, чтобы мы создали ВД, обычные преданные должны уважать квалифицированных преданных. Поняли? Нет, я не возражаю, что квалификация может совпадать с должностью. Я просто хочу, чтобы преданные поняли, что нельзя в своем сознании иметь нокаут, что должность это все. Нет. Квалификация - это все.

Потому что очень часто есть проблема. Мы с вами представители тама гуны, раджа гуны. Это означает, что наше сознание пропитано вожделением. Это прямо значит, что мы все с вами имеем мизерные характеристики. Мы с вами в прошлом обсуждении убедились, что у нас нет даже квалификации шудры. Мы все имеем очень низкие характеристики. И когда мы приходим в движение Гспода Чайтаньи, то вот когда мы говорим, что Чайтанья щедро раздавал, что там происходит по существу? По существу, там происходит одна очень важная вещь, которую мы должны понять. Что любое положение, которое нам дается - это аванс. Это не заслуга. Это аванс. Т.е. какую мы имеем ситуацию? Что наши дух учителя, когда принимают нас, абсолютных тамагунщиков... Общество кали-югишных людей, пришли, и теперь из нас надо делать людей. И как говорил Прабхупада, я 4 принципа дал не потому, что это симптом парамахамсы, это симптом просто человека, в отличие от животной формы. Когда нам в сознании Кришны даются какие-то рычаги, какие-то должности - вот это нам дается как аванс.

Как только мы проявляем мизер какого-то качества, то сразу взамен этого качества наши бедные духовные учителя, которые тратят столько сил, чтобы нас отвести от этого уровня мизерности характера. Вот когда они нам дают это - они нам дают как шанс. И мы должны подрасти под эту должность, или под эту ответственность. Надо взять на себя ответственность, чтобы научиться быть ответственным. Вот это главная идея дух учителей. Когда уже в наше время дается какая-то должность, то дух учителя, когда они видят у кого-то хоть небольшое духовное продвижение, они сразу дают ему какую-то функцию для того, чтобы, исполняя эту функцию, человек состоялся.

И есть один очень важный симптом, который является для нас сохраняющим. Сначала мы все понимаем, что если нам дали какую-то ответственность, мы ее на самом деле не заслуживаем, это просто шанс. Чуть позже мы это понимание теряем. И мы начинаем развивать высокомерие. И звучит идея: дух учитель хорошо знает, кого он выбрал. Если он уже меня назначил, это означает, что у меня есть эта квалификация. Вот как только вы слышите эту идею - это не тот человек, с которым можно строить саттвичные отношения. Человек может научиться говорить много правильных слов. Есть очень много таких примеров. Но, при этом оставаться тем самым, на что я указала, что человек начинает развивать высокомерие, и он...

Вот мы много имеем проблематичных ситуаций откуда? Помните, я сказала, что когда человек входит в саттва-гуну, в положение шудры, то у него отбирают 2 вещи: деньги и возможность власти. Почему? Потому что у него в сердце живет раджас. Мы все проблемы получаем в этой точке. Когда мы доверяем какие-то руководящие посты людям, в сердце которых еще живет раджа и тама гуна. Тогда получается, он с этой своей раджа и тама гуной соприкасается с должностью и деньгами. Все, начинается этот момент. Что он дорвался, нашел жилку, нашел себе место, где можно быть обеспеченным, быть влиятельным. В кармической жизни он об этом даже мечтать не мог. А тут пришел в общество преданных, и дорвался до этих 2-х источников. И тогда мы можем видеть, что злоупотребляется вот это положение.

И есть одно такое явление. Бедные преданные, они бьются, бьются, и так и не могут добиться того, чтобы какая-то конкретная личность была бы признана как та, которая злоупотребляет своим положением. И они приходят к выводу, что значит, так оно и должно быть. И звучит идея. Меня назначил гуру, а гуру хорошо знает. Вы что хотите сказать, что гуру слепой? И эта идея сразу ввергает нас всех в паралич. Потому что мы уже понимаем, что для того, чтобы дать объяснения этому явлению, если ей дать ход, то мы приходим к идее, что у нас неквалифицарованный гуру. И теперь мы стоим перед выбором, или у нас неквалифицированный гуру, и мы должны, ой, не-не-не, у нас гуру квалифицированный, и тогда все это замазать. Гуру — это табу. И оно действительно так, гуру - это табу. Или мы уже оказываемся в такой ситуации, что нет, все-таки тут что-то не то. Вот это один день не то, месяц не то, год не то, 2 года, 3 - потом, а, пошли вы все подальше, что я трачу свою жизнь вообще. И остается одна фикция: я вообще не повторяю мантру, из всей преданности остается только вегетарианство. И когда приезжает гуру, то алтарная становится полной, и можно подумать, что они все практикуют сознание Кришны. А на самом деле реально практикуют единицы. Почему? Потому что нарываются вот на это. Этот момент, он очень опасный.

И это симптом - когда мы видим, что преданный относится к тому положению, которое ему дали, как к шансу... А что означает относиться как к шансу? Это означает - я постоянно помню, что я не стою этой ответственности. Вот, например, у меня есть должность. Есть 2 отношения к этому.

Должность - это мое возвышенное положение над вами, и как только появляется этот компонент пренебрежения... А компонент пренебрежения... Вы знаете, как? Его же красивыми словами не заменишь. Ну день меня можно красивыми словами кормить, и я буду думать, что вы мною не пренебрегаете. Два дня, три дня. Но в реальной жизни, когда я не получаю никакой заботы, никакой поддержки, т.е. никакого взаимодействия людей с саттва гуной. И тогда есть один симптом. Всех интересует только то, что я могу дать обществу. И никого не интересует, что общество может дать мне. А общество - это всегда обратная связь. Когда я даю - я должен и получить. Если этой связи нет, значит это система эксплуатации. Если это система эксплуатации, то мы должны быть настолько лояльны, свободны своим разумом, чтоб просто понимать, с чем мы имеем дело.

У нас с вами какая цель? У нас цель - самореализация. И тратить время, тратить свою драгоценную жизнь на то, чтобы ублажать эго каких-то людей - это абсолютно бесмысленное занятие. И поэтому трансцендентное знание, оно, на самом деле, существует для этого, чтобы мы могли разбираться, что благоприятно для нашего духовного развития, а что нет. И все, что нет - независимо ни от чего это должно быть отвергнуто. Все, что благоприятно - тоже, независимо ни от чего, должно быть принято. Вот если мы следуем этим 2-м принципам, с учетом того, что мы на это тратим свою жизнь, мы приходим к успеху. Если же мы начинаем какие-то: тут у меня фанатизм, там у меня непонимание, здесь у меня не знаю что... Вот трансцендентное знание, оно как раз существует для этого - чтобы мы разбирались, чтобы мы делали правильный вывод, и чтобы мы сохранили свою духовную жизнь. Когда же мы идем на поводу... Вот я самый главный симптом сказала. Даже фраза звучит стандартная. “Меня назначили. Они знали, кого назначать.” Вот эта идея звучит, когда мы имеем дело с человеком, который злоупотребляет своим положением.

А когда мы имеем дело с честным преданным, у него другой менталитет. Честный преданный понимает, что у него внутри тама-гуна, раджа-гуна еще есть, и что просто за какие-то небольшие дух достижения духовный учитель поверил в него, нет, доверил ему какую-то функцию. И тогда самый главный признак таких преданных - это совершенно другая идея - мой учитель дал мне авансом доверие, и я должен вылезти из кожи вон, чтобы стать вот этим человеком в саттва-гуне, чтобы оправдать доверие своего учителя. И значит, в одном случае, шанс, который дается дух учителем, злоупотребляется для каких-то меркантильных целей.

У нас, например, в Армении был такой опыт, что такие люди говорили очень много правильных слов, а потом оказалось, что они за это время скопили себе капитал, на основе которого потом закупали себе квартиры во всех главных городах России.

Теперь. И вот этот симптом, который есть у второго типа людей, у тех, с которыми мы можем сотрудничать - это те, у кого главная идея такая: мой дух учитель доверил, и я должен сделать так, чтобы не ударить лицом в грязь. И тогда он работает над собой.

Есть симптом. Если мы имеем дело с человеком, который злоупотребляет своим положением, и конечно такой человек будет до конца сопротивляться идее ВД, потому что на самом деле ему там нужны не исполнение обязанностей, ему нужно злоупотребление своими правами. А в ВД это уже никак не сделаешь. ВД - это система, где все члены общества имеют обязанности по отношению друг к другу. Вот эта обратная связь, она всегда есть. Если этой обратной связи нет - это прямо указывает на то, что мы имеем дело не с порядочными людьми. И конечно они будут сопротивляться.

Т.е мы имеем 2 ситуации.

1. Когда положение рассматривается как то, что меня наконец-то оценили, хотя я сам внутри еще такой раджа-гунист, что ужас просто.

2. И есть вторая ситуация, в которой человек понимает, что гуру дал ему шанс, и он должен подрасти для того, чтобы оправдать надежды своего дух учителя. Вот такие ученики - это украшение общества, это украшение сердца духовного учителя.

Теперь. Давайте снова вернемся в классическую ВД. И теперь мы видим, что самая главная идея ВД заключается в том, что эта система, посредством которой те, кто прогрессировали, помогают тем, кто только-только пришел. Вот для этого нужно почитание. Т.е. речь идет не о раболепном подчинении должностям, а об уважительном отношении к квалификации. Если мы этих тонкостей не будем знать, мы никогда не сможем построить общество взаимодействия порядочных людей. Мы всегда будем иметь общество должностных лиц и эксплуатируемых обычных людей. Где с обычных людей требуются 2 вещи: подчинение и жертвы. Вот если только эти 2 компонента - мы попали в систему взаимоэксплуатации. А если есть обратная связь, и как эта связь работает, на самом деле это все так нежно, так красиво - вот тогда мы имеем атмосферу саттва-гуны, где мы можем расслабиться.

Понимаете, для того, чтобы начать сотрудничество, мы должны убедиться, что мы попали в общество людей, которые 1) не соперничают, 2) не враждуют. Только в этом случае мы расслабляемся для сотрудничества. Потому что во всех остальных случаях, если я имею дело с человеком, у которого в голове одно намерение: либо враждовать со мной, либо соперничать, чтобы вдруг я не стал выше его, или лучше его, или не занял бы его должность. Если я имею дело с этим, то о каком сотрудничестве вообще идет речь?! Только расслабишься, сразу получишь копье в спину.

И поэтому мы должны понимать, что почитание высших сословий - имеется в виду отношение к квалификации, а не к должностям. Вот если вы уже обнаружили квалификацию, и она вкупе с должностью, то тогда это должно быть почитание, потому что через это почитание мы получаем обратную связь, когда нас поднимают.

Следущее качество было - безукоризненная чистоплотность. Что означает безукоризненная чистоплотность? Почему она нужна обычным людям? Посмотрите, кажется, что чистота - это симптом брахманов. Но мы видим, что от обычных людей в саттва-гуне так же ожидалась чистоплотность. Потому что нечистоплотность - это симптом присутствия тама-гуны.

Есть один такой момент, что вот эту видимую нечистоплотность иногда проявляют расика-преданные-парамахамсы. Мы знаем, что даже есть преданные, которые чтобы их никто не беспокоил, они катались в собственных испражнениях, чтобы к ним близко никто не подходил. Вы можете себе представить, как выглядит человек, который катался в своих испражнениях? Это мы читаем - проходим. А ну-ка представьте, как он выглядит. С точки зрения чистоплотности - это же ужас что такое! И человек, у которого внешнее восприятие, ему даже в голову не придет, что вот под этим телом, которое все измазано, на самом деле сидит трансценденталист. Вот такую характеристику имеет Господь Шива, которого Дакша не смог понять, не смог оценить. Такие характеристики, на самом деле, имеют многие возвышенные парамахамса-преданные. Причем они это делают именно для того, чтобы не быть узнанными. Почему? Потому что у обычных людей есть привычка беспокоить других жс. И парамахамсы, которым уже наплевать и на славу, и на отношение мат мира к ним, у них одно отношение к этому миру, одно желание по отношению к этому миру - чтобы этот мир оставил их в покое.

Но там есть один симптом, который указывает на трансцендентность. Потому что если грязь - это симтом тама-гуны, у тамагунщика не может быть трансцендентной практики. Гуна - это причинно-следственная связь. Тама гуна имеет свою причинно-следственную связь, которая выражается в тупости. И если вы в ком-то обнаруживаете вот этот симптом, который не причинно-следственный. Т.е. когда вы видите, что человек неряшливый, грязный, не омывается, ходит в какой-то странной, не поглаженной одежде, но при этом у него в руках, например, постоянно джапа, он постоянно медитирует, он постоянно в Кришне - вы должны понимать, что его неряшливость — это не симптом тама-гуны, это симптом его трансцендентности. Он настолько в Кришне, что он просто не помнит ни о волосах, ни об одежде, ни об окружающих. Его пятачок трансцендентный, а остальное пропади пропадом вообще. И этот симптом трансцендентности, он заключается в этом: как только вы обнаруживаете, что нет вот этой связи...

Обычно человек думает так. Ну вот как он так возвышенно говорит о Кришне, и у него длинные волосы, например, или он забывает омываться. И обычно, если у человека нет знания, он думает так: Это означает он тама-гунщик, он не преданный. Но тама гуна имеет свои симптомы. Тамагунщик не может заниматься дух практикой. Тама гуна как раз выражается в том, что человек больше ценит мат мир. И поэтому, если мы видим нечистоплотность вкупе с интенсивной дух практикой - это симптом уже, что человек даже не в саттве. Потому что духовная практика вкупе с чистоплотностью - это симптом саттва гуны и еще тех трансценденталистов, которые подают пример - ачарии. Но если у человека нет такой обязанности, быть ачарией, т.е. быть примером, то тогда нечистоплотность вкупе с трансцендентным занятием - это как раз указывает на трансцендентную природу преданного, с которым мы сейчас имеем дело. Тамагунщик не может заниматься дух практикой. Это уже симптом трансцендентности.

Теперь. Для того, чтобы подняться в саттву, чистоплотность очень важна. Она важна для шудры, т.е. для человека, у которого еще нет практики в саттве. У него есть практика в тама гуне или в ражда гуне. Пока отличает только одно - я принял решение поставить свою природу под контроль Святых Писаний. И Святые Писания, первое, что от меня требуют - внешнее поведение - чистоплотность. Если я действительно решил развить добродетель, я должен принять какой-то регулирующий принцип. Это всегда так. Собственно, принятие этих регулирующих принципов преданные обычно и называют аскезой. И да, конечно, есть какие-то регулирующие принципы. Но, я всегда говорила - если эта аскеза делается на основе непонимания... И наоборот, человек с удовольствием начинет это делать, когда он понимает, зачем он это делает, и самое главное, что он в конце получит. Тогда это и не аскеза. Тогда ты это с удовольствием делаешь в режиме ожидания.

И чтобы войти в саттву, именно в саттву, чистоплотность - это очень важный компонент поведения. Чистоплотность - это означает: чистая пища, чистая одежда, чистая комната, все чисто, все на месте.

Посмотрите. Сначала человек в тама-гуне, и у него все грязно, и он - ленивый, целый день валяется, лежит на диване, ничего не хочет делать, хочет, чтобы вместо него делали другие, смотрит телевизор, пьет, колится, еще не знаю что - вот это есть тама-гуна. Когда он хочет вырваться из тисков тама-гуны, там что происходит? Там должно произойти теперь изменение состояния разума, тонкого тела. Вот эта ленивость должна пройти. Ленивость - это же касается не тела, это менталитет. Поэтому нужно принять чистоплотность. Я уже должен убираться, чистить. Но я это ДОЛЖЕН делать. А что объясняется? Человеку начинают объяснять, что теперь вот эта чистоплотность, когда все чисто, то в это место не могут придти духи. Когда у нас вокруг грязно (и мы не трансценденталисты, а обычные люди) - это означает, что мы похожи на цветок. Туласи так плохо себя чувствует, когда маленькие букашки на них появляются, то они обрастают пленкой какой-то и вянут. И мы похожи вот на этот цветок, который не может прорасти, у которого листья не могут открыться. И чистоплотность - это закрыть к себе доступ духам, доступ вампирам, которые крадут нашу... Потому что тама-гуна - это вот от этой грязи. Почему эта ленивость в тама гуне наступает? Потому что кто-то питается нашей жизненной силой. Духи, которые приходят туда, где грязно.

И в саттва-гуне есть множество способов делать грубое очищение и тонкое очищение. Это даже и у христиан есть, и у мусульман есть все эти методы очищения пространства. Например, христиане используют ладан. Это действительно очень действенный метод. Я много раз наблюдала, что семьи, где происходили непонятные вещи, потому что там работала какая-то порча. Что значит, работает порча? Делается, пробивается там биополе, и духи, т.е. злые жс получают доступ к конкретному человеку вот через эту дыру в его биополе. Тогда происходит утечка энергии, плохие события начинают входить в жизнь человека, и все такое. И вот я наблюдала. Им говорили, ладаном пройдитесь по всей квартире, читая Отче Наш. И вы знаете, вот действительно ситуация в семье менялась через некоторое время.

У преданных есть свои методы очищения. Мы опрыскиваем свою квартиру предложенной водой. Особенно в углах квартиры. Еще огонь - очень интересный элемент. Можно брать свечку, которая горит, и проводить ей по углам комнаты. И все нехорошие жс, которые там могут сидеть, уходят. Нужно всегда стараться, чтобы в квартире был дым благовоний. Причем это еще и ароматерапия. И когда мы за всем этим нормально следим, у нас бывает и грубая чистота в доме, и тонкая. Есть какие-то детали. Не оставлять пищу на столе, потому что там начинают подходить духи, потому что у духов есть постоянный голод, они начинают посещать эти места. Т.е. все должно быть так, чтобы не привлекать вот этих низших жс к себе. Поэтому первый шаг, который требуется от человека, который хочет выйти в саттву - это принцип соблюдения чистоплотности.

Когда мы соблюдаем принцип чистоплотности, мы должны понимать, что он не должен иметь такие маразматические проявления, как это иногда в практической жизни встречается, чтобы теперь не оставалось времени вообще на духовную практику. Все должно быть в пределах разумности. Мы всегда должны быть внимательны в этой точке, чтоб наши занятие по чистоплотности не перевесили нашу дух практику. Иногда лучше 2 дня походить в одной сорочке, но заниматься при этом трансцендентной деятельностью. Этот баланс мы должны держать.

Теперь. Следующее качество, которое было очень важным для шудр - это отсутствие лицемерия. Вот посмотрите, чистоплотность касается закономерностей тела. А, если образно сказать, отсутствие лицемерия - это принцип чистоплотности тонкого тела, чистоплотность намерений.

В тонком теле формируются наши желания. Тонкое тело - это разум, ум, ложное эго. Ложное эго пока оставим в покое, потому что саттва-гуна не предполагает выхода из ложного эго. Она предполагает изменение качества ума и разума. Попытки выйти из-под влияния ложного эго в ВД совершаются в конце. Когда уже мокша. А на первых этапах - это религиозные принципы, которые служат экономическому развитию и исполнению желаний. Это очень важно. И мы можем понимать, что эти религиозные ритуалы, которые исполняются, вообще сама религиозная практика, она формирует правильные желания. И когда религия таким личностям доверяет экономику - это ж не означает, что религиозные ритуалы совершаются, развивается экономика и появляются какие-то желания в тама-гуне вообще. Конечно, нет.

И теперь, значит, мы можем понимать, что отсутствие лицемерия - это принцип чистоплотности тонкого тела. Что означает отсутствие лицемерия?

Отсутствие лицемерия - никогда не бывает так, чтобы у меня были одни намерения, а я делал бы вид, что у меня другие намерения. Вот смотрите, это качество, его же по приказу не сделаешь, правда ведь? Я хочу, чтобы мы с вами поняли, что ВД никогда нельзя создать по приказу. Потому что это квалификация. И для того, чтобы была ВД, мы должны обсуждать вот это все, все качества. Чтобы постепенно эти истины входили в наше сердце. Потому что нельзя написать закон: С завтрашнего дня запрещается лицемерие. Такой же закон не издашь! Это лицемерие у меня внутри, оно или есть, или его нет. Причем, отсутствие лицемерия имеет свой симптом. Вот посмотрите.

Почитание старших, правильных старших (мы это с вами уже обсудили). Здесь слово “правильных” важнее, чем слово “старшие”. Вот я хочу, чтобы все преданные это поняли. Мы обычно говорим, почитание старших, и начинаем почитать всех, кого попало. Нет. Почитание ПРАВИЛЬНЫХ старших. Почитание именно представителей высших сословий. Не старших, а высшие сословия. И мы с вами уже обговорили, высшие сословия - это квалификация, а не табличка на шее. Мы с вами будем смотреть все квалификации, чтобы мы распознавали, кого и за что мы должны почитать. Очень важно “кого”, а еще важнее “за что”. Мы должны это уметь всегда определять, кому мы предлагаем свое уважение.

Посмотрите, например, Бхишмадев, он был такой личностью, который был примером для всего арийского общества. Один раз... Смотрите, ОДИН раз, он не вступился за Драупади, и Прабхупада сказал, Он личность, которому уже нельзя было следовать. Т.е. это личность, почитание которого должно было быть отвергнуто. Другой разговор, что это была раса. Что происходили какие-то вещи, посредством которых Бхишмадев нас чему-то обучал. Этот анализ мы уже сделали с вами на страницах первой песни Бхагаватам. Сейчас мы говорим о том примере, который Бхишма показал. Вот один-единственный раз - и все, этому следовать нельзя. И за это должна быть реакция. Вот он оказался в лагере Дурьедханы, пятое-десятое.

Вот как это происходит, что мы оказываемся, чисто физически... За счет чего это происходит? За счет неправильного выбора. Как вы говорите, жизнь прожить это не поле перейти. Вся наша остальная жизнь зависит от того, какой мы сделаем выбор. Вот я всегда привожу свой пример. Когда я принимала сознание Кришны, у меня был такой выбор. Или сознание Кришны или кандидатская диссертация. Надо было выбирать. Потом, когда я пришла уже в сознание Кришны, был такой выбор. Или, вот теперь я уже не боюсь этого сказать, или какая-то карьера в дух жизни в рамках нашей организации, или погружение в сущность духовной жизни. Надо было выбирать. И каждый человек делает свой выбор. Я сделала свой. И всегда довольна им. Момент выбора - это очень важный момент. А для того, чтобы сделать правильный выбор, нам нужно знание. Это знание нам должны дать. Чтобы мы могли определять, кто есть кто, и с кем как мы должны обращаться. Когда нам не дают знание, а просто дают: вот это должность, вот это должность, идите, в тряпку молчите там... Тогда у нас опасная ситуация. Мы не знаем кого нам дали. Можно так запутать все эти концепции, чтобы в конечном итоге, вы просто самого ярого тамагунщика приняли бы как парамахамсу-преданного. В Кали-югу это можно запросто сделать.

И поэтому, для начала на уровне ума, общее уважительное отношение ко всем преданным. И потом спокойно начинаете развивать знание, которое уже потихоньку помогает вам вот во всем этом сорентироваться. Правильно оценивать и правильно выбирать.

Теперь. Вот этот принцип, отсутствие лицемерия, как я сказала, его по указу не сделаешь. Это отсутствие лицемерия, оно или есть, или его нет. А зачем это качество нужно? Отсутствие лицемерия нужно для того, чтобы предаставители высших сословий, т.е, кто уже имеют какой-то опыт в саттва-гуне, и им поэтому Господь Шри Кришна доверяет уже какие-то общественные функции... Вот это отсутствие лицемерия нужно для того, чтобы высшие сословия хорошо знали наши проблемы, потому что наши проблемы - это их лицо. Потому что следующее качество - это преданность своему господину. Где рождается эта преданность? Преданность тоже ведь по указу не сделаешь.

Вот знаете, у нас в стране многие доверяли лидерам, но прошло какое-то время, и они обнаружили, что лидеры их обманули. Их просто использовали, и на них нажились. Страну продали, и все такое... И тогда посмотрите, произошел один очень интересный симптом. Вот почему я говорю, что это по закону не напишешь. Когда люди потеряли веру, они начали уезжать со своего государства, со своей страны. Это что означает? Это означает, что нет верности своим господам. Человек думает, а за что я ему должен быть верным. Т.е. когда речь идет о таких качествах, это не означает, что господин может быть каким ему хочется, и взамен иметь верность того, кто от него зависит. Конечно, это совершенно абсурдная идея. Вот как раз секрет заключается в этом. Человек принимает принцип - отсутствие лицемерия. Если есть какие-то недопонимания, недовольства, еще что-то, то человек открыто приходит и этому высшему сословию выражает. И когда он это выражает, то высшее сословие... Вот тут мы сразу можем узнавать.

Вот скажем, у нас внутри есть заноза, которая не дает нам покоя, и в ВД мы ее имеем право выразить. Это означает отсутствие лицемерия. Мы выражаем нашу проблему. И теперь посмотрите. Мы открыли свое сердце, не лицемерно. И теперь мы должны наблюдать, что с этим открытым сердцем сделали. Если ту проблему, которую мы выразили, попытались запихнуть обратно нам внутрь, чтобы она не звучала, чтобы была бы видимость благополучия - это означает все, вот этот господин преданности не стоит. Или если бы нам сказали, о вы знаете, это ваша проблема, мы же теперь не можем заниматься проблемами каждого человека. В ВД брахман, у которого умирали дети, взял своего ребенка, пришел к стене кшатрия, и сказал: это вы виноваты, почему не защищаете? Это вы представляете, что за квалификация у кшатриев была заботиться о своем обществе, что даже можно было кшатрия обвинить в том, что у меня дети умирают. Посмотрите, ведь этот брахман не сказал, это моя карма. Он сказал, это вы как защищаете общество? Это ваша вина, что погибают мои дети. Вы представляете, какая атмосфера была в ВД, во взаимодействиях между этими сословиями. Любая проблема любого члена общества - это была проблема кшатрия, которую он должен был решать.

У нас есть такое впечатление, что кшатрий только должен решать функционирование храма. Он должен организовывать жизнь всего общества. Только тогда он кшатрий. В другом случае он просто президент храма, больше ничего, потому что он отвечает за функциональность храма. И тогда его интересуют 2 вещи: чтобы делали пожертвования, чтобы можно было организовать экономику храма, и чтобы были квалифицированные проповедники в храме. Только эти вещи интересуют его. И тогда он не заботится, откуда эти пожертвования приходят, потому что он просто президент храма, это не его функция. А если он кшатрий, то он должен отвечать за экономику всех членов общества. Поэтому отсутствие лицемерия означает - я выразил, вот мне плохо, и я пришел и сказал, я недоволен вот этим, проблема у меня. И когда на это отсутствие лицемерия, на эту нашу искренность, когда мы выразили то, что у нас внутри, есть правильное отношение, то там рождается преданность.

Преданность своему господину - это не регулирующий принцип, независящий от квалификации этого господина. А это состояние, которое рождается от соприкосновения с квалифицированным господином, с квалифицированным лидером. И тогда спонтанно рождается преданность. Но есть другой момент.

Если я - представитель раджа-гуны, тама-гуны, это что значит? Это коварство. И это теперь значит, что если я сам представитель низших гун, то теперь лидер такой находится в опасности. Потому что у меня нет намерения сотрудничать с ним, у меня есть намерение использовать его. Этот момент тоже есть. Потому что всегда две руки. И мы всегда должны смотреть: квалификация этого, какая должна быть, квалификация этого какая должна быть. Чтобы хлопок состоялся. Когда уже речь идет о преданности своему господину, и господин должен заслужить эту преданность, то может быть так, что господин может заслуживать эту преданность, но если я злостный, то я оказываюсь не преданный. Тогда я пытаюсь заставить его служить просто моему ЧН. Поэтому отсутствие лицемерия, и только потом преданность - компонент взаимоотношений. Что означает отсутствие лицемерия с этой точки зрения? Отсутствие лицемерия означает искренние намерения религиозно развиваться, то есть быть по-настоящему представителем саттва-гуны. И значит, искренность намерений указывает на отсутствие лицемерия. И пока человек не примет этот принцип, он не может стать представителем ВД, обычным представителем ВД, шудрой. Это качество очень важное, потому что именно искренность намерений делает ВД завершенной. Т.е. те усилия, которые тратят те, кто уже в саттве на то, чтобы помочь тем, кто только пришел в эту саттву состояться в ней, они заняты не пустой тратой времени. Ну, мы должны сказать, что те, кто возвышенные, они очень хорошо умеют узнавать лицемеров и нелицемеров. И соответственно заботиться об искренних членах общества, и пытаются воспитать, а потом и наказать лицемеров.

Следующее качество - это было совершение жертвоприношений без произнесения мантр. Это что означает? В жертвоприношениях учавствовали высшие касты. Одни обеспечивали экономику, другие организовывали. Вот этот момент очень важный, что когда уже происходит, проверяется искренность намерений, уважительное отношение к тем, у кого в саттве есть достижения, преданность высшим сословиям - это все выражается в результат - высшие сословия вовлекают нас в процесс жертвоприношения. Что это значит? Что это дает? Это нам дает шанс испольнять свои желания. Вот здесь мы получаем этот доступ к исполнению желаний.

Посмотрите, уважительное отношение к тем, у кого есть квалификация, искренность намерений, чистоплотность, преданность тем, кто эти жертвоприношения уже умеет совершать, вот когда вот этот букет есть, мы получаем доступ к этим жертвоприношениям. И все, состоялась саттва-гуна. Тогда вот в этом случае жс получало доступ к тому, зачем оно в этот мир пришло, к методу исполнения своих желаний религиозными методами. Вот здесь это таинство происходит.

Дальше мы сказали, что когда человек уже вовлекается в жертвоприношение - это означает, что он получил доступ к благополучию, идущему из саттвы. И тогда становится очень важно, что каждому вот это экономическое развитие, когда совершаются жертвоприношения, даются в соответствии с той квалификацией, с которой мы это жертвоприношение совершали. И кто-то может получить больше, кто-то - меньше. И тут уже вступают в права следующие качества: отсутствие склонности к воровству.

Посмотрите, у меня источником экономического развития стали жертвоприношения, т.е. я реализовал, что каждый получил то, что он от Бога просил и заслужил. И если я действительно это все честно делаю - это должно выразиться вот в этом качестве: в отсутствии склонности к воровству. Потому что представители тама и раджа гуны, они имеют эту склонность в той или иной форме. Соперничество в бизнесе это, на самом деле, есть реализация склонности воровать чужие достижения. Уничтожать чужой бизнес, забирать его себе. Ее основа - вот эта склонность - воровать чужие достижения. Я прошу прощения. А вот здесь уже, когда вот это все обретается за счет жертвоприношения, должно родиться это качество - отсутствие склонности посягать на чужие достижения. Понимаете? Очень важный момент получается.

И теперь, мы должны понимать, откуда рождается вот это отсутствие склонности к воровству, т.е. к тому, чтобы забирать у других жс их достижения, потому что просто я обрел свой метод - жертвоприношения. Зачем воровать? Посидел, попросил - получил. Все. Зачем посягать на чьи-то достижения? И вот когда уже у меня есть свой источник моего экономического развития, процветания, благополучия... Я, еще раз, умирать буду, до конца жизни буду говорить. Дорогие преданные, каждый день повторяйте на четках 1 круг мантры Нарасимхи. Именно эта мантра действует сногшибательно быстро. Закончили мантру. И просто, вот просите для начала: “Дорогой Господь Нарасимха, прошу тебя, пожалуйста, сделай так, чтобы в моем доме была чистота, аккуратность, процветание, благополучие, счастье, мир, любовь, духовное развитие, преданное служение”.

Будете говорить только “преданное служение” - все материальное вообще уйдет. Сами попросили - сами получили. Просите все сразу. И вы увидите, как изо дня в день вот эта энергия будет увеличиваться в вашей жизни. Как это сочетание материального благополучия вместе с духовным... Я не говорю, есть преданные, которым это благополучие не нужно.

Я вас этому учу, но я сама прожила жизнью нищенки, потому мне это вообще было не нужно. Ни мне, ни моему мужу. Вот сейчас это все нужно только для ребенка. Обязанность нужно исполнить, чтоб не стыдно было. Спасибо Кришне, что дал возможность исполнить обязанности по отношению к своему ребенку. Как Шьямакунда хорошо сказал, мы прожили так, как наша квалификация была, а обязанность надо исполнять. Т.е. я хочу сказать, что вы не думайте, что вот если матаджи Арчи это пропагандирует, то она сама не знаю что. Да ничего подобного. Я 20 лет жила в очень аскетичных условиях. У меня на кухне воды даже не было. Как я жила, все это уже знают. Но. Все равно, дорогие мои преданные. А кто сказал, что преданные должны жить плохо? Другое дело, если они сами хотят жить плохо. Это не то, что сидишь и говоришь: ой, я хочу жить плохо. Нет. Ты сидишь и говоришь: Я хочу жить только с Тобой, Кришна джан! И ты не обрашаешь внимание на материальное. И материальное постепенно уходит. Если его не лелеешь, то оно уходит. Но для обычных преданных это конечно должно быть видно, как наоборот бывает. Вот этот момент, он должен быть у нас, что весь мир должен видеть, что преданные, они, как минимум, живут хорошо. Т.е. все должны видеть, что когда уже среди преданных есть люди, которые живут плохо, то это не от безвыходности, а потому что это их выбор. Т.е. у них есть вот это, к чему они могут просто протянуть руку, и вот это экономическое развитие через 3 дня получить. Но они этого не делают. И тогда это симптом трансцендентности. Но большинство преданных - они мотивированные. Это означает, что они должны иметь вот это. Когда это есть, оно выражается в общей атмосфере. Вы посмотрите, это что за атмосфера! Отсутствие склонности воровать друг у друга.

Теперь. Вот вы можете сказать, а кто у нас ворует? И я опять приведу вам пример из собственной жизни. Это правда, и правду нужно говорить, чтобы она уходила из нашей жизни. А не потому, что мне нравится все это оглашать. Но это должно быть обсуждено, чтобы это не могло жить. Потому что все, что обсуждается - это уже не может жить. Вот почему матаджи Арчи с таким упрямством это все обсуждает. И посмотрите. Вот у нас как раз такая ситуация была.

Вот представьте. Война. Если бы вы видели, как книги распространяли армянские вайшнави. Голод, холод, ничего нет. Эти девочки бедные, они там стояли в этом холоде. Распространяли книги в стране, в которой идет война, и никому нет никакого дела, ни до какого знания. Люди не могут пищу себе найти. Куда ж там книги покупать. И вот они в таких аскетических условиях это все делали. Героини на самом деле. Все они. А потом в конце, знаете вот, пришел, не хочу называть имени. Вот идет, который руководит всем этим. Вот он приходит. Девочки приносят деньги, от того, что они книги распрастраняли. Он им какой-то процент дает, на который они ели, существовали. И вот он приходит, и он никогда не считал денег, вот так из кармана снимает... У нас несколько преданных ушло, когда увидели это поведение. Значит вот так, снимает из кармана деньги, не считая, просто вот так, кучей - и платит за что-то для своего дома. И конечно вот этот контраст - это прямо означало, что этот человек ворует деньги Кришны, для своего благополучия.

В лучшем случае делали так: деньги от книг брались, вносились в какой-то личный бизнесс, там проворачивались, делали для себя капитал, потом, как одолжение, деньги Кришны возвращались на место. Ну, хотя бы было бы так, что деньги Кришны оставались. Есть такие явления, да. И не надо делать вид, что их нет. И это нормально. И мы должны уметь это узнавать. Это должно быть обсуждаемо. Это знание должно быть распространено среди всех преданных для того, чтобы такие явления, они фиксировались, и просто не могли существовать в нашем обществе. Чтобы мы наконец смогли бы создать общество саттвичных людей, которые сотрудничают. Сотрудничают - это означает, что одни заботятся о других. Те, у кого есть ресурс, заботятся о тех, у кого его нет. Вот это взаимодействие должно произойти.

Теперь. Вот это отсутствие склонности к воровству, оно появляется за счет того, что свою экономику уже обеспечиваешь за счет жертвоприношений. Это очень архиважный момент. И когда эти 2 пункта происходят, то проявляется одно очень важное качество. Качество правдивости. Поняли, где рождается вот этот правдивый человек? Почему я так настаиваю на том, что пока мы не будем вот эту практику вносить, что, как говорил Шрила Прабхупада, как говорят все Шастры, как говорит текст Бхагаватама, что и те, кто имеют материальные желания, и кто желает освобождения, и те, кто хотят удовлетворить Господа, они все должны воспевать Имена Господа. Это означает, что мы имеем право вот это жертвоприношение делать. Мы сейчас с вами обсудили, что это жертвоприношение рождает. Т.е. если у человека есть механизмы жертвоприношения, исполнения своих желаний за счет жертвоприношения, то в конечном итоге через эту цепочку, которую мы с вами обсудили, по которой проходит шудра, т.е. новичок в саттве, обретает самое главное качество, которое позволяет ему прогрессировать в саттве. Это правдивость. Вот эта правдивость, которая рождается по этой всей цепочке - она, на самом деле является, как мы уже поняли, одним из 4-х столпов религии. Вот отсюда, вот этот самый человек, который пришел из тама-гуны и раджа-гуны, и принял решение стать саттвичным человеком, обретает первое качество религиозности - правдивость. И отсюда у него начинают развиваться 3 остальные важные качества, по мере развития которых он и возвышается, а мы сказали, что варнашрама-дхарма – это эволюция. И он начинает возвышаться, т.е. ему начинают доверяться другие функции. И приходят милосердие, аскетичность и чистота. А первый столп, правдивость, мы получили у шудры, т.е. у новичков в саттва-гуне. Харе Кришна!

Вайшьи (1)

Доброе утро, дорогие преданные. Мы с вами продолжаем изучать, как формируют социально-общественные отношения порядочные люди, т. е. представители варнашрама-дхармы или саттва-гуны. И мы с вами вчера утром закончили наше обсуждение тех принципов, которых придерживаются обычные люди, которые являются новичками в саттва-гуне. И мы с вами увидели, что эти личности должны обладать достаточно возвышенными качествами. Мы с вами посмотрели, что на самом деле вот эти обычные люди, или те, кто только начинает свой путь в саттве или в варнашрама-дхарме, они проявляют такие качества: почитание представителей высших каст. Сейчас обобщим и пойдём дальше.

Вот это почитание высших каст не предполагает раболепного отношения к вышестоящим. Потому что, если это раболепное отношение к вышестоящим независимо от квалификации, тогда мы получим кастовую систему, которую не только нельзя применять, но от которой еле - еле человечество избавилось, приняв демократическую систему ценностей. И тогда, если развить такое понимание, то это прямо означало бы просто шаг в прошлое. Причём, в прошлое Кали-юги, в начало Кали-юги, когда саттва-гуна начала уходить с нашей планеты, и интенсивно вошли живые существа, у которых уже нет квалификации, которые вожделенные. Им доставляет удовольствие быть тиранами, диктаторами и так далее. Итак, значит, если вот это почитание высших сословий принять просто как почитание обозначения, то есть должностей, то тогда мы получим очень опасную систему. И как я сказала вчера, сегодня повторюсь, когда мы говорим о варнашрама-дхарме…

Я всегда говорила, что поводом для того, чтобы я начала этот семинар, является, во-первых, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы была написана варнашрама-дхарма. Ну, я скромно, в меру своих сил, попыталась это сделать. Бхактивинода Тхакур определяет вайдхи-бхакти как организацию варнашрама-дхармы с сосредоточением на Верховном Господе Шри Кришне. Мы должны понимать, почему ачарии настаивали на варнашрама-дхарме.

Они настаивали на варнашрама-дхарме, потому что бхакти-йога принимает грихастха-ашрам. Я это все время повторяю, бхакти-йога принимает грихастха-ашрам. Грихастха-ашрам – это уже означает общественная структура. Всё. Потому что в грихастха-ашраме мужчины делятся на касты. Потому что грихастха-ашрам – это уже общество. Если это общество, оно должно быть как-то организовано. Если это организация, то должно быть понятно, как, кто какие функции должен исполнять. И изначальной проблемой является то, что человеческое тело нуждается в еде. И эту еду кто-то должен обеспечить. Нуждается в защите. И эту защиту кто-то должен обеспечить. Нуждается в отдыхе. Это тоже должен кто-то обеспечить. И в воспроизводстве. Это кто-то должен защитить. Чтобы потомство могло вырасти и не быть убитыми или уничтоженным.

Итак, мы должны понимать, если мы – общество, принимающее семейную ячейку, я обращаю внимание всех преданных, что применять принципы отречения по отношению к грихастхам, это означает просто погубить бхакти-йогу на корню вообще. Итак, значит, мы должны понимать, что если уже собираются живые существа, которые имеют право создавать семейную ячейку, сразу поднимается вопрос. Как общество должно быть организовано? И когда мы думаем о том, как общество должно быть организовано, на самом деле, появляются несколько важных тем для разговора. Потому что человечество бьётся на протяжении всей своей истории над тем, чтобы как-то создать справедливую общественно-социальную систему. И, например, Европа сейчас гордится тем, что….

Вот недавно были как раз проблемы с Грецией, и вот у нас на телевидении репортёры сделали одно очень красивое выражение. Они сказали, Греция, которая создала идею демократизма и республики, сейчас может стать причиной того, что вот эта демократия может развалиться. То есть Евросоюз может развалиться. Но мы должны понимать, что есть такой момент, что, конечно же, европейские нации, особенно французы, насколько я понимаю, очень гордятся, потому что именно во Франции очень сильно генерировались идеи свободы. И мы знаем, что революции, которые привели к свержению монархического строя, начались именно во Франции. Если я правильно помню. Именно французы были вот теми, кто уничтожил лже-кшатриев, монархический строй.

Вот на этом фоне кажется очень странным, что Шрила Прабхупада или наши ачарии, они пришли в этот мир, и вот вроде бы у человечества есть такое достижение, когда закрыты все пути, теоретически на самом деле. Ну, во всяком случае, законодательно, кажется, что закрыты все пути для того, чтобы не дать демонам пробиться к власти и устраивать диктаторские режимы, а на самом деле мы видим, что диктаторские режимы продолжаются, нет никакой демократии. Это просто один клан. Один передает другому власть. И на этом фоне, когда во всех случаях, даже если правители какие-то такие или сякие, мы должны понимать, если мы берем историю Кали-юги, то в этой демократической системе, как живут обычные люди, никогда не было так, чтобы обычным людям жилось так спокойно, обеспеченно, хорошо, как это происходит, например, в Европе. В Европе я была только в Греции, в других странах я не была. Не была я и в Америке. Но там и там, много бывал мой отец. Вот он однажды сказал, что в европейских странах есть какое-то спокойное течение жизни. Есть умеренное спокойное течение жизни. И он всегда говорил, что в Америке он никогда бы не согласился жить. Не потому что он против Америки. А он говорил, что там темп очень такой, в этот темп надо суметь войти для того, чтобы там суметь жить. Т.е мы понимаем, что есть какая-то разница.

Но в то же время мы должны понимать. Обычные люди никогда еще за последние 5 тысяч лет не чувствовали себя такими защищенными, спокойными. Как они чувствуют себя сейчас. Именно в Евросоюзе, Америке и так далее. На этом фоне, если бы мы выдвигали кастовую систему, то я лично подумала бы, что и Прабхупада, и Бхактивинода Тхакур, я прошу прощения, пусть они меня извинят, просто сошли с ума. Что можно вот эти достижения, когда обычный человек имеет возможность спокойно прожить свою жизнь, вот обернитесь чуть раньше, на 100 лет назад. И вы увидите, что ни одному поколению людей не удавалось прожить свою жизнь без войны. Любой человек в любой момент знал, что вот соседняя деревня может просто вооружиться, прийти и отобрать у него все, что у него было.

Иногда, когда показывают исторические фильмы этого времени, я на самом деле смотрю вот только этот момент, как же были не защищены обычные люди. С ними можно было делать все, что угодно. И сейчас мы видим, что это огромное достижение, есть какое-то законодательство, которое защищает права обычных людей. И обычный человек может спокойно жить, работать, ходить, строить дом, иметь квартиру. Вот это все, что мы имеем.

И на этом фоне пытаться возродить кастовую систему, это конечно означает, что эта система будет вызывать только неприятие. Потому что мы должны понимать, если мы – общество, это означает, наша доктрина содержит в себе какую-то модель общественного устройства. И все члены нашего общества должны четко понимать, какую модель взаимодействия между общественными слоями предлагает бхакти-йога. И если уже такой ачария как Бхактивинода Тхакур говорит, вайдхи-бхакти, а это то самое бхакти, которое распространяет Шрила Прабхупада. Уже потом начинается углубление.

И мы с вами определились по Бхагавад-гите. Какой вопрос задал Кришна Арджуне. Он сказал, вот уже, если ты трансценденталист, какой у тебя повод не исполнять обязанности лучше всех? Это другим тяжело исполнять обязанности, потому что у них есть привязанность и ненависть. Поэтому для них исполнение обязанностей – это регулирующий принцип. А если ты свободен от привязанностей и ненависти, то ты тот, кто круче всех должен исполнять свои обязанности и быть примером. Быть примером – это означает, помогать другим живым существам, принимать принципы нравственности. Вот когда видишь человека, который в состоянии это соблюдать, в состоянии этому следовать, тогда сам воодушевляешься на то, чтобы делать это. Поэтому Кришна Арджуне указал на этот момент, что, если ты уже трансценденталист, то трансценденталист – это не тот, кто избегает своих обязанностей под предлогом отреченности. Трансценденталист – это как раз тот, кто дает идеальный пример исполнения обязанностей.

Поэтому мы можем понимать, что намерение наших ачарий очень серьезное. Наши ачарии не уступают этого. Что мир преданных – это, минимальная платформа, мир порядочных людей. И если мы имеем людей, которые считают себя преданными, но при этом имеют безнравственное поведение, это прямо означает, что это живые существа, с которых мы не должны брать пример. Поучения которых, мы не должны слушать. Потому что каждый человек может передать только то, что он реализовал. Иногда бывают такие разговоры, что, ну если я был непорядочным, то с позиции своей непорядочности могу рассказать, как это бывает. Ну, если человек, скажем, один раз ошибся, но потом долгое время нельзя слушать этого человека, до тех пор, пока вы не убедитесь, что он утвердился хотя бы в порядочности.

И теперь посмотрите. На чем настаивают наши ачарии? На том, что общество преданных – это как минимум общество порядочных людей. Что это означает? Это означает, общество людей, идеально исполняющих свои обязанности. И когда Бхактивинода Тхакур говорит, что вайдхи-преданный – это тот, кто телом вовлечен в варнашрама-дхарму, умом сосредоточен на Боге. Это прямо указывает на то, что ачарии нам показывают, что преданные – это не те, кто становится общественным отбросом. Это как раз те, кто лучше всех исполняют общественные обязанности. И когда уже речь идет об общественных обязанностях, то, конечно же, наша доктрина содержит в себе вот этот момент. Предложить обществу какую-то доктрину, какие-то принципы, как организовывать общество. И когда мы это делаем, я надеюсь, мы с вами убеждаемся, что демократические идеи, идеи республики, которые греки выдвинули, пусть они меня простят, но это не их достояние. Потому что исторически доказано, что, например, Пифагор был в Индии. Насколько мне известно, Аристотель тоже. Если я правильно помню. Прошу прощения, не могу точно сказать, не очень ясно помню это. Но насколько я помню, Аристотель тоже был в Индии. Это означает, что философская мысль Греции питалась из ведической литературы, точно так же, как из ведической литературы, ведического образа жизни, ведической философии питался Иисус.

То есть так или иначе мы крутимся, крутимся, возвращаемся сюда. Ну а если мы уже возвращаемся сюда, то лучше исследовать сам источник. И брать оттуда его системы. Причём, вот эту систему правильно взять могут нам помочь только чистые преданные. Только чистые преданные могут объяснить нам, как создать варнашрама-дхарму, чтобы это была не кастовая система. Вот, например, когда на следующей неделе мы с вами будем обсуждать качества кшатриев, вы убедитесь, как это серьёзно, монархический строй. На самом деле это очень опасная ситуация.

Итак, мы можем понимать, что когда говорится, что обычные люди должны были почитать высшие сословия, это архиважный момент, поэтому я так долго об этом говорю, что под этим моментом почитания высших сословий имеется в виду не должность. Высшее сословие - это квалификация. Причём, квалификация сотрудничества. И чем выше эта квалификация сотрудничества, тем выше положение человека. Это самый главный принцип варнашрама-дхармы. Чем больше человек злоупотребляет своим положением, тем больше он просто кастовый человек, который на самом деле является слугой Кали. И тогда мы получаем совершенно другие системы.

Вот это почитание представителей, я на этом настаиваю, не означает раболепного подчинения тем, у кого выше должности. Потому что в этом случае мы с вами получаем атмосферу вседозволенности. А предполагать, что такая личность как Нарада Муни сейчас проповедует идею насилия, то есть закладывает, говоря о варнашрама-дхарме, закладывает кирпичик в то, что представители высших сословий могут делать все, что они хотят, а бедные обычные люди, которых шастры называют шудрами, должны просто стоять как рабы перед ними. Причем, самое смешное, добровольные рабы. Вот это тогда мы получили бы вообще маразматическую идею, да? Которую выдвигает такой титан как Нарада Муни. Мы должны понимать, что обвинить Нараду Муни в этом, это означает вообще не понимать, кто такой Нарада Муни. Поэтому, когда звучат вот эти слова, мы должны правильно их понимать. Если не развивать правильного понимания, эта доктрина все время будет рождать таких, как Гитлер. Боже упаси.

Теперь. Значит вот это почитание высших каст. Мы с вами вчера обсудили, что это действительно должны быть представители высших каст, и имеется в виду не должность. А имеется в виду их квалификация сотрудничества. Это означает, сотрудничество всегда означает: сотрудничать с теми, кто выше меня, подчиняясь их указаниям для того, чтобы сам мог расти; сотрудничать с теми, кто равен со мной для того, чтобы делать какие-то дела; и сострадательное отношение к тем, кто ниже меня для того, чтобы помочь им подняться. Вот это означает, я – сотрудничающий со всеми живыми существами человек. Если что-то из этого отсутствует, это означает, у меня есть какие-то психологические проблемы, и надо сидеть думать. Почему я какую-то из этих форм сотрудничества не могу реализовать.

Итак, следующее качество, которое было очень важно для обычных людей – это безукоризненная чистоплотность. И мы с вами вчера утром обсудили, что безукоризненная чистоплотность – это тот момент, что если человек грязно живет, это означает, что в его жизнь вхожи духи. И вот для того, чтобы этих духов, тех, кто приносит тама-гуну, не было, нужно чтобы наше окружение было, насколько это возможно, идеально чистым. Причем, я по собственному опыту знаю, что чистота не всегда определяется богатством. Человек может жить очень скромно, но все равно быть чистоплотным.

Например, я очень много слышала, что индусы такие грязные, там все так грязно, но, когда я побывала в Индии, я же 28 лет ни разу нигде не была и вот милостью преданных год назад поехала. Вы знаете, когда я побывала в Индии… Шьямакунда знает, что я очень люблю чистоту, поэтому он так боялся, что мне не понравится Индия, потому что они там нечистоплотные и там грязно. Но первое, что я заметила в Индии – это то, что как раз наоборот, индусы очень чистоплотные. С утра, вот в 6 часов ты куда-то проходишь, уже видишь дома, которые вымыты, вычищены. Просто у них система такая, что маленькая улочка и положение у них такое. Эти старые города, современную цивилизацию никто туда не вносит. И у них такая система, как была в старину. Почистил свой дом, там канал вдоль улицы, это все туда. И жарко, и от этого воняет. Потом еще ветер подует, вот это все разгонит куда-то туда-сюда, коровы туда-сюда таскают. И общая ситуация получается, как будто грязно. А на самом деле сами индусы, у них просто нет цивилизованных методов, уносить мусор. А если взять так чисто по дому, то куда бы вы ни вошли, они живут очень бедно, но очень чисто. С утра уже все помыли, почистили и сели у порога.

И вот эта чистоплотность очень важна. Т.е. почему я это рассказала? Чистоплотность не зависит от благосостояния. Это просто характер человека, посредством которого он отгоняет от себя все тонкие сущности, которые могут очень испортить жизнь человека.

Отсутствие лицемерия, мы с вами вчера об этом поговорили. И вот этот букет качеств, т.е. привычка почитать представителей высших сословий, безукоризненная чистоплотность, отсутствие лицемерия, способность быть преданным тем, от кого зависишь, привычка совершать жертвоприношения и отсутствие склонности к воровству, правдивость. Вот это отсутствие склонности к воровству и правдивость – это следствие, т.е. почитание представителей высших сословий, безукоризненная чистоплотность, отсутствие лицемерия, преданность своему господину, тому, от кого я завишу, вот эти 4 качества необходимы шудре для того, чтобы, грубо говоря, он получил бы доступ к жертвоприношениям. А мы с вами говорили, что в варнашрама-дхарме жертвоприношения – ключ материального процветания. Жертвоприношения – ключ исполнения желаний.

Мы с вами сейчас говорим о системе. Что имеется в виду? Что любая доктрина, любая общественная система должна в себе содержать механизмы исполнения желаний живых существ. Любая энергия Всевышнего Господа работает с этим намерением исполнять желания живых существ. Потому что это единственное, что есть живого существа, его желания. Все остальное принадлежит Всевышнему Господу. И если Он нам не обеспечит исполнение желаний, ни одно наше желание не может быть исполнено.

Значит вот эти 4 качества, эти 4 регулирующих принципа необходимы для того, чтобы получить доступ к жертвоприношениям. В нашем случае жертвоприношение – это джапа. И принцип остается тот же самый. Когда мы вот эти 4 пункта имеем: почитание представителей высших сословий, безукоризненная чистоплотность, отсутствие лицемерия и преданность тем, от кого мы зависим – вот тогда жертвоприношения могут дать успех. Об этом разговор. Если мы в этих пунктах имеем какие-то недостатки, оскорбительное отношение к высшим сословиям, повторяю к квалификации, не к должностям, это архиважно для варнашрама-дхармы, для общественного строя порядочных людей. Вот если мы имеем пренебрежительное отношение к квалифицированным людям, имеем там запас оскорблений, как я сказала пунью оскорблений. Вот если у нас есть пунья оскорблений, есть нечистоплотность – это означает, все, даже если мы будем совершать жертвоприношения, духи будут все отбирать у нас.

И вот эти моменты очень важны. Тогда обычный человек получал доступ к жертвоприношениям, т.е. доступ к своему экономическому развитию и возможности исполнять свои желания. Вот это был очень важный момент. После этого уже образ жизни в рамках зависимости от жертвоприношений и правильного взаимодействия с теми, кто уже более утвержден в саттве – вот эти 2 принципа приводили к прогрессу. Это уже конкретный отрыв от тама-гуны и раджа-гуны – отсутствие склонности воровать и правдивость. Отсутствие склонности воровать – это отрыв от тама-гуны тонкого тела. А правдивость – это отсутствие контакта с раджа-гуной. Потому что раджа-гуна основана на соперничестве. И когда человек соперничает, он много врет. Он изворачивается, обманывает, кидает, не знаю что, для того чтобы в соперничестве выиграть. А тама-гуна просто совершает насилие. Потому что воровство – это насилие.

Смотрите, вот обычный человек, который просто принял решение войти в саттву. Вот этих 4-х принципов придерживается, вовлекается в жертвоприношения, получает решение через жертвоприношение вопросов своей экономики – тонкое тело оторвалось от этих двух концепций. Не надо воровать, потому что в любой момент можно сделать жертвоприношение, получить свое. И не надо врать, потому что можно сделать жертвоприношение и в любой момент получить свое.

Посмотрите, качества родились не потому, что кто-то сказал, нельзя воровать. Все равно продолжают воровать. Т.е. это не законодательно получается. Это очень важный момент. Не законодательно получался результат, что человек отказывался от воровства и обмана. Он получался на основе практики. Какой? Эти качества были перечислены после жертвоприношения. И я на этом настаиваю, вот на основе этих закономерностей, которые заложены в этих текстах, что именно после того, как джива, практикуя жертвоприношения, получает возможность исполнять свои законные желания. А что означает законные желания? Это желание иметь хорошую жену, иметь хорошего мужа, нормальный дом, хорошую работу, хороших детей. Это все законные желания. Вот иметь чужую жену – это незаконное желание. И жертвоприношение там может дать прямо обратный результат. И вот эти все поползновения. Т.е законные желания – это те, которые не направлены на причинение вреда другим живым существам, т.е. исполнение желаний за счет вреда другим живым существам. Вот пусть он сдохнет, а я займу его место. Вот это не надо никогда делать.

И вот если мы совершаем правильные жертвоприношения, а это обеспечивают как раз высшие сословия, потому что они уже свободны от раджаса и тамаса, они в саттве. И когда они занимаются жертвоприношением, у них всегда, как минимум, порядочные намерения. О трансцендентных намерениях мы сейчас не разговариваем. И шудра, обычный человек, вовлеченный в эти жертвоприношения, обретает эту привычку, не быть сосредоточенным на чужие достижения. А просто совершать жертвоприношения и получать свое. И в результате из этой практики рождаются два качества, которые уже утверждают эту дживу в саттве. Все, если эти два качества появились, отсутствие склонности воровать и правдивость…. Мы сказали, одно относится к грубому телу – воровать материальные достижения, и правдивость относится уже к системе ценностей. То вот эти два момента, т.е. грубое тело и тонкое тело обрело квалификацию удержаться в саттве.

Т.е мы сейчас получили, откуда, если мы поднимаемся в саттву или принимаем решение, войти в нее, какие два качества могут не дать нам удержаться там. Это склонность поползновений на чужие достижения. А мы определились, что воровать можно материальные достижения и знания человека. И я тогда привела пример ученых. Потому что я была среди ученых, и я хорошо знаю, как это делается. Когда какие-то люди генерируют знания, но потому что у них нет ни влияния, ни должностей, очень много было такого опыта, я полагаю, он есть и сейчас. Когда новые ученые, у которых есть очень много красивых идей, хотели написать статью. И тот, который там маститый академик какой-нибудь сидит, который может быть, один раз в жизни что-то сделал, добился вот этого положения. Не все конечно, но есть такие. Они что делали? Они говорили, ну ладно, напиши свою статью, но она будет издана, если первой будет стоять моя фамилия. И в Советском Союзе мы все это понимали, что когда пишутся авторы, академик такой-то и задрипанная фамилия, никому не известная, всем было понятно, статью писал он. А этот академик просто дал ему свой административный ресурс. И забрал идею. Потому что, когда первая фамилия, считается, что это его идея.

Значит, воровство может быть и там, и там. Это даже в духовной жизни бывает, к сожалению. Когда знание человека скачивают, а по нему самому просто танком проезжаются, чтобы стереть и выплюнуть. И мы можем понимать, что это симптомы тама-гуны, раджа-гуны. И вот когда человек посредством жертвоприношения обретает практику, что он сам все может получить, представляете, какая радость в этой жизни, дорвался. Вот тогда эти две необходимости автоматически спадают. И рождаются на основе этой практики два качества: отсутствие склонности воровать и правдивость. И вот уже эта личность, которая развила эти два качества, а в жизни практиковала две вещи: защиту брахманов и защиту коров….

Смотрите, вот, например, в Бхагавад-гите Господь Шри Кришна об этом, о защите брахманов и защите коров говорит, когда говорит о вайшьях. Мы сегодня как раз зачитаем, и вы увидите, что Он скажет. В Бхагавад-гите Господь говорит так: «Земледелие, защита коров и торговля – вот естественные занятия для вайшей». А про шудр просто «служение другим кастам». И теперь мы должны понимать. А Нарада Муни говорит, что защита брахманов и защита коров – это обязанность шудры. И получается какая-то… Шудра из себя ничего не представляет, что означает, защищать брахманов. Мы должны понимать, что защищать брахманов – это означает, следовать указаниям брахманов. Нет никакой лучшей формы защиты брахманов. И заботиться о хлебе насущном для брахманов.

Мы знаем, что каждый обычный человек может немножко поддержать брахманов. Вот, раз уж повод появился, как раз об этом скажем. Я сама живу так. У меня сайт, там страничка, преданные добавили туда реквизиты, открыли мне счет. И каждый обычный преданные, он, скажем, в месяц может 100 руб., 300 руб. мне скинуть. А в конце месяца получается так, что у меня собирается зарплата, которую я могу потратить на протяжении месяца, чтобы семья нормально жила. Все потребности дочки обеспечить. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех тех преданных, которые поддерживают меня. Огромное вам спасибо! Потому что у меня на счету накопление идет, и я не знаю, кто это делает. И поэтому сейчас я хочу персонально, лично поблагодарить всех тех преданных, которые меня поддерживают и дают мне возможность не думать больше о хлебе насущном. Потому что 20 лет своей жизни я каждый божий день была озабочена этой проблемой. Сейчас я могу спокойно жить, спокойно готовиться к лекциям. И спокойна, что у моей дочери есть все, что ей необходимо. Огромное вам спасибо за это.

Итак, обычные люди защищают брахманов не тем, что они берут луки, стрелы и начинают драться за них. Это обязанность кшатриев. Это мы с вами еще будем рассматривать. А защита, которую оказывают обычные люди – это просто пожертвовал немножко риса, пожертвовал немного молока, еще чего-то. То есть брахманическая культура поддерживается. И защита коров – это означает, что обычные люди коров не резали, а они защищали их, заботились о них и т.д. Помогали вайшьям, что мы сейчас еще посмотрим.

Итак, когда человек проходил вот это, тонким телом он освобождался от склонности посягать на чужие достижения. Вот это архиважное качество для варнашрама-дхармы. И все, кто сопротивляется варнашрама-дхарме, у них вот этого качества нет. А если у них это есть, они автоматически – члены варнашрама-дхармы. Если у них в сердце есть хотя бы добродетель. Хотя бы тама-гуна и раджа-гуна преодолена, автоматом это во внешнем мире проявляется просто, как порядочное поведение. Теперь, если есть какое-то духовное развитие, оно проявляется как правильное отношение к другим живым существам. А минимальное правильное отношение к другим живым существам – это исполнение своих обязанностей по отношению к ним. А это варнашрама-дхарма, как ни крутимся, получаем одно и то же.

И когда уже человек вот эти два качества обрел, т.е. утвердился в саттве, и здесь очень интересный и красивый момент. Посмотрите, человек обрел культуру не посягать, не медитировать на чужое добро, на чужие достижения. Откуда он это качество развил? Он это качество развил в этом своем опыте, он участвовал в жертвоприношениях, и он видел, как эти живые существа добывают свое процветание. И он сам получил тот же механизм. Я поэтому настаиваю на том, что преданные, если им это нужно, на этом тоже настаиваю, если нужно, то обязательно должны совершать джапа-ягью для исполнения своих желаний. Иметь возможность исполнять свои законные желания. На незаконные желания джапа, она же персона, может так отреагировать, что мало не покажется. Но законные желания, т.е. желания, которые нам обеспечивают возможность хорошо исполнять свои обязанности, мирно спокойно жить и иметь время для духовного развития. Вот когда мы просим этот баланс, джапа с таким удовольствием это делает, просто как по маслу.

И теперь посмотрите, вот у него есть этот опыт. Не посягать на чужие достижения, потому что можно все получить через жертвоприношения, т.е. через Всевышнего Господа. Саттва – это всегда тройка, это не я и ты, и если у тебя чего-то больше, а у меня нет, я найду еще того, у кого нет, мы объединимся, чтобы у тебя отобрать то, что у тебя есть. А в саттве нас уже трое: я, ты и Он. Он, у кого я могу попросить, вот ты ему дал, понятно, что за какие-то заслуги. И если даже мы наблюдаем, что у какого-то человека есть экономическое развитие, потому что он обманывает, кидает, то он должен вызывать не зависть, а сострадание, потому что понятно, да, какое будущее он себе приготовил. И поэтому там сострадание, а здесь нет зависти, потому что я знаю, как он получает. И я могу сесть и тоже самое сделать и получить. Совершенно спокойно.

И вот когда эти два момента появляются, а правдивость – это уже, мы с вами обсуждали, что это первое качество 4-х столбов религиозности. И мы увидели, как оно получается. И вот это первое качество, когда уже входит в живое существо, все, он имеет квалификацию продолжать свое духовное развитие. Потому что варнашрама-дхарма – это эволюционный путь духовного развития. И тогда в следующей жизни обычный человек рождается вайшей, т.е. производителем.

Зачитаем сначала их качества, а потом будем их обсуждать. Итак, в Бхагавад-гите Господь Шри Кришна говорит: земледелие, защита коров и торговля – вот естественные занятия вайшьи. И потому что речь идет только о занятиях вайшьи, мы, конечно же, обратимся к помощи великого Нарады, который в 7-ой песне 11-ой главе 23-ом тексте дает определение качеств, необходимых для вайшьев. И образа жизни, которого вайшьи придерживаются. Итак, принципы вайшьи.

Преданность полубогам, духовному учителю и Верховному Господу Вишну; стремление совершенствоваться в выполнении религиозных обязанностей; обеспечение материального благополучия и удовлетворение чувств в дхарме, артхе и каме; вера в слова духовного учителя и Священных писаний; а также умение и неизменное желание зарабатывать деньги – таковы признаки вайшьи.

Итак, как я сказала вчера, когда я только читала эти качества вайшей в первый раз, у меня было такое впечатление, что я читаю качества для брахманов. Преданность полубогам духовному учителю, Господу, совершенствование религиозных ритуалов – такое впечатление было, что читаешь о принципах, которых должны придерживаться брахманы. И когда оказалось, что это принципы, предназначенные для вайшей, меня это очень удивило. Но на самом деле тот перечень, который сейчас прозвучал, указывает, как серьезно относились в варнашрама-дхарме к вайшьям. Почему?

Общеизвестно, человеческое тело нуждается в 4-х вещах: пище, защите, отдыхе и воспроизводстве (совокуплении). Все 4 компонента, о которых мы с вами говорим, нуждаются в материальных средствах. Т.е. когда мы уже говорим с точки зрения цивилизованности, а не животного уровня, они нуждаются в богатстве, в средствах. И когда речь идет о том, что есть нужда в средствах – это означает, есть нужда в деньгах. И я вчера сказала, сегодня повторюсь. Когда речь идет о деньгах, то когда мы заходим в духовную жизнь, мы должны понимать, что деньги или богатство не меняет своей ценности. Общество религиозных людей точно также занимается экономическим процветанием. Не точно также, а именно они делают это лучше всех. Так должно быть, во всяком случае, если мы правильно совершаем жертвоприношения, то у нас должно быть материальное процветание.

Во всяком случае, для 3-х каст материальное процветание в духовной жизни – это обязательный атрибут. Для шудр, для вайшей и для кшатриев. В нашем случае, это мотивированные преданные. И мы должны понимать, что быть мотивированным преданным – это не значит быть порицаемым. Мотивированный преданный – это всего лишь означает, джива, которая. … Ну, может быть, я 50 лет жизни назад получила контакт милости преданных, а он получил только что. И это не моя заслуга, и не его позор. Просто это случайность. Проходит санкиртана, проходит харинама, распространяется движение Сознания Кришны. И какие дживы приступают к бхакти-йоге? Не эволюционным путем, а беспричинно, с корабля да на бал. Те, кто встретил преданных, так или иначе. Встретились с преданными, и это не наша заслуга. Это милость этих преданных, когда к нам кто-то пришел.

Т.е. когда такие ситуации происходят, это нормально. И мы должны понимать, что в идее варнашрама-дхармы заложено, что материально-обусловленные живые существа в религии должны быть обеспечены. И жертвоприношения обеспечивают это. Этим привлекает настоящая религия к себе. Не тем, чтобы быть отдушиной в страданиях, а тем, чтобы содержать в себе механизмы достижения благополучия.

Вот, например, в христианском мире, мусульманском мире, это так и в ведическом мире, но потому что брахманы перестали следовать указаниям шастр, которые говорят, что обычные жертвоприношения в Кали-югу не действуют, брахманы ведической культуры оказались не в силах обеспечивать экономику своего государства. Но раньше, когда действовала варнашрама-дхарма, и брахманы подчинялись законам ведического жертвоприношения, ведические жертвоприношения тогда работали. И это самая главная ошибка этих брахманов, они не заметили. Вот мудрецы Наймишараньи сразу заметили, что они продолжают исполнять эти жертвоприношения, но ни полубоги, ни Вишну не приходят. И они говорят, мы только почернели от дыма. Это единственный результат, который мы получили. Любое государство, любая нация процветает, развивается на основе, если говорить современным языком, тех экстрасенсов, которые обеспечивают материальное благополучие своей страны. Вы замечали, это даже не скрывается, на долларах есть несколько знаков. Кто эти знаки начертил? Это знаки, которые делают простую бумажку источником благополучия целой страны. Это все надувной шарик вообще, но это все держится на чьих-то энергиях, на энергиях тех, кто умеет это делать. И мы должны понимать, что всегда это делается за счет людей, которые умеют обеспечивать благополучие.

И посмотрите, вот я говорила, что, например, у меня позвоночник больной. Перестаралась в преданном служении, грыжу себе заработала. И у нас есть один преданный, который очень заботится о моем здоровье. Переживает, что со мной может что-то случиться, и он, когда я отказалась лечиться, начал ко мне таскать разные книги экстрасенсов, не знаю чего. И среди них была одна очень интересная персона, имя не скажу, чтобы вы не бегали к ней. Сибирская целительница, очень известная, начала сейчас писать книги, весь свой дар раздавать людям. И вот когда она пишет, пару строк прочитаешь, сразу понятно становится, какой там дух. В любой деревне, или на 5 деревень одна бабушка есть, которая обладает каким-то даром, и которая учит. Вот читаешь книжку и видишь, человек учит, как защититься и как достичь материального благополучия. И на самом деле, когда мы обращаемся к каким-то вот таким источникам, нас интересуют две темы: как защититься от страданий и как разбогатеть. Т.е. как иметь нормальную спокойную жизнь.

И когда нам в бхакти-йоге говорят, что бхакти-йога не имеет к этому никакого отношения, она с этим вообще не работает, нет этих методов, там есть только метод, как уходить. А я просто обусловленная джива, которая хочет… Т.е. мы тогда обрекаем себя на то, что в бхакти-йогу будут приходить только те, кому вот только это нужно, уйти из материального мира. А их единицы. И тогда мы обращаемся к косвенным методам, для того чтобы привлечь людей в бхакти. Но на самом деле бхакти, если она принимает грихастха-ашрам, это означает, что в ней есть механизмы, обеспечивающие счастье и процветание этой ячейки. И это джапа-ягья. Пока мы это не поймем, у нас ничего не изменится. Это должно быть понято. Что преданные имеют право совершать джапа-ягью для решения своих экономических проблем. Т.е обеспечение материальной защиты и материального процветания. Вот когда этот момент есть, все в порядке.

И теперь посмотрите, когда человек утвердился в саттве, идет следующая стадия, он получает рождение в теле вайшьи. Мы должны понимать, что любая позиция выше всегда содержит один принцип: все качества, не образ жизни, а именно качества, которые развились на более низком уровне, содержатся в более высоком. Если эти качества не содержатся, он не вайшья, он бизнесмен. Отсутствие склонности к воровству, правдивость, чистоплотность, отсутствие лицемерия. И мы теперь посмотрим, как эти качества проявляются у вайшей.

Чисто по жизни человека, в его эволюции получилось так. Он обычный человек, принял решение войти в саттву, и первое, что с ним сделали, отобрали у него деньги, власть. Потому что у него еще нутро в раджа-гуне, в тама-гуне. У него есть одно достояние – его решение быть в саттве, но нет вообще качеств. Значит должны начать развиваться саттвичные качества. Если при отсутствии качеств его впустить в варнашрама-дхарму и дать доступ к деньгам и власти, это означает создать Кали югу. Потому что человек с вожделением в сердце, неуправляемым – вот что самое важное. Значит с тама-гуной и раджа-гуной пришел и имеет доступ к деньгам и власти. Вот тебе раз. Это то, что мы имеем сегодня. А отличается вайшья от бизнесмена внутренней квалификацией.

Посмотрите, сначала все отобрали, чтобы первые два качества родились: отсутствие склонности отбирать чужое насильственно и отсутствие склонности отбирать чужое обманом. Вот когда эти две вещи, за счет того, что человек получил, это очень важно, что не за счет системы запретов, а за счет предложения конкретного метода исполнения своих желаний, который обесценивает необходимость совершать насилие. Это жертвоприношение. Пока мы это не поймем, мы никогда не сможем давать людям саттву. Выход из этих паршивых гун, тама-гуны и раджа-гуны, где кругами крутимся. Хоть тысячу лет мантру повторяй. Потому что менталитет есть. Мантра все сжигает, мы опять это все строим, она сжигает – мы опять строим. У нас каждый день получается вот этот цикл. Омовение слона называется. Вот чтобы из этого колдовского круга выйти, здесь секрет, пока мы это не сделаем, мы оттуда не выскочим.

Вот значит, посмотрите, человек обрел эти два качества. Он рождался шудрой до тех пор, пока эти два качества обретет. Он обрел эти два качества, тут же рождался вайшей. Все. Он родился вайшей, что ему доверяли первым? Деньги. Но пока еще не власть. И это был секрет. Это были секреты, которыми владели брахманы.

Они смотрели, у человека какая склонность. А, у него вот это качество, про которое Нарада Муни сказал: «неизменное желание создавать богатство». Желание быть богатым есть у всех, но у вайшей это желание неизменное. Т.е. у них это желание ничто не может сломать. Вот это их характерная черта. Как молодой свежий прутик, его как не гни. Или как Хираньякашипу говорил про Прахладу, что он, как закрученный хвостик собаки, сколько не выпрямляй, он все равно опять кривой. Вот так же, неизменное желание создавать богатство. Теперь, вот это желание неизменное, и должно проявляться следующее качество – умение это делать.

Вот когда спонтанно проявляются эти две квалификации, желание создавать богатство и умение это делать – это означает, мы имеем человека, у которого есть квалификация быть вайшей.

Теперь. Кришна ввел человека в религию, поварил его в обычном состоянии (шудра), очистил его посредством опыта жертвоприношения, привел к состоянию отсутствия насилия на грубом и тонком уровне, т.е. отсутствие воровства и правдивость, и теперь Он снова ему доверил богатство.

Итак, входит первый принцип, который отличает бизнесмена от вайшьи. Мы знаем, что демократическая система породила одно понятие, которое на самом деле является истинным лицом демократии. Это теневая экономика. Теневая экономика означает, что сама демократическая доктрина с ног до головы – лицемерие. Т.е. внешний фасад доктрины используется для того, чтобы обычные люди не понимали, не знали, потому что теневая, что делается за кулисами вот этой рекламы, которую нам показывают. Наличие теневой экономики означает, что лицевая экономика служит интересам людей, которые ведут теневую экономику. А теневая экономика, это означает, что мы не имеем ни вайшей, ни кшатриев. Мы имеем бизнесменов и президентов, которые заняты не тем, что они озабочены нашим состоянием. Просто они поняли одну очень важную вещь. Надо сделать так, чтобы мы имели свой хлеб, и когда мы имеем хлеб, свет, дом, нам нет дела до того, кто, чем занят. И они спокойно могут проворачивать свои общечеловеческие, общепланетные дела. Несколько человек, которые ведут на самом деле одну борьбу, кто из них владеет миром. Т.е. идет очень жесткая борьба за власть.

И как я обычно говорю, и буду говорить, если вы заметите, исторически, с тех пор как на нашей планете движение санкиртаны, особенно харинамы, получило распространение, вот такие демоны были вынуждены уйти в подполье. И прямые действия, военные конфликты на этих территориях оказываются невозможными. Если заметите, военные действия сейчас идут там, где не было харинамы. Где построили стену против харинамы, что Сознание Кришны, и не только Сознание Кришны, вообще ничего не должно входить – там нет защищающего шакти. И поэтому если там демоны имеют какие-то намерения, они входят туда силой, вооруженной силой. А везде, где идут харинамы, где Святое Имя воспевается, и где нет противостояния этому – эти регионы оказываются в состоянии защищенности. Там, где начинают пренебрегать харинамой, какие-то козни строить вокруг Сознания Кришны, тут же начинаются стихийные бедствия. Это реакция полубогов и Кришны. Это мое личное убеждение. Прошу прощения. Его можно принимать, можно не принимать, но на самом деле, если посмотреть, можно заметить, что военные действия сейчас возможны только там, где блокировалась проповедь преданных.

Теперь. Доверили богатство, и теперь этот вайшья должен чем-то отличаться от бизнесмена. Чем он отличается? Почему нужны отсутствие лицемерия, правдивость? Правдивость, которую он развивает и потому рождается вайшей варнашрама-дхармы - это гарантия того, что в экономике варнашрама-дхармы теневой экономики не может быть. И значит, можно сказать, что там, где сопротивляются идее варнашрама-дхармы, … Я вчера это говорила, но потому что я стерла эти лекции, я сегодня повторю. Мы должны понимать, что когда речь идет об обществе, когда речь идет об организации – речь обязательно идет о деньгах. Вот мы видим иногда по телевидению, я до сих пор всегда смотрю новости, чтобы быть в курсе. Иногда бывают такие объявления, например, какую-то секту закрыли. И когда начинает разворачиваться, ты видишь: человек пришел голый в эту секту, а когда он свои дела развернул, у него на счету 130 млн. долларов. Это что означает? Что он просто грабил всех своих последователей. Иногда даже задаешься вопросом, зачем отреченному человеку 130 млн. долларов? Чтобы он делал с этими деньгами? Непонятно. Но он же их копил. Видимо копил для распространения своей славы, чтобы свою школу установить, не знаю что.

Я вчера сказала, и сегодня снова повторю, вы знаете мою точку зрения, что когда мы говорим о самореализации, мы говорим о нашей жизни. И или мы позволяем каким-то живым существам просто использовать нас и взамен ничего не дать, кроме пустышки, всю жизнь нас продержать с морковкой перед носом. Все, кто читали мою книгу, знают, я этот пример часто привожу. Очень хороший пример. У нас, не в Армении, а в Карабахе, есть горные регионы, где используют осла для того, чтобы перевозить груз. Осел, как я поняла, может перевозить груз, гораздо больший, чем это могут делать лошади. Но общеизвестно, у осла паршивый характер. Он может упереться, встать и больше не идти. Вот когда он упирается, люди придумали один такой трюк. Привязывают железный прутик, который держится вот так, дугой, к этому прутику привязывают пучок травы, одну морковку. Ай, вы бы видели, как этот ослик начинает бегать. Всю дорогу бежит. Вот мне этот пример, просто… Я, когда в первый раз это увидела, я подумала, Господи, как же это похоже на наше положение, на то, как мы живем. Когда майя нам какую-то идею фикс перед глазами повесит, и всю жизнь мы стремимся к реализации этой идеи, как ослик стремится к морковке. Ему кажется, что он бежит за едой, а на самом деле он просто перевозит груз. И пока он думает, что бежит за едой, груз он, наверное, вообще перестает чувствовать.

И у нас точно такая же ситуация по жизни. И поэтому мы должны понимать, что когда мы вовлекаемся во что-то. … Вот, например, у меня была такая ситуация, что прямо рядом со мной, за дверью, живет одна личность, которая принадлежит к какому-то другому религиозному направлению. Вот это как раз я могу сказать, потому что есть общая христианская церковь в Армении, и есть какие-то разветвления. Вот она что-то из этого, я не хочу называть что. Она живет одна, у нее трехкомнатная квартира. И в какой-то момент представители ее секты повадились к ней туда. А у нее два брата, и один из них умер недавно, у него остался сын, этого сына прописали сюда, чтобы квартира не пропала, когда она оставит тело. И вы знаете, как только этого ребенка туда прописали, вот эта беготня к ней прекратилась. Т.е. люди поняли, что все. А до этого они думали, она на кого-нибудь напишет, или что-то.

Мы должны понимать, что когда речь идет о таких вещах, то, особенно в Кали-югу, очень много обмана. И речь идет о нашей жизни. И поэтому мы конечно должны знать, как это должно быть правильно, чтобы мы всегда понимали в экономическом смысле, во что мы вовлечены. Потому что очень часто людей обманывают, просто чтобы зарабатывать. Вот это самый важный момент. Просто чтобы зарабатывать. И это мы все знаем. Да? Но нам всем кажется, что с любым человеком это может произойти, но только не со мной. И очень глубоко ошибаемся. И поэтому мы здесь имеем систему, мы сейчас проследили, что брахманы имели квалификацию вот это определять.

И теперь. Вайшья должен быть свободен от склонности к воровству и правдив. Если у него есть эти две квалификации, это означает, у него есть саттва. И он, когда ему доверишь деньги, не будет создавать теневую экономику.

Я вам вчера рассказывала, сегодня снова расскажу. У нас тоже был такой опыт. Когда человек вроде бы был руководителем, и я всегда говорю, лучший случай был, самый лучший, на него молились все, как хорошо, когда наблюдаешь, хотя бы реакций не понесет. Т.е. люди, которые дорывались до тех финансов, которые просто человек физически видит, ну, он обычный человек, никогда в жизни много денег не видел. Вот пришел в Сознание Кришны, и он сидит в храме, а там ящики, полные денег. Столько денег там от распространения, потому что распространяли как сумасшедшие. И человек свихнулся, и все. У него раджа-гуна поднялась. И они просто воровали деньги Кришны. Воровали тысячами. А потом каждый из них, который ходил голышом, сейчас стал миллионером. В лучшем случае делали так, деньги Кришны брали, я говорила, открывали какой-то свой бизнес, там прокручивали, делали себе капитал. И те деньги, которые у Кришны взяли, клали на место. Говорили, Господи, спасибо. А так, ятра всегда была в состоянии того, что миллионами книги распространялись, по четыре круга. Мы на улице людей встречали, они говорили, ну вы нам уже пятый раз одну и ту же книгу продаете, сколько можно. И у нас была одна преданная, которая умудрилась даже 6 раз одному человеку Бхагавад-гиту продать. И все равно. Все время собрание и один разговор – у нас долг. Куда шли эти деньги? А потом, когда ситуации прояснились, когда Кришне уже вот так это, и Он решил показать всему миру, кто, чем был на самом деле занят, появилось вот это. Бедные девочки, никогда в жизни не забуду, как они делали это все, в каких условиях, а эти люди просто брали эти деньги. И покупали там квартиру, тут землю, там завод, не знаю что. Стали миллионерами и еще над этими девочками хохочут.

И поэтому мы должны понимать, что когда речь идет об экономике и деньгах – это очень важный разговор. Согласитесь. И мы должны знать, в какую систему мы вовлечены. Если мы вовлечены в такую систему, где от нас требуется, как ишаки работать. Приходить, все отдавать, и ничего не получать обратно ни в духовном, ни в материальном смысле. То совершенно понятно, что за система действует.

Итак, посмотрите, вайшьи. Вот этот момент был самый главный: отсутствие склонности к воровству и правдивость. Простите, что я так долго говорю, потому что это архиважные вещи. Мы должны понимать глубинные настроения варнашрама-дхармы, чтобы суметь к ней вообще подойти. И вот этот момент – два качества у вайшьи. Надо обращать внимание на эти качества прежде, чем отдавать человеку деньги. И вот когда эти два качества есть – это гарантия того, что человек, которому доверили богатство, не будет создавать теневую экономику. Что это означает?

В варнашрама-дхарме вайшьи – это единственная прослойка, которая подлежала налогообложению. Ни обычные люди не платили налога, ни кшатрии, потому что они сами собирали налог, ни брахманы. Налог платили только вайшьи, т.е. производители и торговцы. Все, кто что-то производил, платил налог. Все, кто торговал, имел с этого прибыль, платил налог. Вот это был единственный источник материального благополучия общества. И очень важно, чтобы не было вот этой теневой экономики. Теневая экономика бывает, когда есть раджагунистский союз между кшатрием и вайшьей. Один покрывает другого. И тогда мы получаем вот это – демократию вам в мордочку, и теневая экономика. Чем мы там заняты – не ваше дело. У вас есть своя косточка, сидите, ее грызите. Нос высунешь туда – иди сюда, будем с тобой разбираться, кто, что вошел в наше общество. Элита. По-другому называется. Не хочу это слово произносить. Произнесу – меня убьют.

Итак, посмотрите. Вайшье доверили деньги, будучи шудрой, он обрел опыт, что как хорошо зависеть от щедрых людей. И вот теперь ему самому доверена первая ценность – богатство. И теперь он должен показать, что когда он зависел от щедрых людей, он научился сам быть щедрым. И поэтому закон вайшья, только вдумайтесь, 50% заработанного отдать. И мы вчера с вами говорили, что когда человек заработает копейку, он хорошо знает, как это трудно – отдавать. А тут не 5, не 10, а 50% своего заработка отдать. Мы можем понимать, что это очень сложная ситуация.

Но. Кажется, что это очень несправедливая система. Кажется, более справедливо вот это, как это технически называется, я не знаю, но суть скажу. Когда в зависимости от прибыли. Вот, например, демократическая доктрина ввела два понятия, и это правильные понятия на самом деле. Мы можем понимать, что на самом деле этот принцип действовал и варнашрама-дхарме. Что существует средняя прослойка, т.е. новички в касте вайшей, потому что мы с вами определились, что каждая каста имеет новичков и уже тех, кто несколько жизней варится. И когда он рождается, он бывает такой матерый. А если говорить на нашем языке, то это средний бизнесмен и уже олигарх. Вот тот, у кого есть потенция быть олигархом, мы должны смотреть за счет чего он это делает. Если он это делает за счет соперничества – это не значит, что если он дорвался до богатства, что это ему по карме было положено. Нет, он дорвался до этого за счет греховной деятельности. Ему это было не положено. Он это выцарапал у жизни. И за это будет отвечать деградацией. Потому что Кали-юга – это юга, в которой рождаются те, кто уже дошел до грани деградации, они должны поставить последнюю печать, что я кандидат в мир животных. И когда человек получает богатство за счет убийства, за счет грабежа, мафиозности в общем. Когда мы это слово произносим, все становится понятно. То это не означает, что ему по карме было положено. Говорится, есть два вида: те, кто карму зарабатывают и те, кому карму Кришна дает. Вот по карме это приходит, по карме положено, если я не вынужден прилагать усилий. Вот тот, кто рождается у такого человека, тому по карме положено. Понимаете? А сам олигарх – зависит от пути, который он прошел.

И вот быть олигархом-вайшей в варнашрама-дхарме, т.е. в мире порядочных людей. А мы должны понимать, что когда речь идет о варнашрама-дхарме, то порядочность – это главный симптом всех сословий. У нас такое представление, что только брахманы должны быть порядочны, остальным все можно. Нет. Когда речь идет о варнашрама-дхарме, саттва проявляется как порядочность. И чем выше каста, тем больше потенция способности быть порядочным.

Теперь. И вот отдавать 50%. Я все время буду это повторять, пока мы будем говорить о варнашрама-дхарме, этого не напишешь. Понимаете? Это законодательно не скажешь – ты должен испытывать счастье от того, что 50% ты должен отдавать. Законодательно можно заставить. А вот когда заставить, обычный человек, у которого нет таких возможностей, он сразу смиряется, вынужденно ходит, отсчитывает свои деньги, платит. Потому что он знает, что те, кто стоят выше него, они сильнее. У него нет никакой защиты. Они танком по нему пройдутся. И если он не отдаст им из ста 50, они не дадут ему заработать и эти 50. Вот когда эта система действует – это система насилия. Когда человек внутри себя с большим удовольствием не отдавал бы этих денег. Но из поколения в поколение человеку просто зомбируют сознание, что это норма. Что ты это должен отдавать, кому, зачем – это в дальнейшем увидим.

А на самом деле это ценно, когда человек отдает это с удовольствием. Вот это качество, с удовольствием отдавать, человек обретает в теле шудры. Когда он зависит от тех, у кого есть духовное развитие, от высших каст, в опыте с этими личностями. Он сам в свое время получил эту щедрость, и он хорошо уже знает, что это такое. Он хорошо знает, что когда он живет в обществе порядочных людей, щедрость, которую он проявляет, там никогда не бывает. … Как вам сказать. Если мы живем в обществе порядочных людей и правильно исполняем свои обязанности, не бывает неблагодарных.

А что значит общество непорядочных людей? Как мы это определяем? Когда мы исполняем свои обязанности, а взамен получаем, одним словом сказать, неблагодарность. Когда, например, я как родитель могу пожертвовать своей жизнью для того, чтобы вырастить своего ребенка, дать ему образование. Дать ему жизнь лучшую, чем у меня. А взамен он отведет меня в дом для престарелых. С каким убеждением я уйду в следующую жизнь? С убеждением, что ни один ребенок не стоил этой жертвы. И я всегда говорю, что именно ответная реакция, вторая рука, из которой хлопок происходит, ответная реакция других живых существ обесценивает или придает ценность решению живого существа быть порядочным и духовно развиваться.

Почему шастры говорят, выбирать общение? Шрила Прабхупада в Упадешамрите говорит строго, с каништха-адхикари преданными надо просто не общаться. И ты думаешь, а как же прогрессировать этим бедным каништха-адхикари преданным. И мы должны понимать, что вот это говорится, потому что каништха-адхикари преданный – это преданный материалист. И у него есть две главные характеристики. Первая – это склонность критиковать, т.е. нет квалификации – ценить наши духовные достижения и общаться с нашими духовными достижениями. А есть квалификация все время быть сосредоточенным на наших недостатках. Это первое. И второе. Он сам еще материалист. А это означает, что он человек, который в любой момент может быть неблагодарным. Понимаете? И когда человек порядочный, а в ответ все время получает вот это, как ни крути, его порядочность в его же глазах обесценивается. Верность обесценивается. Рвутся связи. Человек уходит в следующую жизнь с этими концепциями.

А когда джива была в теле шудры, она общалась с порядочными людьми. И потому в следующую жизнь на уровень вайшьи приходит с конкретной реализацией, как. И если мы имеем таких бизнесменов, которые жертвуют деньги, и, скажем, сам бизнесмен, который отдает и взамен не получает ни защиты, ни духовного развития, а просто как корову доят. А потом если вдруг у него проблема, бизнес пропал, все о нем забыли. И человек что думает? Он думает, да пропади вы все пропадом, чего это я столько вам давал. А если есть благодарность, можно так просто это сделать. Вот, скажем, есть человек, который был бизнесменом, у него дела шли хорошо. Теоретический пример привожу. Он, скажем, жертвовал на строительство храма, тысячи долларов, и вдруг у него бизнес исчез. Но ведь его способность делать деньги не исчезла. И тогда благодарность должна выразиться в чем? Ведь там копятся не тысячи долларов. Десятки, миллионы тысяч долларов где-то копятся. И когда человек, который постоянно жертвовал, он из этой копилки, даже если это деньги храма, это я к примеру говорю. Вот отдать деньги этому бизнесмену и сказать, возьми, выживи, встань на ноги. В конечном итоге он будет продолжать жертвовать. И человек получит самое главное. Самый главный урок. Как хорошо зависеть от порядочных людей. И тогда вот эта его щедрость, эта его квалификация уйдет с ним в следующую жизнь. Она не обесценится.

Итак. Наша попытка быть порядочными людьми получает развитие или обесценивается в зависимости от ответа. И поэтому варнашрама-дхарма – это всегда две руки. Одной рукой варнашрама-дхарму не построишь. Если я исполняю свои обязанности, а передо мной стоящий нет – это уже не варнашрама-дхарма. Есть какие-то механизмы, мы о них в дальнейшем будем говорить, не спешите. Но сейчас хочу сказать, что шудра реализует, как хорошо зависеть от щедрости, и поэтому, когда ему доверяются деньги, это его реализация из прошлой жизни, его качество. Вот это делает его настоящим вайшей. Этот опыт в прошлой жизни. Понимаете? И тогда он рождается вайшей, и он способен делать тоже, что делали для него квалифицированные вайшьи, когда он был обычным человеком. Т.е. спокойно отдавать 50% своего дохода на нужды общества. Харе Кришна.

Вайшьи (2)

Итак, добрый вечер, дорогие преданные, мы продолжаем с вами наше обсуждение по теме «Вход в саттва-гуну или мир порядочности или варнашрама-дхарма». Итак, мы с вами рассмотрели те характеристики, которые присущи новичкам в саттва-гуне, и мы увидели, что они обладают достаточно возвышенными качествами. Мы с вами обсудили регулирующие принципы, которые соблюдают эти новички в саттва-гуне. И мы сказали, что саттва-гуна начинается с того, что человек уважительно относится к тем, кто уже утвердился в саттва-гуне. И поэтому между ними начинается взаимообмен. И те, кто уже утвердился в саттве, начинают обучать тех, кто вошел только что, подняться в саттву и там удержаться. И мы сказали, что если человек на протяжении своей жизни в теле шудры правильно все исполняет, то он получает исполнение своих желаний, а в психологическом смысле развивает одно очень важное качество – правдивость. И эта правдивость в действиях выражается в том, что человек начинает заботу о брахманах и коровах. Это очень важный момент в варнашрама-дхарме. Потому что варнашрама-дхарма иначе называется брахманическая культура.

Итак, значит эволюционный путь развития, т.е. эволюционное развитие саттвы длится очень долго. Быстро саттву развивают только на основе бхакти-йоги. Во всех остальных случаях саттва-гуна развивается, т.е. вот эти переходные моменты из одной гуны в другую длятся несколько жизней.

И значит, что мы имеем. Эволюционно мы имеем такую картину, что человек сначала просто принял решение, что он будет подчиняться указаниям шастр. Мы увидели, что когда говорится, что шудра - представитель тама-гуны, мы в смысле качеств, в смысле того поведения, которое имеют обычные люди в саттва-гуне или варнашрама-дхарме, таких признаков тама-гуны мы не заметили. И тогда мы должны ответить на вопрос. А в чем проявляется их тама-гуна? Их тама-гуна выражается в том, что они еще сохраняют большую склонность к чувственному наслаждению. Иногда могут даже сохранять склонность к мясоедению.

Итак, мы с вами обсудили на страницах 3-й главы, и сейчас я повторю, мы знаем, что ведического общество основано на жертвоприношениях, и мы знаем, что часто это были жертвоприношения животных. И когда мы обсуждали 3-ю главу, я там сказала, что меня очень долго интересовала вот эта проблема - зачем Богу кровь животного. И только тогда, когда я начала работать над Бхагавад-гитой, это была такая просветленность, я была такая счастливая, когда поняла, зачем, и что на самом деле происходит в этих жертвоприношениях.

Происходит следующее. Те живые существа, которые только пришли в саттва-гуну и у которых есть ещё компонент невежества, у них ещё есть склонность к мясоедению, в этом проявляется признак тамаса. Что значит невежество? Это психологическая готовность поедать чужое тело. У них ещё эта готовность есть. Посмотрите, на какие жертвы идёт Всевышний Господь, не только на жертвы, я просто другого слова не нахожу, на какие фортели вообще Он идёт для того, чтобы поддержать решение живого существа быть вовлеченным в духовную практику и применять принципы порядочности. Даже если вы хотите поедать чужое тело, то прежде чем это сделать, потому что в Его намерения входит, сделать нас счастливыми. Когда мы вовлекаемся в религию, мы должны все связать со Всевышним Господом для того, чтобы счастье, даже материальное, получить. И это счастье получается через жертвоприношения. Это означает, что если у живого существа есть склонность к мясоедению, Всевышний Господь говорит, да ладно, если хочешь есть мясо, кушай, но прежде, чем покушать, предложи мне. Вот это жертвоприношение означает, мы предлагаем животное Всевышнему Господу. И что там происходит? Конечно, Всевышнему Господу не нужен ни труп этого животного, ни его кровь, ни его страдание и убийство. Напротив, говорится, что во время жертвоприношений животные, которые приносятся в жертву, делают эволюционный скачок. Иногда прямо на глазах у всего честного народа, когда предлагалось животное, оно сразу получало тело человека. Т.е. это все видели. Тут же животное воплотилось в человека. Из огня выходил человек.

Итак, мы должны понимать, что там происходит. Всевышний Господь берет на Себя заботу о душе, которую принесли в жертву. И происходит так. Вы хотите кушать мясо, вы мне предлагаете животное, вам труп, а мне душа. Я этой душе дам возвышение в эволюции взамен того страдания, которое вы ему причинили, убивая. А вы получите тело, потому что Я его возвысил, а когда мы убиваем животное, мы останавливаем его эволюцию. Кришна говорит, если Я его возвысил, за счёт этого вы не взяли на себя грех. И поэтому вот вам его труп, поедайте и не будете наказаны за это, а Я за ту боль, которую вы ему причинили, убивая, дам ему скачок в духовном развитии.

И вот в таких склонностях: склонности к чувственному наслаждению, к мясоедению - выражается их тама-гуна. Но в психологическом понимании, те регулирующие принципы, которые принимают шудры, мы понимаем, что у нас даже такой квалификации нет. Не зря говорится, что все жители Кали-юги - это млеччхи. Внекастовые живые существа, у которых нет никакого порядочного поведения.

Если человек правильно прожил жизнь в теле шудры, он реализует две вещи. Первое, он входит в мир саттвы, и это означает, что он входит в мир взаимодействия добродетельных людей. Мы сказали, что обычным людям не доверяются ни большие капиталы, ни власть. Ни один шудра, т. е ни один обычный человек, родившийся в теле шудры, не имел права брать обязанности высших каст. Причём, в ведическое время рождение и квалификация совпадали. Потом, когда ведические времена исчезли, пришла Кали-юга, по рождению нельзя определить касту. Но во всех случаях, даже в те времена, когда работала арийская цивилизация на основе вот этой системы ценностей, которую мы с вами обсуждаем, все равно, рождение было просто как визитная карточка. Но квалификацией человек все равно должен был подтвердить, что его рождение не случайное. И в этом случае понималось, что если человек родился в обычной прослойке, это означает, у него нет за спиной того кармического запаса, который позволял бы ему брать на себя какую-то ответственность. Нет этой квалификации. Но если уже эта квалификация проявлялась, это прямо указывало на то, что у человека есть какие-то грехи, за которые он получил низкое рождение, и есть какая-то квалификация. Вот мы знаем, в таком положении оказался Ямарадж, который просто получил проклятие. И родился в теле шудры. Но он проявлял квалификацию чистого преданного и был советником. Очень многих кшатриев. Все они с ним считались. Хотя у него было смешанное рождение. Когда вот такие ситуации бывают, тогда уже имеет значение квалификация.

С другой стороны, чисто эволюционно получалось так, что обычный человек, который только что вошёл в саттву, он практику имел в конце жизни. В конце жизни он приучался к дисциплине, к каким-то принципам нравственности. И как я уже говорила, он реализует одну очень архиважную идею, он реализует, как хорошо зависеть от добродетельных людей. Потому что он живёт среди живых существ (вайшьев, кшатриев, брахманов), которые все заботятся об обществе, о потребностях общества. Вайшьи предоставляют обществу средства. С удовольствием. Мы сейчас как раз будем это смотреть. Вайшьи с удовольствием дают средства, чтобы общество процветало. Кшатрии скрупулезно занимаются защитой общества и равномерным распределением богатств общества для того, чтобы все были счастливы и довольны. Брахманы дают знания, на основе которого все члены общества могут быть счастливы. Т.е. новички в саттве, почему это уважительное отношение, когда они начинают общаться с людьми в саттве, они при каждом контакте получают заботу в соответствии с сословием. Если это контакт с вайшьей, то вайшья старается сделать так, чтобы обычный человек не испытывал бы ни в чем нужды.

Если приложить к конкретному случаю, то я всегда предлагаю, чтобы у нас в ятрах и храмах, люди, у которых есть свой бизнес, или которые имеют какие-то капиталы, чтобы они и начали вот эту деятельность. Но для этого нужно, чтобы много было проповеди в этом направлении, чтобы было много разговоров об этом, чтобы обсуждалась культура взаимодействия в саттве. Потому что мы знаем много случаев, когда состоятельные преданные пытались поставить какое-то дело, какой-то бизнес, чтобы были вовлечены преданные, чтобы у них был источник заработка. Но преданные вместо того, чтобы работать, приходили на работу и повторяли мантру. И человек, который вкладывал во все это финансы, он оказывался в очень больших убытках. Или наоборот. Есть очень много случаев, когда прямо обратная ситуация происходит. Скажем, человек, у которого есть средства, он принимает на работу преданных, причём, принимает с тем менталитетом, что преданным можно платить меньше.

Т. е мы имеем в виду либо тот перекос, либо этот перекос. И никак не получается экономическое взаимодействие преданных. Мы обязательно должны много говорить об этом, чтобы обычные преданные учились этой культуре, быть честным с работодателями-преданными, исполняли бы свои обязанности. А работодателями-преданные учились бы быть честным с обычными преданными, не эксплуатировали бы преданных. Вот для этого нужно, чтобы мы все это обсуждали. И много обсуждали.

Теперь. Посмотрите, обычный человек оказывался вот в этой среде заботы, и он получал конкретный реальный опыт. Перед ним всегда было вот это единство, сотрудничество между вайшьями, кшатриями и брахманами, которое служило не самим себе как элитарным сословиям общества, а которое было сосредоточено на том, чтобы служить интересам общества, интересам обычных людей.

Вот шудра обретал такой опыт, и первое, что по эволюционному развитию ему доверялось - это богатство. Деньги. И он рождался вайшьей. Посмотрите, вайшьи - это сословие, у которого ещё есть склонность к чувственному наслаждению. На самом деле, это одно из самых трудных сословий. Самых ответственных, самых опасных. Мы с вами зачитаем определение Нарада Муни. Какое он определение даст вайшьям. Мы с вами увидим, что там все не очень просто.

Первоначально мы должны отметить, кто рождается вайшьей. Вот мы сказали с вами, что в каждой касте человек рождался не один раз. Он рождался в этой касте столько раз, пока полностью не реализовывал все характеристики этой касты, во всей их полноте. Тогда он рождался в следующей касте, потом в следующей. Эволюционный путь достаточно долгий. И когда человек рождался вайшьей, посмотрите, у него уже есть вот эти качества, которые мы зачитали утром. Т. е у него есть чистоплотность, отсутствие лицемерия, способность быть преданным, привычка участвовать в жертвоприношениях, отсутствие склонности к воровству. Вот эти качества, с которыми обычный человек переходит кастой выше, в вайшьи. И ещё правдивость и стремление защищать брахманическую культуру, т. е. коров и брахманов. Вот посмотрите, вот это “коров” - это экономика.

Итак, с этим букетом качеств человек переходит в другую касту, в состояние вайшьи. И мы должны понимать, что вайшья - это уже человек, у которого все эти качества, которые мы с вами перечислили, присутствуют. И там должно что-то добавиться. До этого, когда человек был новичок или шудра, ему, как мы сказали, не доверялось ни богатство, ни власть. И первое, что доверяется - это богатство. И возникает вопрос, почему не власть? Потому что власть - это непосредственная зависимость других живых существ от нас. И если у нас нет квалификации, то когда в обществе каждый зависит от такого самодура, как мы, понятно, что мы обеспечим людям только страдание. А для того, чтобы иметь квалификацию не злоупотреблять властью, нужно пройти определённый путь. Какой, мы по-тихоньку будем рассматривать.

Итак, первое, что доверяется - это богатство. Причём, очень интересный момент здесь есть. По вайшьев говорится, что это уже смесь тама-гуны и раджа-гуны. Это означает, что человек ещё не вышел из состояния, где ему чувственное наслаждение вот так нужно. И он ещё не вышел из того состояния, когда он для того, чтобы получить чувственное наслаждение, может обратиться к насилию. Он ещё может очень быстро сорваться на насилие. Поэтому он пока не готов нести какие-то более ответственные функции. И ему доверяется экономика. Почему? Потому что, когда он был шудрой, он заботился о коровах, т. е он заботился о правильной экономике. Тогда ему даётся экономическое развитие. Потому что, когда он заботился о брахманах и коровах, это означает, он набирал 2 пуньи: продолжать развивать духовное знание и заслуживать хорошую экономику. Потому что, когда он был шудрой, он делал все, от себя зависящее, чтобы экономика общества была основана на истинных ценностях, т.е. на гхи. Мы знаем, что молочные продукты очень важны. Я сейчас не буду вдаваться в разговор, какая у нас сейчас экономика, это все хорошо знают.

Итак, давайте мы с вами зачитаем качества вайшьи и начнём наше обсуждение. Бхагаватам песня 7 глава 11 текст 23. Причём, я должна сказать, что в Бхагавад-Гите Господь Шри Кришна дает очень краткое описание. Когда Он говорит о вайшьях и о шудрах, Он не говорит ни о каких качествах, Он говорит об их профессиональной деятельности. Господь Шри Кришна говорит так: земледелие, защита коров и торговля - вот естественные занятия для вайшьи. Господь Шри Кришна никаких характеристик не говорит. А сейчас мы увидим, и это для нас будет уже более серьёзной основой, что говорит о вайшьях Нарада Муни в 7-ой песне.

Итак, песня 7 глава 11 текст 23: преданность полубогам, духовному учителю и Верховному Господу Вишну, стремление совершенствоваться в исполнении религиозных обязанностей, обеспечение материального благополучия, удовлетворение чувств (дхарма, артха и кама), вера в слова духовного учителя и Священных Писаний, а также умение и неизменное желание зарабатывать деньги - таковы признаки вайшьи.

Честно говоря, я когда в первый раз прочитала вот эти характеристики, я как-то забыла, что читаю… Если вы заметили, здесь вначале нет упоминания, что это вайшьи, а просто идёт “преданность полубогам, Верховному Господу, духовному учителю, стремление совершенствоваться в исполнении религиозных обязанностей.” У меня было такое впечатление, что я читаю о брахманах. Думаю, что, второй раз, снова о брахманах что ли. А оказалось, что это о вайшьях. И посмотрите, с одной стороны, мы так легко говорим: а, вайшьи - это понятно, тама-гуна с раджа-гуной, и проходим, как будто все сказали. А мы должны понимать, что это очень однобокое восприятие сословий. Мы видим, какие качества здесь были перечислены. У нас, если честно, не у каждого брахмана есть такая квалификация, которая должна была быть в арийском обществе у простого вайшьи. Давайте снова перечитаем.

Итак. Преданность полубогам, духовному учителю и Верховному Господу, стремление совершенствоваться в исполнении религиозных обязанностей, обеспечение материального благополучия и удовлетворение чувств, вера в слова духовного учителя и Священных Писаний. И единственная последняя характеристика, которая напоминает вайшью: умение и неизменное желание зарабатывать деньги.

Теперь давайте я немного зачитаю из своей книги, и будем продолжать обсуждение по ней, если вы не возражаете.

Как видим, на первый взгляд довольно странный перечень качеств для торговца. Торговцы-производители накапливают материальные средства. В этом смысле это сословие одновременно важно и опасно. В материальном мире для удовлетворения нужд временного тела нужно прилагать много усилий. Понятно, что я имею в виду, да? Материальное тело нуждается в 4-х потребностях: еда, защита, отдых, совокупление. Для того чтобы удовлетворить эти 4 нужны материального тела, человеку приходится работать, так или иначе. Если хорошая карма, то ладно, не приходится, но это означает, что работал в прошлой жизни, прилагал какие-то усилия. И мы должны понимать, что то, что существование нашего тела требует определённых усилий - этот момент делает нас очень уязвимыми. И вот этот момент, что каждый человек нуждается в материальных средствах для поддержания своего существования - это делает сословие вайшьев очень опасным. Потому что из всех 4-х каст деньги, т.е. богатство, создают только вайшьи. Только они умеют организовать людей так, чтобы зарабатывать, чтобы создавать материальные ценности.

Посмотрите. Кшатрии распределяют ценности, они никогда их не создают. Брахманы вообще отреченные, они вообще не имеют никакого отношения к созданию материальных ценностей. Они создают духовные ценности. И только вайшьи вместе с шудрами создают материальные ценности. И поэтому это очень опасная точка. И мы сейчас посмотрим, как с этой опасной точкой обращаются в варнашрама-дхарме, т. е в саттва-гуне.

В этом смысле богатство играет огромную роль. Так или иначе, все стремятся к богатству. И те, кто создают богатство, могут обрести над обществом огромное влияние. В наше время есть термин “коррупция”. И каждый человек с этим явлением знаком. Т.е. что здесь имеется ввиду? Мы уже начинаем обсуждение конкретных вещей. Мы обычно, когда думаем, что мы пришли в самореализацию, мы должны заниматься бхакти-йогой, вот это все становится каким-то эфемерным. Мы начинаем порхать как бабочки, как будто мы уже оторвались от реальной жизни. И этой материальной жизни просто больше нет. А на самом деле мы должны понимать, что это далеко не так. Реальная жизнь продолжает существовать. И проблема ежедневного содержания тела продолжает быть насущной. Поэтому в духовной жизни человек не должен быть сентименталистом, не должен быть фанатиком.

Мне очень нравится в ведической концепции, в ведическом религиозном пути вот этот момент, что религия приходит в нашу жизнь, чтобы помочь нам решить все наши материальные проблемы. И параллельно. Вот я занимаюсь духовной практикой и одновременно проживаю свою обычную человеческую жизнь. И поэтому, когда я прихожу к концу своей жизни, даже если я имел неудачи в духовной жизни, не реализовал расу или ещё что-то, просто прошёл какой-то путь благочестивой жизни и при этом огромную пунью накопил, повторяя джапу, соблюдая принципы, общаясь с писаниями ачарий, служа своему духовному учителю. И в этом случае, даже если у нас нет особых духовных достижений, если мы грамотно, спокойно, уравновешенно организовали свою жизнь, тогда у нас к концу жизни не бывает чувства впустую потраченной жизни.

Вот я помню, когда мы только пришли в сознание Кришны. Я привожу обычно его пример, потому что это единственный духовный учитель, с которым мы, так или иначе, общались. А потом, вы знаете, у нас многие годы не было никакого общения, поэтому у меня нет других примеров. Харикеша Свами часто говорил. С одной стороны, он очень приветствовал, когда его ученики мужчины не принимали грихастха-ашрам, оставались брахмачари для того, чтобы распространять книги. Махарадж был очень сосредоточен на этом. Это было его преданное служение. Но в конце он получил немного странную реакцию от Кришны. Что за странная реакция? Преданные держались на фанатизме, на вере в своего духовного учителя, его слова. На самом деле это было очень трогательно. Было много преданных, которые искренне верили в то, что когда они распространяют книги, знание, находящееся в этих книгах, ими реализуется. Что я хочу сказать? Многие из них доходили до возраста 40 лет и обнаруживали, что они не в состоянии продолжать быть брахмачари. И теперь им хочется быть грихастхами, создать семью и все такое. А они уже свою жизнь потратили только на распространение книг и абсолютно не обладают квалификацией создавать грихастха-ашрам. И тогда Махарадж начал говорить, что ему не нужны такие фанатики, которые к 40-45 годам превращаются в вожделенных истеричек.

Вот для того чтобы не иметь такой ситуации, мы должны понимать, что духовное развитие должно проходить очень уравновешенно, спокойно, без всякого фанатизма, сентиментальных всплесков. Человек должен спокойно прийти, спокойно послушать, изучить, посмотреть принципы, хорошенько понять, о чем идёт речь, осмотреться. И потихоньку начать эти принципы применять в своей жизни. Мы должны быть очень уравновешены в духовной жизни для того, чтобы у нас все протекало правильно. Никогда не делайте сентиментальных резких шагов. Никогда ничего не делайте на основе фанатизма. Ну и как говорит банальная материалистическая поговорка, не стройте себе кумиров, чтобы потом не разочаровываться. Потому что любое обусловленное живое существо, из которого мы будем делать кумира, мы обязательно потом будем проходить через процесс разочарования. Мы должны знать, мы в материальном мире, есть нужды материального тела, и мы сейчас с вами практически обсуждаем, как шастры со всем этим обращаются.

Почему я так долго об этом говорю? Вот когда уже речь идёт о материальном обеспечении, мы не должны делать вид, что этой проблемы не существует. Эта проблема существует и у обычных людей, и у вайшей, и у руководителей, и у брахманов. Она существует даже у саньяси, потому что даже саньяси ходят и просят пищу. И мы должны понимать, что материальное обеспечение - это одна из краеугольных камней в человеческих взаимоотношениях, потому что именно посредством денег мы обеспечиваем нужды своего тела. И теперь строить из себя человека, которому все равно, не надо. Надо реально понимать, что, конечно, эта проблема существует. И мы должны понимать, как эта проблема должна решаться в обществе религиозных людей.

Итак, вайшьи. Как сказал Нарада Муни, главная квалификация вайшьи, которая сразу показывает, что это вайшья - у него 2 квалификации: он хочет зарабатывать деньги и умеет это делать. Потому что хотят то многие. Вот чем круче вайшья умеет зарабатывать деньги, это показывает, что он вайшья уже не одну жизнь. Вайшьи новички хотят зарабатывать деньги, у них склонность к богатству очень сильная, а также большая сущность к чувственному наслаждению. Где это проявляется, мы сейчас увидим, потому что именно для вайшей Нарада Муни произнес вот эти слова: дхарма, артха, кама. И не произнес слово мокша. Т.е. они занимаются религией для экономического процветания. Это живые существа, которые уже реализовали в теле шудры, что можно, совершая жертвоприношения, стать богатым и наслаждаться этой жизнью как угодно. Просто в рамках порядочности. В рамках указаний шастр. И вот только для вайшей нет этого момента, не говорится, что они стремятся к мокше. В теле шудры, занимаясь исполнением жертвоприношений, они получают результат, что можно получить богатство за счёт жертвоприношений. И когда эта квалификация приходит к человеку, когда он рождается вайшьей, у него спонтанно проявляется желание зарабатывать деньги, создавать богатство. И способность делать это в рамках религиозных указаний. Это очень важный момент.

И посмотрите, и потому, что вайшьи – это единственная каста, которая создает богатство, если вы обратили внимание, в тексте мы увидели, что буквально со всех сторон вся ведическая культура, если можно так сказать, нападает на вайшей, чтобы держать их под контролем. Тут и духовный учитель, и Святые писания, и брахманы. Мы сейчас с вами поодиночке вот так будем смотреть, чтобы мы поняли, почему по отношению к вайшьям перечисляются такие качества, которые больше подходили бы, как кажется, брахманам.

Итак, первая квалификация вайшьи – он хочет и умеет зарабатывать деньги. Эта квалификация у него формируется в теле шудры. И когда он уже рождается в теле вайшьи, он сохраняет склонность к чувственному наслаждению. И поэтому для него религия – это способ исполнять свои материальные желания. Если мы переведем это на жизнь преданных, мы можем сказать – это армия мотивированных преданных, которые заинтересованы в материальном счастье. Потому что немотивированные преданные – это очень большая редкость. Когда такие преданные есть, и нам посчастливилось с ними встретиться – это значит, что мы невероятно счастливые дживы. Основная масса преданных – это мотивированные преданные.

Посмотрите. Первая, самая главная квалификация вайшьей – это желание зарабатывать деньги и умение это делать. Вот если есть эти 2 момента – у человека есть квалификация вайшьи. Все остальные качества, которые должны проявляться, он обрел в теле шудры. Отсутствие лицемерия, правдивость, отсутствие склонности к воровству и т.д. – все эти качества являются платформой. Потому что когда человек поднимается на уровень вайшьи, у него какая опасность? Вот когда он обрел богатство заново, потому что мы сказали, в саттву поднялся – у него отобрали. Теперь он заново обрел богатство. И он испытал вкус, нет, простите, он приобрел эту практику, пока еще не вкус, что благочестивыми методами можно разбогатеть. Но если вы замечаете, если говорится, что у вайшьи еще есть в сердце тамас и раджас, это значит, у него есть склонность к чувственному наслаждению. И это очень опасная ситуация. Когда Господь Шри Кришна доверяет вайшье богатство именно в пределах варнашрама-дхармы - это большой экзамен. Потому что, если, обретя богатство, опять опереться на свое вожделение, можно деградировать в раджа-гуну и тама-гуну. И потурять свою саттву.

И что делается, чтобы не потерять саттву? Чтобы не шлепнутся в раджас, как только появляется богатство, нужны все остальные характеристики, которые в этом тексте перечислены. Все, что в этом тексте было перечислено – это все способы защиты вайшьи, когда он уже в саттве. Это очень важный момент. До этого у него могли быть в раджасе, в тамасе, могли быть огромные деньги. Мы знаем, есть даже властители мира, диктаторы, которые были в тама-гуне, но были властелинами мира. И у них была и власть, и деньги, в общем, все формы видимого и невидимого чувственного наслаждения. Но они были тама-гунщики, и это все приводило их к нехорошим результатам. Адские жизни, все такое. Джива это помнит, она это чувствует, что она была в аду.

И посмотрите, вот теперь у дживы новый опыт. В теле шудры ничего не было, совершал жертвоприношения. Хорошо жил в теле шудры, потому что хорошие люди окружали, обрел этот опыт. И теперь ему по новой доверяется богатство. Первый экзамен. И теперь для того, чтобы вайшьи, у которого еще есть склонность к чувственному наслаждению, это важно, у него еще нет такого знания, потому что в теле шудры он не практиковал знание. Мы не видели, чтоб было сказано, что шудра развивал знание. Шудра имел две практики: практику общения с саттвичными людьми, а это очень большая культура. И практику, что всего можно добиться за счет жертвоприношений, потому что он участвовал в жертвоприношениях. К знаниям он не допускался, но в жертвоприношениях участвовал. Без повторения мантр. Но это все равно давало ему его экономику, процветание, его человеческое счастье, так можно сказать. И этот опыт перешел на тот этап, когда человек рождается в теле вайшьи. И теперь ему доверили богатство.

Вот когда доверили богатство, можно снова деградировать, потому что в сердце еще есть склонность к чувственному наслаждению. Это еще не брахман, это вайшья. И поэтому начинается эта серия принципов, которые вайшья должен соблюдать для того, чтобы он был не бизнесменом, а был бы вайшьи. Завтра мы весь день будем это обсуждать. Какая разница между бизнесменом и вайшьей.

Итак, первая характеристика, которая очень важна для истинного вайшьи – это вера в слова духовного учителя и Святых писаний. И если вы позволите, я снова немножко зачитаю из своей книжки, и мы с вами продолжим дальше разговор.

«Это сословие единственное, которое создает материальные ценности, но и единственное, которое должно отдавать их обществу. Святые писания предлагают 50% прибыли возвращать обществу. Чтобы не платить налоги светский бизнесмен подкупает светского правителя. Так возникает преступная группировка, которая в наше время называется коррумпированная власть. Из текста видно, что арийцы применяли все воспитательные возможности ведической культуры по отношению к вайшье».

Итак, как мы видим, здесь у нас очень большой разговор. Единственное, как мы сказали, сословие, которое создает материальные ценности – это сословие вайшьей. И мы понимаем, что как только речь идет о месте, где генерируется богатство, речь идет о таком моменте. Если человек просто бизнесмен, то больше всего ему не нравится необходимость отдавать деньги. На самом деле система налогообложения, как мы видим, своими корнями уходит в ведическую культуру. Арийская цивилизация была основана на этом, в отличие от демократического общества, где налоги берутся со всех, сословие бизнесменов – это было единственное сословие, которое платило налоги. С обычных людей налогов не брали. Брали только с тех, кто торговал или производил, т.е. с вайшьей.

Посмотрите, это такой момент, каждый человек это испытал на себе. Если мы заработали сами хоть одну копейку, мы знаем, как трудно ее отдавать. Ее трудно отдавать, потому что ее очень трудно зарабатывать. Не потому, что человек не щедрый, не потому, что человек не добрый. Человек может быть очень добрым, но он может иметь очень маленькие возможности для заработка, и он понимает, что если он что-то кому-то отдаст, то, например, его дети два дня будут голодать. Вот у меня была такая ситуация, когда один из наших преданных попал в беду. Я не буду рассказывать, в какую, но попал. И вы знаете, мы тогда жили на 10 долларов в неделю. Втроем. Я, дочка и Шьямакунда. И я привезла его к нам домой. Он оставался у нас где-то месяцев восемь. И знаете, были такие ситуации, когда мне средств не хватало для того, чтобы просто этому преданному предложить прасад. И тогда мне приходилось через день поститься, потому что не было столько продуктов, чтобы можно было содержать еще 4-го человека. Я хочу сказать, что для того, чтобы подготовить человека к той мысли, что он не только должен… (Конец. По-видимому, произошло прерывание).

Вайшьи (3)

Доброе утро, дорогие преданные, мы с вами продолжаем наш семинар, который называется «Мир порядочности или варнашрама-дхарма». Вы, наверное, уже поняли, что я этот семинар веду как альтернативу той действительности, которая существует в нашей организации сегодня в том смысле, что преданные в регулировании своих отношений с внешним миром, между собой и с самими собой обращаются за помощью к кармической психологии. Те обсуждения, которые мы уже провели, я надеюсь, они вам показали, в какой именно плоскости преданные имеют недостаток в обсуждениях, что вынуждает их обращаться к другим явлениям для решения своих каких-то проблем.

Потому что нельзя предложить человеку религию и сказать ему, что ты просто должен терпеть все, что у тебя происходит, и быть счастливым в той доктрине, которую ты принял. Мы должны понимать, что когда религиозная доктрина приходит в нашу жизнь, она сама, конечно, о себе говорит, и, это очень важный момент, любая доктрина должна быть принята добровольно и совершенно осознанно. И мы можем видеть, что очень часто религиозная доктрина предлагает просто свое плечо, свою поддержку, чтобы человек мог противостоять всем тем беспокойствам и испытаниям, которые ему были предложены судьбой. Но мы должны понимать, что религиозная доктрина тем совершеннее, чем у нее боль ше возможностей указывать нам на причины возникновения страданий, помогать нам, избавляться от этих причин, и автоматически тем самым заслуживать счастливую судьбу.

Итак, мы видим, что концепция Сознания Кришны является таковой, что в ней содержится знание, руководствуясь которым мы не создаём себе новых беспокойных ситуаций, которые были бы испытанием нашему счастью. И в тоже время она содержит в себе методы сжигания всех тех реакций, всех тех беспокойств, которые мы заслужили в прошлых жизнях.

Итак, ведическая религиозная доктрина придерживается той концепции, что живое существо воплощается в этом материальном мире не один раз. И сразу становиться понятно, откуда возникают все перипетии нашей судьбы, которые в других случаях нам остаются непонятны. Нам остаётся не понятно, почему Верховный Господь так или иначе распоряжается судьбами тех или иных людей, и совершенно непонятно, почему какие-то живые существа живут как парниковые цветы, а какие-то живые существа живут как цветы, которые появились на тропинке, которую каждый день 100 человек топчет. И мы можем понимать, что если нет объяснения реалиям жизни, то конечно нет и нормальных рецептов для того, чтобы каких-то страдальческих ситуаций избежать, или ситуацию исправить.

Но тогда есть другой момент. Как я сказала, тогда религиозная доктрина приходит как поддержка, чтобы человек мог просто вынести все то, что ему выпало на долю. Очень часто для того, чтобы избежать каких-то страдальческих ситуаций, люди прибегают к помощи других людей, которые обладают мистическими силами. Они называются экстрасенсами или знахарями, или ещё как-то. Это неважно. Которые используют свою мистику для того, чтобы как-то воздействовать на нашу судьбу. Но тогда мы получаем другой момент. Когда наша жизнь зависит от мистических возможностей другого обусловленного живого существа, которое в свою очередь хочет в этом мире власти и наслаждений, то конечно, мы оказываемся в очень неприглядном круговороте, в основе которого лежит такой момент. Если у меня есть мистические силы, посредством которых я мог бы облегчить ваши страдания, то я это, конечно, первоначально делаю. Но если я нуждаюсь в материальном благополучии, это означает, что я нуждаюсь в том, чтобы все те, кто обратились ко мне, стали бы, если говорить современным языком, моей постоянной клиентурой.

И как я обычно говорю, а я это говорю не просто со слов, а с горького опыта, все экстрасенсы работают по очень простой схеме. Первоначально они прилагают все свои усилия для того, чтобы исправить положение, в котором мы с вами оказались. Потом, чуть погодя, они закладывают в нашу жизнь механизм, который обеспечивает нам новые беспокойства. И тогда у нас появляется такое убеждение. Когда я обратился к этому экстрасенсу, у меня все было хорошо, а как только я от него отошёл, у меня начались беспокойства. Значит, всегда надо быть рядом с ним. И это превращается практически в болезнь, когда человек почти ежедневно нуждается в том, чтобы позвонить этому экстрасенсу, «посмотри, пожалуйста, а что меня ожидает сегодня, а как у меня пройдёт вот это дело». Мы попадаем на самом деле в наркотическую зависимость от другой обусловленной дживы.

В ведическом обществе тоже были, если можно так сказать, свои экстрасенсы, их называли брахманами, которые обладали мистическими силами. Об этом мы с вами ещё будем говорить, когда дойдем до брахманов. Но есть одно очень важное отличие, которое более детально мы будем рассматривать позже, а сегодня просто скажем в двух словах.

Обычные люди, которые обладают мистическими силами, они отличаются от тех живых существ, которые вовлечены в духовную практику. А вовлеченность в духовную практику обязательно приводит к появлению мистических возможностей, мы должны понимать, что есть разница между ними. И эта разница заключается в том, что атеисты-мистики действуют по одной формуле. Ты можешь не меняться, потому что страдания, которые пришли к тебе, они пришли не потому, что ты их заслужил, а просто потому, что таков мир. А вот я сейчас использую свои мистические возможности и буду исполнять твои желания, но взамен ты должен мне платить. Когда мы встречаемся с мистиками, которые вовлечены в духовную практику, т.е. мистические силы которых являются проявлением их духовной практики, они всегда работают по другой схеме. Они добиваются понимания того, что страдания, которые пришли в вашу жизнь, не случайны.

Мы, например, знаем, что в Индии очень часто, как и везде на нашей планете, обычные люди обращаются к святым людям, чтобы те облегчили их материальное существование. И это называется «дать ашиват», т. е. дать освобождение. Но когда Шрила Прабхупада приезжал в Индию, когда люди видели, что он одет в одежду святого человека, они понимали, что у него есть мистические силы, они обращались к нему за ашиватом. Но Шрила Прабхупада всегда оказывал им. И он всегда давал прасад, Святое Имя. Потому что духовный человек понимает, что единовременной процедурой освобождения человека от кармических реакций, ничего не решается. Потому что буквально через шаг человек делает те же самые поступки, которые привели его к страданию.

Конечно же, духовная жизнь содержит в себе механизмы, посредством которых человек сжигает свои кармические реакции, ему прощается его материальное существование. Если это настоящая религиозная доктрина, она должна содержать в себе эти методы. И мы знаем, что в христианстве, простите, не знаю, как в мусульманстве, все хочу прочитать Коран, и мне никак не удается его дочитать. Но мы знаем, что в христианстве методом сжигания кармических реакций является раскаяние. И человек уходит в отречение, там живёт в келье. Ставит себе какие-то ограничения для того, чтобы посредством раскаяния достичь, как минимум, выхода из-под влияния низших гун материальной природы. И любая религиозная доктрина должна содержать в себе такие методы. И, как правило, религии предлагают 2 момента: метод уничтожения прошлых грехов, которые тяжестью легли на нас, и тут же параллельно предлагается воспитание. Т.е. предлагается объяснение, откуда это все возникает. Я один раз положила палец в огонь, и он сгорел. Второй раз, я попадаю в руки к человеку, который объясняет мне, что такое огонь, почему мой палец сгорел. Но он не говорит, пусть твой палец сгниет, пусть начнётся гангрена. Он сначала лечит мой палец, а потом начинает со мной разговаривать о том, как второй раз этот пальчик в огонь не класть. А если уже очень хочется пальчик куда-то класть, надо объяснить, куда можно.

Именно это делает религиозная доктрина. И чем глубже, чем мощнее её возможности в этой области, в зависимости от этого мы можем отдавать предпочтение той или иной религиозной доктрине. Как я всегда говорю, вопрос выбора религиозной доктрины должен быть абсолютно добровольным. Никогда человек не должен под насилием принимать религию, или только потому, что она в моде, или она принята на той территории, где человек родился.

Итак, метод, посредством которого человеку предлагается сжечь свой кармический груз, а мы живём в эпоху, когда рождаются атеисты, а это означает, что мы живём в эпоху, где рождаются люди с не очень хорошим кармическим грузом, за который рано или поздно приходится отвечать. Поэтому методом, посредством которого можно сжечь все эти реакции, является метод повторения Святого Имени.

На самом деле мы можем видеть, что вот это удивительное решение Всевышнего Господа. Посмотрите, например, когда мы говорим, сжечь кармические реакции посредством раскаяния и аскезы, то путь аскез – это когда человек не пользуется всемилостивейшей природой Всевышнего Господа, а добивается, чтобы самому посредством самоистязания, погружения в свой внутренний мир, нахождения всех своих недостатков, страдания от наличия этих недостатков. Предполагается, что когда Всевышний Господь видит это раскаяние, Его сердце смягчается, и Он прощает нам все наши грехи. Но на самом деле природа Всевышнего Господа, если говорить современным языком, гораздо круче. Мягкость Его характера гораздо круче, чем мы можем себе представить.

И честно говоря, я прошу прощения, но это моё личное впечатление, такое чувство, что… Я часто думаю. В бхакти-йоге я тоже столкнулась с этим явлением, и оно меня очень удивило. Но я потихоньку начинаю понимать. Вот этот момент, что человеку может нравиться идти к Богу через аскезы. Ну конечно, теоретически я понимала, я читала в Святых писаниях, что когда человек своими силами добивается какого-то прогресса, достижений – это проявление очень специфического ложного эго, когда человек может думать, что он что-то одолел. Состояние преданных несколько отличается, потому что преданные не думают, что они обладают какой-то силой одолевать материальную энергию. И они находятся в состоянии полного предания Всевышнему Господу. «Вот это я. Это Ты. Это мой груз. Хочешь, прощай, хочешь, не прощай, что хочешь, делай». Но мы можем видеть, что природа Всевышнего Господа милостивая, и когда Господь слышит, что какое-то живое существо за долгое время разлуки с Ним снова повторило Его Имя, Он прощает живому существу всю материальную возню, и начинается процесс, заново знакомства с Ним и возобновления отношений. И для Всевышнего Господа именно это гораздо важнее, чем наказать нас за какие-то поступки, которые мы совершали в материальном мире.

Итак, у Сознания Кришны метод сжигания груза, который может выразиться в нашей жизни как какие-то страдания, это метод повторения Святого Имени. Но, конечно, мы должны быть разумны и должны понимать, что есть какие-то моменты, с которыми Святое Имя не работает. Например, если я женщина, и я начала повторять мантру, то от этого у меня тело мужским не станет. Если у меня карие глаза, они голубыми от повторения мантры не станут. Есть уже какие-то в материи проявленные вещи, которые уже не сжечь.

Мы должны понимать, что Святое Имя сжигает греховные реакции. Если мы его повторяем невинно, то это на самом деле уникальный метод, где живое существо, не прилагая никаких усилий, не проходя никакие процессы раскаяния, потому что как мы ещё увидим по ШБ, есть одна очень интересная психологическая точка, которую заметит Парикшит. Он скажет, что процесс раскаяния не решает самой главной проблемы, потому что процесс раскаяния не уничтожает склонность к греху. А что означает грех? По определению Святых Писаний грехом являются беспокойства, которые мы причиняем другим живым существам на пути достижения своего чувственного наслаждения. И все те беспокойства, которые мы причиняем, это и есть греховные действия, за которые нам потом приходится отвечать. Т.е. другие живые существа потом получают возможность воздать нам. Верховный Господь для реализации принципа справедливости позволяет этим живым существам войти с нами в отношения и теперь им беспокоить нас для того, чтобы достичь какого-то своего чувственного наслаждения.

И мы понимаем, что этот момент, что просто повторением Святого Имени можно спокойно, без всяких процедур раскаивания, сосредоточенности на своих недостатках, простым повторением сжечь все свои кармические реакции – это огромное преимущество. Это преимущество, о котором мечтают все живые существа.

Параллельно, приняв религиозную доктрину, которая вот таким легким способом сжигает все наши кармические реакции, мы можем работать над собой, иметь какие-то психологические изменения. Для того чтобы из завистливых, жадных и ненавидящих превратиться в живых существ, которые понимают и принимают право всех остальных живых существ на счастье, благополучие и т.д. И это знание называется знанием в саттва-гуне, т. е это все-таки знание, касающееся материального мира, но это уже знание, которое учит нас принципу сотрудничества. И мы с вами уже поговорили о том, что элемент вражды и соперничества между живыми существами можно снять только за счёт того, что живое существо обретает какой-то механизм, посредством которого оно может исполнять свои желания, независимо от других живых существ. Пока мы исполнение своего желания видим в зависимости от других живых существ, мы будем беспокоить другие живые существа для того, чтобы получить реализацию своего желания.

Но когда мы понимаем, что желание может исполнить Всевышний Господь, и мы получаем метод, посредством которого мы свои желания можем реализовать. А этим методом, как мы увидели, является метод жертвоприношений. А в Кали-югу жертвоприношение - это повторение Святого Имени. Вот только тогда это напряжение снимается.

Мы с вами обсудили положение новичков, которые только встают на этот путь, мы увидели, какие они обретают качества на этом пути. И мы с вами поговорили, что обретя качества на этом пути, первое… Общий принцип такой. Как действует варнашрама-дхарма. Когда человек только-только входит в мир добродетели, у него сначала отбирают богатство и власть. И отбирают не для того, чтобы унижать, а для того чтобы обучить вот с этими двумя явлениями обращаться по-другому. Потому что в раджа-гуне тоже есть экономическое развитие и власть. И в тама-гуне это тоже есть, но там, там и там это все приобретается по-разному, удерживается по-разному и тратится на разные цели.

Вот для того чтобы человек вошёл в мир добродетели правильно, сначала у него отбирают, потому что у него в сердце ещё много и страсти, и ненависти. Поэтому ему пока ничего не доверяют. Его впускают в мир добродетельных людей, и они начинают обучать человека, сердце которого полно ненависти, жадности, зависти, обучать принципам сотрудничества с другими живыми существами.

После того, как человек уже утвердился, и как мы обсудили на прошлых наших обсуждениях, такие люди обретают определённые качества. Для того чтобы воплотиться в теле вайшьи, они должны обрести качества: способность почитать людей, у которых есть большая реализация, и это является основой нашего духовного прогресса. На это надо обращать особое внимание. И мы с вами досконально обсудили, что это не должно превращаться в раболепное подчинение. Потому что уважение не означает, раболепное подчинение.

Следующее качество, которое должно было воспитаться, это безукоризненная чистоплотность. Чистоплотность тела очень важна для того, чтобы низшие живые существа, такие как духи, не получали бы никакого доступа к нам. Следующее качество - это отсутствие лицемерия, преданность тем, от кого зависит экономика. Должна появиться культура совершения жертвоприношений. И мы с вами поговорили о том, что когда человек приобретает культуру обретать материальное благополучие за счет жертвоприношений, он теряет свою склонность на грубом и тонком плане воровать чужие достижения.

Мы сказали, и я это повторяю, потому что считаю очень важным, что воровство может быть как материальных ценностей, так и знания. Когда мы говорим о грубом воровстве, то это когда человек просто приходит и забирает у нас материальные достижения. Когда мы говорим о воровстве знания, это означает, что человек пользуется нашим знанием, не указывая при этом, какими источниками он пользуется. И представляя наше знание, как свое. Когда это делается, это означает, что человек сохранил склонность к воровству. А это прямо указывает, что у человека ещё нет культуры, нет такого взаимодействия со Всевышним, получать необходимое от Самого Всевышнего Господа.

Итак. Следующее качество – это правдивость. И оно выражается, как стремление всячески защищать коров и брахманов. Вот когда человек в практической жизни защищал коров и брахманов, т.е. экономику и духовное знание, то в следующей жизни, когда он уже закончил свои воплощения в теле шудры, он рождается в теле вайшьи. И мы уже поговорили, что положение вайшьи очень серьезное, потому что это единственная каста, которая производит материальные блага. Т.е. единственное каста, производящая богатство. Все богатство общество производится руками вайшьев. И там где речь идет о деньгах, конечно, речь идет о серьезном разговоре. И мы увидели, что качества, которые перечисляются для вайшьи, очень странные. Они на первый взгляд являются качествами, больше подходящими для брахманов. И мы должны понять, почему именно вайшьи удостоились такого внимания Святых писаний и Святых людей.

Это происходит именно потому, что вайшьи производят материальные ценности. Брахманы дают обществу знание, кшатрии дают обществу защиту. И только вайшьи производят материальные ценности.

И мы сказали, что для того, чтобы иметь квалификацию быть вайшей, чисто техническая квалификация, которую назвал Нарада Муни, это были 2 качества. Желание зарабатывать деньги и умение это делать. Но мы видим, что желание зарабатывать деньги есть у очень многих представителей этой касты, но умение делать это праведными методами – вот как раз это не умеют обычные атеистические бизнесмены.

Когда речь идет об атеистических бизнесменах, мы можем понимать, что там существуют такие понятия, как теневая экономика. В самом бизнесе заложен принцип соперничества, где каждый должен доказывать свои привилегии. Т.е. там очень жесткий закон бизнеса. И, конечно же, в том смысле, что это очень важное явление для общества, мы должны разобраться, как же обеспечивали свою экономику арийцы.

Почему это нас должно интересовать? Потому что арийцы процветали. Это было очень процветающее государство, в котором не было нищих людей, в котором не было недовольных людей. В котором жили люди с хорошими судьбами, между которыми были хорошие отношения. Очень редко возникали проблемы. Поэтому изучение построения этого общества, постижение тайн, как это общество было организовано – это очень важно. Речь идет о счастье, к которому мы все с вами стремимся. В этом смысле положение вайшьев было очень важным. Но мы с вами рассмотрели в прошлый раз вот это умение и желание зарабатывать.

Следующее качество – вера в слова духовного учителя и Святых писаний. Вайшьи – это сословие, которое создает материальные ценности, но в тоже время, это означает, что это единственная каста, от поведения которой зависит благополучие общества. И поэтому Кришной заложен такой механизм.

В теле шудры человек учится нескольким вещам. Одно из них – это то, как приятно и не унизительно материально зависеть от настоящего вашьи. Вайшья должен от всего сердца, с чистым сердцем…. Вот поэтому нужны были отсутствие лицемерия, правдивость и привычка совершать жертвоприношения. Вот эти 3 момента, когда тоже самое живое существо уже рождается в теле вайшьи, помогают быть честным и искренним. Т.е. отдавать свой заработок, свою прибыль. А арийцы брали достаточно большой процент. 50% того, что зарабатывал вайшьи. И мы можем понимать, что добиться того, чтобы вайшья добровольно, нет еще круче, с удовольствием отдавал бы 50% своего заработка обществу, то это, конечно же, очень серьезное достижение. Чтобы мы получили такого человека, который отдавая, испытывает от этого удовольствие и при этом не преследуют никаких меркантильных целей, никогда не пытается нас обманывать, создавать теневую экономику. И мы с вами в прошлый раз сказали, что теневая экономика – это порождение неквалифицированных бизнесменов, т.е. атеистических бизнесменов.

А что означает атеистический бизнесмен? Это означает, человек, который умеет зарабатывать, но в сердце которого живет жадность. Контакт таких бизнесменов с атеистическими кшатриями, т.е. атеистическими правителями…. А что означает, атеистический правитель? Это тот человек, который пришел к власти не для того, чтобы защищать, а для того, чтобы упиваться своей властью. И тогда эти две личности входят во взаимоотношения в нижних гунах, преследуя совершенно материальные, и самое главное, эгоистические цели. Потому что в саттва-гуне цели пока тоже материальные, но методы совершенно другие. И мы можем понимать, что такая человеческая особь очень отличается.

Теперь. За счет чего достигалось такое качество вайшья? Чтобы вайшья добровольно всегда отдавал, был бы правдив. Когда мы говорим о правдивости вайшья, мы говорим именно об этой его обязанности – отдавать обществу процент своего заработка, не скрывать его от общества и не обманывать людей. Т.е. получать удовольствие от того, что если кто-то не умеет… Потому что это первая характеристика вайшьи, он умеет зарабатывать деньги. Например, брахманы тоже не умеют этого делать. Кшатрии тоже не умеют что-то производить, они могут только головой работать и управлять, или работать руками и защищать. И получать удовольствие от того, что если кто-то не умеет, а я умею, и я поделился, там должен быть взаимообмен обязательно. Т.е. я тоже взамен должен от других каст что-то получить такое, что компенсирует этот момент, что я отдаю. Это и есть принцип сотрудничества. Потому что если не компенсирует, это уже не сотрудничество.

И поэтому, когда мы говорим о взаимодействии добродетельных людей, всегда в основе лежит один принцип. Принцип отдачи. Т.е. если какой-то человек исполнил свои обязанности по отношению ко мне, а я говорю «а это твой долг, ты это для себя делаешь, меня это не касается». Это означает, у нас нет саттвичной обстановки. Потому что, если нет правильного ответа, всегда есть процесс разочарования, и формирование убеждения, что никто не стоит того, чтобы по отношению к нему исполнять свой долг. Неблагодарность, т.е. неправильный ответ на исполнение долга – это платформа для скатывания в мир раджаса, в мир вожделения, когда снова в человеке поднимают голову все его неблагоприятные качества.

Поэтому, когда человек принимает решение на основе религии делать усилия, чтобы стать порядочным человеком – это на самом деле беспрецедентное решение. И над этим решением надо вообще дрожать. Это решение эксплуатировать, вот, простите, не могу другого слова сказать, это надо гадом быть. Чтобы вот это решение эксплуатировать. И привести человека к этому разочарованию, чтобы еще неизвестно, сколько жизней эта джива не подходила бы к границе принять решение быть религиозным человеком. Начать свой путь к тому, чтобы изменить свое отношение к внешнему миру, к другим живым существам и к Богу. Мы должны понимать, что подход к этой границе уникален. И поэтому, если уж мы действительно духовные люди, то мы должны с самого начала дрожать именно над этим решением дживы. И делать все от себя зависящее, чтобы лично мы не стали бы поводом того, что человек может испытать разочарование в пути, который он выбрал. Потому что никто не знает, это разочарование, на сколько жизней отодвинет его от этого шанса. Какие-то очень серьезные тупики нас приводят к этому решению.

Этот момент очень важный. Должна быть отдача, обратная реакция. Если этой обратной реакции нет…. Я хочу сказать, что быть порядочным в мире непорядочных людей очень сложно. Быть порядочным в мире непорядочных людей – это означает, если ты сам не солнце, которое может все сжигать, если ты всего лишь искорка, ты очень быстро потухнешь. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что преданные должны быть вместе, чтобы это был огонь, а не просто искорка, которая когда выскочила, она очень быстро тухнет. Этот принцип мы должны понимать.

Поэтому в любой касте, в любом явлении, будет это грихастха-ашрам, будут это социальные отношения, в любых взаимоотношениях, если речь идет о мире добродетели, это принцип сотрудничества. А сотрудничество не означает, я все время сотрудничаю, а меня просто эксплуатируют. Сотрудничество означает, если я что-то сделал для вас, вы что-то делаете для меня. И тогда это сотрудничество. Это правильный принцип взаимодействия. И тогда, если я новичок в мире порядочности, эта отдача меня вдохновляет, если можно так сказать, на еще большие подвиги. А больший подвиг для вайшьи в том, чтобы в следующей жизни родиться кшатрием.

Этот момент, что вайшья честно отдает обществу, потому что у него у самого уже опыт с прошлой жизни «как это здорово, когда он в чем-то нуждался, и тот, кто умеет зарабатывать приходил и просто раздавал это».

Теперь. Раздавать вайшья не может справедливо, потому что у него еще нет квалификации. Хотя в его поведении уже есть очень много, из прошлой жизни, из жизни в теле шудры, уже есть какие-то качества, мы их с вами перечислили. Многие преданные воспринимают, что быть шудрой – это значит иметь деградацию, когда мы не всеми качествами обладаем, какими обладали шудры. И для нас стать шудрой, т.е. новичком в саттве – это огромный прогресс.

У вайшьи уже есть этот опыт. Поэтому у него есть это настроение, что нужно раздавать. Но все равно внутри себя, как объявлено в шастрах, вайшья – это смесь тама-гуны и раджа-гуны. В чем признаки тама-гуны и раджа-гуны у вайшьи, если я снова перечисляю его качества. Преданность полубогам, духовному учителю, Верховному Господу, стремление совершенствоваться в исполнении религиозных обязанностей, обеспечении материального благополучия и удовлетворении чувств в дхарме, артхе и каме, вера в слова духовного учителя и священных писаний, а также умение и неизменное желание зарабатывать деньги. Мы видим, что опять же, когда говорили о шудрах, что шудры – это тама-гунщики, когда мы видим, какие качества у шудры проявляются, на самом деле ни один человек не может положить палец на одно из этих качеств и сказать, вот это качество тама-гуны. Как можно сказать. что чистоплотность – это качество тама-гуны. Что вовлеченность в жертвоприношения – это качество тама-гуны. Что отсутствие лицемерия – это качество тама-гуны. Мы не можем это сказать. И мы увидели, что там единственный признак, склонность к чувственному наслаждению пока еще остается.

Теперь. В теле шудры запрещено богатство и власть, и то, и другое. Первое, что доверяется вайшье – это богатство, которое позволяет ему заниматься чувственным наслаждением более широко. Посмотрите, фактически саттва-гуна – это в один момент свели чувственное наслаждение к нулю, а потом снова подняли его возможности. Но что там изменилось? Т.е. ты снова наслаждаешься этим миром. Изменилось только одно. Изменился метод достижения материального счастья. И мы видим, что когда перечисляются качества вайшьи, тоже очень трудно сказать, что это качества, присущие…. Но какая вещь там играла важную роль? Преданность Духовному Учителю, Всевышнему Господу, Святым писаниям. Зачем эта преданность? Почему это так подчеркивается, что эта преданность должна быть? По одной причине. Богатство должно быть под контролем Святых писаний. И эта приверженность вайшьи слушаться Духовного Учителя, а кто такой Духовный Учитель. Духовный Учитель – это тот, на кого не влияет больше материальное богатство, он к нему больше не привязан. И поэтому с уровня своей непривязанности он может помогать человеку, у которого много богатства, правильно это богатство использовать, правильно его реализовывать. Чтобы не быть вовлеченным в какие-то греховные поступки, и чтобы это богатство служило тому, чтобы он поднимался. И это очень важное качество.

Посмотрите. Вера в Духовного Учителя, в Святые писания становится очень важной с того момента, когда живое существо посредством жертвоприношений обрело материальный достаток. Для того, чтобы с этим достатком правильно обращаться. Что значит, правильно обращаться, это мы с вами будем обсуждать дальше, когда мы придем уже к брахманам. Особенно когда будем обсуждать положение Духовного Учителя и саньяси.

А теперь мы должны сказать, что к этому моменту вайшьи получает деньги, богатство. Духовный Учитель, Святые писания и поклонение полубогам – все эти атрибуты помогают вайшье обретать богатство религиозными методами. И это единственная каста, о которой Нарада Муни говорит о дхарме, артхе, камее, но не мокше. Он сказал, обеспечение материального благополучия и удовлетворение чувств в дхарме, артхе и каме. Т.е. мы получаем здесь, что именно вайшьи обеспечивают общество. Это именно они обеспечивают все общество материальным благополучием. Когда все общество вместе совершает религиозные ритуалы, Всевышний Господь Шри Кришна дает экономическое развитие вайшьям. А вайши отдает половину своей прибыли обществу. Что делаю с этим кшатрии, мы потом увидим.

Теперь. Зачем Духовный Учитель и Святые писания? Для того чтобы вайши эти деньги распределял бы не сам. Он не сам решает, кому что раздавать. Потому что у него в сердце живет раджас. А это означает, что человек еще не умеет быть объективным. Он умеет зарабатывать, но он не умеет быть объективным. И это означает, что если оставить на вайшье это распределение богатства, он не в состоянии распределить его справедливо. Вот так, чтобы все члены общества стали бы экономически процветающими. Он это будет делать обязательно в соответствии со своими личными привязанностями и антипатиями. И любой человек, который криво посмотрел, не то слово сказал, останется нищим. А любой человек, который подлизывался, станет богатым. Если вайшье позволить распределять свои богатства, то он, потому что в его сердце нет еще этой квалификации, быть объективным и равно распределять свое богатство, а не по симпатиям и антипатиям. Т.е. у вайшьи нет государственного мышления, которое позволяет ценить и оценивать важность функционирования всех ветвей общества, его баланса, его гармонии.

Для того чтобы мы имели хорошее государство и общество, нужно чтобы все слои населения гармонично взаимодействовали. Чтобы эти богатства, которые приходят государству, были равномерно и справедливо распределены. Когда этой справедливости нет, у нас нет хорошего государства. Мы имеем государство, из которого все мечтают уехать, потому что есть несправедливость. Эти моменты очень важные.

Итак, у вайши нет квалификации распределять. И поэтому есть такая связка, которую Всевышний Господь придумал. И мы должны понимать, почему Он заложил такой механизм, что вайшьи не распределяют свое богатство. Они должны с самого начала приучить себя, если они хотят быть вайшьями, отдавать 50 процентов своих доходов и не своевольно решать, кому их отдавать. Когда каждая каста действует сама по себе, это означает, у нас нет общества. У нас есть личности, которые действуют каждый в соответствии со своим уровнем, как может, как хочет. И поэтому никак не происходит взаимодействие всех слоев общества.

А если мы создаем общество, то это очень важно. Вайшьи должен следить за собой, чтобы он отдавал свою прибыль, и это уже важно, кшатрию. Вопрос, какому. Это очень важно. Не просто тому, который назначен президентом или кем-то еще и все. Нет. Кто такой кшатрий, мы с вами увидим. Мы должны обсуждать вот эти все качества, все эти механизмы, чтобы те, у кого нет квалификации, автоматически отпали. Те, у кого есть квалификация, нормально заняли бы свои места, функционировали бы. И мы получили бы удовольствие жить среди порядочных людей. Среди людей, взаимодействуя с которыми, вот уж действительно, можно расслабиться и спокойно жить. Это очень важный момент. Что в религиозной жизни быть эксплуатируемым и когда-нибудь это понять – лично для меня, это хуже смерти. Не знаю, как для других.

Вот теперь посмотрите. Значит вайшьи отдает финансы кшатрию, тому, у кого есть квалификация распределения. Об этом мы поговорим позже. Но этот момент, что вайшьи должен отдавать именно кшатрию, а не распределять сам, именно это держит под контролем Духовный Учитель и Святые писания. Этот момент в поведении вайшьи они держат под контролем. Материальные средства должны прийти к настоящему кшатрию. Опережая события, скажу: а настоящий кшатрий взаимодействует с настоящим брахманом. А что делает брахман? Он учит кшатрия защищать и оплачивать религиозную жизнь, т.е. добродетельность людей.

Как только мы видим, что кшатрий не распределяет богатство, которое он получает от вайшия, а средства все время как в черную дыру куда-то улетучиваются, это означает, мы имеем дело с ненастоящим кшатрием. Если при этом мы видим, что этот кшатрий находится в тесной связи с брахманом, это прямо означает, что мы имеем дело с ненастоящим брахманом. А у них союз в раджа-гуне и тама-гуне. И один – просто кастовый брахман, и другой – просто кастовый кшатрий. И оба они вошли в какой-то сатанинский союз, теперь иди, не скажи, чтобы эксплуатировать общество невинных людей, выкачивая их материальные достояния. Черная дыра. Непонятно, куда это все уходит. Этот момент, когда есть, где бы это ни было, тогда это означает, есть этот союз.

Настоящий брахман учит настоящего кшатрия организовывать духовную жизнь общества, создавать благоприятную платформу для процветания саттвы, для процветания порядочности. Ну это мы рассмотрим на следующей неделе, когда будем обсуждать кшатриев.

Посмотрите. Вайшья в сотрудничества с брахмнами совершает вот эту самую дхарму. В сотрудничестве с Духовным Учителем, Святыми писаниями. На основе Святых писаний сотрудничая с Духовным Учителем, он совершает дхарму. Что означает, дхарма? Это религиозные ритуалы. В нашем случае это совместные воспевания, киртаны, утренние и вечерние программы у себя дома или в храмах. Участие во всем этом приводит к материальному благополучию. Мы сказали с вами, что самая важная основа саттва-гуны – это практика, что есть какой-то метод, используя который, общество достигает процветания. Вайшья совершает эти ритуалы, получает материальное процветание и получает возможность продвигать экономическое развитие свое и общества, и исполнять свои материальные желания.

И давайте мы теперь немножко поговорим об этих моментах. Итак, дхарма. Я снова вернусь к своей книге, с вашего позволения. *Дхарма означает религиозность или изначальные обязанности человека. Вера состоит из двух частей. Первая часть касается получения чувственного наслаждения богоугодными способами, а вторая возвращения в духовный мир за счет отказа от стремления к чувственному наслаждению и восстановления своей духовной сущности. В Бхагавад-гите говорится (глава 7, текст 16): “Четыре типа праведных людей преданно служат Мне: те, кто в беде, те, кто жаждут богатства, любознательные и стремящиеся к познанию Абсолюта”*.

Мы можем видеть, что если мы уже будем говорить с точки зрения кастовой принадлежности, то очень условно можно сказать, что те, кто в беде (нищие, больные, плохое тело), эти личности – это, в основном, шудры. Обычные люди, у которых просто плохая карма. Это не означает, что кшатрий не страдает, чтобы меня потом не обвиняли. Просто, в основном, быть в беде – это значит, быть обычным человеком. И значит, 4 типа. Те, кто в беде. Если с точки зрения ВД говорить, то это шудры. Те, кто жаждут богатства – это вайшьи. Те, кто любознательны – это кшатрии, и те, кто стремятся к познанию Абсолюта – это брахманы. Конечно, и в касте брахманов есть те, кто в беде. Все 4 типа есть в каждой касте, но если мы сейчас рассматриваем просто чисто по кастам, внешним взглядом, то мы можем сказать, что вот эти 4 типа мотивированных человека. которые обращаются ко Всевышнему Господу, это вот эти 4 касты и есть. Это участники ВД, и как видим, здесь представлены все типы людей.

Продолжим чтение. *Те, кто в беде - это шудры, стремящиеся к богатству - вайшьи, любознательные - кшатрии, а ищущие Абсолютную истину - брахманы. Конечно, сказанное не означает, что вайшьи или кшатрии не попадают в беду. Просто все эти мотивы действуют как для любого человека (например, шудра может стремиться освободиться от страданий и иметь богатство, и быть утвержденным в вере), так и для сословия в целом. Шудра обычно молится, чтобы освободиться от страданий, потому что в его жизни страданий больше. Вайшья хочет от Бога удачи в своем накопительстве, потому, что для его образа жизни это важно. Кшатрий интересуется истиной, потому что имеет обязанность правильно руководить обществом, применяя принцип справедливости. Брахман желает Абсолютную истину, потому что сначала хочет понять этот мир, а поняв, хочет уйти из него.*

Для удовлетворения материальных желаний существуют жертвоприношения. Они помогают решать проблему свободы от страданий и накопления материальных благ. Желание обрести богатство религиозными методами, является компонентом добродетели в жизни того человека, который хочет благостными методами достичь благополучия.

Это и есть истинный вайшьи. Когда нет вот этой привычки, богоугодными методами достигать процветания – это уже не вайшьи, а бизнесмен.

Если общество оказывается в состоянии принять идею вечности (которая является первой необходимостью религиозности), то люди избегают погружения в греховную деятельность в процессе материального обогащения, хорошо понимая, что она приводит к страданиям, если не в этой жизни, то в следующей, без сомнения.

Здесь мы с вами видим, почему в жизни вайшьи был так важен этот момент. Вайшьи должен постоянно наблюдать за собой, чтобы он свое богатство держал под контролем духовно развитых людей. Потому что, если вайшьи начал зарабатывать большие деньги, и он начинает вырабатывать такое самомнение, что он из себя что-то такое представляет. Что теперь он богатый человек, который может распоряжаться своими деньгами. Это означает, что мы получим очень несправедливое общество.

Удовлетворение же своих желаний религиозными методами, освобождает человека от необходимости потом страдать.

А откуда возникают эти страдания? От неправильного распределения богатства. Когда человек начинает распределять богатство, опираясь на свои симпатии и антипатии, то он нарушает принцип справедливости и обязательно заслуживает какие-то реакции.

Истинная религиозность помогает человеку правильно понять взаимодействие различных слоев общества и сохранять равновесие в нем, гармоничное существование и развитие. Таким образом, мы можем видеть, что если у брахманов и кшатриев, так или иначе, очень высокий уровень самоконтроля, то, начиная с вайшьи, человеку позволялось заниматься чувственным наслаждением в рамках религиозности.

Итак, мы можем видеть, что вайшьи – это живые существа, которые уже имеют привычку добродетельными методами добывать материальное благополучие. И им позволяется большое количество чувственного наслаждения, потому что они богаты, им доверено уже богатство. Большое количество чувственного наслаждения в рамках религиозности, т.е. в рамках законности. Но им не доверяется распределение богатства.

А в чем отдача общества? Она заключается в том, что кшатрии обеспечивают для вайшьи обстановку, где он может спокойно продвигать свои дела. Никогда кшатрий не должен позволять себе брать у вайшьи больше, чем конкретный вайшьи может дать. Если эта граница нарушается, это уже входит компонент эксплуатации. Поэтому это очень нехорошее явление. Итак, значит, кшатрий не имеет права обдирать вайшьи. Напротив, он должен создавать такую благоприятную обстановку, чтобы вайшьи мог зарабатывать деньги и отдавать их кшатрию, чтобы тот уже распределял.

Вайшьи, в нашем случае, имеет право наблюдать за тем, на что тратятся его средства. Если его средства тратятся без отдачи обществу – это означает. что он имеет союз не с квалифицированным кшатрием. И тогда он имеет полное право отказываться от того, чтобы конкретному кшатрию предоставлять средства. Потому что это уже действует не ВД, не мир порядочных людей, а просто обычная эксплуатация. Т.е. вайшьи – это те, кому предоставляется возможность наслаждаться, а каким образом наслаждаться, об этом мы поговорим, я надеюсь, вечером.

Вайшьи (4)

Итак, мы с вами продолжаем наше обсуждение по теме «Мир порядочности или варнашрама-дхарма». И вот теперь, когда я впервые эту тему буду обсуждать, глядя вам в глаза, конечно, хочу сказать несколько слов.

Я надеюсь, что мы с вами на протяжении всего этого обсуждения поняли, что духовная жизнь – это не просто принятие каких-то ритуалов, это не просто приобретение новых привычек, это не просто смена обстановки, в которой мы живем. И поэтому нам это может сначала казаться просто интересным и веселым, а духовная жизнь – это означает, для начала взять барьер порядочности. То есть когда речь идет о духовной жизни, речь идет о нашем отношении к себе, другим живым существам и, как я всегда говорю, к Богу в том числе. И конечно, мы должны понимать, что истинная духовная жизнь, она на первом этапе, когда мы говорим о варнашрама-дхарме или о том самом порядочном отношении, которое мы должны суметь выработать по отношению к другим живым существам, то там действует один принцип.

Религия сначала учит нас обращаться с материальным телом, т.е. эту привычку надо обрести, пока еще наша душа, ничья душа для нас недоступна. Мы не видим ни эту душу, ни ее интересы. Мы не чувствуем ее эмоции. И если вы помните, я всегда это говорю, что это очень большое чудо, что если мы заметим, о чем разговаривает с нами Кришна, если мы слушаем, о чем разговаривает с нами Кришна, мы можем зафиксировать, какие мы на самом деле черствые. Кришна говорит, ты самореализованный, ты обладаешь трансцендентным знанием…. Я это неоднократно вам говорила, сейчас снова повторю, просто глядя в глаза. Что ты обладаешь трансцендентным знанием тогда, когда, смотря какому-то другому живому существу в глаза, ты понимаешь, что ему больно бывает так же, как тебе.

Вы представляете, насколько мы не умеем это чувствовать? Если способность чувствовать это Кришна называет самореализацией. Можете себе вообразить, как мы далеки вообще вот от этого умонастроения, чувствовать чужую боль? Именно так, как свою. Не как чужую. И значит, мы можем понимать, что это очень большая проблема в материальном мире. Поэтому на первоначальных этапах духовная жизнь приводит нас к реализации такого принципа, что мы начинаем обсуждать ценности, которые должны существовать в духовных взаимоотношениях, но в приложении к материальному телу.

Итак, у нас болезнь. Мы в состоянии из самых примитивных и самых мизерных желаний отобрать жизнь другого живого существа. Пиковое выражение вот этой мизерности желания – это мясоедение. Потому что если вдуматься, что значит мясоедение по своему психологическому настрою, то это готовность живого существа ради удовлетворения какого-то 15-ти сантиметрового органа, который называется язык, который просто хочет ощущать вкус чужой крови, согласно забирать у кого-то жизнь. Мы способны делать это.

Мы можем понимать, насколько мы на самом деле в этом мире далеки вообще от настроения любви, хотя с другой стороны, когда мы смотрим сами в себя…. Фрейд говорит об этом, что ни один человек не думает о себе плохо. Каждый человек думает, что он очень хороший и достойный любви. И непонятно вообще, а почему меня не любят. И если мы приглядимся, какие у нас есть характеристики по отношению к другим живым существам, то мы увидим, что на самом деле очень трудно делать какие-то шаги для удовлетворения другого живого существа, и религия на первых шагах именно этому нас обучает с учетом материального тела. Потому что у нас еще нет восприятия души. У нас есть конкретный объект, который мы воспринимаем, это материальное тело. И теперь на первых этапах религии мы должны научиться, с этим телом обращаться так, как мы должны обращаться с душой. И потихоньку обретение этой культуры очищает наше сознание и приводит его в нормальное состояние, где мы уже оказываемся в состоянии уже выйти за грань материального тела.

То есть посмотрите, что я хочу, чтобы мы поняли. Что достижение освобождения от влияния материального мира достигается не за счет аскезы. За счет аскезы оно, конечно, тоже достигается, сейчас не об этом речь. Но если мы достигаем освобождение за счет механического усилия, то мы достигаем освобождение, но потому что наша психология не изменилась, как только мы контактируем, мы тут же соприкасаемся с гунами материальной природы. То есть, как только малейший контакт с разнообразием, тут же платформа вожделенности. Поэтому мы должны понимать, что для того чтобы окончательно, то есть бесповоротно вырваться из материального мира, вот мы сейчас потихоньку будем осознавать значение слова персонализм. То есть когда мы с самого начала берем за горло самую главную проблему живого существа. Это неумение контактировать. Потому что, когда мы говорим о личностях, которые достигают освобождение за счет механических процессов – это имперсоналисты. И некоторые преданные вот с этими имперсоналистскими наклонностями.

Когда это делается за счет своих сил, за счет аскез, вот этого всего, тогда есть разговоры о том, что я понимаю, что как только контакт, сразу вожделение. И вот пример. Я вам несколько раз рассказывала про своего учителя по йоге. Он всегда говорил нам, что вы можете заметить, что чтобы вы ни делали…. Он фактически нам всегда говорил, что как бы вы ни пытались бороться с вожделением, мы в конце обнаруживаем, что мы снова оказались в его когтях. Чтобы мы ни делали. Даже боремся с вожделением из вожделения. Даже идея борьбы с вожделением приходит из какого-то вожделения. И поэтому он всегда говорил так, вожделение всегда на один шаг здесь. Чтобы ты ни сделал, ты его обнаруживаешь у себя за затылком. Что ты опять не смог от него избавиться, оно опять тебя преследует.

Т.е. мы можем понимать, что вот этот метод не приводит к решению проблем. А когда мы начинаем наш выход из материального мира именно в этой плоскости, когда мы тратим усилия на то, чтобы урегулировать свои отношения с другими живыми существами, чтобы разобраться вообще. Когда я смотрю в чьи-то глаза, как я отношусь, что для меня важно в этих отношениях. Когда вот я живой человек, ты и какое-то живое существо, что между нами происходит, когда мы друг на друга смотрим. С какими мы намерениями это делаем.

Если помните, я вам рассказывала, что когда я делала парикраму по христианским церквям, Акилешвара это хорошо знает, мы там ходили по лесам, по горам, вот это все. И там был такой эпизод, когда я однажды была одна, и была в горах. Знаете, такое чувство очень интересное, что до этого, когда, скажем, ты в городе ходишь, вокруг тебя люди, нет чувства опасности. Просто потому что все ходят, много людей, даже об этом не думаешь, просто с чувством безопасности живешь своей обычной жизнью. А вы знаете, вот там гора такая, и там еще две горы пройти надо, чтоб до какой-то церкви дойти, до ее развалин. Я, значит, шла, шла, шла и вдруг наткнулась на пастухов. Знаете, это было так интересно. Невинные люди, коров пасут. Но когда я встретилась с ними вот в этом бездонном поле, где вокруг ни одной души, и только вот два этих мужика, первое чувство, которое у меня екнуло вне контроля, это было чувство опасности. Чувство опасности и рожденный из него страх. Что вот сейчас я в ситуации, когда вот все, что взбредет в голову этим двум мужчинам, они могут сделать. Потому что тут никого нет. Нет ни свидетелей, ни закона, ни полицейских, ни каких-то общепринятых форм поведения.

Вот когда мы оказываемся в таких ситуациях, вылезает сущность материального сознания. Когда ты смотришь другому живому существу в глаза, и ты знаешь, что от него можно ждать абсолютно все. Все, что угодно. И редко, когда что-то хорошее. И поэтому мы можем понимать, что духовная жизнь предполагает в первую очередь вот этот пласт, когда мы начинаем разбираться с тем, как мы относимся к другим живым существам.

Именно поэтому я решила рассмотреть варнашрама-дхарму, потому что варнашрама-дхарма – это как раз взаимодействие тех людей, которые развивают или хотят развить добродетель. Мы с вами уже достаточно много обсудили про шудр, и сейчас начали обсуждения вайшей. Вчера утром мы с вами остановились на очень важной идее, что в варнашрама-дхарме вайшьи – это единственная каста, которая создает материальные ценности. И от того как эти ценности получаются и как они распределяются, это или варнашрама-дхарма, или кастовая система.

Вопрос вопросов, куда идут деньги. Мы с вами знаем, что особенно в кали-югу, это очень распространенное явление, когда люди создают, скажем, своих последователей, свою организацию или свое что-то создают. И в конечном итоге там преследуется только цель обогащения. Мы с вами это обсудили. Действует структура, когда обычные люди, которые входят в этот контакт, они зарабатывают, приносят, отдают, это уходит вот так, по одной линии. Куда-то туда. И бесконтрольно, совершенно непонятно на какие цели.

Варнашрама-дхарма – это когда не куда-то туда, а когда ушло и как-то вернулось. Вот когда как-то вернулась, то есть те средства, которые вайшьи предоставили конкретному обществу людей, они получили правильное распределение, преследующее одну цель. Чтобы все члены этого общества были материально процветающие и счастливы. Это означает, мы имеем дело с варнашрама-дхармой. Что мы имеем дело, когда мы говорим варнашрама-дхарма, звучит как-то иначе, что мы имеем дело с обществом, которое состоит из порядочных людей. Что означает, порядочных людей? Это означает, мы имеем дело с обществом, которое состоит из людей, заинтересованных в том, чтобы всем было хорошо. И вайшьи обеспечивают, чтобы всем было хорошо экономически.

Варнашрама-дхарма, то есть физическая концепция говорит: религиозные ритуалы, экономическое процветание, исполнение желаний. То есть в материальном мире большинство желаний зависят от экономического процветания. От экономического процветания не зависит только одно явление. Как говорят русские? Любовь слепа, полюбишь и…. Что русские говорят?

Т.е. мы можем понимать, что есть просто какая-то сфера человеческих отношений, где вот эта экономика играет очень большую роль. Но может играть не окончательную роль в зависимости от того, как устроена конкретная личность, в какой системе ценностей она фигурирует. Но, мы вот эту закономерность, которая заложена в ведической литературе, на самом деле в ней заложены механизмы, которые Господь Шри Кришна предложил, и эти механизма учитывают обусловленное состояние живого существа. И, значит, вот поэтому получается, что Господь Шри Кришна очень хорошо понимает, что материальные желания обусловленного живого существа до 80 процентов, я скажу так, 80 процентов исполнения этих желаний зависит от экономического процветания. И поэтому Господь Шри Кришна, когда говорит о дхарме, то есть когда говорит о первой религии, то мы с вами это все время…. Вот это очень важно чтобы вы этот настрой уловили, что когда речь идёт о первых шагах в религии, речь идет о том, чтобы мы все стали счастливыми. И потому что мы обусловлены, речь идет пока о материальном счастье.

В материальном мире под счастьем мы что понимаем? Красивую жену, красивого мужа, дом, машину, детей хороших, еще что-то. Чисто материальные вещи. И поэтому посмотрите, Кришна устроил так, что исполнение ритуалов приводит к экономическому развитию. Там нет разговора о трансцендентном знании, нет такого: дхарма, трансцендентное знание, счастье. Дхарма, экономическое развитие, исполнение желаний – вот эта связка очень важная. И Нарада Муни говорит, что ключом вот к этому экономическому развитию, которое позволяет исполнять желания, являются вайшьи, то есть те, кто умеют и любят создавать материальные ценности. Это очень архиважный момент, потому что общество саттвичных людей, общество религиозных людей – это обществом материально процветающих людей.

Посмотрите, вот по задумке Кришны, это не значит, что вот эту функцию экономического развития каждая каста решает по-своему. Она решает не сама. Есть специальная каста мужчин, которые умеют это делать. Ну, женщины тоже. Потому что, если женщина не даст согласия, мужчина не сможет раздавать. Мы с вами вчера этот момент обговорили, чем отличается вайшьи от бизнесмена. Квалификация вайшьи – это готовность отдавать добровольно. И мы сказали, где он обретает эту квалификацию. В теле шудры. Правильно. За счет того, что о нем самом заботились. Пока у человека нет этого опыта, как хорошо, когда о нем заботятся, он сам заботиться не умеет.

Иногда кажется, что человек если сам не получил заботу, то он обязательно будет заботиться, потому что хорошо знает, как это плохо. Но жизнь показывает, что в восьмидесяти процентах случаев человек думает, что он не повторит того, что он сам испытывал, но когда приходит ситуация, он один в один повторяет. Даже еще в худших вариантах повторяет ту же жестокость. То есть сознание ему говорит, я страдал и не надо, я сам никогда не буду ни с кем так обращаться, а в подсознании все равно ложится мысль. А чем он лучше меня? Потому что подсознательно джива не прощает никому. Обусловленное живое существо не прощает страдания. И, так или иначе, если мы получали страдание, вроде кажется, что мы разумом думаем, что вот мы там готовы что-то другое делать, а когда приходит момент, мы точь-в-точь повторяем. Исключение, конечно, всегда есть, но в 80% случаев происходит именно это.

И значит общество саттвичных людей – это вот эта культура. Я так хочу, чтобы вы ощутили мягкость вот эту, я даже слов не нахожу, чтобы сказать, вот эту атмосферу. Когда мы попали в общество порядочных людей. Представляете, что это такое? В общество порядочных людей, где ни у кого нет намерения, причинять нам боль.

Вот когда мы жили в деревне, я вам рассказывала, что тогда я совершила одну очень большую ошибку. У меня были свои подопечные молодые девушки, которым я рассказывала, каким я вижу Шьямакунду. Я рассказывала им о нем. И они все в него влюбились. Я им рассказывала про мантру Нарасимхе. И это все закончилось тем, что каждая повторяла круг. Вот все вместе причем. Каждая повторяла круг мантры Нарасимхе, чтобы меня из этой деревни вытурить. Чтобы потом между собой начать соперничество за Шьямакунду. Вот такая ситуация была.

И меня вытурило, как ветром вообще. Я оказалась у себя дома. И вот у меня был студент Арчиананда, он пришёл ко мне. А тогда я оказалась у себя дома в совершенно разбитом положение, не понимаю, что мне делать. Я оторвана от своего духовного учителя. Все каналы к Кришне перекрыты. Совершенно не понимаю вообще, что происходит. И тогда я продолжаю свою практику. Я каждое утро повторяла один круг Нарасимхи и просила Господа Нарасимху, просто покажи мне, как мне жить дальше. Если это твоя воля, что я должна была оторваться, я оставила кандидатскую, вот это все, свою кармическую жизнь, поехала в эту деревню за духовным развитием. Теперь почему-то оказалась тут с разбитой спиной. А что дальше делать?

И как только я повторяла этот круг, в дверь звонил этот мой студент и говорил, матаджи Арчи, это я пришел увозить вас деревню. Я говорила, что не поеду, и сама не понимала, почему меня вытурило, и почему я не могу туда поехать. А вот это та энергия не позволяла. И, в конце концов, получилось так…. Сначала я это не замечала, а потом я это заметила, что как только я повторяю круг Нарасимхе, прошу, чтобы Он мне показал, как мне жить дальше, приходит этот преданный и говорит, я хочу увезти вас в деревню. Ну думаю, значит есть там какая-то проблема, которую надо решать. И я говорю, ну раз так настаиваешь, это значит, Нарасимха хочет, чтобы я поехала. Я говорю, давай, вези. Он меня отвез туда.

И когда мы приехали, я никогда не забуду…. Там, в деревне 12 километров такой дороги, ой, как мы ее прошли, это ужас был. Ну, в общем, мы прошли. И одна из этих девочек заранее увидела, что вот я уже иду. И она выбежала за границы деревни, чтобы меня встретить. И когда я уже подошла, она меня встретила, и так, без здравствуй, без ничего. Она посмотрела на меня и сказала, а зачем вы приехали. Вы теперь согласны быть слугой? Вам теперь здесь быть только уборщицей. Сейчас мы тут королевы. Но мне такие слова говорить нельзя, и я сказала, ну да, раз Кришна меня сюда привез, пусть Он решает, зачем. И когда я уже вернулась, я посмотрела, какая там обстановка, я поняла, что бой будет серьезной. Но и поняла, что Кришне надо, чтобы этот бой состоялся. Я уже потом узнала, что это все была искусственная ситуация. Кришна просто хотел все поставить на свои места.

Почему я это все рассказываю? Они начали продолжать свою практику. Я смотрю, они каждый вечер собираются вместе, куда-то уходят, и потом оттуда выходят. Но потом я заметила, что как только они уходят, со мной начинают происходить какие-то странные вещи, какие-то странные эмоции, появляются не своим мысли, не свои настроения. И у нас началась драка двух сил. Вот их 8. Я одна. Много было боли, честно скажу. И вот однажды я сидел у себя в комнате и просто плакала. Я просто не знала, что мне делать. Я сидела, плакала, и кто-то из преданных услышал. А я плачу очень редко. И значит, он услышал и побежал к Шьямакунде, сказал, что там матаджи Арчи плачет. А мне тогда 30 лет было еще. И вечером идет лекция, я пришла, а Шьямакунда, как потом оказалось, он все понимал, что происходит. Потом в конце он сказал мне одну фразу, которую я вам говорила, сейчас повторю. Зачем я это все рассказываю? Во время лекции он посмотрел на этих девочек. Посмотрел им в глаза и сказал. Ну, там по теме пришлось, и он сказал. Знаете, преданный не может жить, если он точно знает, что кому-то рядом больно. А тот, кто может так жить, не может быть дорог преданному. Поняли, что я вам сказал? Т.е. была реальная фиксация внутреннего состояния человека, который в раджасе.

Но потом, я скажу, что просто все успокоились. Что когда эта вся ситуация закончилась, Шьямакунда подошел ко мне и сказал. «Я никогда тебе не прощу, если ты еще когда-нибудь будешь вести себя так, чтобы другие люди любили меня твоей любовью. Вот просто прекрати это делать». И я тогда из этого извлекла очень большой урок. Но сейчас не об этом речь.

Вот это качество, когда человек получила импульс, что кому-то больно, и уже не может быть в экстазе, в каких-то воздушных, трансцендентных настроениях, когда здесь кому-то больно. И да, вот это очень важная характеристика трансцендентных людей. И вот этому качеству, этому отношению к другим живым существам мы должны научиться с самых первых шагов своего духовного развития.

И значит, вайшьи это тот, кто уже в теле шудры получил заботу о себе, кто прочувствовал, как это здорово. И поэтому он берет вот это свое экономическое развитие и, мы с вами вчера это обсудили, что очень важный принципиальный момент жизни вайшьи – это то, что вайшьи отдает богатство, но не имеет права его распределять. Потому что в его сердце еще нет той добродетели, которая умеет быть объективной. У него есть опыт доброты, но у него нет еще опыта объективности. У него нет вот этой квалификации, быть объективным. И значит, потому что у него нет этой квалификации, поэтому Кришна говорит, пик твоей квалификации – это готовность отдавать то, что ты заработал, то, что ты создал. И когда ты готов это отдавать, ты не распределяй, потому что ты это не умеешь, ты это отдавай кшатрию. А как это кшатрии делают, мы обсудим в следующие субботу и воскресенье. Ты это отдавай кшатрию, потому что у него должна быть именно эта квалификация - способность распределять. Потому что он имеет квалификацию быть ответственным за защиту общества. Защиту чего? Защиту двух вещей: существование и счастье.

Очень важно, чтобы мы понимали, что если мы уже собираемся создать общество добродетельных людей, то мы должны быть внимательны вот в этой точке, что распределение заработанных денег нельзя оставлять на предусмотрение вайшьи. Вайшья должен отдавать их кшатрию, и это уже зависит от квалификации кшатрия, кшатрий должен не позволять вайшью, здесь определяется, это варнашрама-дхарма или это что. Если кшатрий подчинился вайшьи, потому что вайшьи дает ему деньги, все, это не саттва, это сотрудничество двух людей в раджа и тама-гуне. И рождается коррупция, рождается эксплуатации, униженность, страдание и так далее. Потому что там цели совершенно другие. Вот это очень важный момент. Архи.

Теперь. Как устроена варнашрама-дхарма? Вайшьи – это единственная каста, которая создает экономическое процветание всего общества. Именно поэтому, потому что мы еще с вами в материальном мире, мы увидели, что когда речь идёт о вайшьях, там буквально вся ведическая культура нападает на этого вайшьи, чтобы держать его под контролем. Там и духовный учитель, и Святые писания, и брахман, все вообще сосредотачивается на этом, чтобы держать вайшьи в правильных рамках. Почему? Потому что деньги очень важны, потому что от их распределения зависит все остальное. И когда мы общество, если мы уже действуем как общество, это не означает, что все общество содержит одного человека. Это означает, что если считается, что кто-то имеет квалификацию, он должен распределять, как вот это должно служить интересам всех.

Вот я, например, для общества преданных предлагала в некоторых местах вот этот момент. Я снова повторю, потому что я принципиально считаю, что такие моменты должны быть. Например, в советское время, я говорила, люди играли в лотерею. Помните? На работе собирались там двенадцать человек, снимали лотерею, чтобы очередь составить, решали, каждый месяц, по сколько они будут скидываться, и каждый месяц кто-то один, до кого по лотерее доходила очередь, получал какую-то сумму. И это на самом деле было очень эффективно.

Я тоже предлагаю, почему, например, нельзя вот тоже самое сделать с преданными. Почему преданные не могут, например, составить какую-то общую кассу, куда просто по договоренности каждый месяц бросается какая-то сумма. Потом вот так снимается лотерея. Каждый месяц кто-то получает какую-то большую сумму, за счет которой может решить какую-то проблему. Я уже не говорю о том, что если уже речь идет о большом обществе, не о нескольких людях, а просто об обществе, о большом обществе преданных, гораздо разумнее…. Смотрите, одноразовое использование жертв, когда, скажем, конвейер такой, что тут пожертвовали, здесь на что-то израсходовали, и это исчезло. Теперь снова нуждаемся в жертве, чтобы снова пожертвовали, снова исчезло, снова пожертвовали, снова исчезло. Для того чтобы это не был вот такой конвейер, чтобы когда-нибудь вот это прекратилось, и тот человек, который стоял у истоков жертвы, получил бы обратную эту, гораздо разумнее…. Ведь жертвуются громадные суммы. Вот нас, допустим, 2000 человек, и 2000 человек, даже если каждый в месяц будет жертвовать всего 100 рублей, это уже огромная сумма. А жертвуется далеко не 100.

И вот на эти суммы можно ставить какие-то дела. Например, организовывать. Вот я сейчас дома делала ремонт. И я думала, почему нельзя вот так, что если какой-то преданные пришел, допустим, маляр, и пришли еще 10 преданных, у которых нет никакой специализации. И можно этих 10 преданных отдать этому одному преданному, чтобы он научил их этому искусству. Создать бригаду. Через интернет находить работу. За нахождение работы брать, скажем, 15 процентов, и преданные будут нормально зарабатывать, жить. Но зато будут работать преданные. То есть этот маляр, если он преданный, он работает так: он один в кармической команде. И он идет туда, у него все время эта проблема. Он кушает прасад, эти кушают труп, я не знаю что. И вот это раздирает. Почему не работать с преданными?

Или кто-то умеет шить. Очень хорошо. Собрали несколько матаджи, быстренько научили их шить, просто потратили какую-то часть жертв, сделали ателье. И вроде кажется, что ты сейчас вложил, вай вуй, жертва ушла, но это ателье может работать и постоянно платить, скажем, как государство платит, 15 процентов. И лучше с одной точки постоянно иметь какой-то доход, чем постоянно зависеть от пожертвований. Так мы становимся экономикой. Где каждый преданный чувствует, что если он куда-то что-то пожертвовал, это повернулось, пришло, превратилось в его экономически устойчивое положение. Это взаимодействие в саттве. Понимаете? Вот это надо делать. Если мы порядочные люди.

Варнашрама-дхарма означает именно это, что те, кто производит материальные богатства, это все распределяется так, чтобы в итоге все имели экономическую базу. А экономическая база для материального существования очень важна. Или нет? Она же важна, правда? Я умирать буду, буду повторять, что, если бхакти-йога принимает грихастха-ашрам, это значит, она принимает экономику. И мы должны предлагать механизмы утверждения этой экономики. Если человек, чтобы утвердиться в экономике, остается один, сам с собой, и постоянно вовлечен в процедуру, когда от него просто все время требуется, чтобы он только жертвовал, это, извините, совершенно другие механизмы, говорящие совсем о других симптомах. И о других намерениях. Поэтому мы должны понимать, как должны взаимодействовать духовные люди.

И вот это крутится вокруг вайшей, поэтому очень важно, чтобы вот духовные учителя, Святые писания… Они очень интенсивно контактируют с вайшьями, для того чтобы вот это экономическое процветание распределялось бы всем. Это очень важный симптом. И, так как мы видим, намерения Кришны…. Сейчас мы уже детализацию видим. Какого намерение Кришны, когда Кришна ведет нас к Себе. Что Он делает, чего Он добивается в этой самой дхарме? Он добивается от нас, чтобы мы, каждый в соответствии со своими способностями, заботились о других. Если есть вот эта самая главная основа, значит, есть саттвичные отношения.

Например. Я могу привести пример. На вас можно? Допустим, мы можем приходить и два года сидеть в одной комнате, и слушать эти трансцендентные экстатические лекции. И ни разу не повернуться к рядом сидящему преданному и не спросить, ты вообще, как живешь. Вот это есть симптом истинного духовного прогресса. Потому что истинный духовный прогресс проходит через саттву, а саттва – это обязательно настроение, когда я не могу, грубо говоря, приехать сюда на лимузине и сидеть рядом с человеком, который не знает, у него сегодня на хлеб деньги есть или нет. И с таким грубым сознанием к Кришне подойти невозможно. И мы это должны понимать.

И вот теперь мы видим, что в намерения Кришны входит этот момент, что именно те, кто умеют зарабатывать деньги и хотят это делать, то бишь вайшьи…. Нарада Муни сказал, они это делают в дхарме, артхе, каме, то есть в дхарме. Это именно было сказано по отношению к вайшьям. И мы с вами уже обговорили, что это означает, что вайшьи от бизнесмена отличается тем, что он создает материальные достижения за счет религиозных ритуалов. В нашем случае за счет джапы. И за счет этого получает экономическое развитие и возможность исполнять свои желания.

Дальше. У вайшьи было такое качество: для того чтобы правильно исполнять религиозные ритуалы, вайшьи нужна преданность полубогам. Эта преданность у него проявляется из прошлого опыта, когда он в теле шудры без права повторения мантр был вовлечен в жертвоприношения. Следующее его качество: это преданность духовному учителю. Духовный учитель и Верховный Господь. Духовный учитель что делает? Смотрите, преданность полубогам – это симптом практики вайшьи в прошлой жизни; преданность духовному учителю – это что? Кто может догадаться? А все, молодец. Это средство его духовного прогресса. Тот контакт, который обеспечивает развитие. Пока еще не скажем духовное, обеспечивает развитие из касты вайшей в касту кшатриев. Это делается за счет контакта с духовным учителем. То есть мы можем понимать, что сопровождение самореализованной личности в варнашрама-дхарме достаточно важное. Причем, в варнашрама-дхарме духовными учителями были не только парамахамсы, семи пядей во лбу, нет, это просто смарта-брахманы, которые изучали ведическую литературу, жили в соответствии с ней, были интеллектуалы, и передавали это свое здание мужскому населению с самых детских лет, независимо ни от каких каст.

Следующее качество – это стремление совершенствоваться в выполнении религиозных обязанностей. Вот это очень интересное качество для вайшьи. Что означает, стремление совершенствоваться в выполнении религиозных ритуалов? Откуда это, почему появляется? Потому что когда он был в теле шудры, у него какой был доступ к жертвоприношениям и религиозным ритуалам? Без мантр. То есть чисто вот так, мини-служение, это принеси, то дай, это ведро поставь сюда, это сделай так. Теперь уже в контакте с духовным учителем, духовный учитель потихоньку начинает его поднимать. То есть в этой жизни он уже умеет зарабатывать, он финансирует жертвоприношения. И совершенствоваться в жертвоприношениях в этом смысле означает, не контролировать их. Потому что обусловленное состояние…. Вы не замечали, что, как только мы даем деньги, если мы за что-то заплатили, мы сразу начинаем это контролировать.

Если я не ошибаюсь, я вам рассказывала про преданного, который был у нас в Армении, который, когда приходил, жертвовал нам. У нас итак эта привычка есть, вы знаете. А он приходил и говорил: «вот это матаджи Арчи, я вам жертвую на рис». Я говорю: «хорошо, спасибо». Потом на следующий день он приходил, звонил в дверь, говорил: «здрасьте, матаджи Арчи, а вы на мои деньги рис купили»? Я говорю: «да». «Покажите». Я ему показывала рис. И он уходил. И вот он довел до того, что Шьямакунда просто сказал ему: «знаешь, я тебя умоляю, если ты еще хоть раз для меня что-то пожертвуешь, ты просто пожалеешь. Отстань от меня».

Т.е. это означает, что прежде чем пожертвовать, мы должны тщательно проверить, кому мы жертвуем. На это право у нас есть. То есть сначала убедиться, на примере других. Вот я хочу пожертвовать, допустим, вот ей, и я смотрю, когда Максим ей пожертвовал, она что сделала с этим. Если уже я вижу, что все нормально…. А что означает, все нормально? Все нормально, это не означает, что теперь тот, кому жертвуют, или там брахманы, которые в основном совершают жертвоприношения, что когда жертвуют брахманам, они должны голые ходить. Голые, холодные и голодные для того, чтобы мы думали, что жертвоприношение правильно совершено. То, что жертвоприношение правильно совершено, мы проверяем где? Конечно, брахман имеет право жить. У брахманов чаще всего есть семья. Конечно, брахман имеет право какую-то часть этих жертв потратить на благосостояние своей семьи. Какой самый главный симптом? На что брахман тратит то время, которое освобождается у него от того, что он не вынужден работать и зарабатывать себе на жизнь. Если он просто принимает у нас жертвы, и едет в Сочи, потом едет в Ялту, потом едет еще куда-то прохлаждаться, это значит, что мы жертвуем не тому человеку, не тому брахману. Но если мы видим, что пожертвовали брахману, и брахман позаботился о своей семье, а сам сел за духовную практику, это означает, что это правильная жертва.

Конечно, мы не можем установить камеры в комнате каждого брахмана, чтобы видеть, на что он тратит свое время. Есть конкретный симптом, по которому можно спокойно узнать, на что брахман тратит свое время. Что это за симптом? Это момент проповеди. То есть когда он выходит к нам, он ведь дает нам Кришну или не дает, он или дает нам самореализацию или не дает.

Вот я здесь не могу не рассказать один такой эпизод. Вот этот самый мой студент Арчиананда, однажды мы поехали к Шьямакунде, мы тогда еще не были женаты. Поехали к Шьямакунде где-то за час до лекции, у меня были вопросы, думаю, пораньше поедем, эти вопросы выясню, пока программа начнется. Каждый из нас делал дома прасад, принесли прасад, съели все, а Шьямакунда вот был занят чем-то таким, что-то там стругал. И мы стоим рядом с этим станком, задаем вопросы, он отвечает. С что-то там чинит. Что-то делает. И в какой-то Шьямакунда вышел и сказал: «ребята, просите, мне нужно подготовиться к лекции». Мы говорим, хорошо, и мы с Арчианандой так сели и замерли. Шьямакунда пришел, открыл Бхагавад Гиту, вот я вам буквально показываю. (м. Арчи издает звуки: хмм, хмм, да, хорошо). И пошел. Мы так и не поняли. Мы сидим там, молчим, а потом он так вышел минут через 5 и говорит: «а вы чего тут молчите, у вас вопросы ведь были». «Так вы же хотели готовиться». «Так я уже». И впечатление могло быть такое, что человек издевается. «Т.е. как это уже. Раз полистал туда, раз полистал сюда, и все что ли». Но потом, когда он садился за лекцию, вот тут нельзя было не вспомнить анекдот.

У нас в Армении есть один анекдот, я не знаю, есть ли он у вас в России. Человек приходит к художнику и говорит, я хочу, чтобы ты нарисовал мой портрет. Художник говорит, хорошо. И человек: а когда будет готова? Художник: Да прямо сейчас садись. За 20 минут нарисовал его портрет. И человек спрашивает, сколько я тебе должен? Ну, допустим, он сказал там сто тысяч долларов. Человек: да ты чего, всего пять минут дорисовал, 100000 долларов? Нет, говорит, это не 5 минут, это 25 лет моей жизни плюс 5 минут.

То есть если человек в состоянии сделать вот так, сказать «ага, ага», а потом рассказать вот такую лекцию, это автоматически означает, что он имеет эту практику, когда он садится, часами медитирует. Например, мы все знали, что до 12 часов ему просто даже звонить нельзя, никто никогда его не беспокоил. То есть мы должны понимать, что вот эта квалификация, передавать Кришну, это означает, что если мы что-то жертвуем этой личности, эта личность свободное время тратит на свою духовную практику и поэтому всегда в состоянии нам вернуть Кришну. Вот этот обмен идеальный. Если этот обмен есть, значит все в порядке, мы в правильном направлении движемся. То есть когда мы вот такой личности жертвуем, мы накапливаем пунью, которая возвращается к нам как духовная реализация.

Это симптомы. Мы их должны знать. Эти симптомы однозначны. Если мы жертвуем и не получаем духовную реализацию. … Другое дело, если мы злостные. То есть человек может добропорядочно давать нам Кришну, а мы можем Его не брать. Но в этом случае мы всегда это знаем. Что он дает, это просто я не беру. Знаем или не знаем? Так не бывает, чтобы он давал, и чтобы мы это не знали. Мы это чувствуем, что он сейчас дает, а я не взял. Это совсем другой разговор. Но когда я хочу, и вроде жертвую, и жертвую, а духовного прогресса нет, это прямой симптом, что жертвой злоупотребляют. Однозначный симптом. C кем бы вы не имели дело, без всяких тормозов, всегда надо проверять. Потому что речь идет о нашей жизни, о нашем пути. Мы должны реально идти к Богу. Вот это чудо должно состояться. Это же не эфемеральный разговор, не знаю, на что жизнь тратить.

И теперь. Вайшьи из прошлой жизни имеет опыт жертвоприношений, за счет которых он добивался исполнения желаний. И теперь он должен, развиваясь в этой касте, прийти к какой культуре? Прийти к той квалификации, когда ему доверятся две вещи, которые требуют особой объективности: защиту и распределение. Они же требуют особой объективности, которой еще в сердце у вайшьи нет, потому что он в сердце смесь тамо-гуны с раджа-гуной. Он руководствуется антипатиями и симпатиями, и поэтому нужен очень сильный контакт с духовным учителем и сс Святыми писаниями для того, чтобы его неквалифицированность в этой области была контролируема. Потому что, если это не под контролем, варнашрама-дхарма не состоится. Потому что нет правильной защитой, нет правильного распределения средств. Есть просто раджа-гунческий контакт вайшьи с кшатрием. Все.

Поэтому мы видим, что вот это все очень важное значение имеет, и вот это стремление совершенствоваться в выполнении религиозных обязанностей, это означает, что человек на опыте прошлых жизней в этой жизни тратит усилия на то, чтобы усиливать, увеличивать свою саттву. Потому что прошлый его опыт ему нравится. Этот опыт не может не понравиться.

И вот отсюда мы берем сразу обратную связь. Когда мы так говорим, каждый из нас думает, я хочу быть в таком обществе. Но каждый из нас должен думать, я сам хочу быть таким обществом. Для любой другой дживы. Это естественно, что я хочу быть в таком обществе, но мы молодцы, если мы еще думаем, что сами должны быть таким обществом. Чтобы в контакте с нами ни одно живое существо не испытывало бы разочарования в своем решении стать религиозным человеком. То есть стать на путь порядочности. Это очень важный момент. Если это настроение есть, все в порядке. И вот вайшьи имеют склонность, стремится к усовершенствованию религиозных обязанностей.

Теперь. Обеспечение материального благополучия, удовлетворение чувств – это мы с вами уже рассмотрели. Вера в слова духовного учителя и Священных писаний. А духовный учитель и Священные писания в саттва-гуне всех учат принципу отдавать. Кшатрии отдают силу на служение обществу, брахманы отдают знания на служение обществу, вайшьи раздают деньги на служение обществу, обычные люди отдают свою эту квалификацию что-то делать. Но все представители общества должны что-то отдавать в общую копилку. Когда раджа-гуна, тамо-гуна, все отдают, кто-то пользуется. Эта формула действует. Когда саттва-гуна, все отдают, все пользуются. Вот если нет принципа «все пользуются», это значит, работают низшие гуны. Вот этот принцип надо смотреть.

В итоге все должны пользоваться. Вы должны видеть, что общество нацелено на то, чтобы распределить. Вот то, что все отдали, распределить между всеми членами общества, чтобы каждому что-то досталось. Если есть такое распределение, все в порядке, нет этого распределения, значит, есть эксплуатация. А эксплуатация – это не характерная черта саттва-гуны.

Ну и последнее качество – это умение и неизменное желание зарабатывать деньги. Об этом мы с вами уже говорили. Итак, значит, мы с вами обсудили касту вайшьев. И мы увидели, что на самом деле это продолжение утверждения в состоянии добродетели живого существа, которое в прошлой жизни было новичком в саттва-гуне. Которое просто приняло решение, мы сказали, что шудра – это тот, кто просто принял решение, поставить свое вожделение под контроль Святых писаний. А если вы заметили, вайшьи – это уже живое существо, которое конкретно обладает квалификаций жить в этих рамках. Дхарма, артха, кама. Это означает, что он уже конкретно поставил свое вожделение под контроль Святых писаний и делает это не под насилием. Вот это очень важно.

Мы увидели, что когда речь шла о квалификации вайшьи, вы заметили, что в его жизни не было кшатрия? О чем это говорит? Не было сказано, что кшатрий хоть какую-то роль играл в жизни вайшьи. Потому что духовный учитель и Святые писания обеспечивают принцип добровольности. Потому что, если нет принципа добровольности, нет счастья. То, что не родилось из меня, оно не может быть источником моего счастья, если было мне навязано. А кшатрий – это всегда навязывающая сила. Это обязаловка, которая не может родить счастье. Вы видите, как это нежно устроено? Как Кришна строит взаимодействие. У тебя есть что-то такое, что ты должен отдать всем, и Он не создал такую систему, что мы могли бы сказать, здесь могло быть написана, вайшьи должен быть под непосредственным контролем кшатрия. И тогда мы получили бы силовое решение вопроса. И мы тогда могли бы серьезно обсуждать, саттва должна порождать счастье, а как может насилие породить счастье. Вы видите, как это важно в саттве? Этот принцип добровольности. Вы потихоньку будете понимать, почему я выбрала именно этот эпиграф к своей книге. Что и один человек может привести лошадь к водопою, но даже 40 не могут его заставить оттуда выпить. Вот этот принцип добровольности очень важный.

И поэтому вайшью окружали духовный учитель, брахманы, жертвоприношения, Святые писания – все то, что формирует свое личное убеждение. Все то, что приводит к своей просветленности и к тому, что человек сам добровольно отдается. Весь сок варнашрама-дхармы заключается в том, что нехватки материальных ценностей не бывает. Мы не можем в это поверить, мы не можем это представить.

(Из зала приводят пример кавказцев, которые умеют проворачивать дела и очень быстро богатеть)

Я не думаю, что сейчас на планете есть какая-то нация, опыт которой стоит пропагандировать, те же самые кавказцы, если ты вникнешь в их внутренние взаимоотношения, то увидишь, что там тоже проблем хватает. Если конкретный ответ хочешь, то, конечно, скажем у кавказцев, это сейчас очень сильно разрушается, но в какой-то степени сильно сохранены родственные отношения. Что значит, родственные отношения? Родственные отношения – это очень сильный помогающий фактор. Человек воспринимает родственные отношения как отягощающий фактор только тогда, когда он сам вожделенный, и ему не хочется иметь обязанности. Внутренняя структура традиционных наций, она знаешь какая? Каждая семья имеет минимум по три-четыре ребенка. И потом эти четверо женятся, и каждый имеет снова по четверо детей. Вот это называется их род. И в этом роду, например, дочь выходит замуж. Весь род собирается, скидывается и дает какие-то средства этой семье для того, чтобы они могли это не потратить, а куда-то вложить, чтобы основать свою экономику. Потом женится кто-то другой. Этой семье это было сделано. И вот точно так же, как ему это сделали, он участвует в том, чтобы состоялась другая семья. И так действует система взаимовыручки между родственниками.

В другом случае это имеет одно очень нехорошее проявление, когда уже речь касается должностей. Если один человек из рода сделал себе карьеру, все виснут на нем. Он должен всех поднимать. Это кровное оскорбление, чтобы тот был, скажем, министром, а я оставался дворником. Он вытягивает всех, независимо от того, есть квалификация, нет квалификации, есть образование, нет. Весь род будет плевать на него, если он это не сделает. Ошибка в чем? Вместо того, чтобы в рамках традиции, как это делала варнашрама-дхарма добиваться объективности…. Почему Шастры так много говорят о симпатии и антипатии? Чтобы объективности добиться. Но не за счет разрушения отношений. Европейская цивилизация добивается так называемой объективности как раз за счет разрушения. Т.е. она добивается от тебя такого человеческого качества, что ты можешь быть министром, спокойно смотреть в глаза своей сестре и видеть, что она нищая и оставаться к этому безразличным. А варнашрама-дхарма – это середина. Когда ты такой, что ты не можешь быть безразличным к судьбе своей сестры, но ты никогда не сделаешь это за счет общественных интересов. Вот эта грань и есть саттва. За счет безразличия – это тамо-гуна, за счет общества – раджа-гуна.

Вот этого добиваются Шастры, говоря об антипатии и симпатии. Вот где это надо регулировать, что не за счет общественных интересов, а если я министр, и у меня есть, скажем, 100 тысяч долларов, это не означает, что я свою сестру, которая не имеет образования или не имеет никакой квалификации, должна сделать своим заместителем. А это означает, что из своих 100 тысяч я должен отдать 10 тысяч ей, помочь найти работу, и спокойно себе жить. Не за счет общественных интересов. Вот эта грань должна удерживаться. Если эта грань не удерживается, мы получаем коррупцию протекционизм. Сам сел, тут же всех родственников собрал рядом.

Например, у нас в Армении это работает. Тем более страна маленькая, людей мало, и все друг друга знают. Там не спрячешься. И получается так, что как только кого-то назначили на пост, у нас все знают, все, новое назначение, значит, сейчас всех будут снимать, а новая команда будет садиться. Клановое сознание получается. Вот это клановое сознание – это характерная черта раджа-гуны. Распространенный эгоизм в рамках семьи, семейных интересов. А саттва – это вот эта грань. Не это, но и не то.

Ну а шудры. Насколько мы поняли по Нарада Муни, крестьяне тоже шудры. Например, в Бхагавад Гите Господь говорит, что это функция вайшьи – защита коров. А Нарада Муни эту функцию сказал для шудр. Помните? Неизменная защита брахманов и коров. Для вайшьи он такую квалификацию не дал. Крестьяне давали пищу, обычные люди давали одежду. Они просто смотрят, как это делают другие, это называется традиция. Мы должны понимать, что общество добродетели основано на добродетельных традициях. Все основано на традициях, то есть на привычках. Вот сейчас традиция быть вожделенными, традиция быть мизерными. Сейчас нет традиции быть благородными. Благородное выглядит смешно. И ты обретаешь эту традицию постепенно и уже в готовом виде передаешь ее своим детям.

Я всегда привожу этот пример. Моя мама всегда имела привычку. Мы были маленькие дети, скажем, мы шли на рынок, и она такая перегруженная приходила, у меня от нее эта привычка, что я все беру на себя. Она, скажем, перегруженная, еще я маленькая там, братик у неё на руках, обычное положение кавказской женщины. И даже в таком состоянии в транспорте, если она сидела с двумя детьми и с грузом на руках, если входил человек взрослее нее, она подскакивала. Ее так воспитали. Она тут же вставала и уступала место, независимо ни от чего вообще. И я помню, что тогда, я еще маленькая была, мне было нехорошо, что меня спихнули с колен, надо стоять. Братик там ноет. Практически в зубах сетки, не знает, как держаться, за что держаться. Нас туда-сюда качает в этом автобусе. И вроде казалось, что впечатление остается неприятное, а потом, когда я чуть повзрослела, я себя поймала на том, что я поступаю точно также. Моей маме сейчас 75 лет, она все равно подскакивает, когда с седыми волосами кто-то входит в транспорт. Я говорю, мама успокойся, ты старше, сядь. А она подскакивает, чтобы уступить место. Эта традиция автоматически передается. Я видела это всю жизнь, теперь это делаю я. Я вот года два тому назад заметила, что тоже самое делает моя дочь, потому что она с детских лет видела, что я это делаю. Так формируется традиция.

Кшатрии (1)

Добрый день, дорогие преданные! Мы с вами продолжаем наши обсуждения по варнашрама-дхарме, и на прошлой неделе мы закончили обсуждение тех качеств, или того образа жизни, который ведут вайшьи. Мы с вами определились, какие проблемы там решаются. Как живое существо, получившее тело в этом сословии, какие там решает проблемы, к чему привыкает. И мы получили с вами такую очень важную систему, которая говорила о том, что для того, чтобы войти в мир сотрудничества жс, то первое, чему человек должен научиться - это были те характеристики, которые были даны для шудры.

И мы увидели, что в этом отношении качества шудры были достаточно интересны. Мы увидели, что шудры должны принять... Когда мы говорим об обычных людях, шудры - это просто обычные люди, новички в саттва-гуне, которые входят в мир сотрудничества между жс, учатся этому сотрудничеству. Обычно преданные боятся слова варнашрама-дхарма, потому что у всех сразу возникает этот вопрос, а кто шудра? Можно подумать, что если вот нет наклейки варнашрама-дхарма, то в обществе нет обычных преданных. Вот эти самые обычные преданные, которые только что вошли в дух жизнь, они как раз те живые существа.

И мы сейчас видим, что работает та же самая система. Приходит новичок, он общается с теми, кто более развит в духовной жизни, и получает навыки дух практики и дух прогресса. Абсолютно та же самая система действует во всех направлениях. Точно так же, если строится общество на основе невежества, то в этом невежестве тоже есть новички, которые еще не очень хорошо умеют быть гневливыни, насильствующими, ленивыми. Их обучают этой практике. Или, скажем, если строится общество в раджасе, то так же есть какие-то люди, которые уже, как я говорю, сваривщиеся в данной гуне, и у них ярко проявлены характеристики этой гуны, а есть какие-то живые существа, которые еще новички и не очень хорошо во всем этом разбираются.

Например, современная цивилизация, она атеистическая и основана на закономерностях страсти, поэтому в этом обществе успеха достигают те, кто наиболее искушен гуной, от природы искушен вот в этом ЧН. А есть новички в раджасе, которые живут обычной жизнью, и которые еще не очень хорошо знают, как соперничать с другими живыми существами и как побеждать в этом соперничестве.

И люди, которые развили хотя бы саттву, то это означает, что они собираются вокруг варнашрама-дхармы, т.е. принципов сотрудничества.

И мы с вами увидели, что обычные люди начинают это сотрудничество посредством нескольких качеств, которые очень важны для того, чтобы войти в саттву и продолжать в ней пребывать. Мы это уже обсуждали, что очень важно постоянно обращать внимание на любом этапе духовного развития, имеем ли мы ясное представление на конкретном этапе, как мы на этот этап поднимаемся, и как мы этот этап удерживаем. Вот если у нас уже эти механизмы есть, это означает - мы можем подняться в саттву и удержаться там. И мы увидели, что для того, чтобы подняться в саттву, войти в этот мир и быть принятым этим миром, нужно иметь уважительное отношение к тем, кто в этом мире уже имеет какие-то достояния.

Точно так же, как, если мы живем в мире раджаса, у нас появляются кумиры, которые уже сведущи в раджасе. Это певцы, бизнесмены, в настоящее время еще правители и т.д., которые, как говорят в народе, волка съели в культуре раджаса, в атмосфере соперничества. И тогда у нас эти культы, потому что у нас эта система ценностей (СЦ).

Но если у нас в СЦ мы не хотим никакого соперничества, а хотим сотрудничества в человеческом обществе, тогда первое, что делается, это уважительное отношение по отношению к тем, у кого эта культура уже есть. И мы обсудили, что именно это уважительное отношение позволяет тем, кто уже утвержден в саттве, научить тех, кто только в саттву вошел той культуре, какая нужна.

И поэтому следующее качество, которое очень важно для того, чтобы саттвичная атмосфера, саттвичное общество состоялось, это отсутствие лицемерия, т.е. отсутствие гнусных намерений. Потому что в общество порядочных людей можно войти с гнусными намерениями. И конечно, если общество порядочных людей состоит только из брахманов, или только из торговцев, или только из обычных людей, то общество оказывается беззащитным перед порочным человеком. И поэтому Господь Шри Кришна придумал сословия, где обязательно есть функция защиты. То есть порядочность тоже нуждается в защите. Точно так же, как и все остальное. Вот как раз мы начинаем разговор о кшатриях, и будем это смотреть.

Но, сейчас пока я говорю о том, что для того, чтобы человек вошел в саттву, для этого требуется внутренний фактор. Как я всегда говорю, и буду говорить до конца своей жизни, религия, или вот это развитие человека нельзя навязать человеку. Человек это должен хотеть. Поэтому отсутствие лицемерия было одним из самых главных качеств новичков в саттва-гуне. То есть отсутствие двойных намерений. Прийти в общество порядочных людей, притворяться одним, а на самом деле быть совершенно другим, т.е. иметь в своем сердце развитую раджа-гуну. Вот для этого и существуют кшатрии, которые выявляют таких жс, у которых в сердце есть двойной стандарт и приводят их в контакт с брахманами для того, чтобы эти двойные стандарты вышли из сердца. И если они уже не выходят, то кшатрии имеют обязанности в функции наказания, которые мы сегодня как раз и будем обсуждать. И поэтому вот этот момент, отсутствие лицемерия, он очень важен. Потому что человек должен войти в общество порядочных людей с искренним намерением стать порядочным человеком. И если у него это намерение есть, и есть уважительное отношение к тем, у кого эта реализация уже есть, тогда образуются очень красивые взаимоотношения, в которых человек уже начинает утверждаться в саттва-гуне.

Следующее качество, кот было очень важно - это отсутствие склонности к воровству. Тут контролируется зависть. Мы сказали, что, если человек принимает решение, никогда не совершать никаких поползновений... При чем, как мы видели, отсутствие склонности к воровству, оно было перечислено до того фактора, что человек занимается жертвоприношениями, т.е он обретает источник, вот я это буду говорить, пока живая, он обретает источник реализации своих желаний. И потому он теряет эту медитацию, у кого что отобрать. Потому что воровство - это именно эта идея.

И мы с вами обговорили, что эти качества, которые вырабатывает обычный человек в обществе саттвичных людей, это минимальная платформа, и она переходит в следующее сословие. След сословие это были вайшьи. Значит, у вайшьи уже автоматичаески есть эти качества: почитание старших, чистоплотность, отсутствие лицемерия, привычка совершать жертвоприношения, и за счет жертвоприношения добиваться экономического развития, отсутствие склонности к воровству, правдивость и склонность защищать коров и брахманов, т.е. идеологическую и экономическую основу вазаимодействия в сотрудничестве, вазаимодействия в саттве, вазаимодействия в добродетели. И если у человека уже есть эта пунья, то он рождается в теле вайшьи.

И мы сказали, в теле вайшьи первое, что ему доверяется обратно... А мы с вами увидели, что когда речь идет о шудре, то первое, что Кришна делает, это у такой дживы отбирает богатство и возможность власти. Он эти 2 качества отбирает не из жадности, а потому что у новичка в саттва-гуне есть всего лишь решение войти в саттву, но у него еще нет квалификации пребывать в саттве, у него в сердце пока еще живут раджа-гуна и тама-гуна. Но есть решение войти в саттва-гуну. И поэтому ему еще нельзя доверять ни богатство, ни власть. Потому что доверить человеку, в сердце которого живет раджас или тамас, богатство или власть - это означает просто напрочь разрушить шансы этой дживы подняться в саттву. Потому что он сразу будет использовать экономическое процветание или власть на служение своему вожделению. Вожделение пока еще очень сильное, и у шудры нет привычки держать его под контролем. Есть только решение начать это делать.

И когда человек проживает в теле шудры свою жизнь среди сотрудничающих жс, т.е. добродетельных людей, он обретает вот эти вкусы, как хорошо зависеть от тех, кто справедливо распределяет богатство, как хорошо находиться среди тех, кто справедливо пользуется властью. Т.е. у него уже этот опыт есть, эта практика.

И обратно ему доверяются, в первую очередь, деньги, вместе с возможностью наслаждаться. С правом на наслаждение. Именно вайшьев касалась эта культура - дхарма, артха, кама. То есть исполнение религиозных ритуалов, достижение экономического развития и возможность исполнения желаний за счет этого.

Вот посмотрите, как эта структура делается. Человек привык искать счастье методами раджа-гуны. Как только он входит в саттва-гуну, у него сначала отбирают все для того, чтобы научить его новым методам наслаждения этим миром. И когда он в своей практике обучается этим методам, т.е. просто видит, как наслаждаются этим миром добродетельные люди.

Вот это самая главная идея, что в дхарме заложен этот механизм, что нет в дхарме запрета на человеческое счастье. В дхарме есть корректировка методов этого счастья. И поэтому живое существо в этом обществе реализует, как быть счастливым, как быть процветающим, исполнять все свои материальные желания. А мат желания - это 6 видов достояния: красивое тело, сила, богатство, хорошее образование, хорошее происхождение в рождении, независимость. А еще хороших детей, дом, машину, холодильник, еще что-то... На самом деле, когда мы говорим о материальном счастье, мы все время подразумеваем одно и тоже. Никаких сверхжеланий, которые были бы для нас странные или удивительные, нет. Каждый человек хочет всегда одно и то же.

Я вам рассказывала, что иногда бывает, что мы с преданными разговариваем, и у меня дочка удивлялась. Говорит, мама, как у тебя хватает терпения, кругами выслушивать одно и то же. Ну, она ребенок, и у нее нет мудрости. Я ей долго объясняла, что конечно, у них у всех одна и та же боль, но каждому кажется, что именно его боль уникальная, и что я ее не знаю, и что мне об этой боли никогда не приходилось выслушивать, и что я не умею вот просто посмотреть в глаза и понять, что это вот та боль, а это вот эта боль. И можно было бы экономить время, и все было бы гораздо проще и быстрее.

Но сейчас не об этом речь.

И вот человеку возращается возможность, но уже вот с этой культурой наслаждаться мат миром, быть в нем процветающим, с очень важной привычкой - делать это за счет жертвоприношений. Т.е. прекратив соперничество с другими живыми существами. Если, к примеру, мне нужен дом, то я не думаю о том, как разрушить дом соседа и забрать его, я не думаю о том, как сделать, чтобы на работе, вот тот, кто выше меня по должности, умер, чтобы я занял его место. Это есть идея соперничества. Когда постоянно есть вот эта готовность причинять страдания, отбирать достижения других жс во имя своего счастья. В саттве этот компонент уходит.

Это самый важный момент, что если мы в Бхакти-йоге не предлагаем живому существу решение в этой точке, то живые существа будут продолжать для решения своих экономических проблем учавствовать в соперничестве. А это означает, у них в сердце никогда не войдет даже саттва. А какой трансцендентности вообще идет речь! Давайте трансцендентность пока не трогать, ее всю уже затюкали.

И значит, что это за привычка? Это привычка посредством жертвоприношений обретать метериальное благополучие. Нужно мне что-то - я пошел, сел, сделал ягью, в наше время официально ведическая литература объявляет, ягья - это джапа. И значит я могу сесть, повторить джапу, попросить у Господа Шри Кришны решение какой-то определенной материальной проблемы. И это не грех, это не оскорбление. Это моя попытка развить саттву. Т.е. при всех своих мат проблемах обращаться к Всевышнему Господу, ставить себя в зависимость от Него.

И когда эта привычка есть, вот уже у вайшьи она проявляется сильно, у него это уже спонтанность. Если там, в теле шудры, его этому учили, то уже в сословии вайшьи у этого жс есть эта привычка. И потому она выражается как квалификация, умение и желание зарабатывать деньги. Вот это умение зарабатывать деньги за счет жертвоприношений, просто у Бога прося удачи в своих делах и при этом не причиняя никаким жс никакого вреда, этот момент очень важный.

Теперь. Когда человек утвердился уже в методах, как обретать мат блага, мат счастье методами саттва гуны, т.е. методами жертвоприношения, в следущем теле он получает то, что дает большую ответственность. При чем, мы сказали, что в теле вайшьи, когда мы строим структуру взаимодействия и сотрудничества, то есть один очень важный момент. Что вайшье надо дать все благоприятные условия для того, чтобы он зарабатывал. Но он не имеет права распределять свою прибыль, потому что у него нет квалификации делать это непредвзято. В его сердце еще живет и раджас, и даже тамас. То есть это смесь раджа гуны с тама гуной. У него в сердце еще нет объективности, чтобы он объективно распределял ту прибыль, которую он обязан отдавать обществу.

Мы с вами увидели, что когда речь идет о вайшье, то ведическая культура на вайшью просто набрасываются, если можно так сказать, задействуя все проповедчиские арсеналы. При чем, мы с вами заметили, что вот эта тонкость есть, вот почему у нас не получается построить ВД? Потому что все на насилии. Все на слове «Ты обязан, ты должен. Мы тебе ничего не должны, а ты нам все должен. Ты должен приносить деньги, ты должен вот это, ты должен вот то, вот это, а обратной связи просто нет». И это не варнашрама-дхарма. Там нет идеи сотрудничества. Там есть идея эксплуатации. Там все усилия, все ресурсы идут по одной линии, из одной стороны в другую, а обратной связи нет. Принцип сотрудничества предполагает - есть обратная связь. Т.е. я исполняю свои обязанности по отношению к высшим сословиям, высшие сословия исполняют свои обязанности по отношению ко мне, заботясь о моем экономическом и духовном благополучии. Это обязанность высших сословий: заботиться об экономическом и духовном благополучии всех тех, кто зависит от них. Если же намерения высокопоставленных лиц не заключаются в том, чтобы нести на себе обязанность, ответственность за тех жс, с которыми они взаимодействуют, то тогда варнашрама-дхарма - это заноза в сердце, которую все ненавидят, все не любят, все отвергают. Потому что не очень приятно иметь систему взаимодействия в одну сторону.

А варнашрама-дхарма - это принцип обратной связи. И вот эту обратную связь обеспечивают кшатрии.

Итак, роль кшатриев в варнашрама-дхарме. Мы сейчас зачитаем, и вы увидите, что у них очень возвышенные качества. Когда речь идет о вайшьях, то мы практически не увидели, чтобы о вайшьях были перечислены какие-то бы то ни было качества. Там в основном были перечислены те принципы, которых придерживаются вайшьи. И мы увидели, что все принципы служат тому, чтобы вайшьи, потому что речь идет о деньгах. И мы сказали, что мы должны быть практичны. Мы должны спокойно обсуждать эти темы. Конечно там, где есть человеческое общество, там есть обмен богатством. И для того, чтобы мы понимали, оказались ли мы в духовном обществе, или оказались в обществе, где нас эксплуатируют, мы должны очень спокойно и серьезно смотреть, какой экономический обмен происходит, на чем он основан. И если этот обмен правильный, т.е. он основан на принципе сотрудничества, т.е. я забочусь о ком-то, кто-то заботится обо мне, то мы попали куда надо, где бы это ни проявлялось. Если же это все всегда в один конец, т.е. я всегда отдаю, и всем безразличны мои проблемы, то это означает, что мы попали в систему эксплуатации, где бы это ни проявлялось.

Теперь. Роль кшатриев. Давайте мы сначала зачитаем качества, которыми обладают кшатрии. Потом немножко поговорим об этом и о том, какие функции исполняют кшатрии в обществе. Итак, качества кшатриев. В БГ глава 18, текст 43 Господь Шри Кришна говорит:

“Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага в бою, благородство, умение руководить - вот природные качества, определяющие деятельность кшатриев.”

Нарада Муни в 7-й песне ШБ добавляет:

“Непобедимость, выдержка, сила, шедрость, воздержанность, умение прощать, преданность брахманам, неистощимая жизнерадостность и правдивость.”

Как мы видим, на самом деле, у кшатриев ну просто очень возвышенные качества. Давайте разберемся сначала, какая функциональность у кшатриев для того, чтобы мы понимали зачем кшатрию нужен этот великий букет качеств.

Говорится, что есть 2 вида эгоизма. Концентрированный эгоизм и распространенный. Мы уже много с вами об этом говорили.

Концентрированный эгоизм - это эгоизм, когда человек озабочен только своими потребностями. И мы видим, что когда речь идет об обычных людях и о бизнесменах, если говорить современным языком, т.е. о шудрах и о вайшьях, то у них выражен, ярко выражен концентрированный эгоизм. Они заинтересованы в собственном ЧН, и очень редко они в состоянии жертвовать собой ради чего-то. Это автоматически говорит о том, что обычных людей и вайшьев нельзя, вот это сейчас делается, нельзя вовлекать в необходимость жертвовать своей жизнью ради какой-то идеологии. Потому что у них эта потенция на очень низком уровне. У них больше развит концентрированный эгоизм.

А кшатрии - это уже те жс, у которых вот эта привычка к сотрудничеству с другими жс, или способность чувствовать проблемы других жс развивается настолько, что их поведение переходит в область распространенного эгоизма. И поэтому это именно кшатрии обладают этим могуществом - жертвовать своей жизнью ради других жс.

Посмотрите, вайшья умеет зарабатывать. У него психология такова, что он очень привязан к наслаждению. Но саттва - это означает, что он умеет зарабатывать, и он обретает культуру, вот в этом выражается его сотрудничество с другими жс, что он делится тем богатством, которое он обрел. Потому что он умеет это делать, а вокруг больше ни у кого этой функциональности нет. Потому что не умееют. Это не их функциональность. Но он, вайшья, все равно живет интересами своего личного наслаждения. И отдает кшатриям какой-то процент своей прибыли для того, чтобы кшатрии могли обеспечивать процветание всего общества. А у кшатриев уже другая функция. И любая общественная функция, которая предлагается мужчине, она основывается на его качествах. Т.е. на тех самых качествах, которые он развил в прошлых жизнях. Багаж, который мы развили в прошлых жизнях, в этой жизни у нас проявляется как конкретное качество.

Вот я вчера как раз прочитала в одном журнале выражение Бхактивинода Тхакура, которое странно. Я сейчас даже не знаю, где он это написал, потому что я его пропустила. Есть видимо какая-то книга, которую он написал, и про которую я не знаю. БТ говорит, что в этой жизни мы такие, с кем мы общались в прошлых жизнях. А в следующей жизни мы будем такими, с кем мы общаемся в этой жизни. И поэтому вот этот принцип, он, конечно жестко действует и в рамках саттва-гуны, и поэтому вот уже кшатрий - это тот вайшья, который жил в обществе ВД...

Какое сотрудничество между вайшьми и кшатриями? Вайшья зарабатывает деньги и отдает их кшатрию. Это точка их взаимодействия. Это точка, где они вместе что-то делают. Вайшья зарабатывает, приносит деньги и отдает кшатрию. А потом он видит, как кшатрий эти деньги тратит. Т.е. на что вообще тратились те самые богатства, кот у него самого еще нет квалификации правильно тратить. Он тратит только на свое эго. Если его оставить в покое, он не будет отдавать. Это Святые Писания ему говорят - нужно отдавать. Это и есть саттва. Нужно добровольно отдавать. Не насильно, а добровольно. Именно поэтому вот этому искусству отдавать, вайшью обучают не кшатрии, у которых функция силы, а дух учителя и Святые Писания. Т.е. там добивается понимание.

Мы с вами это, я надеюсь, уже поняли. Но я все равно буду это все время повторять. Что дхарма - это глубоко внутренний фактор, и он основан на добровольности. Т.е. на осознанном понимании жс почему он поступает так или иначе. И мир саттвы, это где никто ни к чему никому не навязывает, ни к чему не обязывает. А в системе образования добивается понимания принципов сотрудничества и их пользы, их результатов. Система образования устроена так, что передается знание саттва-гуны, и раджа-гуны, и тама-гуны, и человек прекрасно знает, при соприкосновении с какой гуной какую систему взаимодействия между людьми он будет создавать. И поэтому он прекрасно знает, в каких точках начинается соприкосновение с какой-то гуной, и добровольно идет на соприкосновение с саттвой. Если у него нет этого добровольного решения, то его просто просят уйти из арийского общества. Уйти в общество тех жс, кот основаны на раджасе или тамасе.

И посмотрите, значит, сотрудничество между вайшьями и кшатриями, оно основывается вот на этом крючке, что вайшья отдает деньги, кот он зарабатывает, и он практикует, он видит, как их тратит кшатрий. Т.е. тот, у кого есть квалификация. У кшатрия уже настолько развита саттва, что у него уже проявляется компонент распространенного эгоизма. Здесь мы можем видеть первые симптомы человека, который реально в жизни может поступать вопреки своим интересам, ради интересов других жс. Вот это сальто в сознании человека, оно происходит в касте кшатрия. И где обучаются этому? Этому обучаются вайшьи в контакте с кшатрием. Когда они видят тех, у кого эта природа есть и вот эта благородная природа, мы сейчас будем это смотреть, на самом деле какие благородные кшатрии, и вы будете понимать, как это здорово вообще в обществе иметь кшатриев и зависеть от них. Потому что на самом деле это очень надежные личности. Которых нам на самом деле не хватает.

Вот, когда мы, например, в Армении проповедовали, 5-6 лет, пока мы были очень активные, я всегда думала: Кришна, дорогой, нам не хватает своего Притху. Когда ты нам пришлешь этого Притху? Но этого Притху мы так и не получили. Именно поэтому все и разложилось в Армянской ятре. Потому что не было того кшатрия, кот связывал бы обычных преданных с брахманами, и который был бы заинтересован в благополучии общества.

Итак, основное достижение жс, который удостаивается жизни в касте кшатрия - это его способность к распространенному эгоизму. И, если мы заметили, в теле вайшьи, жс очень интенсивно контактирует с дух учителем и со Святыми Писаниями. И с одной стороны он совершает жертвоприношения, получает экономическое развитие и удовлетворяет свой концентрированный эгоизм. И мы тут начинаем понимать, что духовный учитель и Святые Писания на протяжении вот этой его жизни обучают его распространенному эгоизму. И вот тогда он получает следующее тело в касте кшатрия. Т.е. это происходит за счет, на нашем языке говоря, за счет садху-санги.

Итак, качества кшатрия мы с вами зачитали. И давайте сейчас просто будем зачитывать и немножко будем говорить. Итак, “способность вне собственных интересов, во имя защиты жизни других, подвергать опасности свою жизнь - называется героизмом. Согласно арийской литературе, как я уже сказала, существует 2 типа личной выгоды. Концентрированный эгоизм - это выгода, которая относится к собственному существованию, телу, наслаждению, власти и т.д. И распространенный эгоизм, который касается близких. Т.е. интересы семьи, интересы общества, интересы нации, интересы государства, интересы человечества. Вот это все входит уже в распространенный эгоизм. И это - поле деятельности кшатрия. Кшатрии вовлекают все общество в интересы распространенного эгоизма. Человек часто испытывает привязанность к интересам семьи, рода, нации, государства и наконец, человечества. Все эти формы привязанности побуждают его воспринимать нужды этих групп людей, как собственные. Человек бывает готов пожертвовать собой во имя интересов других живых существ.” Мы об этом уже с вами поговорили.

“Очевидно, что второй тип заинтересованности - занятие людей с более возвышенной природой. Такая природа ярко выражена у кшатриев. Для того, чтобы пожертвовать своей жизнью во имя существования общества, его процветания и будущего, нужен особый героизм. Как уже было сказано, представитель любого сословия обладает качествами, данными от природы, с помощью которых определяется его принадлежность к сословию. И героизм как раз является врожденной способностью, которую невозможно воспитать.”

Итак, значит, мы должны понимать, что “невозможно воспитать” это мы только что сказали, что в теле вайшья дух учитель и Святые Писания подготавливают, т.е. воспитывают, пока еще теоретически, воспитывают человека, готовят его вот к этому сальто, которое самое важное. Потому что вот это поведение кшатрия, оно уже содержит в себе вот тот элемент, который на самом деле есть реальное развитие. Реальный отрыв от эгоцентрического наслаждения. Потому что основа нашего мат существования - это идея эгоцентрического наслаждения. И когда у кшатрия проявляется героизм, т.е. способность пожертвовать собой ради общих интересов, вот так выбирается кшатрий.

Т.е. мы должны выбирать кшатрия, руководителя для своего общества не в соответствии с его хитростью, а вот в соответствии с этим качеством.

Когда общество формируют атеисты/демоны, то какие 2 характерные черты поведения у демонических лидеров? Они или настаивают на своих личных интересах, своих личных амбициях - это диктаторы. Что делают диктаторы? Они приспосабливают интересы общества к цвоим интересам посредством насилия. А демократы делают по-другому. Это уже представители раджа-гуны. Они приспосабливают свои интересы с интересами общества. Но обазательно должно быть вот это - совпадение интересов. Это неквалифицированные кшатрии.

Кшатрий в саттва-гуне - это кшатрий, который в состоянии пожертвовать своими интересами, если того требуют интересы общества.

В первых 2-х случаях мы будем иметь такую систему. Что пока наши интересы совпадают - у нас будет хороший руководитель. Но как только его личные интересы не совпадут с интересами общества, он пожертвует интересами общества ради достижения своих личных целей.

И значит, когда мы выбираем руководителя, мы должны быть внимательны в той точке, чтоб это не просто было совпадение интересов, а, чтобы в конкретном человеке мы обнаруживали бы вот эту квалификацию. Куда мы смотрим? Если вдруг не совпадают общественные интересы с его интересами, то как он себя ведет. Если он отдает предпочтение своим интересам - это означает, что у него нет квалификации быть кшатрием. Первая квалификация кшатрия - это способность жертвовать собой ради общественных интересов.

Следующее качество, которое необходимо кшатрию, потому что функция кшатрия какая? Давайте определимся.

У кшатрия функция защиты. И что означает защита? Существуют 2 формы защиты. Защита грубого тела и защита тонкого тела. Защита грубого тела - это понятно. Общество, которое вверено конкретному кшатрию, должно быть защищено просто физически. И для этого существует армия, силовые структуры, вооружение и т.д. Это область деятельности кшатрия. И я всегда говорила, что на самом деле, обеспечивать безопастность страны, которая вверена кшатрию - это очень, очень тяжелый труд. Очень много требуется навуков, нужна очень большая квалификация. Особенно если государство не очень процветающее, или маленькое по своему размеру и т.д. Поэтому мы можем понимать, что работа кшатриев очень сложная.

Теперь. И защита тонкого тела. Защита тонкого тела - это идеология. Одна из самых главных функций кшатрия -это то, что именно кшатрий, на самом деле, определяет какую идеологию будет принимать общество. Потому что у него в руках есть власть. У него в руках есть рычаги воздействия на людей, и грубые, и тонкие. Т.е. и через проповедь. Вот как сейчас, телевидение, газеты, вот это все информационное поле, интернет. Это все то, чем управляют, на самом деле, кшатрии. И это означает, что от кшатриев зависит, чисто технически от кшатриев зависит общество, оно брахманическое или какое-то другое. Потому что это именно кшатрии связывают общество с брахманами, или с обычными учеными, или с какими-то экстрасенсами, черными магами, еще кем-то. Это кшатрии выбирают с кем сотрудничать в области идеологии для обеспечения безопасности человеческого общества и внесения смысла в эту жизнь. Функционирование этого общества. Ради чего общество живет.

Поэтому мы можем понимать, что когда говорится о том, как формируется человеческое общество, то это есть взаимодействие двух сословий. Сословия кшатриев и сословия брахманов. Мы об этом еще будем говорить. Вот это взаимодействие. Т.е. взаимодействие защитников и идеологов. Идеологи, они предлагают идеологию. Какие-то кшатрии эту определенную идеологию принимают и начинают вводить ее в жизнь, основываясь на бизнесменах, т.е на том материальном ресурсе, который они получают от торговцев. И поэтому взаимодействие этих 3-х сословий, оно всегда имеет такую структуру. И мы получаем какую систему? Эти генерируют знание, эти генерируют богатство, богатство отдается кшатрию, а идеология остается в руках идеологов. Поэтому кшатрий получается на служении у идеологов.

Теперь. Вот он приводит во взаимодействие экономику и идеологию в зависимости от того, какая у него у самого квалификация. И если это действительно кшатрий, то мы сказали самый главный симптом, первый симптом, по которому мы должны определять это кшатрий или нет - это способность жертвовать своими интересами, если эти интересы вошли в противоречие с интересами общества. А самый большой интерес, который у человека есть - это его существование. И мы видим, что кшатрий - это тот, который в состоянии, вот теперь не совпал мой интерес, у меня интерес жить, а у общества интерес - быть защищенным. И в какой-то момемнт общество, например, оказалось под угрозой уничтожения. И если я не кшатрий, я буду думать, как подставить весь народ, вовлечь его в эту функцию защиты, а самому где-то в бункере сидеть. А если я настоящий кшатрий, то я бываю самый первый, кто жертвует своей жизнью. Вот это определение истинного кшатрия. И для того, чтобы обеспечивать функцию защиты, т.е. у кшатрия есть качества, которые помогают ему обеспечивать функцию защиты и есть качества, которые помогают ему обеспечивать функцию идеологии. И мы сейчас посмотрим какие качества чему служат.

Итак, героизм. Героизм основан на силе. У кшатрия должна быть сила. Героическое поведение человек может проявлять тогда, когда он чувствует в себе силу учавствовать в сражении, учавствовать в противостоянии, в грубом, тонком, уже неважно.

“Сила бывает 2-х типов. Это крепкое телосложение и сила разума. Оба эти качества необходимы кшатрию. Кшатрий постоянно борется за благополучие общества. Когда общество имеет сильного лидера и внутренние враги, т.е. преступные элементы, и внешние враги, т.е. те, кто хотели бы заниматься захватнической деятельностью, боятся действовать. А сила разума помогает ему мудро управлять государством.”

Итак, вот это следующее качество - это сила. И мы с вами определили, что сила бывает 2-х видов. Физическая сила и сила разума. В наше время научно-технический прогресс дошел до таких форм, размеров, что мы теперь имеем такую ситуацию, что чем дальше, тем больше сила, особенно лидирующих кшатриев, становится все менее и менее важной. Современные кшатрии больше должны проявлять силу разума для того, чтобы суметь обеспечивать функционирование общества. Потому что, чем дальше, тем больше разрабатываются такие технологии, такие способы вооружения, которые не предполагают силу.

Хотя мы можем сказать, что посмотрите, например, в ВД, то есть в другие юги, ведическая литература содержит информацию о том, что на самом деле, ведические кшатрии обладали очень могучими технологиями. Например, у них были огненные оружия, кот, как мы понимаем, это ядерное оружие. У них были оружия из пены. Т.е. если мы делаем оружие только из огня, то они делали оружие из всех стихий: из воздуха, из воды, из огня, из пены и т.д. Это все были высоко управляемые системы оружия.

Я вот когда в первый раз прочитала о брахмастре, я думала, что это все выдумали, но потом, когда я уже вникла в степень философского содержания этого писания, то я начала понимать, что Эта Личность не могла так примитивно обманывать. Значит это была действительность.

Вот посмотрите, брахмастра - это ведь фантастическое оружие. Почему фантастическое? Ведические брахманы давали ведическим кшатриям оружие, где химическая реакция в материальном мире не только запускалась, но и в любой момент останавливалась. Вот мы, например, так не можем. Мы можем только запустить. И поэтому нам надо долго думать, прежде чем запускать, надо долго думать, какие это будет иметь последствия. А это. Говорится, что Арджуна имел карманное ядерное оружие, и он, в отличие от Ашватхамы, умел, как ее запустить, так и позвать обратно. Что значит позвать обратно? Это означает - просто остановить химическую реакцию. Понимаете, о каких технологиях идет речь?! Почему я об этом говорю?

В отличие от кшатриев, вот когда раджа-гуна, тама-гуна, в отличие от этих кшатриев, кшатрии в саттве, хотя они и владели невероятными технологиями, но вот эта культура, когда личная сила определяла очень многое, т.е. когда двое кшатриев, если им было, что делить, они не вовлекали в это... Вот теперь я запущу свою брахмастру, уничтожу там весь город, или придумывать там климатическое оружие для того, чтобы поставить под угрозу, просто чтобы сделать управляемой политику, поставить под угрозу экологическую гармонию планеты. И вмешиваться в нее, определять где, когда должны быть какие землятресения, где, когда должен быть дождь, цунами. И все это создавать искусственно. В самой технологии видно, что цели не очень возвышенные.

Среди кшатриев была эта культура. Конечно у них было оружие, посредством которого они могли останавливать демонов. А что означает демоны? Это жс, кот действуют в этом мат мире по одному принципу. Я готов на любые формы разрушения ради исполнения назойливого своего желания. Т.е. если мне уже приспичило какое-то желание, то я готов пожертвовать всем, даже суком, на котором сижу, только ради того... Вожделение, оно не управляемо. Поэтому характерная черта нашей цивилизации заключается в этом. Все информационные каналы говорят о том, до какой экологической катастрофы, до какой опасной грани доведена наша планета. И при всем при этом часами можно сидеть, это все обсуждать по телевидению, в программах, и в конце сказать фразу: Но науку остановить невозможно. Эта фраза означает: А вожделение остановить невозможно. Это означает, если это в руках у людей в страсти, в раджа-гуне, или в тама-гуне.

А когда саттва, саттва - это признак созидания, это принцип сохранения. И любой поступок саттвичного человека основан на намерении что-то сохранять. Не разрушить существующей гармонии, существующие ресурсы: человеческие, природные и т.д.

А в раджа-гуне характерная черта - общество всегда занято решением одной абсурдной идеи. Как разрушать так, чтобы последствия достались не мне. Плевать, что достанутся потомкам. Вот только бы не мне. Вот если я сейчас могу обеспечить, что вот то, что я сделаю сейчас на мою жизнь хватит того, чтобы я наслаждался, а что там будем потом, пропади оно пропадом.

И поэтому мы можем видеть, что кшатрии - представители саттва-гуны, они тоже обладали оружием очень высокого класса. Высокотехническим оружием. Но все равно личная физическая сила имела огромное значение. Потому что если уже в поле идеологии, в поле экономики 2 кшатрия не могли доровориться, то тогда они откладывали такое оружие, которым можно принести вред многим, и просто 2 мужчины становились друг перед другом, и решала сила.

Почему решала сила? Потому что в самой идеологии перевоплощения человека обучают одной очень простой истине, что в человеческом обществе руководить имеет право тот, кто сильнее. Ну и вместе со всем тем букетом качеством, о котором мы еще будем говорить. Этот букет, он обязателен. Но, если этот букет есть, но есть слабость, физическая слабость - это означает, что человек будет жертвовать обществом. Т.е. он сам не имеет в себе этого ощущения своей силы, которая помогла бы ему быть настоящим защитником общества. И поэтому вот эта личная сила имела особое значение. И мы уже обговорили, что личная сила проявляется как физическая сила, так и сила разума, и эти обе силы были необходимы кшатрию для того, чтобы кшатрий мог правильно руководить обществом. Итак, первое качество, по которому мы должны выбирать лидера в свое общество, которое было бы гарантией того, что общество будет защищено - это качество героизма. Т.е. когда человек способен жертвовать своими интересами во имя интересов общества. Минимальная платформа жертвы интересов - это экономические интересы. Максимальная платформа жертвт интересов - это собственная жизнь. И то проявление, и это проявление - это героизм. И для того, чтобы осуществлять этот героизм, человеку нужна конкретная сила. И все остальные качества мы с вами рассмотрим вечером. Харе Кришна!

Кшатрии (2)

Добрый вечер, дорогие преданные. Мы продолжаем наши обсуждения по варнашрама-дхарме, какие качества нужны для того, чтобы живые существа пребывали в саттва-гуне и взаимодействовали в ней. Потому что, на самом деле, когда мы говорим о качествах, это не просто какие-то имперсональные излучения, которые я сижу и сама из себя излучаю. Когда мы говорим о саттва-гуне, это прямо означает, что качественно меняется наше взаимодействие с другими жс. И мы поговорили о том, что когда жс в теле вайшьи взаимодействует с дух учителем и Святыми Писаниями, и материальные ресурсы отдает в руки кшатрию, то он живет в той атмосфере, когда он просто видит, как кшатрий распределяет богатство. У самого вайшьи такой квалификации нет, потому что он еще сильно подвержен ЧН. А когда человек сольно подвержен ЧН, он мало разумен. А когда человек мало разумен, он не может быть справедливым.

Итак, мы с вами определились, какие 2 самых важных качества необходимы для того, чтобы мы понимали, что мы имеем дело с кандидатом в кшатрии. Т.е. с человеком, которому можно доверить защиту общества. Когда речь идет о защите общества, речь идет о его физическом существовании. Когда речь идет о заботе общества, то речь идет о его материальном и духовном благополучии. Поэтому вот уже начиная с позиции кшатрия, ответественность это уже... У вайшьев и шудр практически нет никакой общественной ответственности.

У вайшьи просто есть талант создавать материальные ценности и отдавать их кшатрию для того, чтобы он сделал это распределение. Но его характерной чертой является то, что вайшье нравится быть вовлеченным в дхарму, артху, каму, т.е. в исполнение религиозных ритуалов ради достижения экономического процветания и возможности исполнять свои желания. Т.е мы можем видеть, что такие настроения, они не подразумевают серьезной ответственности. Поэтому у вайшьи нет такой квалификации, брать на себя вообще какую бы то ни было ответственность. Он умеет только генерировать богатство. Эти богатства у него отбирают те, у кого есть квалификация, и распределяют уже в соответствии с высокой квалификацией.

А когда речь идет о положении кшатрия. Посмотрите, от функциональности, от личных качеств кшатрия очень часто зависит судьба общества. И поэтому, когда выбирается кшатрий - это очень ответственная позиция. И поэтому мы видим в ведической литературе, что когда речь уже идет о кшатриях, то вед. культура была такова, что тут уже вмешивались брахманы, то есть те, у кого есть трансцендентальное знание, ясновидение, есть какие-то мистические силы. Они вмешивались, потому что кшатрийская квалификация очень важная.

Мы с вами говорили о том, что когда речь идет об этой квалификации, то первое, на что проверяют кшатрия - это вот эта квалификация. Есть ли у него компоненты распространенного эгоизма. Мы сказали, что у вайшьев и шудр проявлен только концентрированный эгоизм. У шудр вообще только конц. эгоизм. Но в теле шудры человек обретает опыт, живя среди саттвичных людей, как здорово зависеть от порядочных людей. И поэтому, когда он возвышается в жизнь вайшьи и ему уже доверяются мат ресурсы, то тогда по своему опыту в прошлой жизни, он с удовольствием делится со всеми. Потому что он пришел в эту жизнь с реализацией, что, когда он сам нуждался, то это было очень здорово, когда по отношению к нему были щедрыми. Т.е. он сам получает щедрость, и потом оказывается в состоянии быть щедрым. Это самый главный секрет того, как развивается саттва. Она развивается точно по тому же принципу, как и происходит духовное развитие. Т.е. всегда зависит от общения с личностями, у которых эта квалификация есть.

А когда речь уже идет о кшатрии, очень важно, чтобы у кшатрия ярко был проявлен вот этот момент. Что у него есть склонность к распространенному эгоизму. Т.е мы с вами обсудили уже вот этот принцип, что если у меня есть только концентрированный эгоизм, т.е мы сказали, что лидеры общества, когда оно основано на тама-гуне или раджа-гуне, они делают так. В тама-гуне это диктатор. У него есть свои личные интересы. Он удовлетворяет просто свои амбиции, желание властвовать и быть богатым. И поэтому имеет неограниченные возможности наслаждаться и навязывать миру свой образ мышления, свой образ жизни и т.д. И тогда мы имеем такую систему, что кшатрий/лидер вынуждает все общество служить его концентрированному эгоизму. Когда мы имеем дело с раджа-гуной, мы имеем такую ситуацию. Тогда человек все равно имеет концент. эгоизм, но здесь есть один момент. Он делает так, чтобы его концент. эгоизм совпал с интересами общества. Если эти интересы совпадают, тогда он может быть нормальным, хорошим кшатрием для своей страны. Например, сейчас, когда лидеры устраивают свой бизнес и делают так, чтобы интересы их личного бизнеса совпадали с интересами государства. Они переплетают личный бизнес с интересами государства, ставят одно в зависимость от другого для того, чтобы иметь возможность всегда оставаться в лидирующей позиции. Но здесь есть характерная черта, что у таких личностей, как только интересеы государства, т.е. интересы общества отличаются от личных интересов, такой кшатрий действует из личных интересов.

И мы неоднократно, в наше время таких примеров очень много, когда мы можем видеть, что руководители жертвуют государственными интересами во имя личных интересов их бизнесов, благосостояния, еще чего-то. Тогда для обеспечения личного обогащения, кшатрии могут пойти на то, чтобы, скажем, свои страны ставить просто в долговые ямы, из которых народы не могут вылезти. Ну и так далее, сейчас я не хочу эту тему обсуждать. Главный принцип остается вот этот - что кшатрии в раджасе, он может быть нормальным кшатрием до тех пор, пока его интересы совпадают с интересами общества, но потому, что он все равно основан на концентрированном эгоизме, как только эти интересы расходятся, он придерживается личных интересов. И от этого общественные интересы страдают.

Когда речь идет о саттве, то мы должны иметь кшатрия, у которого его главное, первое качество - героизм, т.е. способность жертвовать своими интересами, когда личные интересы не совпадают с общественными интересами. И самое высшее проявление такого несовпадения - это когда мой личный интерес - быть живым, а общественный интерес требует, чтобы я эту жизнь поставил под удар. Вот это самая возвышенная форма этого качества, распространенного эгоизма. И когда речь идет о кшатриях, речь идет об очень конкретном достижении, потому что в мат мире вырабатать психологию, чтобы не под наркозом, и не под гипнозом пожертвовать собой ради общественных интересов - это достаточно высокий уровень. Поэтому, мы можем понимать, что это качество не так часто встречается. И значит, поэтому ведическая литература объявляет, что первое качество, которое должно быть у кшатрия - это не способность орать и кричать на людей и заставлять их делать что-то, а это героизм.

Мы сейчас увидим с вами, что, конечно способность руководить - тоже очень важна для кшатрия. Но сейчас должны понимать задумку Кришны. Что означает взаимодействие в саттве. Что положение руководителя доверяется не тому, кто просто может указывать, что делать. Для того, чтобы иметь право делать это, человек должен обладать определенными качествами. Т.е. у него должна быть проявлена саттва. И вот для кшатрия саттва проявляется в его способности жертвовать собой ради общественных интересов. И поскольку у кшатрия есть задача защищать общество, а не просто управлять им для того, чтобы удобно эксплуатировать, то второе качество, которое было необходимо для кшатрия - это сила.

Мы утром поговорили немного о том, что сила бывает 2-х видов - физическая сила, т.е. сила тела и сила разума. И конечно же, совершенно очевидно, что для того, чтобы управлять обществом, для того, чтобы заботиться об обществе, это очень важно, чтобы у кшатрия была и военная сила, и сила разума. Потому что они должны уметь: правильно организовать функционирование общества, связывать брахманов с обществом, защищать общество как от внутренних, так и от внешних врагов. И для того, чтобы делать все это, кшатрию обе эти силы нужны, и сила разума, и сила тела.

Теперь посмотрите. Для того, чтобы войти в касту кшатриев, физическая сила- это первое условие. Но мы с вами уже обговорили, что в каждом сословии тоже есть свои градации. Например, если мы говорили о вайшьях, то есть вайшьи, которые просто, ну, в наше время это называется малый бизнес, это тоже тогровцы. И есть алигархи, которые уже делают крупный бизнес. И они тоже торговцы. Т.е. в каждом сословии мужчинам предлагается исполнение каких-то обязанностей, но тоже, как и во всей варнашрама-дхарме, каждое сословие имеет своих новичков и уже тех, кто в этой касте сварился, т.е. которые уже реализовали все тонкости и развили все качества, необходимые для этой касты.

Так вот, для того, чтобы войти в касту кшатриев, нужны героизм и сила, физическая сила. Вот это необходимые условия, минимальные условия. В зависимости от того, насколько развита сила тонкого тела, т.е. насколько разумен конкретный кшатрий, обладающий физической силой - способностью защищать, настолько большее количество людей может быть вверено ему на защиту и заботу. Мы сейчас смотрим, как брахманы определяли, а кто должен быть лидером среди кшатриев. Как они определяли, кто кшатрий, кто вайшья, кто такой... И мы потихоньку рассматриваем это знание, как это определялось вообще, кто кем должен быть. И вот теперь мы смотрим.

Например, если у кшатрия была только физическая сила, он мог быть солдатом, или, там, сержантом. Т.е. он вовлечен в функцию заботы и защиты, но при этом у него не очень высокая сфера ответственности. А чем больше физическая сила плюс сила разумности - это кшатрий, который может отвечать за безопасность и защиту, и дать заботу гораздо большему количеству людей, и вообще живых существ.

Следующее качество, которое необходимо для кшатрия, которое перечислил Господь Шри Кришна - это решительность. Решительность - это очень, очень важное качество. Очень трудно даже переоценить важность этого качества. Вот вы когда-нибудь пытались представить, что значит не просто упиваться властью, а все само собой идет, и ты просто властвуешь и распределяешь, больше всего в свой личный карман, деньги других людей, 70% мне, 30% вам... Вот кто-нибудь из вас когда-нибудь пробовал вот так представить на себе, что вот он, например, ответственен за Россию. Вот вы утром встали, и вам сказали: вы на месяц президент России. И пока мы не очень серьезно об этом думаем, мы думаем, ну да, класс, весь мир вообще у моих ног. Как было бы здорово быть президентом России. И почему я родился обычным человеком? А ну-ка, вы представьте, когда вам это реально сказали, и вы вдруг осознали, что 280 миллионов человек, они заснут или проснутся, проснутся в мирной стране или нет, проснутся в голодной стране или нет - зависит от того, что вы будете делать. Значит мы можем понимать, что это очень трудная задача. Это очень особая квалификация. Это очень особая ответственность.

И мы видим, что когда уже речь идет о том, как формируют взаимодействие порядочные люди, а мы с вами договорились, что БТ говорит, он дает определение вайдхи-бхакти: вайдхи-бхакта - это тот, кто телом вовлечен в ВД, а умом сосредоточен на Кришне. Т.е. ачария говрит о том, что порядочность - это минимальная платформа поведения вайшнавов. И этой системы не избежать. И вот теперь мы видим, что, когда речь уже идет о саттва-гуне, то речь идет об очень важных личных качествах. Пока у человека саттва не развита, ему просто не доверяется конкретная функция. И значит, если мы хотим иметь кшатриев, если мы хотим иметь общество порядочных людей, а это означает, если мы хотим иметь общество, в котором все члены общества сотрудничают между собой во имя одной нормальной цели - чтобы все были одинаково счастливы, чтобы все нормально экономически процветали. Общество саттвы, общество порядочных людей предполагает атмосферу, что я не могу себе позволить быть богатым, если рядом кто-то просто погибает в нищете. Конечно, мы это обговаривали, что это не значит, что я должен раздеться, стать таким же в трусах, как и тот, кто рядом. Речь не об этом. Речь о вот этой внутренней установке. То, что для меня лишнее, и не только для меня, мы это складываем в одно место и это служит всему обществу. Саттва не предполагает этих настроений, что можно оставаться безразличным к чужому плохому положению, к чужому горю.

В ВД все общество вместе делало жертвоприношение для того, чтобы ВСЕ члены общества получали то, что они хотели. И потому все были счастливы. Все были удовлетворены, все на своих местах. Там единственное место, где есть ограничение - это честное отношение к своей карме. Т.е вот я родился в теле шудры, вот эта единственная честность, в которой проявляется саттва - я теперь не стремлюсь быть кшатрием, я честно проживаю свою жизнь в теле обычного человека, удовлетворяюсь тем счастьем, тем благополучием, которое мне достается в этом положении, и не стараюсь перепрыгивать в этой жизни через касты, через сословия. Потому что у меня, на самом деле, психологической подготовки для этого сословия нету. Вот это единственное условие, которое требывалось. Это понимание, этот подход приводит к тому, что каждый просит экономического развития и счастья в соотвествии со своим сословием. Вот я родился обычным человеком, я в своей обычной человеческой жизни во время жертвопроношения прошу процветания, спокойной жизни, счастья, детей, мужа и т.д. Если я уже родился в кшатрийской семье, то тогда я прошу благополучия для своего государства, все то, что соответствует этой касте. Если я родился в теле вайшьи, то прошу удачи в бизнесе и т.д. Это единственное условие. Саттва не предполагает атмосферу соперничества.

Соперничество возникает, когда человек хочет поменять касту в одной жизни. Вот тогда возникает атмосфера соперничества. А если человек спокойно принимает, что в своем развитии в этой его жизни - это тот уровень, который он взял. То, где он родился - это и есть тот уровень, который он в этой жизни взял. И ему теперь эту жизнь надо спокойно принять, иметь соответствующее этому уровню экономическое развитие и счастливую жизнь, что обесечивается жертвоприношениями. И вот так взаимодействует общество.

Уже в этой связи, можно понимать, что кшатрии - люди, которые несут ответсвенность за жизнь жс. И для правильного исполнения этой функции, им необходимо то качество, о котором здесь говорится - решительность. Итак, давайте зачитаем, и продолжим разговор.

“Очень часто враг бывает очень силен. Внутри государства это может быть преступная мафия. Из вне - более сильная нация. Для борьбы с таким врагом кшатрий должен проявить решимость и стойкость. Эти два качества обеспечивают готовность бороться до конца. Кшатрий никогда не покидал поле боя, будь то в буквальном смысле слова, или в переносном. Дипломатия - это тоже метод борьбы, и тоже поле боя. Он боролся до победы или до смерти. Жизнь лидера или воина часто складывается так, что тяжелая ситуация длится долго. И тогда его сила должна получить поддержку в качестве выдержки, т.е. стойкости. А решимость кшатрия наказывать преступника должна быть просто безграничной.”

О чем мы здесь разговариваем? Посмотрите, мы сказали, что у кшатрия две функции: обеспечивать защиту и заботиться. Заботиться экономически и идеологически. Когда речь идет о защите, то речь идет тупо о материальном теле. А когда речь идет уже о заботе, то речь идет о идеологии и экономике. Теперь посмотрите, мат мир так устроен, что, как говорит в БГ Господь Шри Кришна: одна гуна побеждает другую, и то тамас побеждает, то раджас побеждает. И там есть один очень интересный нюанс. Он не говорит, что когда есть саттва, то тамас и раджас просто исчезают. Он не говорит, что когда есть раджас, тамас и саттва исчезают. Он говорит: одна гуна побеждает другую. То есть она превалирует. Речь идет только о превалировании. И поэтому мы можем понимать, что в обществе, если мы говорим, что это общество саттвичных людей, это не означает, что там вот только саттва и ничего другого. В мат мире всегда могут быть всплески раджо-гуны, всплески тама-гуны, просто какое-то присутствие тама-гуны или раджо-гуны. И кшатрий этот тот, кто дает процветание саттва-гуне, и придерживает развитие раджо-гуны и тама-гуны. Поэтому кшатрий должен владеть знанием. Мы с вами еще увидим завтра эти качества кшатрия. Он должен владеть этим знанием, он должен очень хорошо знать закономерности мат мира, гуны мат мира для того, чтобы очень ясно себе представлять, какое его действие какую гуну возбуждает. Потому что в зависимости от того, какое его действие какую гуну возбуждает, общество оказывается под влиянием этой гуны.

И теперь. Посмотрите. Кшатрий может принять какие-то действия, которые, на первый взгляд, кажутся легким способом достичь решения каких-то проблем. Но если это шаг в сторону раджо-гуны, то какая природа у раджо-гуны? Она вот сейчас дает тебе легкий результат, а через 3 минуты дает ответственность за эту легкость. И ты получаешь проблемы. Потому что раджо-гуна - это переменчивый результат: иногда успех, иногда неудача. И поэтому, когда кшатрий делает шаг в раджо-гуне, он уже не может сказать, что он обеспечивал счастье того общества, которое от него зависит. Он может просто в режиме ожидания, напряженный, постоянно ждать, вот шаг, который он сделал, он приведет к тем результатам, которые он хотел или нет... А знание в саттва-гуне позволяет кшатрию быть уверенным.

Поэтому, если вы помните, вот когда мы смотрели с вами 1-ю песню, и Удхиштира, как он узнал, что Кали-юга пришла? Он говорит, это что такое: погода стала какая-то непонятная, люди себя ведут как-то непонятно. Это что означает? Что он был царем в саттве. На самом деле в трансценденте конечно, но сейчас мы не это смотрим. Мы принцип рассматриваем. Он был ведическим царем. Он руководил ведическим обществом методами ведической культуры. Это что значит? Что он делал жертвоприношения, и ему не нужно было сомневаться: Вот теперь я жертвоприношение сделал. Ой, интересно, а завтра у моего народа дождик будет, чтобы капуста выросла? А может не будет? Вот таких ситуаций у настоящего кшатрия просто не бывает. Потому что, если он в знании, он действует в саттве. А саттва - это предсказуемый результат.

Вот я всегда, когда говорю эту фразу, я чувствую, что преданные не верят мне. Но что означает саттва-гуна? Саттва-гуна значит - обреченность на счастье. Вы понимаете? Т.е. это состояние, где вы перестаете бегать за счастьем, потому что счастье бегает за вами. Вы уже то жс, которое удостоилось того, чтобы иметь материальную спокойную, умиротворенную, обеспеченную жизнь. И если вы уже тот, кто этого удостоился... Вот как Нарада Муни говорит. Мы этот барьер должны перейти, чтобы из раджо-гуны оказаться в саттве. Нам всегда кажется, что мы должны бежать за счастьем. Вот пока мы бежим за ним - это раджо-гуна. А Нарада Муни что говорит? Он говорит, вот точно так же, как вы избегаете страдания, но оно бежит за вами и нагоняет вас, вот точно так же, когда вы достойны счастья, оно бежит за вами и нагоняет вас. Так что не надо за ним бегать. Если надо за ним бегать - это уже значит, что я его не стою. Надо сидеть думать - а почему не стою. А не стою, потому что саттвы нет. Как только есть саттва - я ее уже стою. И мы с вами сказали, саттва начинается с решимости, вот этой решимости, в методах достижения своего благополучия не беспокоить других жс. Вот это начало саттва-гуны. И если мы от этой привычки оторвались, Всевышний Господь Сам ищет нас, чтобы это счастье положить нам на шею и сказать: вот теперь тащи.

И мы понимаем, что когда у кшатрия есть это знание, то что бы он ни делал, он уверен в результате. Поэтому он не говорит: сделаем так или сделаем сяк - посмотрим, что получится. Нет, он точно знает, надо делать вот так. И когда вот так - будет вот этот результат. Если делать вот так, значит будет тот результат, который вообще не нужен. Вот это и есть, на самом деле, квалификация кшатрия. И когда кшатрий уже знает, что ему нужно делать, вот эта решительность, с которой он реализует все то, что он намерен делать в рамках своего знания - эта решительность очень важна. Вы понимаете, кто такой кшатрий? Вот вы представьте, что вы - человек, и за вами миллионы людей, которым вы сказали... Я вот иногда сама, знаете, я вот сижу, и у меня так бьется сердце от волнения. Каждый раз, когда я подхожу к компьютеру, и нужно дать лекцию. Вы думаете это так легко? Матаджи Арчи села там, поговорила, ушла, выключила компьютер. Знаете, иногда вот сидишь и думаешь. Ведь твои слова слушают люди. И так: а если они тебя слушают серьезно? Если они будут следовать каждому твоему слову? Приведешь ли ты их туда, куда ты можешь, или куда ты обещаешь привести? Поэтому мы можем понимать, что, когда человек какое-то ответственное положение занимает, он может этим положением играться только тогда, когда у него, хотя бы, саттвы нет. Т.е. вот этого чувства ответственности за чужие жизни. Когда есть только вот это удовольствие, ой, как хорошо, от меня зависят 5 человек, как здорово, могу сейчас сказать, давайте ребята сюда вставайте, нет, теперь я передумал, сюда вставайте.

У нас в Армении такая сказка есть, где крестьянин стал царем. И вот он не знает, что ему делать. Он так сел на трон, и говорит: ребята, давайте направо. Ему сказали, ты должен приказывать. И вот он: давайте направо! Они все сюда, все министры пошли направо. Он посмотрел: не-не-не, я ошибся, давайте налево! И мы можем понимать, что положение кшатрия - это очень серьезное положение. Это ответственность за людей. Мы с вами, если еще доживем до Притху Махараджа, или может в рамках этого обсужения вернемся к нему, мы увидим, как Притху будет просить, т.е. как ведический царь будет обращаться к своему населению. И он будет говорить о том, что одна рука не хлопает, и что, чтобы я не сделал, если это не находит отголоска в ваших сердцах, вы не поддержите все мои начинания - мы ничего не добьемся.

Итак, сейчас мы говорим о качестве решимости, и мы должны понимать, что кшатрий, когда у него уже есть четкое понимание того, как он должен обеспечивать защиту общества, он должен это делать с великой решительностью. Потому что, если лидер не имеет решительности устанавливать в своем царстве, или в своем обществе, которое ему доверено, добродетель, и когда общее население не знает, не уверено в том, что кшатрий будет решительно наказывать, решительно давать отпор всем попыткам, начиная с того, чтобы купить его, сделать его лицемером, и кончая того, чтобы как-то беспокоить порядочную жизнь общества - то, конечно мы такому кшатрию доверять не можем. И поэтому это качество решительности, которое выражается как способность свои решения доводить до конца в отношении своих планов. И это качество очень важное. Это качество тоже должно присутствовать для того, чтобы мы как-то думали о том, чтобы конкретному жс можно доверить функцию лидера.

Следующее качетсво, которое необходимо кшатрию - это находчивость. Ну, о находчивости я даже говорить не хочу. Давайте просто зачитаем, потому что это очень простое качество.

“Иногда кшатрий встречает такого соперника, который равен ему по силе и храбрости.”

Т.е кшатрии очень часто оказываются в ситуациях, когда они должны поставить свою жизнь, как мы сказали, для того, чтобы обеспечить заботу о том обществе, которое ему вверено. Например, в ведическом обществе, когда на планете жила арийская цивилизация, это не означает, что на этой планете были только арийцы. По литературе мы знаем, что в это же время существовали племена нецивилизованных народностей: яваны, чараны, еще что-то, т.е. те люди, которые принадлежали к низшим гунам природы. И совершенно естесственно... Вот есть какие-то нецивилизованные племена, у которых естественным образом нет экономики и есть варварские привычки. А что означает варварская привычка? Варварская привычка означает.... Если я цивилизованный человек, то я сам умею создавать то, что мне нужно. Варвар означает - я сам не умею создавать, но я умею отбирать у тех, кто это умеет делать. Вот это собственно и есть варвары. Они существуют на этом принципе: здесь пришел, что-то есть, что мне нужно -все, пошел вон. У меня есть дубина - дал по голове, взял, ушел. Сегодня это использовал, завтра опять выходит смотреть, где кому еще можно дубиной по голове дать. А общество благочестивых людей заслуживает материальное процветание.

Поэтому, когда мы читаем литературу, мы видим, что арийская раса была очень обеспеченная, очень богатая. Все, что им нужно было - у них было. Вот меня этот пример поразил, когда я прочитала, что брахман, у которого рождались мертвые дети, он пошел к кшатриям и сказал, вот это ваша вина. Представьте, что сейчас, в наше время, кто-то так поступит. Его на смех поднимут! Будут по телевидению показывать по всей планете, как дурака сумасшедшего, который взял своего ребенка, пришел и сказал: Господин Медведев виноват, что у меня ребенок погиб. Мы себе даже представить не можем, что можно такую ответственность возлагать. А вы представьте, что это живой человек вот так взял своего ребенка, пошел к царю и сказал: это что за цари вы, вы не исполняете свои обязанности, что у меня дети умирают. И это еще пол беды. Ведь царь взял и серьезно отреагировал. Это означает, что какая культура была в этом обществе! Т.е. это не так, что цари говорили, знаете, моя обязанность только говорить вам, давайте двигайтесь туда, двигайтесь сюда, я буду с вас собирать налоги, и никто не будет знать, куда эти налоги ушли. У них ответственность была. Кшатрий был ответственный за счастье общества.

И если он не умел это счастье организовать, его тут же просили, брахманы говорили: иди добром, или мы тебя заставим уйти. Пример Вены. И поэтому мы должны понимать, что когда у нас этой ситуации, это значит, что у нас просто нет кшатриев. Т.е. это ответственность.

Но сейчас мы о чем? Мы о качестве находчивости. О чем здесь идет речь? Что вот когда уже у нас есть общество добродетельных людей, которое заслуживает благополучие - это автоматически означает, что вокруг те общества, которые представители низших гун, они это благополучие не заслуживают. И потому, что они его не заслуживают, мат мир, это мир зависти, они наполняются завистью к арийскому обществу. И если нет квалифицированного кшатрия, то мы можем понимать, что все материальные достижения этого общества оказываются под сильным ударом.

И посмотрите, не удается реализовать эту идею: дали подщечину - подставь другую. Потому что тут же появляются сотни желающих влипить нам пощечину. Это ж никаких щек не хватит подставлять под эти пощечины. Поэтому задумка Кришны по тому, как организовать человеческое общество, т.е. очень интересно, что добродетельное общество - это не общество таких раболепных, смиренных людей, с которыми можно делать все, что угодно. Нет. Арийское общество - это общество материально процветающих, счастливых людей, чувствующих себя за пазухой кшатрия почти как за пазухой у Бога. Поэтому говорилось: наместник Бога. Потому что как за пазухой у Бога. Кшатрий имел это качество, обеспечивать материальное процветание своего общества и защищать его зубами, если надо.

И мы можем видеть, что такой кшатрий как Арджуна, который имел квалификацию отвечать за безопасность всей планеты, он был готов отдать свою жизнь ради того, чтобы защитить одного ребенка одного брахмана в государстве. Одного единственного человека. И был готов за это пожертвовать своей жизнью. И когда уже речь идет о том, чтобы защищать это общество, когда вокруг есть представители раджа-гуны, тама-гуны, то это не так, что представители тамаса или раджаса, они слабые... Мы знаем, например, что демоны очень сильные. И во Вселенной идут постоянные войны. Полубоги хотя и в саттве, но у них тоже нет покоя в этом мире. Т.е. представители саттвы - это представители Всевышнего Господа, но демонические личности постоянно нападают, чтобы отобрать у них власть над материальным миром. И этот принцип действует везде, и на нашей планете в том числе.

Поэтому, когда есть общество добродетельных людей, если вокруг них это общество недобродетельных людей, то это недобродетельные люди сосредотачиваются на результы добродетельных. И тогда в этих противостояниях, особенно если военные действия против этого общества для того, чтобы отобрать их благополучие, то кшатрий должен проявлять, когда силы равны, он должен проявлять находчивость. Потому что именно за счет находчивости можно победить равного врага. И значит недостаточно быть способным пожертвовать своей жизнью, недостаточно быть сильным, недостаточно быть решительным - нужно еще быть и находчивым. Вот если есть находчивость, которая при равных силовых условиях обеспечивает победу, то мы имеем дело с достаточно высококвалифицированным кшатрием.

Итак, следующее качество, которое нужно кшатрию - это благородство и умение прощать. Посмотрите, кажется очень странное качество для кшатрия, если учитывать, что его функция наказывать преступность, защищать общество. Т.е. его функция - быть вовлеченным в военные действия и охрану порядка. Эти 2 функции принадлежат кшатрию. О каком прощении здесь говорится? О каком благородстве говорится? Речь идет об очень простом принципе. Когда кшатрий обеспечивает добродетельную обстановку, при любых вспышках представителей низших гун, он конечно, как законодательно, наказывает. Это не так, что общество добродетельных людей - это просто общество божьих одуванчиков. Нет. В арийском обществе работало законодательство. Это законодательство было достаточно строгим, оно обеспечивало добродетельное поведение всех членов общества.

Но есть одна грань. Кшатрии, находящиеся в раджа-гуне, особенно кшатрии, находящиеся в тама-гуне, т.е. диктаторы, они имеют такую психологию, что если они с кем-то враждовали, или кто-то враждовал с ними, после военных действий такой кшатрий (из раджа-гуны и тама-гуны) оказывается не в состоянии проявить ни благородство, ни умение прощать. Что это означает? Благородство необходимо для того, чтобы выигрывать в бою честно, не прибегая вот к таким вещам. Почему это нужно? Посмотрите, откуда подпитывается благородство? Т.е как кшатрии саттва-гуны держат условия боя? Мы, например, знаем, мы это по БГ смотрели, что, например, остатками арийских кшатриев были рыцари, и они уже в Кали-югу выглядели смехотворно. Дон Кихот. Потому что пока они играли в благородство, они имели дели со змеей. Какое благородство? Пока он в благородство играл, ему башку снимали и все заканчивалось. Поэтому рыцарей к нашему времени не осталось. Потому что благородство против представитиелей Кали-юги не выдерживает никаким образом.

Но, есть один принцип, которому необходимо, чтобы кшатрий очень строго следовал. Мы сейчас рассматриваем качества, которых если не было... Смотрите, речь пока не идет о профессиональной пригодности. Господь Шри Кришна и Нарада Муни рассматривают только качества, т.е. чисто, а кому можно доверить эту функцию защиты. Значит вот это благородство и умение прощать кшатрию нужно в 2-х случаях. В одном случае, это если человек совершил какой-то неправедный поступок, но искренне раскаился. Мы с вами видели по первой песне как вот это качество кшатрия, прощать того, кто предался, стало поводом того, как Кали воспользовался именно этим качеством Парикшита, чтобы просто войти на нашу планету, получить место для жизни. Он что сделал? Он предался. Но, если вы помните, мы сделали очень серьезный анализ тогда, почему Парикшит не наказал Кали. Мы тогда сказали, что если бы Кали прямо встал бы перед ним и пришел бы в воинственном духе, что вот ты кшатрий, а я Кали, и давай драться, посмотрим кто из нас тут будет жить. Тогда Парикшит снес бы голову Кали. И Кали никогда бы не смог проникнуть на нашу планету. Но потому, что он ему предался, Парикшит понял, что судьба обращается к его качеству. И как мы видим, он это качество не уступил даже Кали. Почему? Потому что если я настаиваю на своем качестве, и в результате получил Кали... Вот мы иногда думаем, дурак что ли, чтобы я прощал Кали, а потом он это все будет брать, как это получается. А анализ Парикшита был именно такой, что если уже Кали обращается к моей способности, к моей квалификации прощать - значит это воля Всевышнего, чтобы он жил. Вот он так понял, что новая эпоха пришла. И ему пора уходить из этого мира. Уступить время Кали. Если бы он там на секунду поймал бы симптом, что Всевышний Господь не хочет, чтобы Кали был, а этот выскочка просто пришел, хочет тут тама-гуну устроить... Вы представляете, что бы Парикшит с ним сделал? Решето от него осталось бы через 3 секунды. Но он ему уступил. Жизнь свою отдал.

Что я хочу сказать? Качество, если оно есть, и качество, которое требуется - это как раз мышление раджа-гуны. Это мышление раджа-гуны думать, что какое-то качество может вот в этой ситуации проявляться, потому что я решил, что в этой ситуации правильно, что оно будет использовано, а в этой ситуации оно не должно быть использовано, потому что это неправильно. Ну и мы отсюда сразу поймем, почему, когда приходит Бхакти, она приходит не так, что вот ты можешь принять Бхакти и идти в кармический мир и там реализовывать принципы Бхакти. Нет. Первое условие, которое ставится, мы смотрели с вами по Упадешамрите, что мы должны собраться в общество преданных. То есть это законы, которые действуют между преданными, или между саттвичными людьми. А когда речь идет о всяких племенах низкого качества, они, когда приходили с поползновениями на экономику арийской расы, кшатрии тут же выходили, тут же рубили головы... Иногда они были очень сильными, и противоборство длилось месяцами, годами. Были бои, которые длились не знаю сколько лет, когда вот 2 одинаково мощных кшатрия встречались. Джарасандха и Бхима, они были почти равны. Т.е. это бились, бились, бились - никто не мог победить, пока Кришна просто не сказал, разорви и закончим, надоело. Т.е. по силе они были равны.

И представляете, вот вы кшатрий, и перед вами демон, который такой же могучий. И вы с ним деретесь, уже достал он вас, и вот вам удалось его убить. Теперь если вы в раджасе, то что вы делаете? Вы пойдете крушить его государство, убивать его родственников. Иза-за идеи, чтобы больше никогда оттуда опасность не возникала. А благородство и умение прощать кшатрия - они необходимы, чтобы вот в этой своей функции наказывать, ну т.е. так, чтобы кшатрий никогда не злоупотреблял своей силой. Чтобы он в военных действиях, победив конкретно врага, который вышел против него, не перешел бы границу убивать, уничтожать, делать несчастными, совершать насилие над теми, кто не отвественен за эту ситуацию. Например, жена не отвечает за поступки мужа. И если муж решил выйти против какого-то мужчины, если он в этой войне проиграл, ни эта женщина, ни ее дети, к ним нельзя вообще прикасаться. Они должны продолжать иметь спокойную обеспеченную жизнь. Потому что ведическое знание говорит, женщина, дети, старики, больные должны быть защищены. И этот закон нерушимый при всех обстоятельствах. Т.е. это означает, что если я уже кшатрия победил, я его сына убивать не буду. Вот для этого нужно благородство. Чтобы победа над конкретным кшатрием не превращалась бы в месть по отношению к людям, которые вообще там не при чем. Родственная связь еще не означает, что они несут ответственность за решения. И поэтому благородство и умение прощать, т.е. умение не злоупотреблять своей властью в личных интересах... а, вы совершили поползновение, ну вот вы сейчас увидите, до седьмого колена всех перережу, чтоб фамилии не осталось, все стереть, чтобы никто не запомнил, что вообще в мире такая фамилия существовала. Это абсолютно не кшатрийское поведение. Это поведение демонов, представителей тама-гуны и раджа-гуны. А у кшатрия должно быть благородство и умение прощать. Для того, чтобы никогда не злоупотреблять своей властью и уметь вовремя остановиться, и из защитника добродетели людей не превратиться просто в мстящего источника страданий. Вот это качество благородства и умения прощать кшатрию нужно для того, чтобы удерживаться на этой грани: быть защитником, но не быть испочником страдания. Харе Кришна!

Кшатрии (3)

Добрый день, дорогие преданные. Мы продолжаем наше обсуждение на тему Мир порядочных людей, или Варнашрама-дхарма. И мы с вами уже приступили к тому, что обсуждаем характеристики кшатриев. И вчера мы рассмотрели те изначальные качества, которые необходимы для того, чтобы мы понимали, что имеем дело с человеком, у которого есть кшатрийская природа.

Основная идея заключалась в том, что для того, чтобы была вверена функция заботы, т.е. атеист, или вожделенный человек, человек в раджо-гуне или в тамо-гуне, он думает, что положение кшатрия – это просто возможность иметь власть и реализовывать свои намерения. На самом деле кшатрий – это человек, который ответственен за счастье, благополучие и защищенность того общества, которое ему вверено. И поэтому минимальная человеческая платформа таких живых существ, которым можно доверять положение лидера-кшатрия заключалась в героизме. И чем больше способность лидера отдавать, уступать, если можно так сказать, жертвовать своими интересами во имя интересов общественных, тем большую ответственность, тем более высокое положение можно доверить конкретному кшатрию.

И мы с вами сказали, что есть у кшатрия два качества: сила и решительность, которые ему необходимы для того, чтобы осуществлять функцию защиты. И если речь уже идет о силе, то сила бывает: сила грубого тела и сила тонкого тела. Сила грубого тела указывает на то, что человек в общем имеет начальные данные для того, чтобы быть кшатрием. А сила тонкого тела указывает на то, в кшатрийской иерархии, какое положение может занимать конкретный кшатрий.

Решительность и находчивость кшатрию нужны были для того, чтобы наказывать внутренних преступников и защищать общество от внешних врагов. И мы сказали, что, если есть несколько государств, которые все основаны на закономерностях сотрудничества, т.е. все они находятся в саттва-гуне, то тогда просто, естесственным образом, вот эти саттвичные кшатрии, они принимают лидерство того кшатрия, у которого есть эта способность – давать защиту, правильно организовывать жертвоприношения и тем самым обеспечивать материальное процветание общества. У кого эти качества выше, то все остальные государства, все остальные цари подчинялись. Подчинялись – это означает, они отдавались на защиту и заботу именно этого кшатрия.

Если же есть вокруг такие государства, такие цивилизации, народы, племена, которые основаны на закономерностях раджаса и тамаса, то тогда саттвичные кшатрии должны иметь решительность и находчивость для того, чтобы победить. Потому что обычно такие народности, такие личности, такие лидеры, они всегда стремятся... Раджас всегда толкает человека. Раджас и тамас, их главная характеристика – это постоянное стремление поставить чужие ресурсы на исполнение своих интересов. В таких случаях, а материалисты бывают тоже очень сильными, поэтому в этом случае для победы, для защиты общества порядочных людей кшатрию нужна и решительность, и сила, и находчивость. О героизме мы уже с вами говорили.

Мы вчера с вами сказали об одном очень важном качестве: о благородстве и об умении прощать, и мы поговорили немножко о том, что это качество именно и есть качество кшатрия в саттва-гуне. Потому что именно это отличает, очень отличает, кшатрия в саттва-гуне от кшатрия в раджо-гуне и в тамо-гуне. Кшатрий в саттва-гуне имеет это качество благородства и умения прощать, и это ему позволяет никогда не злоупотреблять своей силой и никого не наказывать сверх меры, не причинять лишние беспокойства другим живым сущ-вам, которые могут оказываться вообще ни при чем в каких-то конфликтах. И мы с вами даже привели пример, что очень часто, когда между кшатриями возникают какие-то трения, то благородный кшатрий никогда не распространяет конфликт между двумя мужчинами на семью конкретного кшатрия, но его род или на его государство. Они вместе, вдвоем, решают эти проблемы, и все на этом останавливается.

Если же мы имеем дело с кшатрием, у которого нет кшатрийской природы, он, как правило, справившись со своим врагом, приступает к уничтожению его семьи, близких людей. Это сразу указывает на то, что у конкретного кшатрия нет благородства, т.е. в его сердце нет саттва-гуны. И это, на самом деле, очень важные качества.

И пока человек не проявлял вот этот букет качеств, ему позицию руководителя никто не доверял.

Умение прощать – это означает, что... Жизнь очень сложна и очень неоднозначна, и даже когда мы говорим о взаимодействии людей в саттва-гуне, мы все равно понимаем, что в обществе всегда могут родиться не очень квалифицированные личности, или личности, у которых в какой-то момент вожделение может одолеть способность исполнять свои обязанности и быть в гармонии с обществом, и т.д. Т.е. в материальном мире в жизни всегда могут быть какие-то непредсказуемые ситуации. Но если человек пожалел о том, что... Вот у него произошло что-то не то, и он предался кшатрию для того, чтобы иметь возможность исправить свою ошибку и дальше жить как-то по-другому, то такую личность кшатрий должен иметь квалификацию прощать. Прощать за какие-то недостатки и позволить человеку, дать ему шанс что-то сделать по-новой.

Итак, вчера мы обсудили этот спектр качеств. Теперь мы продолжаем.

Следующее качество, которое необходимо для кшатрия – это щедрость. Ну, во-первых, если мы сейчас обратим внимание, то мы увидим, что формированию щедрости живое сущ-во обучается в теле вайшья, когда обретает привычку делиться своей прибылью. Т.е. это уже качество, которое идет из этого опыта жизни в теле вайшьи.

Итак, щедрость. Здесь у нас есть конкретный разговор. Я зачитаю, и мы с вами продолжим. «Обладающий силой всегда имеет возможность отбирать у других накопленные ими материальные ценности и стать грабителем. Когда же человек раздает свое имущество, он освобождается от жадности. Те средства, которые кшатрии собирают от общества в виде налогов, должны быть возвращены обществу для обеспечения его процветания. Во времена арийской цивилизации лидер (царь), помимо повседневной хозяйственной деятельности, постоянно заботился о благополучии вверенного ему общества, распределяя налоги. Во время жертвоприношений он раздавал также и свое личное имущество брахманам и простому народу».

Итак, качество щедрости. Мы с вами сказали только что, что это качество формируется у живого сущ-ва, это результат его практики в ВД в теле истинного вайшьи, который раздает 50% своей прибыли. Эта практика порождает в нем качество щедрости.

Зачем нужна кшатрию щедрость? Если вы заметили, я в своих комментариях к этому качеству обращаю внимание, на мой взгляд, на один из самых важных моментов, которое если не имеет место, кшатрий, именно кшатрий, а не просто лидер, не состоится. О чем идет речь? До сих пор мы видели, что и Нарада Муни, Господь Шри Кришна перечисляют качества кшатрия, которые, так или иначе, связаны с его могуществом. Это его сила. И в материальном мире, в котором все живые сущ-ва, в саттва-гуне в том числе, все живые сущ-ва заинтересованы в эгоцентрическом счастье. Потому что саттва-гуна – это тоже гуна. Это означает – привязанность к материальному счастью, именно к материальному счастью, не к духовному. Это есть дхарма. Саттва-гуна – это дхарма, привязанность к материальному счастью. Но. Праведными методами. Вот теперь мы с вами рассматриваем, какие качества обеспечивают эти праведные методы. Потому что если нет конкретного какого-то качества, нет праведности. А если нет праведности – это значит, есть низшие гуны, тамо-гуна или раджо-гуна. И тогда мы получаем совершенно другую систему взаимодействий.

Так вот. В положении лидера, и вообще, в положении кшатрия, т.е. в положении человека, который занят в государственном аппарате, это военно-административные деятели, вот кто такие кшатрии. И теперь, военно-административные деятели, если они не обладают конкретными качествами, т.е. они – представители раджо-гуны. Это что значит? Что у них есть привязанность к материальному счастью и готовность обретать это счастье, беспокоя другие жс-ва. И для того, чтобы ьеспокоить других живых сущ-в, иметь это право, и иметь на это возможность, кшатрийское положение – самая конфетка в этом материальном мире. И мы в наше время знаем, что если человеку удалось протиснуться в военно-административную машину, он практически становится для обычных людей, для внешнего мира, он оказывается не доступным, ему беспокойства могут причинить только свои, если он там сунулся куда-то не туда, стянул что-то выше своей головы. Т.е. вот этот общий пирог, который называется государственные средства, и те возможности, которые получают эти люди... Мы можем понимать, что вот это все там распределено, там идет очень жесткая борьба. Любой, кто туда сунется, просунется пятачок какой-то взять для того, чтобы потом подниматься – это огромный труд, и можем понимать, что там очень жесткие отношения. Во всяком случае, когда идет речь о людях, которые находятся под влиянием тамо-гуны и раджо-гуны.

И вот этот самый административный ресурс, который есть у кшатрия, обычный челоевк, на самом деле, оказывается просто беззащитным перед этой махиной. И поэтому, для того, чтобы обеспечить свою безопасность, когда государство основано на раджо-гуне и тамо-гуне, то мужчины стремятся в этот круг военно-административной машины. Потому что в этом случае они обретают защиту. Мужчины стремятся стать винтиком ситемы, потому что если есть какая-то работающая система, и ты – винтик этой ситемы, то ты настолько же имеешь безопасность, насколько эта система. А вот когда ты уже вне системы, т.е. ты, наоборот, в той плоскости, за счет эксплуатации которой эта система живет, то тогда конечно тебя будут постоянно держать в рамках вот этой деятельности, что ты должен просто, грубо говоря, как раб вкалывать, получать 10 процентов своего истинного зарабатка. 90 процентов идет в чей-то карман, а у тебя есть хлеб, куда голову положить и где телевизор положить – и все, вот считай, что это пик твоего счастья. Это то, что тебе можно делать. Разговор очень жесткий, на самом деле.

И поэтому мы можем понимать, что такая ситуация, когда есть заинтересованность в эгоцентрическом наслаждении, т.е. корысть, вожделенность. Вожделенность – это означает, жадность. Мы тогда можем видеть, что лидеры добиваются того, чтобы все больше, больше накапливать, становиться богаче, еще богаче, еще богаче, еще влиятельнее. Стал влиятельным в своем государстве, потом обрести влияние в каком-то регионе, потом на планете, еще что-то... чтобы быть среди тех, кто владеет всей планетой. Других целей там нет. Это атеистический образ мышления. И тогда общее население, обычные люди, они просто являются источником благополучия этой... И вот это минимальная жизне обеспеченность, и все. Считается, что это очень огромное достижение.

Когда речь идет о саттва-гуне, вот это качество щедрости, оно необходимое. Если мы вот так сейчас посмотрим, это прямо-противоположное качество. Т.е. Шастры говорят, что существуют 2 вида лидеров, 2 вида кшатриев. Те, которые стремятся к положению кшатрия и для достижения этого положения тратят свои усилия. И есть хороший оборот. Говорится: «Это те, кто хочет заработать себе карму». Хороший оборот, правда? Они именно хотят заработать себе реакции. И они стремятся к этому положению всеми праведными и неправедными методами. И когда достигают этого положения, заняты только одной формулой: как сделать так, чтобы интересы общества служили его личному карману, его личным амбициям, его личным возможностям, власти и т.д. И мы можем понимать, что там конечно не может идти речь ни о каком сотрудничестве, ни о какой саттве, ни о чем. Т.е. всегда, когда мы видим, что это в одну сторону – всегда речь идет об эксплуатации. Всегда, когда мы видим, что это возвращается – речь идет о саттва-гуне.

И вот в этой саттва-гуне кшатрий, вот это его качество должно быть – щедрость. Зачем это качество ему нужно? Вайшьи отдают... Мы сейчас будем говорить тупо о деньгах. Потому что мы должны понять, что мы говорим о реальной жизни. И духовная жизнь – это не просто сентиментальные, не практичные бабочки, с которыми можно все, что угодно делать. Нет. Духовная жизнь основана на трансцендентальном знании, а знание означает мудрость. Знание означает способность различать черное от белого. Знание означает, что человек становится независимым в своем мышлении, потому что способен посредством этого знания оценивать явления.

И теперь посмотрите. Когда речь идет о кшатрии, какая функция у кшатрия? Чисто технически вайшьи и шудры, т.е. производители-торговцы и обычные люди, которые служат, работают на заводах, на фермах и т.д., они вместе создают материальные блага. Вайшьи за это содержат, шудры работают у них, вайшьи за это содержат обычных людей и одновременно из своей прибыли какой-то процент отдают кшатриям. Кшатрии ответственны за материальное благополучие, защиту и идеологию общества. И теперь, эти деньги, которые приходят кшатриям, они должны вернуться людям. Если кшатрийское сословие занято только эксплуатацией общества, тогда мы имеем такую ситуацию. Если это брать в современных аналогах, кшатрии, чем дальше, тем сами себе назначают все более и более высокие зарплаты. Это получается какая-то раздутая система, где в конечном итоге, если утрировано сказать, на три человека получаем одного кшатрия, где эти три человека должны работать и этого одного кшатрия содержать, так, чтобы у него была квартира в каждой столице, дача во всех фешенебельных городах мира, самые крутые машины к каждому цвету костюма, и там я не знаю еще что-то. Вот когда такая система, то, мы конечно понимаем, что эти люди в последнюю очередь думают... т.е. жизнь обычных людей их интересует ровно настолько, насколько они дают им возможность быть источником их благополучия. Если нет этой связи, то и абсолютное безразличие.

В саттве взаимоотношения не такие. В саттве имеет огромное значение щедрость кшатрия. И почему эта щедрость так важна? Потому что положение кшатрия... Вот теперь все вайшьи отдают ему деньги, и у него в руках финансы всего государства. В той или иной степени, любой кшатрий имеет доступ к богатству всего общества. И если у кшатрия нет качества щедрости, у него нет квалификации справедливого распределения, именно справедливого распределения вот этих богатств. И тогда мы можем видеть, что кшатрии эти финансы, налогообложение используют на... раздувается вот этот административно-военный комплекс, и каждый пытается пробиться туда, потому что там работает эта система, где богатство общества используется на самообогащение. И любой, кто хочет самообогащения, стремится в эту систему.

А в варнашрама-дхарме в арийском обществе была вот эта прямая обязанность, когда кшатрии отвечали не только за экономическое процветание общества, но и за счастье каждого человека отдельно. И они знали... Вот мы будем как раз рассматривать, посредством чего они это решали, но это экономическое процветание делалось так. Делались жертвоприношения. И когда в обществе делались жертвоприношения, у вайшьи их бизнес, если говорить на нашем языке, их бизнес процветал, благодаря этим жертвоприношениям. Соответственно прибыль увеличивалась, они это отдавали кшатриям, и кшатрии грамотно и щедро распределяли все эти богатства так, чтобы каждый член общества был защищен, в первую очередь, чисто экономически.

А если у кшатрия нет качества щедрости, тогда у него обязательно есть склонность злоупотреблять своей силой.

Итак, благородство – это качество, контролирующее силу кшатрия. Щедрость – это качество, контролирующее жадность, т.е. это прямо обратное качество. Почему оно нужно? Потому что, я снова подчеркиваю, в руках у кшатрия находятся все финансовые средства общества. Поэтому если кшатрий чувствует, что у него нет такой квалификации правильно распределять... А я всегда говорила, это или есть, или нет – тут других разговоров нет. Каждый член общества знает, когда он куда-то вкладывает деньги, это возвращается ему как его экономическое благополучие или нет. И в саттве это значит, что мы все складываем куда-то средства для того, чтобы централизованно эти средства организовывали нашу экономическую и физическую безопасность. Вот когда мы видим это возвращение, насколько этот возврат на более высоком уровне, настолько мы имеем дело с честным кшатрием и с честным государственным аппаратом, который имеет правильную зацепку взаимоотношений с обществом.

Поэтому мы можем понимать, что если у кшатрия находятся в руках все материальные ресурсы общества, то там очень легко поддаться качеству жадности. Вот для того, чтобы эта жадность не одолела кшатрия, кшатрий должен следить, т.е. у него должна быть привычка раздавать. Если он соблюдает эту привычку раздавать... Вот я написала, что кшатрии во время жертвоприношений раздавали обычным людям и брахманам столько богатств, что это им хватало на жизнь до следующего жертвоприношения. Т.е. одежда раздавалась, золото раздавалось, зерно, гхи, коровы, земли – вот это все раздавалось. И это качество, оно очень важное. Потому что, если кшатрий не имеет этого качества раздавать, он обязательно, обязательно (это неминуемо) начинает развивать жадность. А жадный кшатрий – он источник несчастья своего народа, или того общества, над которым он поставлен руководителем. Потому что жадный кшатрий – это означает, что работает одна система – система эксплуатации всего общества. Т.е. там кшатрий не заботится о том, где мы достаем материальные средства, но он постоянно, злоупотребляя своей силой, вынуждает нас тонкими или грубыми методами отдавать наше заработанное ему. Когда это есть – это означает, мы имеем дело с жадным не-кшатрием.

А когда истинный кшатрий, он должен иметь это качество – щедрости, т.е. способности раздавать свое, именно личное, богатство. Если это качество есть, то кшатрий защищен от жадности. А развить жадность в положении кшатрия, это очень вероятная ситуация. Потому что, я снова повторяю, в руках у кшатрия все материальное богатство общества.

Следующее качество очень странное. Это воздержанность. В одном случае сказано, воздержанность; в другом случае то же слово переводится как умеренность. И когда мы говорим о кшатрии, это качество умеренности – очень странное, да? Потому что как раз мы знаем, что кшатриям позволено жить в богатстве. За счет чего? Т.е. посмотрите. Главное качество кшатрия – это способность пожертвовать своей жизнью ради общих интересов. Взамен он должен что-то получить. И вот раскошная жизнь – это то, что он получает взамен. Чтобы когда пришло время пожертвовать своей жизнью, он бы знал, что общество за это с ним, грубо говоря, полностью расплатилось. Т.е. общество ему фактически говорит, вот ты для того, чтобы защитить нас, готов пожертвовать своей жизнью; за это мы готовы тебя хорошо содержать. Вот это сотрудничество происходит. Но при этом, это важно, чтобы это качество, пожертовать своей жизнью, было. Поэтому то, что кшатрию позволяется хорошо жить, иметь влияние, власть, перед ним все стоят на вытяжку и все такое – это очень большая опасность снова уйти в мир раджаса, в мир, где можно упиваться этой властью и стать, на самом деле, уже не кшатрием, а просто, Шастры это определяют как демоном. Т.е. стать демонической личностью, которая злоупотребляет этой властью.

Мы должны понимать, что на самом деле саттва – это тоже заинтересованность в материальном счастье, поэтому это постоянное хождение по канату, где в любой момент может дать вспышку вожделение. Поэтому Арджуна в Бхагавад-Гите в 3-й главе именно так и сказал. Когда Кришна описывал ему Варнашрама-дхарму, Арджуна сказал: «Знаешь, это все, конечно, здорово, но я замечаю, что в этой системе человек иногда грешит, даже если он не хочет этого делать. Такое чувство, как будто его какая-то сила толкает.» Потому что он не хочет, но эта сила толкает. И Кришна сказал: «Да, конечно, ты прав. Это вожделение.»

Т.е. я хочу сказать, что в материальном мире все равно, когда мы так рассказываем, кажется, ах, матаджи Арчи так рассказывает, эта ВД – это такие пухленькие, чистенькие люди, где нет никакой опасности. Нет. Как раз мы должны понять, что саттва – это... Почему она основана на знании? Потому что это искусство протянуть руку, взять материальное счастье, но так, чтобы не перейти грань, за которой уже находится раджо-гуна. Т.е. саттва-гуна – это не отсутствие склонности к материальному счастью. И потому, что это все равно соприкосновение с той же идеей эгоцентричного наслаждения, просто там единственная разница. Что делает трансцендентное знание? Какой компонент оно снимает из отношений, что тоже самое материальное счастье теперь здесь уже не раджо-гуна, приносящая страдание, а это счастье, которое процветающее и которое можно иметь? Что делает этот компонент трансцендентного знания? Единственная вещь, куда он вмешивается – во взаимоотношения мои с другими живыми сущ-вами. Все, вот оно вмешивается туда, и этот фактор учитывания компонента объективности в распределении материального счастья и делает вот эти два вида... Это одно и тоже счастье – можно и нельзя. Одно и тоже счастье. Речь идет об одних и тех же вещах. Шесть достояний. Хочу красоту, хочу богатство, хочу силу, хорошее происхождение, образование, независимость. Все, ничего другого не хочу. Вот это все, что мы хотим, может быть в раджо-гуне, может быть в тамо-гуне, может быть в саттва-гуне. Какая разница?

Вот разница в этих тонкостях. Что речь идет о тех же явлениях, к которым мы подходим по-разному. Вот для того, чтобы подходить по-разному, надо иметь разный характер. Вот об этом речь. Нужно иметь конкретные качества для того, чтобы та же самая деятельность, или тот же самый вид счастья, он считался бы дозволенным или нет. Дозволено, если мы имели культуру, обладали бы знанием, как это делать, чтобы не делать это за счет других живых существ.

И посмотрите, когда мы говорим о жадности, то если кшатрий впадает в это чувство жадности, он что делает? Он обкрадывает общество. Т.е. он из кшатрия превращается в воришку, который целый день залезший к нам в карман, вместо того, чтобы нас защищать, каждый божий день ворует из нашего кармана. И мы все работаем, и работаем, и работаем, и работаем – засовываем руку в карман, а там ничего нет. Потому что кто-то с той стороны за спиной сидит и ворует у нас эти средства. И тогда получается неприемлимая ситуация.

А кшатрий – у него есть качество щедрости. Т.е. мы отдаем, и мы смотрим, нам откуда-то из другого места тот же самый кшатрий, это провернул и вернул нам, это провернул – вернул нам. И тогда мы имеем нормальную кшатрийскую ситуацию.

Я вот иногда говорю, что у нас был такой опыт, вы знаете, я обо всем говорю открыто. Вот у нас были люди, которые разбогатели на сознании Кришны. Они разбогатели за счет Кришны. Но. Среди них было два типа людей. Одни просто злостно брали средства Кришны и уносили их, решая там какие-то свои экономические проблемы. А другие поступили иначе, и они выжили. Все остальные потеряли практику, Кришна от них ушел. А вот с такими задержался. Что они делали? Там вот был один-единственный компонент правильного поступка. Они эти же самые средства у преданных отбирали, преданные распространяли книги, там образовались финансы, и вот они сдают теперь, эти деньги надо выслать, например, в Москву, в Джи-би-си. И что делалось? Вот этот человек брал эти деньги, задерживал их на 2 месяца. За эти 2 месяца за эти деньги он ставил какой-то бизнес, оттуда получал прибыль, эти деньги возвращал Джи-би-си, и у него образовывался свой бизнес. Так вот интересный выход. Вот те, кто поступили так, они выжили, а те, кто просто забирали и с концами – нет. Но все равно – это раджас. Потому что они, даже когда организовывали свой бизнес, они потом уходили от Кришны. Сами уходили, типа мы свою проблему уже решили. Вот до этого у нас были проблемы, мы были никто, а сейчас у нас есть капилы. Капиталом можно наслаждаться.

На самом деле мы должны понимать, что реальная жизнь – она гораздо, гораздо бесцветнее, мрачнее, жестче, чем нам хотелось бы. И это реалии. Когда где-то появляются финансы, реалии там совершенно другие.

Поэтому это положение кшатрия, оно очень важное. Потому что именно от того, какого мы кшатрия имеем во главе общества, мы имеем либо собранную варнашрама-дхарму, либо демоническое общество, либо общество эксплуатации и т.д. Поэтому от кшатрия очень многое зависит.

Итак, вот очень странное качество для кшатрия – воздержанность. Теперь давайте попытаемся понять, я зачитываю собственную книжку:

«Когда правитель щедр, он проявляет воздержанность в своем быту. В общем можно сказать, что жадность – могила всех хороших качеств. Поэтому арийское общество было устроено так, что каждый щедро раздавал то, чем владел. Брахманы без зависти рахдавали свое знание. Ярким примером такого щедрого поведения является Дроначарья. Он в совершенстве владел воинским искусством, хотя и был брахманом. Поэтому ему было поручено выполнять функцию духовного учителя для сословия кшатриев, где он обучал их тайнам воинского искусства и духовному знанию. Между Дроначарьей и царем Друпадой возник конфликт, в результате которого царь совершил жертвоприношение и попросил сына, способного убить Дроначарью. Впоследствии его (будущего убийцу) привели к Дроне для обучения воинскому искусству. Не раздумывая, Дрона передал юноше все секреты, которыми владел сам. Вот какие крайние проявление щедрости (свободы от зависти) имели место в арийской культуре. Кшатрии же без злоупотребления раздавали свою силу, защищая общество. Они отвечали за благополучие людей и при малейшей опасности были готовы совершать подвиги.

В качестве примера можно привести случай с Арджуной. Однажды жена некоего брахмана родила ребенка, который, к несчастью, сразу умер. Отец-брахман взял ребенка, пошел во дворец к царю и обвинил его в отсутствии кшатрийской квалификации. Он обвинил царя в том, что у него нет силы остановить полубога смерти Ямараджу. Тогда к брахману вышел Арджуна и заговорил: «Мой дорогой брахман, почему ты говоришь, что в твоей стране нет достойных кшатриев, которые защищали бы своих подданных? Что же, нет даже такого, который изображал бы из себя кшатрию, способного держать в руках лук и стрелы, чтобы хотя бы создать видимость защиты? Если брахман против своей воли разлучается со своими женой и детьми, и цари-кшатрии не заботятся о них, такие кшатрии не лучше, чем актеры на сцене, ибо они так же поддельны. Мой господин, я обещаю, что защищу твоих детей, а если мне это не удастся, тогда я брошусь в горящий костер, чтобы очиститься от скверны, затронувшей меня».

Вайшьи щедро раздавали свое богатство, а шудры щедро (без гнева) раздавали свою способность служить и создавать уют».

Итак, когда речь уже идут о воздержанности, мы должны понимать, что это качество очень странное для кшатрийского сословия. Что означает воздержанность? Посмотрите, что доверяется кшатрию? Мы сказали, вайшья – это то живое существо, которое в саттва-гуне пришло и получило первое доверие, богатство. Т.е. возможность наслаждаться этой жизнью. Второе доверие – это власть над другими людьми. Вот как только в контакте с брахманами, духовным учителем и кшатриями вайшья обрел привычку делиться своим богатством с другими живыми существами, следующим шагом ему доверяется власть.

И теперь посмотрите. Я могу родиться кшатрием маленькой страны. И моя воздержанность должна проявляться в том, чтобы я не мечтал о том, чтобы вот мериться силами, мериться своей потенцией с правителем огромного, большого государства. Вот не иметь эту жадность – для кшатрия означает быть воздержанным. Т.е. ограничиваться рамками именно той потенции... Потому что Кришна знает, кому Он дает власть над маленьким государством, кому дает власть над большим государством. И мы можем понимать, что кшатрии бывают разные по своей потенции. И быть воздержанным – это означает, не совершать никаких поползновений к тому, чтобы нарушать существующие границы по карме данной ему территории. Вот это означает воздержанность кшатрия.

И мы можем видеть, что именно из невоздержанности, из неумеренности возникают все войны.

Например, я сама из такой страны, где 2000-2500 лет назад какие-то племена пришли (я не хочу называть имена, потому что это неважно, чтобы потом не взъедались, сам принцип важен). Были какие-то племена, которые пришли и начали отбирать земли, на которых жили конкретные люди. Посмотрите, тысячелетия проходят, а вот эти кшатрии никак не могут успокоиться, и они постоянно заняты тем, что напоминают друг другу: «Это было мое 500 лет назад. Ты пришел, у меня отобрал, и я сейчас мечтаю о том, чтобы вернуть это себе обратно». А тот говорит: «А вот это было мое, ты у меня отобрал. И я пришел поэтому у тебя и это отобрал, и то отобрал. И хорошо сделал. Зачем первый полез?» И вот этот разговор между кшатриями, он говорит о невоздержанности. Т.е. изначальная ситуация была в раджа-гуне.

А когда говорится о саттва-гуне, то в этом мире каждый народ, каждое племя где-то родилось. Это означает, что это та территория, которая была им предназначена для жизни. Это та территория. Быть воздержанным кшатрием – это означает, грубо говоря, насильственными способами, делая другие живые существа несчастными, обдираемыми – вот такими способами не добиваться мировой власти. И вы мне сейчас скажете: «Что вы говорите, матаджи Арчи? Во всех Шастрах говорится, что Арджуна и Пандавы были царями планеты. Т.е. у них была мировая власть. И как это объяснить? Это означает, они были не воздержанны?» И мы можем понимать, что когда мы говорим о воздержанности или невоздержанности, о власти или не власти – здесь это имеет самое большое значение – на что это все работает. Как, например, в саттве решается, кто должен быть самым важным кшатрием? В ведическом знании, в саттве, это решается за счет того, у кого есть квалификация лучше всего делать счастливыми всех людей. И в этом случае мы понимаем, что мировая власть – это не эксплуатация народов, а это просто...

Посмотрите, например, у нас, когда заходит современная экономика, вот у нас маленькая страна, и для того, чтобы эту страну поставить на колени и сделать ее одним винтиком в огромной системе, которая работает на обогащение двух-трех наций, не будем называть имена, сейчас это не важно. Что было сделано? Когда Советский Союз распался, все ресурсы были использованы на то, чтобы сначала обескровить страну. Вот когда уже обескровлевание прошло, начать дать ему взаймы. Причем, так интересно. Ни разу ни одна займа не дается для того, чтобы построить собственную экономику. Деньги на то, чтобы строить школы – пожалуйста, это же деньги потом не возвращает. Деньги на то, чтобы строить дороги – пожалуйста. Деньги на завод? А, комбинация из трех пальцев. Потому что деньги на завод – это означает, у тебя есть свой завод, через 3 дня ты вернешь деньги, которые я тебе дал на строительство этого завода, и потом обретешь экономическую независимость. Нет. Ты будешь на коленях, и у тебя не будет своих заводов. У тебя будут наши заводы, где твои люди будут еще молиться нам за то, что мы предоставили места для работы. Где, вот скажем, та же самая работа оплачивается в 3 тыс долларов, мы вам будем платить 200, вы нам за это еще и ноги будете мыть. Вот эта экономическая система работает, когда мировая власть принадлежит не саттвичному кшатрию.

Когда же речь идет о том, что власть над миром берет саттвичный кшатрий – это означает, что мы тогда имеем лидера, который заинтересован, который обеспечивает экономическое процветание, счастье абсолютно всех людей. А не так, что я сначала сделал так, что ты мне должен 1 миллион, а потом я начал тебе давать 50 долларов в месяц, чтобы ты чувствовал себя счастливым и обеспеченным. Но этот 1 миллион долга всегда висит над твоей головой, и у тебя нет, на самом деле, ни своего имущества, ни своего богатства, ни своего процветания. Потому что в любой момент, когда ты вдруг сделаешь шаг, который мне не нравится, я напомню тебе этот долг, стоимостью в 1 миллион. Поэтому в этом случае, когда идет речь о власти, мы имеем такую ситуацию, что нас сначала делают должниками, чтобы потом в любой момент можно было этот долг нам напомнить. Называется – управляемость. И когда мы видим, в какие бы галстуки мы ни одевались, как бы мы при этом вежливо ни улыбались, в этом нет, просто нет никаких человеческих отношений. И вот эти вежливые улыбки, смиренные речи, как будто мы пришли тут для вас с шариками ваше счастье обеспечивать – конечно это полный обман.

И поэтому это качество воздержанности... А это мы понимаем, как возвращаемся, как крутимся – все хорошие качества в человеке начинают развиваться с двух пониманий. Понимание вечности своей природы, понимание самсары. Т.е. если какой-то лидер родился президентом Америки, а я родился президентом маленькой Армении – это дано от Бога, и мне с ним не тягаться. Не стараться тягаться с теми кшатриями, которым доверены большие территории – это и значит, быть воздержанным для кшатриев.

Следующее качество уже вечером. Харе Кришна!

Кшатрии (4)

Добрый вечер, дорогие преданные. Мы продолжаем наше обсуждение качеств кшатрия. Утром мы обсудили два очень важных качества кшатрия. Это щедрость и воздержанность. И мы отметили, что качество щедрости проявляется в кшатрии из его опыта в прошлых жизнях, потому что в теле вайшьи живое существо учится раздавать 50 процентов своей прибыли. И эта привычка в теле кшатрия уже выражается как готовое качество – качество щедрости. Мы сказали, что, на самом деле, это очень важное качество. И кшатрий должен обращать особое внимание на то, чтобы именно проявлять это поведение щедрости, потому что в его руках находится богатство всего общества, ему доверено распределение этого богатства. И мы можем понимать, что для обусловленной души экзамен богатством и властью – это очень серьезный экзамен. Человека может в любой момент занести. И поэтому прежде, чем подпустить какую-либо личность к власти и праву распределения богатства общества, доверить какой-либо личности функцию защиты и заботы, общество саттва-гуны обращает внимание и, можно сказать, имеет систему воспитания этого явления, поддержки этого качества и обращает особое внимание, чтобы качества личности соответствовали тому, чтобы он вот эти все функции исполнял именно в саттве. А мы с вами определились, что исполнять какие-то действия, или какие-то обязанности в саттве – это означает, исполнять их в духе сотрудничества.

Что означает дух сотрудничества? Дух сотрудничества означает – я считаюсь и с правом на счастье других живых существ. И поэтому все живые существа друг другу взаимно-полезны, и они друг другу помогают быть счастливыми, обеспеченными и т.д.

Следующее качество, которое мы обсудили – это была воздержанность. Если мы говорим о воздержанности, то в сфере воздержанности очень большое значение имеет удовлетворенность кшатрия, грубо говоря, той территорией, тем государством, которое ему дано от Бога. И если ему дано от Бога быть руководителем маленького государства, он не должен стремиться увеличивать границы своего государства. Если ему дано быть лидером большого государства, то быть воздержанным – это означает, не злоупотреблять этой потенцией, силой для того, чтобы применять насилие по отношению к другим государствам и нациям, которые более слабые. И мы сказали, что предложить свою помощь для того, чтобы в малых государствах общество процветало и было счастливым, точно так же, как в большом государстве, если мы имеем там настоящего кшатрия, это одно... И мы утром рассмотрели эту модель. Мы увидели, что в настоящее время большие государства поступают не так. Они протягивают руку помощи малым государствам, чтобы просто превратить их в управляемых рабов (я прошу прощения за слово, но иначе не получается). Мы сегодня обсудили, что сильные мира сего, они сейчас запустили такую систему, эта система очень хорошо работает для них. Войти в любое малое государство, обескровить его, не давая ему иметь собственную экономику, дать деньги в долг для того, чтобы это государство погрузить в долговую яму, и только после этого начать там строить собственные преприятия, которые уже служат их экономической системе. И тогда мы имеем такое положение, что само государство принадлежит этому большому государству, все предприятия принадлежат им, а местное население – это просто дешевая рабочая сила, которая помогает им, на самом деле, зарабатывать сверх прибыли.

Можно понимать, что саттва-гуна не предполагает такого обмена так называемой защиты. Саттва-гуна – это совершенно другая система, потому что там, если главный кшатрий, который по природе является кшатрием большого государства, настоящий кшатрий обеспечивает материальное процветание, и счастье, и духовное развитие всего общества. И поэтому если он даже берет под свою опеку малые государства, он вовлекает их вот в эту общую атмосферу настоящего процветания и настоящего счастья. Т.е. там не было системы, которая сначала делает меня должником, а это означает управляемым, а потом притворяется, что обеспечивает мою экономику, чтобы я мог жить. Потому что вот этот меч долга, он постоянно висит над головами всего общества, которому якобы эта система помогает. Мы можем понимать, что там ничего саттвичного нет.

Итак, следующее качество, которое указывает Нарада Муни в Бхагаватам и Господь Шри Кришна в БГ. Это качество очень важное для кшатриев. Собственно, именно из этого качества становится ясно, какое общество собирается строить кшатрий. Следущее качество кшатрия, необходимое, чтобы состоялась именно ВД – это преданность брахманам. Итак, преданность брахманам.

Мы понимаем, что в смысле организации общества, кшатрии – это одно из самых главных звеньев общества. Почему? Потому что это кшатрии определяют, какая доктрина, какая идеология будет действовать в обществе. Если кшатрии, а на самом деле они очень разумные, мы в этом скоро убедимся. Если кшатрий на основе своих раздумий принимает как идеологию, что для того, чтобы организовать общество, человек – это существо разумное, для него обязательно нужна какая-то идеология, которой он следует. И вот какую идеологию выработать, сегодня это называется «предвыборная программа президента». Что это? Это предлагается какая-то идеология. И эту функцию, принять какую-то идеологию, внедрить ее в общество – эту функцию исполняют кшатрии, руководители. И они образуют варнашрама-дхарму, если у них есть вот это качество, о котором мы сейчас сказали: преданность брахманам.

Посмотрите, преданность брахманам – это уже прямой шаг... Мы видели, что и вайшьи имели вот этот контроль Святых писаний, мы там увидели, что очень важное значение придается... У вайшьи там не обсуждаются никакие другие качества, только: умеет зарабатывать, хочет зарабатывать, находится под контролем духовного учителя и Святых писаний. И они его учат одной самой главной вещи – раздавать богатство. И наслаждаться материальной... дхарма, артха, кама. Т.е. это именно им дано иметь экономическое развитие с помощью религиии и иметь возможность чевственного наслаждения.

Когда речь уже идет о кшатрии, то в жизни кшатрия подчиненность брахманам тоже очень важна. Причем как мы видим, опять мы не наблюдаем такого. В тексте было бы сказано, что брахманы держат под контролем кшатриев. Но этого слова нет. Есть другое слово: преданность кшатриев. И мы понимаем, что когда звучит слово «преданность», преданность нельзя сделать силой. Если бы можно было сделать силой, было сказано бы – подчиненность брахманам. И тогда мы могли бы сказать: брахманы обладают сверхестесственными силами, т.е. мистическими способностями, и они используют эти свои мистические способности, чтобы держать кшатриев под контролем. Но звучит другое слово. Звучит слово «преданность». И это слово «преданность» означает – чувство, которое возникает у кшатриев в результате контакта с брахманами.

Какие возвышенные качества имеют брахманы, мы с вами скоро обсудим. И тогда вы увидите, какие на самом деле возвышенные качества имеют брахманы. Мы с вами обязательно поговорим о разнице между кастовыми брахманами... Потому что, когда мы говорим о кастовых проявлениях, мы это обговаривали с самого начала, что ВД превращается, я прошу прощения за грубое слово, просто в уродство, если там есть кастовое сознание. Т.е. если человек, как мы это определились, говоря простым языком, качает права. Итак, если человек качает права, занимая какую-то позицию – это сразу означает, мы имеем дело с человеком кастового сознания, где он не заинтересован исполнением своих обязанностей, а его там интересует его положение и те материальные ресурсы, которые это положение дает. А что может дать какое-либо положение? Влияние, т.е. славу, власть и конкретные деньги. Вот если человек качает права, значит у него есть заинтересованность в этих трех пунктах.

Если же человек старается соответствовать своему положению, уже качествами – это прямо указывает на то, что, даже если его интересует материальное благополучие, его интересуют так же и те обязанности, которые он имеет по отношению к обществу, которое доверило ему это положение. Вот это и есть состояние саттвы. Потому что мы говорили, что саттва – это не трансцендент, это конкретная заинтересованность в материальном счастье. Т.е. человек точно так же заинтересован в том, чтобы прожить свою обычную человеческую жизнь, иметь в этой жизни удачу, иметь в ней процветание. Но, паралельно, общаясь с трансцендентным знанием, совершая жертвоприношения, иметь духовный прогресс, какой-то прогресс.

И мы можем понимать, что вот это словосочетание «преданность брахманам», предполагает чувство, или отношение, к брахманам, которое формируется в результате общения с ними. Брахманы, в свою очередь, (а как я сказала, мы их обсудим в следующий раз), они проявляют такие качества, которые у кшатрия порождают преданность.

Преданность чему? Ну не обусловленному же их состоянию, правда? Когда мы говорим о преданности, которая возникает у кшатриев по отношению к брахманам – это означает, во-первых, личный опыт общения становится основой их доверительного отношения по отношению к брахманам. Собственно, из этого доверительного отношения потом рождается эта преданность. И что дает эта связка брахманов и кшатриев? Если это кастовые брахманы, они добиваются через кшатриев того, чтобы все общество просто тупо подчинялось им, поклонялось раболепно, вот это брахман и все. Вот если он брахман, то даже если он скажет, иди бросайся с моста, надо бросаться с моста. Вот этого они добиваются.

Но если уже квалифицированный брахман, то он... Мы какую цепочку получаем? Смотрите, большее количество общества – это вайшьи и обычные люди, т.е. шудры. И их много. Кшатриев гораздо меньше. Брахманов вообще мало. И что это значит? Это означает, что в духовном развитии заинтересованных людей на самом деле в человеческом обществе очень мало. БОльшая часть людей соглашается вообще быть причастной к духовной жизни только потому, что духовная жизнь обещает ей артху и каму, т.е. экономическое развитие и чувственное наслаждение. И только знание брахманов удерживает вот этих живых существ, желающих чувственное наслаждение, в рамках законного чувственного наслаждения.

Брахманы, по своей природе, полностью свободны от насилия. И если нет кшатриев, мы будем получать такую ситуацию. Заинтересованных в чувственном наслаждении торговцев и обычных людей, которые спокойно могут создать между собой союз и просто сделать экономическое процветание за счет своих усилий, без всякого Бога, и потом как хотят наслаждаться. Что мы на сегодняшний день и имеем. И будем иметь отдельно вообще брахманическую касту, которая занимается духовным прогрессом, которая приходит от двери к двери затем, чтобы каждому вайшье и каждому обычному человеку, там постоять у двери, поговорить о самореализации. И конечно мы тогда будем получать систему, где обычные люди, я прошу прощения, будут пинать брахманов, от двери к двери, потому что они заинтересованы в чувственном наслаждении. И если они уже получили доступ к чувственному наслаждению без религиозных принципов, то религиозные принципы их вообще не интересуют. Вот здесь мы можем понимать, какова роль кшатрия.

В руках у кшатриев находится вот эта разработка системы жизни человека. И когда человек рождается в каком-то обществе, в зависимости от того, вот этот кшатрий, он как организует... Вот я всегда говорю, есть религиозные доктрины, которые не признают (а их большинство) идею перевоплощения. И вот всегда поднимается такой вопрос. Был какой-то момент, когда, например, христианства не было. И было какое-то другое общество, рабовладельческий строй был вообще, где все люди поклонялись там каким-то... Богу Огня, Богу Солнца, Богу этого, Богу того, т.е. идолопоклонничеством занимались, так называемым, и потом они умерли. Через тысячелетие пришло христианство. Оно сделало объявление: только Христос, только мы. Сразу появляется вопрос. А вот все те бедные, которые были... Почему тогда Христос не пришел с самого начала творения? И не дал с самого начала этот путь? И почему не только этот путь? Почему где-то на планете пришел еще Мухамед, сказал, нет, я тоже миссионер? Почему пришел еще Будда? Потом пришел еще кто-то, потом еще кто-то. И вот это все разнообразие появилось.

И мы можем видеть, что за любой какой-то доктриной, их всегда принимали кшатрии, и навязывали обществу кшатрии. Я не знаю, как в России, но например в нашей стране, христианство принялось именно так. Армяне очень грубо обошлись с двумя непосредственными учениками Христа. Они поймали их, сняли с них шкуру, сделали из них барабан, в общем очень жестоко убили их. Один из них был из Греции, и его дядя, грек, он приехал (уже принявший тоже христианство), приехал на территорию Армении искать своего племянника. Я, честно говоря, вот не буду тут врать, исторических этих не знаю, но сущность я вам скажу. Его поймали, бросили на 17 лет в яму. В этой яме он сидел. Женщина одна носила ему пищу, все 17 лет. И он там обрел огромные мистические силы. Потом вышел, и вот этого царя, которыл дал эти указания, он превратил в свинью за счет своих мистических сил. И дал условие: или вы принимаете христианство, и он станет снова царем, или он останется свиньей. И потом, когда он его расколдовал, они вместе, они вошли в историю как просветитили. Так их называют. А на самом деле эта личность, проповедник, он объединился с этим кшатрием, и они прошлись по всей территории страны и мечом и огнем ввели туда христианство.

Смотрите, если брахман, а в данном случае он может фигурировать как брахман, да? Т.е. человек, который принес духовную идеологию. Вот он соединился с кшатрием. И если нет настоящего духовного уровня (пусть он меня простит), особенно если нет этого и есть мистические силы... Посмотрите, как человек просто перешел вот эту границу. Огем, мечом, вообще все равно чем, зашли, всех зарезали, всех силой в реку, закрестили, и все, с этого дня вы – христиане, идите. Т.е. так закладывалось. Исторически это так. Я ничего не преувеличиваю, не преуменьшаю. Насколько мне известно, христианство входило в разные государства в основном силой. В России это тоже так было? Оно входило силой. Это неоспоримый факт. Я прошу прощения. У меня нет желания что-то говорить против христианства.

Мы можем видеть, что точно так же поступило мусульманство. Тоже появлялись такие личности, которые под предлогом мусульманства занимались захватническими войнами, и точно так же вынуждали людей принимать их религию. Мы даже знаем, что вот это их намерение в Индии приняло вообще смехотворные формы. Я, когда прочитала, чуть со смеху не умерла. Индусы объявляли внекастовыми тех, на кого упал даже брызг воды от мусульманина. И мусульмане это поняли. Они просто брали сосуд воды, ходили по индусским улицам и поливали индусов. Без войны, без ничего. Эти кастовые объявляли: вай-вай-вай, они внекастовые. И все. Они считались мусульманами.

Т.е. мы можем понимать, что вот этот момент, что религия внедряется в общество, как она внедряется, зависит от квалификации кшатрия, от квалификации брахмана. Если это высококвалифицированный брахман, у высококвалифицированного брахмана всегда есть один симптом, который у него нельзя отбрать ни при каких условиях. Высококвалифицированный духовный человек никогда не использует грубые и тонкие методы насилия для распространения религиозной доктрины. Высокодуховный человек всегда между собой и другими живыми существами, для того, чтобы передать те духовные ценности, ту духовную реализацию, которую он имеет, всегда это делается... Вот этот символ, который был у Иисуса, я думаю, что он был, ну, это правда, что он был в Джаганатха-пури, это как дхоти, одежда саньяси, ничего нет, один балахон, и от двери к двери. Нет оружия, нет власти, нет влияния, ничего нет – есть только его духовная реализация и его сострадание. Вот если это удерживается – это означает, мы имеем дело с настоящим духовным человеком. Но если даже в начале он пришел к нам с этим, а потом, как только получил последователей, повел себя иначе, т.е. уже между ним и его последователями пошли концепции иерархии, и тогда исчезает взаимоотношение в сострадании – он теряет свою... на самом деле, он никогда и не был высокоразвитой духовной личностью.

И поэтому, когда мы смотрим по Бхагаватаму, мы можем видеть, что Шукадева Госвами, Майтрея, Сута Госвами, Капиладева, все они... Мы можем видеть, что это уже самые возвышенные преданные. Они не вовлекались в общественную деятельность, не создавали каких-то материальных связей, не имели материальных... Мы с вами еще будем говорить, что брахманы, т.е. люди, которые занимаются духовной жизнью, у них есть градации, минимум, максимум. Мы с вами будем смотреть. Как и в любом сословии, мы смотрели, что в любом сословии есть минимум, максимум позиция. Мы понимаем, что в каждом из этих сословий живое существо рождается ни один раз.

Что я хочу сейчас объяснить? Я объясняю сейчас очень простую вещь. Если нет связующего звена между истинными брахманами и обществом, истинный брахман свободен от насилия, и он просто ходит от двери к двери, может проповедовать... Ну, скольким людям он может проповедовать за свою жизнь? Ладно там, 1000. Ну ладно, 2000. 5000. Ну, 5000, мы понимаем, что это не цифра. И посмотрите, из этих 5000 порогов, на самом деле люди, которые привязаны к чувственному наслаждению, «Что тебе надо? Кусок хлеба? Вот на тебе хлеб, возьми, только не разговаривай. Иди. Вот мы тебе дали покушать? Покушай и иди занимайся своей духовной практикой. Нас не беспокой. Мы просто живем спокойно своей жизнью».

Вот чтобы эти общие массы людей привести к какому-то смыслу, поставить какую-то цель, пробудить их к тому, чтобы эти цели были исполнены – вот это и есть функция кшатрия.

И если мы имеем атеистических лидеров, цели ставятся материальные, методы их достижения материальные. А когда мы имеем дело уже с ведическим обществом, то цели бывают духовные и методы бывают духовными. Причем, это очень важно, что это делается не за счет насилия. Т.е. кшатрий сам идеологию за счет меча не выдвигает. Он просто обеспечивает вот этот момент. Как деткам маленьким в саду. Вот как деткам? Ребенок не хочет учиться, ему хочется играться. Но ему говорят, вот ты столько будешь играться, т.е. ты всего 6 часов в детском саду: ты будешь 4 часа играться, каждые полтора часа на 20 минут садиться и учить буковки. И то в форме игры. Вот варнашрама-дхарма – это вот это состояние. Вот будешь насллаждаться, только 20 минут будешь слушать о духовном, еще причем с точки зрения чувственного наслаждения. Детские игры. Вот видишь, буква А – это арбуз. Любишь арбуз? Да. Тогда скажи – А. Он говорит: А. Потому что арбуз любит. Т.е. вовлекать в игру, чтобы чему-то научить. Вот эта система работает на самом деле... Да, не смейтесь, эта система работает, когда Господь Шри Кришна намерен давать духовное развитие и когда мы имеем дело с истинным кшатрием.

Теперь посмотрите, что делает истинный кшатрий? Он создает связь между истинными брахманами и обществом. Ложный кшатрий входит в альянс с брахманом, и уже понятно, да, что с ложным. Он входит в альянс с ложным брахманом. Он покупается ложным вайшьем, который уже не вайшья, а просто бизнесмен. А что означает альянс кшатрия с вайшьей? Это означает – вайшья говорит: «Знаешь, я – жадюга, потому что у меня раджо-гуна, не саттва. Вот предписано, что я должен 50 процентов отдавать. Давай сделаем так. Я отдаю только 20: 10 обществу, 10 тебе. И 30 остается мне. Согласен?» Кшатрий говорит: «Ну ладно, у меня этих 10-ти не было бы. Если у меня в кармане будут эти 10 процентов, хорошо – 30 тебе, 10 мне, 10 обществу. Согласен.» Все, состаялся раджо-гунийский союз между кшатрием и вайшьей.

А что означает раджо-гунийский союз между ложным кшатрием и ложным брахманом? Кшатрий приходит и говорит: «Слушай, вот у меня тут хорошая должность, но я должен быть религиозным». - «Хорошо». «Значит ты будешь лапшу вешать на уши обществу, говори там что-нибудь про религию». Он говорит: «Хорошо». «Всякие там стишки знаешь?» - «Да». «Вот это Святое писание ты им рассказываешь, обязываешь их к тому, чтобы они этому следовали. И самое главное, не забываешь им говорить, чтобы они поддерживали, деньги чтобы крутились. Хорошо?» - «Да». «Будем делиться». – «Хорошо, договорились».

И значит вот ложный кшатрий входит в ложный союз с бизнесменами и в ложный союз с идеологами. И тогда принимается идеология, которая «лапша на уши обществу», которая ничего практически обществу не дает. И принимается экономика, которая тоже «лапша на уши обществу», т.е человек работает, и если он заработал, ну, если по нашим меркам говорить, 100 долларов, то 90 уходит им, 10 дают ему. Все, иди работай, живи как хочешь. Вот эта система работает, если мы имеем просто кшатрия в раджа-гуне, или в тама-гуне. Ну, в тама-гуне – нет, в тама-гуне нет договоренности. Это в раджо-гуне они договариваются.

В тамо-гуне кшатрий у всех все отбирает, он говорит: «Ты что, мне 50 процентов должен отдать?» - «Да». – «Будешь отдавать 100, иначе башку снесу». Все, вот этот разговор. Или жизни, или 100 процентов. Когда тамо-гуна, всегда на весы ставится жизнь. Когда раджо-гуна, всегда на весы ставятся интересы. Вот эта разница. Но там, понимаем, что саттвы нет.

А когда мир добродетели, т.е. когда истинный кшатрий, он ищет истинного брахмана. Потому что он заинтересован, он из тех, кто из любопытства приходит к религии. Он заинтересован в том, чтобы правильно управлять обществом. А как это делать правильно, знают только мудрецы. А мудрецов порождает только религия.

И поэтому истинный кшатрий входит в союз с истинными брахманами и обеспечивает то, чтобы истинные брахманы получили бы возможность проповедовать обществу. И тогда мы получаем настоящее богоцентрическое общество, а не лже-богоцентрическое общество, которое под предлогом религиозной идеологии просто занято решением финансовых проблем. Или там политических, или еще каких-то, но материальных.

И значит вот это качество преданности брахманам рождается из того, что сам кшатрий заинтересован в своем духовном прогрессе. Если он заинтересован и у него есть контакт с таким брахманом, он помогает этому брахману, создает условия для того, чтобы брахман получил возможность проповедовать всему обществу. В каком состоянии находится общество, мы можем понимать по тому, какое положение в этом обществе занимают квалифицированные брахманы, у которых есть отречение. Есть отречение – есть конкретный уровень. Если такие брахманы оказываются не задействованными, значит мы имеем дело с общество, которое преследует материальные цели, даже если под предлогом религии.

Следующее качество, которое необходимо кшатрию – это жизнерадостность. На самом деле, честно говоря, когда я в первый раз прочитала качества кшатрия, я была в таком восторге. Я сразу представила, как это здорово – зависить или жить в государстве, где лидирует вот такая персона. Представляете, когда ты знаешь, что видишь перед собой человека, который в состоянии ради тебя пожертвовать жизнью, который никогда не злоупотребляет своей силой, который благороден и не ставит свои личные интересы в систему безопасности государства. Например, в наше время, мы знаем, в любом государстве система безопасности служит интересам конкретных личностей. На мозоль наступишь – сотрут в порошок. Какое государство?! Какие интересы?! Это только клановые интересы, и все.

А вот представляете, видеть перед собой человека, который не использует вот это все для того, чтобы просто нас принижать и эксплуатировать, грабить и не знаю еще что. И вот это – жизнерадостный, при всем при этом. И на самом деле, я вам, по-моему, уже один раз говорила, сейчас еще раз скажу. Например, я живу в маленьком государстве. Когда я оцениваю, сколько труда уходит у кшатриев Армении на то, чтобы люди не покидали страну из страха... Потому что страна маленькая, она в военной обстановке, находится в блокаде, очень сложная политическая ситуация. Это горячая точка, в том смысле, что там пересекаются интересы всех сверхдержав. Вы представляете, вот какую квалификацию надо иметь кшатрию, чтобы вот это все принести в уравновешенное состояние и при этом улыбаться. Чтобы люди думали, что ему это очень легко делать. Чтобы было спокойствие.

Зачем нужна эта жизнерадостность? Любое государство, арийское общество в том числе, мы сказали, что маериальный мир – это мир зависти, и это означает, что, если люди собирают общество саттвичных людей, еще и материально-процветающих, совершенно понятно, что все, кто это делает за счет тяжелого труда, потому что они в раджо-гуне, они начинают завидовать тому обществу, которое просто молится Богу и все имеет. Вот это самый важный фактор, что все имеет. Мы можем понимать, что вот эти попытки нападать, отбирать – они всегда есть. И для того, чтобы обеспечивать безопасность общества, кшатрий иногда находится в очень напряженном состоянии. Но обычные люди так устроены, что, если они будут на лице своего кшатрия видеть, что сейчас ситуация опасная, и может быть государству что-то угрожает, на следующий день, когда он проснется, половина его государства не будут в его государстве. И значит для того, чтобы люди продолжали оставаться на тех местах, где они родились, т.е. в государстве, чтобы там люди были, которыми можно было управлять, вот даже из самых меркантильных целей – вот для этого необходимо, чтобы общество видело жизнерадостность кшатрия. Потому что только его жизнерадостность внушает им доверие и покой.

Вот точно так же любая мать, она знает, что, если вдруг ее отношения с мужем, или там с кем-то из родственников складываются так, что в ее сердце входит грусть, как только мать становится несчастной, ребенок автоматически тут же становится несчастным. Почему? Потому что он смотрит на это грустное лицо матери и понимает, что ей не до него. И значит теперь уже капец и исполнению его желаний. А мама – она источник исполнения этих желаний. И когда она радостная, улыбчивая подходит к ребенку, ребенок хорошо знает, что он может сказать: «Мама, я это хочу, то хочу. Пошли в цирк, пошли туда». И мама скажет: «Да, мой хороший, пошли». Потому что у нее хорошее настроение. А если, не дай Бог у нее плохое настроение, особенно в Кали-югу это ясно видно, то тогда ребенок смотрит на ее лицо и понимает, сегодня лучше к ней не подходить. Потому что можно получить, т.е. весь тот гнев, который у нее накоплен на что-то, будет вылет на него. Если он хотя бы немножко умный, то вы можете заметить, дети в эти дни стараются вообще не попадаться нам, потому что у них уже практика, что когда они попадаются нам под эту руку, бывает плохо.

Вот точно так же жители государства.

И поэтому это качество жизнерадостности, т.е. что это за качество? Это способность не показывать никому, если тебе трудно обеспечивать и защищать счастье тех людей, которые от тебя зависят. Не показывать своих трудностей. Эта квалификация – это одна из самых важных квалификаций кшатрия. Чтобы общество не чувствовало, как ему тяжело все это делать. Если конечно ему тяжело.

Когда мы имеем дело с кшатрием в саттве, мы должны понимать, что жизнерадостность, о которой здесь говорится – это не та жизнерадостность, которую проявляют, например, современные лидеры. Мы знаем, да, что современные лидеры проходят специальные курсы, где их обучают продолжать улыбаться, когда они... дипломатия. Что это значит? Мне сказали такую гадость, которая просто означала конец моей страны, например. Но я должен продолжать улыбаться, как будто этот удар мне не нанесли. Т.е. все на двойном стандарте лицемерия, и жизнерадостность в том числе. Т.е. человек может быть очень коварным, но его при этом научили красиво улыбаться, и он приходит к нам с рекламой и улыбается. И мы думаем, вай, какой он хороший, пушистинький...

Вот у нас был такой президент. Я не хочу называть имен. Весь народ говорил: «Это президент, которого выбрали женщины». И когда мы спрашивали у женщин: «Дорогие женщины, почему вы его выбрали?» - «А у него красивые руки, когда он разговаривает». Тренировался, как руками двигать, и стал президентом. Ну, конечно не поэтому, ну не важно. Этим заставили людей голосовать за него.

Но когда речь идет о жизнерадостности кшатрия, смотрите, вот я сейчас обращаю ваше внимание, что качество жизнерадостности кшатрия было отмечено после преданности брахманам. Понимаете, на что я намекаю? Что жизнерадостность настоящего кшатрия рождается от того, что он основан на трансцендентном знании. Т.е. эта жизнерадостность основана на просветленности. Это истинная жизнерадостность. Т.е. у него есть контакт с брахманом, который обеспечивает ему духовный уровень, вот эту духовную просветленность, эту радость. Он вот эту же радость... Т.е. посмотрите, когда кшатрий предлагает обществу идеологию, которую предложит брахман, он сам должен быть тем зеркалом, он должен сам показать, что он получил от этого контакта с брахманом. И если у него был настоящий контакт с брахманом, это проявляется как жизнерадостность. Почему? Потому что брахман дает кшатрию определенную мудрость, которая позволяет ему знать закономерности материального мира, т.е. три гуны, и уже с точки зрения этого знания, очент мудро руководить обществом, делая так, чтобы общество было в контакте с саттвой.

Мы с вами говорили, что когда речь идет о гуне, то, когда мы соприкасаемся с гуной, последствия гуны начинают нас преследовать. Когда мы соприкасаемся с тамасом, последствия насилия нас начинают преследовать, т.е. постоянные страдания. Когда мы соприкасаемся с раджасом, то чередование удач и неудач начинает нас преследовать: один раз хорошо, другой раз плохо; тоже самое сделал, один раз удалось, другой раз не удалось и так без конца. И точно так же, когда мы приходим в соприкосновение с саттва-гуной, мы говорим фразу, которую никто не понимает: нас преследует счастье.

И вот этот симптом того, как преследует счастье выражается вот в этой жизнерадостности кшатрия, которое он получает... его корни в общении и преданности брахманам. Т.е. как мы видим, в контакте с брахманами, кшатрии получают просветленность и контакт с саттвой, который в первую очередь решает их личные проблемы, что прявляется как жизнерадостность. Скоро мы посмотрим, какие еще качества у него проявляются после этого.

И уже эту жизнерадостность, которая у него появилась в контакте с брахманом, он предлагает обществу. И когда общество видит, что альянс брахмана и кшатрия привел вот к такому состоянию кшатрия, они с удовольствием принимают эту идеологию. Харе Кришна!

КШАТРИИ (5)

Мы продолжаем наше обсуждение на тему Мир порядочности или Варнашрама-дхарма. Мы с вами обсудили некоторые качества кшатриев, или руководителей общества, и убедились, что для того, чтобы какая-либо личность выбиралась лидером в обществе, необходимы врожденные несколько качеств, которых если нет, то умение руководить обществом не делает личность имеющей квалификацию быть руководителем общества. Эти качества – это, во-первых, героизм. Что означает героизм? Мы с вами определились, что когда речь идет о героизме, то речь идет о том, что человек должен обладать способностью, жертвовать своей жизнью во имя интересов общества.

Мы немножко с вами поговорили о том, что на самом деле это очень важный момент, потому что если у кшатрия нет этого качества... Поскольку у него 3 функции: у него функция обеспечения экономического развития, функция защиты и функция предоставления идеологии, т.е. связывание общества с интелектуалами. И вот для того, чтобы выполнять функцию защиты, а в материальном мире эта функция достаточно важная... И я всегда говорю, что мне очень нравится этот момент в ведической идеологии, что ведическая идеология не порождает вот этих незащищенных бабочек под предлогом того, что это добродетельные люди, и добродетель не всегда предполагает вот это, косынку завязал, тряпочку взял и все по тебе могут ходить. Мы видим, что сама структура общества, которое создают добродетельные люди, предполагала самозащиту. И поэтому в обществе должны быть мужчины, которые этой защитой занимаются. Потому что мы с вами сказали, что процветание, которое получается в результате взаимодействия добродетельных мужчин, это то самое процветание, о котором всегда мечтают все люди. И все те, кто не находятся в ВД, они начинают завидовать экономическому достижению представителей ВД. Поэтому оставить такое общество, общество процветающих людей в материальном мире без защиты, это означает, просто сделать их мишенью для завидующих и менее добродетельных и менее удачливых личностей.

Поэтому это качество героизма, т.е. способности жертвовать собой ради интересов общества, оно было очень важное. И мы сказали, что если уже нет военной ситуации, то вот эта способность жертвовать, она проявляется в том, что личность жертвует своими интересами ради интересов общества, если это бывает необходимо, или если его интересы расходятся с интересами общества.

Следующее качество, которое было, врожденное качество – это сила. Мы сказали, что есть два вида силы. Есть сила физического тела и сила разума. И оба этих проявления силы кшатриям должны быть присущи. Причем, чем больше у кшатрия физическая сила и меньше развита сила разума – в этом случае он в кшатрийском сословии занимает гораздо меньшее положение. Т.е. он может быть обычный солдат, или если уже немного разумен, то руководитель 8-9 человек, к примеру. И когда развитие в сословии кшатрия доходит до пика, тогда у кшатрия проявляются в полной мере физическая сила, но и в полной мере сила интелекта. И тогда мы получаем кшатрия, у которого есть квалификация быть лидером.

Следущее врожденное и необходимое качество было решительность. Решительность – это тоже врожденое качество, как и находчивость. И мы сказали, чтобы осуществлять функцию защиты и функцию наказания порока, а это очень важная функция кшатрия, потому что ВД – это общество порядочных людей, и когда кшатрий связывает общество с брахманами, брахманы предлагают возвышенную идеологию, т.е. идеологию сотрудничества и порядочности. Брахманы добиваются того, чтобы все общество было пронизано добродетелью. Но если уже какое-то живое сущ-во, а мы можем понимать, что такие бывают, потому что мы, жители кали-юги – именно такие, т.е мы – те, кого арийская культура потихоньку выбрасывала из себя. Мы больше ценили свое вожделение. И вот уже таких личностей брахман пытается посредством проповеди изменить, но, если человек настаивает на своей вожделенной природе, кшатрий его наказывает, в соответствии с теми нарушениями, которые человек совершил.

Поэтому, когда речь идет о религиозном обществе, речь не идет о том, что это общество вседозволенности. Иногда бывают такие проявления, когда людям кажется, что религиозное общество – это общество вседозволенности.

И мы увидели, что у кшатрия должна быть находчивость. Чтобы для осуществления своей функции защиты он мог бы правильно организовать свои военные действия. Это качество необходимо ему, чтобы он, когда уже силы равные, чтобы он мог придумать способ, как можно победить врага.

Мы сказали, что у кшатрия есть сила и есть власть, которой эта сила служит. Отсюда мы можем понимать, что когда речь идет о силе, то очень важно, когда уже кшатрий бывает вынужден защищаться, важно чтобы он не переступил черту. Вот для того, чтобы он не переступал черту, вот этому его уже обучали – благородству. Его обучали благородству и умению прощать. Мы об этом много говорили. Это одна из основных точек, где брахманы проповедовали кшатриям, что вот если уже ты победил врага, то нужно быть благородным, нужно уметь прощать и не причинять вреда родственникам своего врага, государству своего врага, т.е. невинным людям. Потому что, на самом деле, в военные конфликты все общество в арийской расе не вовлекалось. Никогда не было так, что кшатрий ходил в дома, там сжигал, насиловал женщин, убивал детей. Таких военных действий не производилось. Просто кшатрии встречались на поле боя, они либо побеждали, либо проигрывали – и мирное население просто получало какую-то ситуацию – нового кшатрия или старого кшатрия. Поэтому благородство и умение прощать…

Благородство предполагало, если кшатрий уже побеждал, то на побежденной территории он никогда не совершал, т.е. он к побежденной территории относился точно так же, как к своим детям, как он относится на своей территории. И в этом его благородство.

А умение прощать – это означает, если какое-то живое существо или другой кшатрий, с которым у него завязалась какая-то конфликтная ситуация, придается на его милость, то он обязательно умеет прощать. Умеет прощать – это означает, больше никогда не напоминать. Потому что, если мы говорим, ладно, мы тебе простили, а потом через каждый день снова возвращаемся, постоянно напоминаем человеку, что ты это сделал – это на самом деле означает, что мы ему не простили. Т.е. мы ситуацию не отпустили. Умение прощать – это означает, я отпустил, и с этого момента я веду себя так, т.е. у меня внутреннее состояние такое, что я просто не помню, что ты сделал. Мы с тобой закрыли этот разговор.

Следующее качество, которое мы с вами обсудили – это было качество щедрости. И мы сказали, что это качество щедрости проявляется на самом деле у всех сословий. Обычные люди с большой щедростью ставят свои физические возможности, труд своих рук на благо обществу; вайшьи с щедростью отдают половину своей прибыли; кшатрии с щедростью раздают свою силу, т.е. свою защиту и обеспечивают благополучие общества; брахманы с щедростью раздают свое знание.

Следующее качество, которому тоже обучали кшатриев – это была умеренность (воздержанность). И мы поговорили немного о том, что умеренность – это качество, когда каждый кшатрий, на какой бы территории он ни родился и каким бы обществом ему не было бы предложено управлять от природы, т.е. по судьбе, кшатрий ограничивался рамками этого государства, этого общества, которое ему вверено. И удовлетворенный рамками своего государства управлял своей страной, стараясь обеспечить ее безопасность. И если это было маленькое государство, он не старался расширять его границы. Если это было большое государство, он не старался причинять бедствия другим государствам. И мы тогда сразу же сказали, что сейчас меня можно обвинить в том, что я говорю неправду, потому что на протяжении всего Бхагаватама мы видим, что там говорится, как цари становились царями всей планеты, и это предполагает захватнические действия. Но мы сказали тогда о том, что на самом деле это было не захватничество, а это предлагалось государствам более возвышенная цивилизация. Эти государства принимали это и входили вот в эту систему процветания. Но если уже были какие-то племена, или какие-то государства, которые не хотели этого, то мы можем видеть, что описания говорят о том, что в этом случае уже это не имело место, т.е. оставались нецивилизованные государства, нецивилизованные народности, нецивилизованные общества.

И мы с вами остановились на качестве, которое было ключевым для позиции кшатрия. Это преданность брахманам. Мы сказали, что преданность брахманам – это самое главное качество именно арийского кшатрия. Потому что именно эта преданность брахманам кшатриев и является залогом создания арийского общества. Если кшатрий не предан брахманам… А преданность брахманам не означает, что он позволяет брахманам жить в обществе. Преданность брахманам означает – вот этот самый кшатрий, у которого есть власть и законодательство, обеспечивает связь общества с брахманами.

Ложные кшатрии входят в союз с ложными брахманами, у которых нет достаточной реализации. Эти ложные брахманы предлагают обществу либо ложную идеологию, либо несовершенную идеологию. И в этом случае мы имеем один симптом. Если брахман – истинный, но несовершенный в своем развитии, мы имеем такой симптом: какая-то прослойка общества удовлетворена, та, которая соответствует реализации этого брахмана. А та, которая уже нуждается в чем-то большем, она испытывает чувство неудовлетворенности, потому что в этом случае реализация этих членов общества, их духовные потребности не соответствуют реализации конкретного брахмана. И кшатрий, который обеспечивает вот такую связь, потому что они могут войти просто в такое сотрудничество… это форма, ну если можно так сказать, форма порочного сотрудничества, когда кшатрий входит в какой-то союз с не очень развитым брахманом и препятствует приходу в общество более квалифицированного брахмана.

Когда в обществе работает квалифицированный брахман, его самая главная характеристика заключается в том, что посредством своей проповеди он учитывает интересы, духовное развитие всех этапов людей. И поэтому мы, когда видим квалифицированного брахмана (квалифицированного преданного), у него это в его проповеди выражается так, что все виды обусловленности получают свое знание, которое позволяет им укрепиться в своем положении в рамках религиозного поведения и расти дальше. Т.е. мы тогда не имеем в обществе неудовлетворенных людей, голова которых выросла уже до потолка и вот в этом этаже уже тесно, т.е. чувство тесноты, что вот душу как будто взяли в руки – это получается тогда, когда нет квалифицированного брахмана, учитывающего все интересы духовного или материального развития. И поэтому этот момент очень важный.

Теперь получается, что у кшатрия должна быть квалификация вот это все тоже определять, а кто возвышенный брахман, для того, чтобы предоставлять контакт этого брахмана с обществом. Почему? Потому что чем более возвышенный брахман, тем больше он отреченный. Это означает, что если все оставить на нем, он может быть даже никогда и не будет выходить на проповедь. Он просто где-нибудь будет сидеть там, один раз в день выходить милостыню попросить, прасад какой-то сварить – и все. Вот для того, чтобы эти самые брахманы, которые сильно духовно прогрессируют, имели бы желание быть вовлеченными в общественную деятельность, этим занимаются на самом деле кшатрии, которые просят их об этом.

И, как мы сказали, благодаря этому качеству, преданности брахманам, арийское общество было богоцентрическим. И когда кшатрий был не предан брахманической культуре, тогда мы понимаем, что мы имеем то, что мы имеем сейчас в кали-югу. Т.е. рождается абсолютно светское общество, которое порождает на самом деле все те проблемы, связанные с нравственностью, которые мы сегодня каждый день имеем. Значит, именно качество преданности брахманам говорит о намерении кшатрия создавать порядочное общество, добродетельное общество. Если у него нет этой привязанности, а есть просто привязанность к атеистам-интеллектуалам, это прямо указывает на то, что у этого кшатрия в сердце нет цели добродетели. В этом случае – он получает общество живых существ, в сердце которых живет страсть. Если уже в сердце людей живет страсть, это значит, что он вынужден законодательно регулировать вот эти все колебания страсти. И регулировать колебания страсти – это очень тяжелый труд, на самом деле. И поэтому верность брахманам была очень важным качеством для кшатриев. Но. Вот здесь мы должны подчеркнуть, что эта верность должна быть добровольной.

Посмотрите, на самом деле у брахманов есть мистические силы, и брахманы могут злоупотреблять этой силой, если у них недостаточно квалификации. Что они могут сделать? Если у него недостаточно квалификации, т.е. еще недостаточно реализации, но уже есть какие-то мистические способности, или какое-то знание… Я, например, знаю, что сейчас у нас есть такая ятра, в которой колдовство, мистика стали просто обычным делом. Если кто-то не нравится, тут же давай колдовать, чтобы он вообще больше тут не появлялся. Мы можем понимать, что может происходить такое явление, когда брахманы злоупотребляют своей потенцией. И злоупотреблять, в первую очередь означает – использовать свои мистические силы для того, чтобы войти в союз с кшатрием, т.е. взять кшатрия под контроль. Это колдовство, это гипноз, это зомбирование – как хотите называйте, но по существу это вот этот момент, когда брахманы злоупотребляют своей мистикой. Точно так же, как кшатрии могут злоупотреблять своей грубой силой, и, скажем, заставить настоящего брахмана покинуть общество и ложного брахмана привести и навязать обществу.

Как это, например, у нас в Армении произошло, кшатрии могут принимать решение настоящих святых брахманов выгнать из страны, и поставить у власти тех, кто очень порочны, но находятся с ним в каких-то связках, политических или еще каких. Если кшатрии поступают так, то общество конечно же лишается… тогда они будут иметь конкретно общество, подчиняющееся раджо-гуне. А функция кшатрия – это обеспечивать счастье и процветание общества. И если уже он оказывается не в состоянии связать общество с теми брахманами, которые в состоянии эту добродетель породить, это автоматически означает – гуна страсти – это перидически страдания, иногда удачи, страдания, удачи, страдания, удачи. Нет речи о том, что все будут процветающими, все будут счастливыми, все будут жить в умиротворенной, спокойной, сотрудничающей атмосфере. Нет этого момента. И мы тогда получаем совершенно другую ситуацию. Что за ситуация? Под управлением таких идеологов создается какое-то законодательство, которое учитывает интересы какого-то конкретного слоя людей, а все остальные, на самом деле, страдают.

Поэтому мы можем понимать, что когда брахманы злоупотребляют своей мистической силой и используют ее на то, чтобы держать в подчинении кшатриев – это уже насилие, за которое брахманы рано или поздно ответят. И ответят они тем, что-либо Господь Шри Кришна, если у нас в обществе имеются люди, которые нуждаются в добродетели, они обмануты этим брахманом, который злоупотребляет мистикой и держит тупо под контролем своих мистических возможностей и кшатриев, и все общество, не обеспечивая обществу духовное процветание, тогда мы имеем… Как это узнать? У брахмана есть какая-то квалификация исполнять желания живых существ и за счет этого зарабатывать. Ну, приходишь, к примеру, говоришь: “Вот муж мне изменяет” – Он говорит: “Хорошо, иди, с сегодняшнего дня он изменять не будет”. Он делает кибидох, муж становится какой-то отупевший и пришивается к юбке своей жены. Но при этом мы никогда не видим, что общество обретает силу стать добродетельным.

Только тогда, когда мы имеем настоящих брахманов, только тогда в обществе у людей есть сила становиться добродетельными, потому что он распространяет именно эту силу. И если у него есть такая квалификация, у него нет нужды злоупотреблять мистикой. А если этой квалификации нет, то для того, чтобы быть авторитетом, для того, чтобы суметь жить, иметь благополучие и т.д., он должен пользоваться вот этой второй стороной своей потенции, мистикой. Но при этом никогда не заинтересован… В такой деятельности мы не видим, чтобы такие брахманы занимались тем, чтобы мы становились добродетельными, или чтобы мы возвышались.

Но, мы должны понимать, что вот эта обоюдная связь… Мы все время видим, как важен этот принцип добровольности. Если нет принципа добровольности, то и нет саттвы. Есть раджас, все, ты хоть убей. И что бы мы там ни строили, что бы мы там ни делали, мы будем получать результаты раджаса: вожделенные сердца, в которых вообще нет никакого умиротворения, и страдания. Ну, в общем, раджас.

А уже со стороны кшатрия, вот эта верность кшатрия брахманам должна быть добровольной. Никто не должен заставлять кшатрия это делать. Кшатрий сам должен выбирать. Я сказала, все, что делается под насилием, законодательно, “ты должен” – это не имеет цены. Потому что стоит тебе просто отвернуться, и он будет делать то, что у него есть в сердце. Надо добиваться того, чтобы в сердце жило что-то другое. Вот когда в сердце живет что-то другое, мы получаем саттву со всеми ее результатами уже на грубом плане, поэтому всегда надо менять тонкий план. А то, что навязывается силой, рано или поздно, отвергается и приводит к очень плачевным результатам.

Следующее качество кшатриев, которое очень необходимо – это жизнерадостность. Вот это качество, между прочим, когда я прочитала, что оно необходимо для кшатриев, оно меня привело в экстаз. Обычно мы видим, что руководители обладают какой-то силой управлять нами: делайте так, делайте сяк, я сказал это должно быть так. И руководители, особенно в кали-югу, потому что нет никакой квалификации, потому что много вожделения в отношениях с людьми, и руководитель вожделенный, и подчиненный вожделенный, и тогда постоянно рождается чувство гнева, когда руководитель постоянно кричит, постоянно требует, орет, насилует, заставляет. Всем кажется, что положение кшатрия – это положение того человека, который умеет хорошо насиловать и заставлять других делать то, что он хочет.

А вот качество жизнерадостности – здесь рождается любовь к кшатрию. В жизнерадостности рождается любовь к кшатрию. Потому что кшатрий – он опора всего общества, все общество смотрит на него. И когда оно видит его (качества уже) сильным, разумным, героическим, благородным и жизнерадостным, вот эта жизнерадостность внушает обществу чувство покоя. И поэтому очевидна необходимость этого качества жизнерадостности. Потому что оно дарит обществу настрой оптимизма, что у них в государстве все хорошо. Материальный мир на самом деле полон опасностей. А наше материальное тело такое хрупкое и такое уязвимое, и так трудно обеспечивать его существование, что мы можем понимать, что когда мы видим перед собой такого могучего, сильного, героического и жизнерадостного кшатрия, у нас исчезает чувство страха, и мы спокойно спим, спокойно живем в своем государстве. Поэтому вот эта жизнерадостность лидера должна быть практически безграничной.

И мы должны понимать, что эта жизнерадостность, она рождается в контакте с брахманами. Т.е. качество жизнерадостности… Вот почему так перечислялись, качества, качества, качества, потом Нарада Муни счел нужным перечислить именно преданность брахманам и только потом опять качество. Жизнерадостность. Можно же было так, сначала перечислить все качества, потом в конце сказать, преданность брахманам. Или сначала преданность брахманам, а потом все качества. Потому что преданность – это не качество, это система ценностей, это убеждения кшатрия. Но мы видим, что вот так сломалось: преданность брахманам и только потом начинается жизнерадостность. И это означает, что жизнерадостность у кшатрия рождалась, во-первых, от того, что вот теперь уже он опирался на мистические силы брахмана, т.е. он не изнасилован этими силами, а защищен ими. Брахман никогда не скрывает, что у него есть какие-то силы. И когда он входит во взаимоотношение с кшатрием, у него какое намерение? “Какая проблема, например, в государстве? Такая? Спокойно иди, я тебя обеспечу энергией. Т.е я тебе обеспечу то поле, в котором ты будешь спокойно действовать и реализовывать свои намерения”.

И когда кшатрий знает, что вот на тонком уровне он так защищен, т.е. у него есть вот эта предварительная энергия, которая приносит удачу всем его намерениям – в этом случае конечно у него у самого рождается… жизнерадостность не сыграешь. Это не так, что вот я – напряженный, потому что у меня нет никакой опоры, и я вынужден показывать своему народу, что я – жизнерадостный. Нет. Эта жизнерадостность рождается в союзе с брахманами. Мы это еще с вами на обсуждениях по Бхагаватаму увидим. А те, кто слушали обзор, они хорошо знают, что вот это явление, оно очень сильно развито в саттва-гуне. Мы с вами увидим, что когда Индра обидит Брихаспати, то Брихаспати там что сделал? Он из-под Индры снял свою брахманическую силу, т.е. свою мистику снял. И мы увидели, что с Индрой стало. Он оказался в озере, в стебле, вынужденный просить прощение за совершенные свои грехи. И он оказался совершенно в других ситуациях, которые мы с вами в дальнейшем конечно рассмотрим.

А вот в этом случае, когда кшатрий знает, он понимает, что брахман – это его сила. Это не просто какой-то союз, где они вместе зарабатывают деньги, а это конкретная энергия, конкретная поддержка, которую брахман оказывает кшатрию, имеющему все те качества от природы, которые были перечислены к этому моменту. Вот такую личность, такого лидера брахман начинает снабжать своей мистической силой. И делает он это в наше время посредством повторения мантры. И поэтому я на этом настаиваю, если общество преданных уже хочет иметь общество порядочных людей, сотрудничающих между собой, то вот эти брахманы в наших ятрах и руководители ятр должны быть вот в такой связке. Брахманы должны какое-то количество кругов посвящать тому, чтобы у этого конкретного лидера была бы удача, чтобы он мог правильно организовать жизнь ятры, чтобы ятра была и экономически, и духовно процветающей. Вот эту поддержку должен получать от брахмана кшатрий.

Общество должно получать от брахмана и энергию для процветания, и знание для развития. И на основе этой энергии кшатрии и вайшьи материализуют энергию удачи, которой их снабжают брахманы. Вот это внутренний смысл варнашрама-дхармы. Поэтому все основано на энергиях брахманов. И там, где у нас нет процветающего и сотрудничивающего общества, там мы прямо видим… Вот мы сейчас, например, имеем, ну там немножко другая система, т.е. другие цели, но вот эта система, где колдовством, мистикой собирается какое-то общество, которое… Ну там оно собирается, чтобы просто власть свою установить, это не ВД. Но вообще, что эта система действует, что мистика используется для конкретных людей, чтобы они реализовывали свою власть – эта система, конечно, взята из ведической культуры. Просто там цель – самореализация общества, а вдругом случае та же самая мистика может использоваться для того, чтобы реализовывать эксплуатацию общества. А мы сказали, симптом там один. Если вот эта мистика используется, этой мистикой только какой-то костяк защищается, но при этом обычные люди страдают – это означает, что это то, что мы сначала обсудили, мистика есть, они вошли в какой-то, теперь пойди не скажи, в дьявольский союз, где они обеспечивают свое процветание, должности, деньги, ресурс и так далее. Но тогда мы имеем общество, в котором идет в одном направлении: всегда здесь давайте, чтобы там хорошо жили.

В варнашрама-дхарме, когда брахман обеспечивает энергиями кшатрия, кшатрий обеспечивает круг… Те люди, которые создают материальные блага, они что-то отдают обществу и это возвращается им. Общество чувствует, что вот все руководящее – это не люди, которые просто живут за их счет и их же еще и унижают, эксплуатируют, командуют, иди туда, иди сюда и т.д. Нет. Каждый человек общества чувствует на себе заботу и защиту, и экономическую, и духовную. Вот когда это возвращается каждому человеку – это варнашрама-дхарма.

В Бхагавад-Гите Господь Шри Кришна говорит: “*Человек должен действовать из чувства долга, не беспокоясь о плодах своей деятельности, ибо, действуя так, он достигает Всевышнего.*

Цари, такие как Джанака, достигли совершенства единственно исполнением своего долга. Поэтому, хотя бы ради воспитания людей, ты должен выполнять свое дело.

Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди идут за ним. И какие бы нормы он ни устанавливал на примере своих действий, весь мир следует им”.

Итак, отсюда мы можем понимать, что кшатрий в арийском обществе с большим воодушевлением и очень вдохновленный, полный решимости, добровольно принимал ценности брахманической культуры, и на собственном примере распространял их среди людей. Т.е. это не так, что… Вот, например, когда мы имеем дело с ненастоящими кшатриями, они делают так. Даже если принимается идеология брахманов, т.е. ведическая концепция, но неискренний кшатрий делает так. Он принимает ведическую концепцию, чтобы дать ее людям, а сам живет вне ее, не подчиняясь этим законам ведического знания, нарушая их. А от обычных людей требует.

А преданность брахманам предполагает, что первый, кто следует ведическому знанию – это царь. И при чем, царь на самом деле, за исключением брахманической касты, царь – это тот, кто наилучшим образом может следовать ведическому знанию. Почему? Потому что он – самый разумный в обществе.

Следующее качество кшатрия – это правдивость. Это качество, в той или иной степени, так же проявляется во всех кастах. Почему? Мы тогда сказали, даже у шудр была правдивость. Правдивость – это основа. Без этого качества нет саттвы. Правдивость, во-первых, означает, что человек не следует двойным стандартам. Т.е. никогда нет такой ситуации, когда он говорит одно, думает другое, а делает вообще третье. Вот этой разобщенности между грубым и тонким телом у человека нет. Это означает, что человек правдив. Т.е. что бы он ни думал, перед ним стоящие люди это знают. Это первая форма правдивости.

Если мы уже говорим о трансцендентном знании, то мы можем понимать, что, например, для брахманов правдивость означает – следовать указаниям Вед. Для кшатрия это качество правдивости означает, что теперь кшатрий следует тому знанию, которое он получает от брахмана. Т.е. брахманы получают знание из Вед, и для них это правдивость, потому что, если они следуют ведическим указаниям, они правдивы, они всегда говорят правильные вещи. Кшатрии следуют тому знанию, которое они получают от брахманов, не из Вед. У них нет этой квалификации – изучать. Но они очень разумные, и у них есть квалификация принять идеологию у того, кто изучает.

Но, как я обычно говорю, это качество правдивости очень часто путают с простодушием, граничащим с тупостью. Я прошу прощения. Но мы можем понимать, что когда речь идет о правдивости, то речь не идет о том, что вот теперь уже человек просто нараспашку всем рассказывает все, что у него есть. Когда речь идет о кшатрии, то правдивость – это не простодушие. Потому что кшатриев обучают искусству дипломатии, т.е. как раз искусству скрывать свои намерения. Мы с вами еще увидим, что даже когда Притху Махарадж, который является воплощением Всевышнего Господа, придет устанавливать варнашрама-дхарму, там будет один очень интересный момент. Сута Госвами скажет, что когда Притху Махарадж начал правление, никто не знал, откуда он берет информацию, сколько денег в государстве и т.д. – вот эти моменты не обсуждают, кшатрии это скрывают для того, чтобы не подставлять государство. Т.е. у них есть искусство дипломатии, и кажется, что это искусство врать. А на самом деле, это не искусство врать, это искусство скрывать правду.

И поэтому, когда речь идет о правдивости кшатрия, это не простодушие. Это не так, что ты придешь к кшатрию, скажешь: “А, ну-ка, скажи, что у тебя есть, чтобы можно было это у тебя отобрать”. И он просто сядет и начнет, как Иванушка-дурачок говорить: “А у меня есть вот это, это это – пожалуйста идите забирайте”. Конечно, нет. Поэтому, когда речь идет о правдивости, то правдивость кшатрия – это очень важное качество, это его умение, его способность выполнять данное слово. Это первая форма правдивости. И вторая форма правдивости – это никогда не наказывать несправедливо.

Наказывать – это привелегия кшатрия. Только кшатрий в обществе имеет право наказывать. И мы можем понимать, что если у него в сердце живет раджас, он будет наказывать праведных и защищать порочных. На основе какого признака? Разделяя людей на своих и чужих, на друзей и врагов. Когда есть это разделение, тогда мы получаем вот этот момент, что правдивость нарушается, т.е. кшатрий злоупотребляет своей властью. Значит правдивость кшатрию нужна для того, чтобы не злоупотреблять своей властью, и справедливо... Пототму что справедливость основана на правдивости. Если у человека в сердце нет правдивости, у него нет справедливости; у него есть свои какие-то меркантильные цели.

Итак, мы можем понимать, что качество правдивости для кшатрия очень важное, и правдивость для него означает – не наказывать не виновного человека, даже если это его враг, которого он не любит, и никогда не защищать виноватого человека, даже если это его собственный сын.

Следующее качество кшатрия – это умение руководить. Ну, можно понимать, что для касты кшатриев умение руководить очень важно. Все те качества, которые мы с вами перечислили, они... т.е. умение руководить – это вот этот букет качеств, который выливается в это умение – умение руководить обществом.

Что означает умение руководить обществом? Я вам сейчас немного зачитаю из своей книги, потом поговорим.

«Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага в бою (храбрость) необходимы кшатрию, чтобы защищать общество, а благородство, умение прощать, щедрость, воздержанность (умеренность), жизнерадостность и правдивость, чтобы справедливо руководить». Т.е. я провела, как видите, разграничение, что есть какие-то качества, которые кшатрию необходимы для того, чтобы он мог хорошо защищать общество, и это, как я сказала: героизм, сила, решимость, находчивость и храброть. И есть какие-то качества, которые служат тому, чтобы кшатрий хорошо руководил, и это: благородство, умение прощать, щедрость, умеренность, жизнерадостность и правдивость.

Теперь посмотрите, эта группа качеств, если у кшатрия каких-то этих качеств нет, то мы должны смотреть, а каких у него качеств нет, из какой группы, из-за отсутствия которых он не сможет защищать, или он не сможет правильно руководить. Т.е. мы должны понимать, что должен быть в наличие вот этот букет для того, чтобы у кшатрия была бы квалификация исполнять обе функции: и защищать, и правильно руководить.

«Преданность брахманам и правдивость необходимы», ну как я пишу, «с одной стороны для собственного духовного прогресса, с другой – для безукоризненного выполнения функций защиты и руководства обществом». Т.е. то самое знание, которое кшатрий получает от брахманов для того, чтобы защищать и руководить обществом – для исполнения этого очень важна преданность брахманам и правдивость, т.е. здесь знание получил, тут правдиво его реализовываю, не подстраивая его под себя. Арийское общество можно только получить в одном случае: когда ни один из его членов не подстраивает духовное знание под себя. И если уже, допустим, квалифицированный брахман, который распространяет настоящее знание, оказывается предан, обманут кшатрием, защиту над таким брахманом берет Всевышний Господь. Истинный брахман никогда не остается без защиты.

Т.е. правдивость и преданность брахманам существуют для двух вещей. С одной стороны, кшатрий прогрессирует сам, с другой стороны, правдиво передает это все обществу.

«Большое значение придавалось способности кшатрия держать данное слово. Если правитель дает обещание, он должен обязательно выполнять его, ведь от него зависит течение жизни людей. Это качество в литературе ариев очень часто описывается в непонятных для наших современников настроениях. Мы уже отмечали, что царевна Драупади взамен на благословение из прошлой жизни получила пять мужей. Когда об этом узнал их противник Дурьедхана, он возликовал. Он был уверен, что из-за женщины-то Пандавы точно перессорятся. Но Пандавы приняли решение, которое позволило им никогда не ссориться из-за Драупади. Никто не имел права входить в ту комнату, где Драупади находилась в уединении с кем-то из братьев. Они поклялись, что тот из них, кто нарушит эту клятву, обязательно уйдет в лес на один год.

Однажды царица Драупади находилась в уединении с Юдхиштирой, старшим из братьев. А в той комнате хранились лук и стрелы Арджуны. Сложилась такая ситуация, что оружие Арджуны срочно потребовалось ему. Он направился к комнате брата, но, узнав, что Драупади находится там, остановился. Немного поразмыслив, он быстро вошел в комнату, взял свое оружие и вышел, посчитав, что выполнение кшатрийского долга (защиты слабого) важнее данного обещания. После выполнения долга Арджуна собрался уходить в лес. Царь Юдхиштира уговаривал Арджуну не уходить, так как причина, по которой он нарушил обещание, была очень веской. Но Арджуна был неумолим. Он настаивал на том, что ни одна причина не может заставить его нарушить данное слово. И кажется, что такое поведение граничит с глупостью. Но если мы вспомним уже приведенный стих из Бхагавад-Гиты, где Кришна говорит, что поступкам великих следуют обычные люди, то все выглядит совсем иначе. Дело в том, что каким-либо качеством человек или обладает, или нет.

Если качество в каких-то ситуациях применяется, а в каких-то нет, это означает, что, по-большому счету, его и нет вовсе. Качество проявляется в любой ситуации и никогда не уступает место кажущемуся благоразумию. Если человек позволяет себе отклониться от какого-либо принципа (если даже, с первого взгляда, это кажется совершенно необходимым), есть гарантия, что следующим шагом человек сделает тоже самое, следуя собственным привязанностям и антипатиям. Это самое важное. Человек укореняет в своем сознании какой-то принцип и никогда, ни при каких обстоятельствах не нарушает его. Люди, которые зависят от такого человека, знают, что его слово зависит не от обстоятельств, а независимо ни от чего, непоколебимо. Такой кшатрий надежен и заслуживает доверие людей, а люди подчиняются тому, кому доверяют».

Итак, как вы видите, я здесь обсуждаю вот этот момент, который, на самом деле, творит вот это чудо кшатрийского общества, когда все общество любит своего лидера и от всей души следует своему лидеру. Доверие к своему лидеру рождается вот в этой ситуации, когда кшатрий всегда держит свое слово. И какие бы обстоятельства не были, если он какое-то слово дал, он его исполняет. И тогда рождается доверие к нему. А как только рождается доверие, обычные люди начинают с удовольствием следовать его указаниям. И тогда у царя не бывает необходимости приказывать своим подчиненным. Ему достаточно бывает попросить. Даже хуже. Ему бывает достаточно поставить общество в известность о том, чтобы ему хотелось, чтобы общество в конкретный момент сделало. И общество с любовью делает это, потому что оно знает, что это та личность, которая по-настоящему занята защитой и заботой об обществе.

Такой кшатрий, он – надежный. И если кшатрий нарушает данное слово, то в дальнейшем, когда ему необходимо содействие простого народа в реализации своих планов, как правило, народ остается безразличным, а намерения правителя неисполнимыми. Поэтому слово кшатрия имеет особое значение.

Итак, мы с вами закончили обсуждение квалификации кшатрия. И мы увидели, я надеюсь, насколько это были возвышенные личности, на благородстве, силе, правдивости которых было основано все арийское общество. Они оказывались в состоянии и защищать общество, и обеспечивать посредством жертвоприношений экономическое развитие общества, справедливо распределять экономические ресурсы общества.

Когда у нас не арийское общество, у нас всегда есть одна цепочка. Вот вы трудитесь, трудитесь, откуда хотите, что хотите доставайте, я буду добиваться того, что вы просто будете на меня молиться и все, что вы заработали, вы будете приносить, все время отдавать мне, все время отдавать мне. И никогда не будет вот этой отдачи назад. Это означает, у нас неорганизованное общество, а мы просто все – это конвеер, по которому человек, который стоит в том конце обеспечивает свое благополучие, или благополучие каких-то других людей, это уже не важно, во всех случаях, это какие-то материальные цели.

Сотрудничество предполагает два края. Мы – ему, он – нам. И когда этот круг есть, мы имеем нормальное религиозное общество, в котором руководит нормальный кшатрий.

Итак, мы с вами обсудили те требования, которые предъявлялись арийскому лидеру, и мы можем понимать, что только при наличии тех качеств, которые мы обсудили, мы имеем дело с настоящим арийским царем, т.е. с арийским лидером, т.е. порядочным лидером – вот так скажем, чтобы было понятно.

В основном мы рассмотрели эти качества приминительно именно к лидеру-кшатрию, и мы можем понимать, что положение... Вот мы сказали, что в каждой касте живое существо рождается неоднократно, и значит, когда этот букет качеств, в соответствии с тем, насколько он проявлен, настолько более возвышенное положение должен занимать кшатрий. И лидер общества – это тот кшатрий, который вот этим букетом качеств обладает в полной мере.

Поэтому лидеры должны серьезно задумываться, в каком направлении они ведут человеческое общество, и, если им уже посчастливится соприкасаться с ведической доктриной, которая на самом деле помогает обеспечивать добропорядочность людей на добровольном начале... Т.е. вот как я говорю, на самом деле, арийская раса умела получать вот этот самый невероятный результат – счастье в долге. Вот мы вчера как раз вечером здесь обсуждали этот момент на лекции, что жители кали-юги, как только они говорят «долг», у них заземление сознания происходит, потому что слово «долг» у нас ассоциируется с чем-то таким, что мне не нравится делать. А на самом деле в арийской расе долг обеспечивается... Умение в исполнении долга быть счастливым – вот это и есть та самая уникальная квалификация, которая присуща жителям ведической культуры и которую мы сейчас с вами обсуждаем, чтобы мы тоже могли бы, в конце концов, стать обществом порядочных людей. Каковы были качества лидера, которому мы могли бы такое общество доверить, мы с вами уже обсудили. И дай Бог, чтобы... пусть Кришна будет настолько милостивый к нам, чтобы у нас во всех ятрах были бы такие лидеры, которые радовали бы сердце преданных своим присутствием. Харе Кришна.

БРАХМАНЫ (1)

Доброе утро, дорогие преданные. Мы, наконец, с вами дошли до самых порядочных людей варнашрама-дхармы, хотя на самом деле, мы, по-моему, убедились в том, что непорядочных людей в варнашрама-дхарме просто не было. Что это было общество, полное благородства, полное сотрудничества, заботы, взаимодействия и нацеленное на то, чтобы любой опыт в рамках этого общества все больше и больше утверждал живое существо в том, как это прекрасно, как это здорово сотрудничать с другими живыми существами и наконец восстановить вот эту обстановку гармонии и мира со Всевышним Господом и другими живыми существами.

Но с сегодняшнего дня мы с вами будем обсуждать тот результат, ради которого Господь Шри Кришна на протяжении долгих жизней ведет живое существо из жизни в жизнь, обеспечивая исполнение его материальных желаний и одновременно, параллельно давая духовное знание. Мы с вами на самом деле увидели, что трансцендентный компонент входит в жизнь человека в саттве вот уже у самого новичка так, что новичок, то есть шудра, он бывает вовлечен в обряды жертвоприношения, но при этом не играет там никакой главенствующей роли, а просто участвует в жертвоприношениях, помогая что-то делать. Ну, такую обычную работу совершает в жертвоприношениях, получает проповедь брахманов. Мы видели, что эту же самую проповедь духовного учителя и Шастр получают вайшьи. Мы с вами увидели, насколько важно было это качество преданности брахманам у кшатриев. И вот этот компонент, что постоянно, вот это важно, развивать из жизни в жизнь трансцендентное знание - вот именно этот фактор, не удовлетворенность в чувственном наслаждении, а именно вот этот сопровождающий фактор трансцендентного знания из жизни в жизнь приводил живое существо к тому, что оно уже получало рождение в чистой саттве. В саттва-гуне, но в чистой, без всяких примесей. И значит вот эта саттва-гуна в чистом виде уже проявляется, те живые существа, которые это развивают, они рождаются в теле брахманов.

Брахманы - это украшение общества порядочных людей, потому что это те живые существа, которые достигают наибольшего развития вот в этой самой добродетели. И поэтому мне очень приятно, что вот с сегодняшнего дня, если мы с вами обсуждали качества вайшья, и мы видели, что на самом деле там очень трудно найти компоненты страсти или тамо-гуны. Или, когда обсуждали качества того же самого шудры, которого принято считать просто отбросом общества, как это очень многие думают. Мы с вами убедились, что у них очень возвышенные качества - они полны правдивости, чистоплотности, отсутствие поползновений на чужие достижения и так далее. И мы с вами на самом деле увидели, что они обладают очень возвышенными качествами, и я даже вам сказала, что, когда мы в первый раз прочитали вот эти качества, Шьямакунда пошутил и сказал: Знаешь, если я тебе скажу качества шудры, ты здесь сейчас в обморок упадешь и убедишься, что у нас действительно нет даже качеств шудры.

Ну, хочу сказать, что на самом деле брахманы, это тот уровень развития, которого на самом деле вот так терпеливо добивается Кришна из жизни в жизнь, исполняя наши материальные желания и давая нам кусочки трансцендентного знания ровно настолько, насколько мы это хотим принимать.

И значит мы с вами получаем вот такую структуру, что с самого начала мы хотим принимать поучения Господа, если Он выводит нас из беды; потом мы хотим продолжать принимать поучения Господа, если Он помогает нам обогатиться; затем мы согласны принимать поучения Господа, если Он вместе с богатством даёт нам власть над этим миром; и в конечном итоге мы, развивая это знание и получив пик в чувственном наслаждении, то есть положение лидерствующих кшатриев, не обязательно только царя, вообще лидерствующих, то есть царя, его заместителей, министров. Вот это все есть лидерствующие кшатрии, которые проходят апробацию и получают самые доступные формы чувственного наслаждения и убеждаются, что все равно материальное наслаждение не совпадает с природой души. И с этой реализацией, параллельно тому, что они развивают трансцендентальное знание, плюс к тому, что из жизни в жизнь они обретают квалификацию сотрудничать с другими живыми существами, хорошо относиться к ним и заботиться, и это пик. Вот как раз положение кшатрия - это в качественном отношении вот этот пик, когда человек просто доходит до такой реализации, до такой привычки заботиться обо всем том, что вокруг него находится в соответствии со своими ресурсами, что готов уже жертвовать своей жизнью ради других живых существ. И вот украшают корону мира порядочных людей брахманы.

Итак, давайте мы с вами зачитаем, какими качествами украшают брахмана Господь Шри Кришна на страницах Бхагавад-Гиты и Нарада Муни на страницах Шримад Бхагаватам.

Итак, текст Нарада Муни, ШБ песня 7, глава 11, текст 21. *Признаки брахмана - это владение своим умом, владение своими чувствами, аскетичность, чистота, удовлетворенность, незлопамятность, бесхитростность, знание, милосердие, правдивость, полная преданность Верховной Личности Бога*.

Господь Шри Кришна на страницах БГ описывает так. *Удовлетворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность - таковы природные качества брахманов, проявляющиеся в их деятельности.*

Итак, богоцентрическое общество обязательно должно содержать в себе вот это самый-самый важный момент, оно должно содержать в себе живых существ, уже реально связанных с Богом. Именно этот фактор отличает богоцентрическое общество, которое называется арийским от всех остальных форм богоцентрического общества. Во всех остальных случаях, если еще не достигнута определенная реализация, то мы имеем такой момент, что мы имеем как лидеров, духовных лидеров, которые точно также верят в то, что Бог есть, как и мы, т.е. они основаны на вере, что Бог есть, и просто они в этой своей вере более непоколебимы, чем мы. А когда речь идет об арийской культуре, то здесь реалии совершенно другие. Когда говорится о брахманах, говорится о живых существах, у которых есть, в той или иной степени, реальная связь с Богом.

Самые новички-брахманы, то есть которые только-только родились в касте брахманов, они проходили обучение совершать жертвоприношения, и такие брахманы обладали способностью связываться с полубогами. Т.е. они обладали квалификацией совершить жертвоприношение любому полубогу так, чтобы этот полубог спустился с райских планет, соизволил бы прийти на это жертвоприношение, выслушать все, что от него просят на этом жертвопринашении и удовлетворить эти желания. Это была минимальная, чисто профессиональная минимальная платформа деятельности брахманов. И посмотрите, какая задумка лежит в основе ведической культуры, той, которую дает сам Всевышний Господь? В основе этой культуры лежит очень такая практичная идея, что если Всевышний Господь существует, если существуют полубоги, то это не эфемеральный процесс. Если они существуют, то с ними можно связаться, войти в контакт, на разных уровнях духовного развития гораздо более глубокие контакты. Реальные - вот это самый важный момент - реальные контакты.

И посмотрите, говорится, что брахманическое общество зависело, оно подчинялось брахманам. И мы здесь на самом деле имеем глубокое противоречие, потому что брахманы, если это честные брахманы, они вообще не нуждаются во власти, потому что они заняты уже духовным прогрессом. Вот это стремление к власти заканчивается в касте кшатрия, потому что там живое существо, начиная, вот как только входит в эту касту и уже выходит из нее, оно проходит апробацию всех форм власти вообще над человеческим обществом, то бишь над другими живыми существами. И вот так насыщенное этой властью живое существо переходит в касту брахмана. Если мы у брахмана, так называемого, замечаем склонность к власти, это указывает на то, что он скорее всего вот новичок в касте брахмана, и у него еще есть какие-то остатки его кшатрийской практики в прошлой жизни. Т.е. он там состоялся, только перешел, и у него есть эта привычка, что у него должна быть власть. Или это, или же мы имеем дело с ненастоящим брахманом, у которого в сердце живет гуна страсти и потому он приступает к брахманическим обязанностям из вожделенных целей, то есть материальных целей. Если же мы имеем дело с классическим брахманом, который из жизни в жизнь, рождаясь в ВД, испробовал и богатство, и власть, и и все виды чувственного наслаждения, то это джива, которая вот так насыщена материальным счастьем. Вот так. И потому, когда шастры начинают с ним говорить об отречении, это не то голодное живое существо, которому не дали насладиться этим миром и говорят об отречении, и он постоянно у себя внутри сомневается, стоит ли прибегать к этому отречению. Потому что остается тогда впечатление, что я был обделён счастьем и меня пытаются обмануть, чтобы я не соперничал с другими живыми существами и не попробовал бы это счастье получить.

На самом деле мы видим, что атеисты именно такое отношение развивают к жизни. И они отрицают религию. Почему? Потому что как раз в кали-югу, а атеисты больше всего развиты в кали-юге, потому что как раз в кали-югу рождаются те, кто из жизни в жизнь не увеличивал свой запас благочестия, не увеличивал своей потенции получать счастье и от насыщенности пришел бы в духовную жизнь. А напротив, это живые существа, которые из жизни в жизнь сжигали результаты своей благочестивой деятельности в огне своей вожделенности. И поэтому жизнь в кали-югу - это вот эта жизнь, когда за спиной уже нет… Напротив, там происходил другой процесс. Из жизни в жизнь ты деградировал, деградировал, деградировал, каждый раз для тебя удовлетворение собственного вожделения оказывалось гораздо важнее, чем счастье или положение других живых существ. Поэтому мы можем видеть, что кали-юга - это просто, вот если мы даже так вот окинем взгляд, чем мы заняты, какую мы принимаем идеологию, какую мы имеем культуру взаимодействия с другими живыми существами, то мы увидим, что там вообще не пахнет тем, что мы готовы к каким-то этим, у нас есть какой-то запас благочестия, который проявляется как благородные, или там саттвичные качества. Нет такого симптома. Потому что там из жизни в жизнь деградация.

И поэтому когда вот предлагается отречение такому живому существу, он чувствует, вот интуитивное отношение бывает такое: меня пытаются обмануть, чтобы я вышел из этой колеи соперничества между живыми существами в борьбе за чувственное наслаждение, и я так и не испробую счастья.

На самом деле когда в кали-югу приходит сознание Кришны, когда приходит повторение Мантры, вот особенно, потому что именно это является жертвоприношением. Все остальные атрибуты бхакти - это способ контактировать с бхакти-йогой, развивая бхакти. А именно повторение Мантры сжигает наше материальное существование, т.е. оно делает вот эти все вещи - сжигание материального существования, сжигание кармы, не знаю что, накапливание запаса, энергетического, я уже даже не знаю какое слово сказать. Вот это все. Чем больше мы повторяем Святое Имя, тем интенсивнее у нас эти процессы происходят.

Вот я даже помню, простите, что откланяюсь, но иногда вот эти личные примеры бывают полезны для преданных. Я вам рассказывала, что когда я переходила из йоги в бхакти, мой учитель просто использовал всю свою мистическую потенцию для того, чтобы подчинить меня себе, чтобы я согласилась стать его подругой жизни. И когда я вот это насилие начала над собой чувствовать, то есть все то, чему он, знаете как, даже так - все то, чему он нас никогда не обучал. И вот он вдруг как павлин, хвост открыл и вот начал этой своей мистикой, по-другому не могу сказать, простите, просто наезжать на меня. А я занималась йогой, у меня все каналы были открыты, я хорошо умею воспринимать еще с тех пор, хорошо умею воспринимать, кто, чем занят. И когда я начала фиксировать это, тогда у меня были навыки йоги, и я боялась. Я испугалась, потому что я увидела, что передо мной стоит сила, то есть передо мной сейчас используют трюки, которым меня не обучали. И мне сейчас нечем ответить, у меня есть только одно - моя искренность и нежелание подчиняться насилию. Я всегда была такая. Я не люблю подчиняться насилию. Добровольно я пушистик вообще, а когда насилие, то сопротивляюсь до смерти.

И вот я это зафиксировала. Вот именно тогда ко мне пришла Мантра. И вы знаете, я интуитивно сидела, повторяла просто так шестнадцать кругов, потом еще 16 кругов, вот так завязывала и говорила: Мой дорогой Господь Шри Кришна, вот эти шестнадцать кругов прими, спаси меня из этой ситуации, пожалуйста, помоги мне выбраться вот из этой ситуации, чтобы меня здесь не смогли бы сломать, не смогли бы затащить назад. И только я знаю, как я это чувствовала, как эта энергия меня просто вывела у него из-под носа. И после этого Господь Шри Кришна устроил одну встречу. Я случайно встретилась вот с этим своим учителем на улице в момент, когда вот я уже начала повторять мантру, я эту клокочещую энергию чувствовала у себя внутри, и это такое счастье было, такое летающее состояние вообще. И вот в таком состоянии я его встретила. И я никогда не забуду состояние, в которое он впал, когда столкнулись наши шакти. Вот шакти дживы, у которой есть запас повторения Святого Имени, вот эта лучезарная энергия, исходящая из Святого Имени, и вот человек, который пользуется мистикой.

Ну, мы должны понимать, что вот когда мы уже в кали-югу принимаем Святое Имя, Оно начинает увеличивать, Оно начинает нас уводить вот от этой грани. Я всегда говорю, что жизнь в человеческой форме в кали-югу, это означает, жизнь, в которой ты должна дать ответ на последний вопрос - теперь ты животное или человек. А человеческая форма отличается от животной принципами нравственности. И мы с вами - это все те живые существа, которые оказались вот у этой грани. Мы миллионами говорим, вот так подтверждаем, ставим печать – я-животное, я-животное, я-животное. И Кришна нас посылает тогда, ну животное, и иди туда, иди туда, иди туда, все, в человеческой форме жизни ты не удержался. Значит в ад за все то, что ты тут творишь сейчас в этой самой кали-юге, в ад, потом оттуда 8 миллионов животных форм жизни. Но это легко ртом сказать, а ну-ка, представьте, какой нам предстоит при этом цикл.

И когда приходит Святое Имя, Оно вот это – стоп! И Оно начинает нас уводить от этой линии. И чем интенсивнее мы повторяем Святое Имя, тем быстрее мы от этой линии уходим. Когда мы можем сказать “фу, пронесло”? Когда мы взяли четыре принципа. Вот как только мы взяли четыре принципа, это та грань, которую Господь Шри Кришна поставил, что как только ты взял четыре принципа, ты вернулся в мир добродетели. Все, у тебя начинается опять возвышение. И вот поэтому я так, если можно так сказать, так старательно сейчас веду этот семинар по ВД. На самом деле я могла бы его вести гораздо дольше, но поскольку у меня немножко нездоровое сердце, я хочу успеть вот эти все, хотя бы вот эти кодовые моменты преданным представить. Чтобы преданные понимали, как это все организовать, как это все сделать для того, чтобы больше никогда вот эту грань, туда обратно не уходить. Потому что если мы повторяем Святое Имя и получили вот этот шанс возвышения и продолжаем вот это шакти, которое мы получаем от повторения Святого Имени тратить на то, чтобы возвращаться в мир раджаса и тамаса, в мир вожделения, в мир грубых и тонких насилий, на уровне грубого тела, на уровне мистики и так далее, это означает - мы все еще в этой истерике. Что мы так и не хотим стать порядочными людьми. Мы хотим взять религию и просто, я извиняюсь, я не могу другое слово сказать, вдоль и поперёк просто изнасиловать ее. И поэтому мы должны понимать, что это очень серьезная задача. И значит вот это, что касается тех живых существ, которые приходят в кали-югу к духовной практике.

Т.е. мы сейчас что обсуждаем? Что у жителя кали-юги нет запаса счастья за спиной, потому что житель кали-юги - это как раз тот, у кого есть запас греховной деятельности в обществе порядочных людей. Т.е. когда он рождался в рамках ВД, в обществе порядочных людей и в этом обществе порядочных людей совершал не порядочные поступки - причинял боль, делал поползновения на чужие достижения, поползновения на чужих жен, на чужих мужей и так далее. Не исполнял обязанности по отношению к детям, проявлял неуважение по отношению к старшим - вот это все, вот этот запас, то есть у нас есть прямо обратный запас. У нас есть пунья оскорблений, пунья неблагочестивости, если мы родились в кали-югу. Это позор наш на самом деле, если мы так подумаем, кто мы такие вообще.

И вот это, когда в этом положении живому существу предлагается религия, мы видим, у нас у всех это характерная черта есть, первая попытка все-таки использовать религию на то, чтобы взять счастье, потому что за спиной нет этой насыщенности счастьем. Есть прямо обратная насыщенность. И когда нам снова предлагается религия, нам хочется впитаться этой энергии лучезарного, даже пусть материального, счастья. И поэтому я и говорю, что на самом деле на первоначальных этапах духовного развития те преданные, у которых нет этой реализации еще, то есть нет конкретной отреченности, они испытывают потребность в материальном счастье, они должны брать искусство повторения мантры как средство жертвоприношений по законам саттвы. И начать потихоньку получать свое экономическое развитие, получать возможность исполнять свои законные желания. То есть вот эта система работает так, что мы входим в этот мир саттвы, это означает, что мы к способности жертвоприношений прибавляем правильные желания, за счет знания. И как только этот союз состоялся, Господь Шри Кришна начинает давать нам процветание и исполнение наших желаний. То есть если у нас не очень красивая жена, например, то мы не просим у мантры дать нам новую жену, мы просим у мантры помочь нам быть с этой женщиной счастливым. И мы начинаем обнаруживать, что мы вот в этой самой некрасивой женщине начинаем обнаруживать какие-то качества, она начинает себя как-то так проявлять, что пробуждает в нас какие-то положительные эмоции. То есть все желания в рамках добродетели с удовольствием исполняются Кришной. Вот когда мы эту формулу поняли, Господь Шри Кришна исполняет наши желания, когда мы совершаем жертвоприношения.

Если же мы пробуем эксплуатировать Господа Шри Кришну вот при этом, когда мы повторяем мантру как жертвоприношение, Господь Шри Кришна становится очень упрямым, Он просто не исполняет вот этих самых вожделенных желаний. А если даже вдруг исполнит, то исполняет уже потому, что рассердился. И Он, исполнив это желание, в конце просто проучит нас. И исполнение этого желания принесет нам страдание. Вот какая формула там действует.

Когда же мы говорим о брахманах, это живые существа, насыщенные материальным счастьем. Они насыщены материальным счастьем и постепенно входят в мир правильного анализа структуры этого счастья, то есть анализа временности этого счастья и того, что вот если оно временное, то оно не стоит того, чтобы за ним бегать.

Итак, вот с этой точки начиная, живое существо начинает прилагать искренние усилия уже не для того, чтобы использовать Всевышнего Господа для каких-то своих материальных желаний, а для того, чтобы потихоньку восстанавливать с Ним связь и возвратиться к Нему. То есть именно каста брахманов - это та каста, которая начинает реальный контакт, вот эта конкретная способность реально контактировать со Всевышним Господом. То есть процесс восстановления связи со Всевышним, а не просто веры в Него. Вот это очень важный момент, который отличает религию ариев, постите уже, от всех остальных религий, существующих на нашей земле, начиная с того момента, когда в нее вошла кали-юга.

Теперь, значит арийцы создавали богоцентрическое общество и это богоцентрическое общество было основано не на вере, а на практике контакта с Богом. То есть там не нужно было живому существу объяснять, что Бог есть, не нужно было объяснять, что полубоги есть, потому что они их видели во время жертвоприношений. И это самый, это архиважный момент, который отличает общество порядочных людей. Почему говорится, что в кали-югу жертвоприношения не действуют? А если они не действуют, значит нет ВД. Потому что, мы с вами это уже обговорили, что по структуре ВД возможна только тогда, когда есть жертвоприношения, потому что именно жертвоприношения снимают необходимость соперничать и враждовать с другими живыми существами. А если в ВД присутствовать с намерениями соперничать и враждовать, то это точно такая же система эксплуатации, как и все остальные. И тогда мы с вами получаем кастовую систему высокомерия и униженности. Зачем такую систему создавать? Совершенно не нужно.

Поэтому мы должны понимать, что для того, чтобы работала ВД, надо не структуру создавать, как это пытаются сейчас сделать, надо не структуру создавать, а надо создавать, если может так сказать, порядочных людей. Порядочные люди автоматически создают варнашрама-дхарму. А вот эта порядочность, она начинается с этого - с опоры на жертвоприношениях. Поэтому в ВД это архиважный момент, я прошу прощения, что повторяюсь, но должно сесть в нас, что это было общество контакта с Богом, а не веры в Него, и этот контакт обеспечивали брахманы.

Теперь, когда уже человечество идет по пути атеизма, в этом случае интеллектуальное сословие обеспечивает научный прогресс. Смотрите, так прямое разделение. Если это атеист-интеллектуал, он просто обеспечивает развитие научного прогресса. Если это богоцентрический интеллектуал, он обеспечивает контакт общества со Всевышним Господом.

Мы должны понимать, почему именно брахманы могут соединить общество со Всевышним Господом. Почему не другие? Потому что все остальные участники ВД - это живые существа, которые еще не утверждены в чистой саттва-гуне. Я повторяю, в гуне, не в шуддха-саттве, а в чистой саттва-гуне. У всех у них есть еще примесь остальных гун природы. А Всевышний Господь - абсолютная чистота, Он – шуддха-саттва. И поэтому Он не общается… Если мы говорим по настроениям, то мы должны понимать, Всевышний Господь не общается с враждой и ненавистью, с вожделением и завистью, с жадностью. Он не общается со всем этим. Потому что Он - принцип любви.

Вот, например, недавно у нас было здесь обсуждение. Оказывается, очень принята теория, концепция, что живые существа делятся на две эти - вечно освобожденные и вечно обусловленные. И это понимается вот так тупо, прямо вот так, что вот эти вечно обусловленные, эти вечно освобожденные. Я даже удивляюсь, наверно меня плохо слышат вообще. Задается вопрос - как Всевышний Господь определял, какая джива должна быть вечно обусловленной и должна пребывать вот в этом аду материального мира, а какая-то джива должна быть вечно освобожденной и не испытывать ничего, кроме блаженства. Т.е. это попытка говорить о том, что Всевышний Господь - это и энергия любви, и энергия ненависти, то есть что Всевышний Господь состоит из двойственности. То есть какие-то живые существа, которых Он для нас по совершенно непонятным причинам ненавидит так, что вот просто создал их в этом материальном мире, чтобы они вот в этих муках тут жили, а потом еще притворился добрым, дал духовную жизнь для того, чтобы они развивались. Вот это абсурдная идея, что Всевышний Господь может… Абсолют должен в себе все содержать. Вот это все содержать - это не Его потенция. Всевышний Господь, Он – любовь. И поэтому совершенство йоги - это бахти-йога. Я не могу развивать любовь по отношению к той личности, который, когда в конце встану лицом к лицу, у Него нет ответа на вопрос, за что Он поместил меня в материальный мир. Как такую личность любить, который принял такое решение, меня обречь на эти муки только потому, что Он там какие-то эксперименты ставит? Могу ли я развить любовь к Нему или нет? За что Тебя любить тогда? Вот Ты просто мне объясни, и я буду развивать эту любовь.

И мы можем понимать, что это абсолютно неправильные концепции. Всевышний Изначальный Господь - это энергия абсолютной любви. Просто если есть вот этот момент, что индивидуальность… вот Его совершенство, как раз это Его потенция – любить, быть независимым, дарить живым существам свободу от Себя, вот это Его самое интересное качество, из-за которого разворачиваются различные события, которые на самом деле обеспечивают Ему разные ситуации. Когда у Него получается материальные и духовные миры существуют. Это происходит не за счет того, что Он двойственный. Потому что если обусловленные дживы вечно обусловлены и вечно освобождены, это значит, Господь двойственный, и Он должен мне объяснить за что и в какой момент Он начал меня так ненавидеть, что поместил меня в материальный мир, вечно страдать. И если я уже вечно обусловленное живое существо, это прямо говорит о том, что я никогда и не стану освобожденной. Вот сама идея начала такой системы, она говорит о двойственности Бога. Абсолют не может быть двойственным.

Итак, Всевышний Господь – абсолютная, лучезарная идея любви. Это и есть Господь Шри Кришна. Мы никогда на страницах 10 песни не видим вот такого разъяснения, что Всевышний Господь Шри Кришна к какому-то живому существу испытал чувство ненависти и за это наказал его: отправляю в материальный мир. Мы видим прямо обратную ситуацию, когда у живых существ может быть чувство ненависти к Нему, потому что они злоупотребляют своей свободой и начинают соперничать с Ним потенцией - это демоны. Демоны проявляют… Лучше всего в психологии демонов сидит причина материального мира, она очень ярко проявлена. Что это за психология? Он соперничает с Богом и ненавидит Его за то, что Тот сильнее. Вот это и есть причина материального существования. То есть это злоупотребление живого существа своим положением. И даже в этом случае Всевышний Господь не перестает быть принципом любви, потому что демон, даже если он ненавистью медитирует на Господа Шри Кришну, он взамен получает освобождение. Значит мы нигде не видим такой схемы, чтобы вот можно было сказать, мы обусловленые, потому что мы там вот что-то сделали, Кришна нас это. Нет. Все, что соприкасается с Кришной, получает благо, потому что Верховный Господь Шри Кришна - это принцип блага.

И поэтому совершенно естественно, что Он не контактирует вообще. Посмотрите, для того, чтобы контактировать с теми живыми существами, которые хотят жить отдельно от Него, Он дает воплощения, т.е. общается с ними вообще косвенно. Это Вишну, это Параматма. И мы можем понимать, что на самом деле он не входит в контакт со всем этим. И поэтому мы можем понимать, что те живые существа, в сердцах которых живет раджас и тамас, эти живые существа не могут получить контакта со Всевышним Господом. Всевышний Господь Шри Кришна или Вишну, Он - абсолютная чистота, и Он никогда не общается ни с чем оскверненным. Только чистота удовлетворяет Всевышнего Господа, и только она может стать платформой того, чтобы Всевышний Господь Шри Кришна вышел на контакт с каким-то живым существом. Вот это мы должны понимать. И поэтому, когда мы видим, что в поведении человека есть симптомы непорядочности, непорядочности в области социально-общественных обязанностей, то есть, например, что он непорядочен со своими детьми, непорядочен со своими родителями, непорядочен со своей женой или со своим мужем, непорядочен в исполнении своих обязанностей, например, там, ворует общественные средства, просто использует их наслаждение, эксплуатирует тех, кого он должен защищать, не исполняет свои социальные функции. Если мы видим эти симптомы и при этом он притворяется, что он там брахман, это прямо указывает на то, что он – притворщик. Я прошу прощения, у нас разговор будет очень жестким. Это прямо указывает на то, что мы имеем дело или с человеком, который еще не сумел утвердиться в качествах брахмана, а это означает, если он пока не сумел утвердиться в качествах, то у него нет квалификации исполнять функции брахмана, и мы должны не обращаться с ним как с брахманом. Это не то, что надо там унижать - не об этом разговор. Но мы не должны обращаться к нему за трансцендентным знанием, за духовной реализацией, за совершением жертвоприношений. Потому что у него у самого этого всего еще нет. Мы должны подождать, пока он будет соприкасаться с духовным знанием, и его духовный учитель поможет ему стать настоящим брахманом, способным обеспечивать и материальное, мы это с вами уже обговаривали, и материальное, и духовное процветание всего того общества, в котором он находится.

Лично я чисто технически вот этот момент предлагаю. Если преданные это примут, получат какой-то результат, я буду просто счастлива. Потому что на самом деле совершенно понятно, что я этот семинар начала потому, что я хочу… Это не хорошо, да, когда вайшнав говорит “я”, но я говорю: я очень хочу, чтобы все преданные нашей, вообще все преданные не только нашей организации, чтобы все преданные, какие они только есть вообще, были бы счастливые, были бы материально процветающие, чтобы у них не было никаких проблем, и чтобы они были в духовной жизни абсолютно счастливыми, просветленными личностями. И служу этой цели насколько это позволяют мне мои скромные возможности.

О чем я говорю? Я предлагаю, чтобы все те, кто считают себя брахманами, кто считают, что они ответственны за духовное развитие общества, понимали, что они также ответственны и за экономическую ситуацию любого общества, в котором они находятся, говоря на нашем языке, в любой ятре. И поэтому я предлагаю, чтобы во всех ятрах все брахманы и кшатрии обрели привычку - в какой-то день недели на минут 30 собираться всем вместе, садиться в алтарной, еще где-то и просто повторить несколько кругов Харе Кришна Маха-мантры, Джая Шри Кришна Чайтанья мантры или Нрасимха мантры. Можно так: скажем, вот сидят все повторяют, один раз в неделю круг Харе Кришна мантры, круг Шри Кришна Чайтанья мантры, круг Нрасимхы мантры. Зачем? Повторяют круг Харе Кришна мантры и просят Всевышнего Господа, чтобы вся ятра, которая под их руководством, находится под их защитой, чтобы эта ятра духовно процветала, чтобы им всем было прощено их материальное существование, и чтобы в ятре сформировалась бы, иди теперь не скажи, атмосфера Вайкунтхи вообще. Повторяют круг Шри Кришна Чайтаньи и просят Господа Гаурангу простить все оскорбления, которые наносятся в этой ятре любыми преданными, начиная с них, кончая до последнего преданного. Тогда мы получим ситуации, где если даже на территории храма совершаются какие-то оскорбления по отношению к другим преданным, Господь Гауранга будет эти оскорбления нейтрализовывать ради того жертвоприношения, которые сделали лидеры. И потихоньку эта атмосфера будет очищаться. Они повторяют круг Нарасимхи и просят у Нарасимхи защищенности от низших гун материальной природы, процветания, благополучия и истинного духовного развития для своей ятры. Пусть они это сделают, и мы посмотрим, что они получат. Это будет, во-первых, они будут обретать эту привычку, вот уже не скажи, в контакте со Всевышним Господом Шри Кришной заботиться об обществе, которое им вверено; будут проникаться этими настроениями. И тогда грубое, вот этот грубый контроль, он исчезнет, он просто исчезнет, потому что это раджа-гуна. Человек будет проникаться совершенно другими настроениями. В него будет входить совершенно другая культура. И это пора начинать. Пора, чтобы преданные, у которых есть какие-то должности, какое-то положение, чтобы они понимали, что эти должности не для того, чтобы эксплуатировать и командовать над преданными так, как будто это их частная собственность.

Шьямакунда недавно сказал одну фразу, которая меня в экстаз привела. Он разговаривал с одним преданным о какой-то проблеме, и вот в промежутке он сказал: Слушайте, должно быть понято, что ни у одного из нас нет преданных, преданные есть только у Кришны. Только у Кришны есть преданные. У нас нет своих частных, собственнических преданных, которые просто моя собственность, которой я могу сказать: иди туда, иди сюда, сделай так. Это мой раб. Личного раба у преданного не должно быть. Есть преданные, о духовном развитии которых мы заботимся, потому что о нас заботились. Есть преданные, с которыми мы сотрудничаем. Есть преданные, которым мы служим для того, чтобы они могли реализовывать свои возвышенные миссии, потому что уже озабочены, т.е. тронуты состраданием к другим живым существам.

Итак, значит, вот когда совершаются такие ягьи - это уже ягьи, которые имеют в себе вот этот компонент чистого намерения, и когда вот эта атмосфера чистого намерения состоится, Всевышний Господь выходит на контакт. Он начинает слушать, что они здесь делают. И когда Он обнаруживает, что сидят какие-то три преданных, тра брахмана, или один, все равно сколько, и просит Его о том, чтобы Он простил все оскорбления, которые совершают все преданные, чтобы Он простил им все их материальное существование, просят о их духовном прогрессе. Вот тут рождается, здесь рождается профессиональная деятельность брахмана. Кришна смотрит и думает: е-мое, да этой дживе можно уже доверить не просто экономическое процветание, а духовное развитие людей, потому что он заинтересован в счастье других живых существ. Вот здесь та зацепка, где Господь Шри Кришна соглашается взаимодействовать с каким-то живым существом, чтобы обеспечивать счастье всех остальных. Вот это и есть брахманы. Если мы говорим просто по настроениям. Вот это и есть брахманы, те живые существа, которые вот так настроены. Они сами хотят духовного развития, у них есть эта квалификация заниматься духовным развитием, ну, все остальное мы посмотрим дальше, и вот у них уже есть эта квалификация просить Господа Кришну…

Например, кшатрии, они не просят. Они надеятся на свои силы. У них тоже есть этот инстинкт защищать общество, но основанные на своей силе. И только брахманы их все время приводят в эту плоскость, что эту силу ты получаешь от Бога.

А брахманы - это уже те, кто чисто надеется на милость Кришны. И вот эти живые существа – кандидаты, это те живые существа, которые, когда совершается ягья, Господь Шри Кришна выходит на контакт, потому что у него чистое сердце с чистыми намерениями. И совершая жертвоприношение он не думает о том, сколько ему денег за этот ритуал пожертвуют, а думает о том, какой будет результат этого жертвоприношения, чтобы Господь Шри Кришна согласился исполнить ту просьбу, которую во время этого жертвоприношения живые существа, на которую они надеятся. Потому что, когда мы приходим к брахману и просим его сделать какое-то жертвоприношение, это жертвоприношение должно нам дать вот этот момент - исполнение нашего желания. И брахман – это та личность, ради которой, даже если мы не заслужили, ради которой Всевышний Господь соглашается вот это сделать.

Итак, мы должны понимать, что загрязненность сознания включает в себя настроение эксплуатации, унижения всех тех, кто от нас зависит, которая на самом деле полностью противоречит изначальному положению души и взаимодействия души со Всевышним Господом. И если мы уже говорим о том, что этот материальный мир на самом деле это, как мы видим, что вся варнашрама-дхарма настроена на то, чтобы перевоспитать живое существо, то есть мы понимаем, что этот мир имеет именно перевоспитательное назначение, то мы можем понимать, что вот этот принцип чистоты, который уже предназначен для брахманов оказывается очень важным.

Ну, вот это предварительно, чтобы мы понимали. И когда мы говорим о брахманах, то это именно те живые существа, которые совершая жертвоприношения, обеспечивают материальное и духовное благополучие живых существ, вверенных им, то мы должны понимать, что в этом смысле сила брахманов очень важна. А сила рождается из чистоты. Благочестивая сила рождается из чистоты. Если нет чистоты, нет благочестивой силы, а есть вот эта демоническая мистика, посредством которой людей зомбируют, записывают в их сознание разные программы подчиненности, вот этот весь кошмар, который называется кали-югой, когда производятся эти массовые порчи, массовый гипноз, массовое не знаю что, все стоят вот так и при этом им кажется, что они счастливые. И они, как эти, ну, я не хочу с утра пораньше произносить грубых слов. Но мы можем понимать, что в этом положении, мы имеем в виду с демонами, которые просто дорвались до власти и грубо эксплуатируют живых существ, портя их духовную жизнь, и в этом случае ситуация очень опасная. А это нельзя скрыть. Если у человека в сознании есть нечистота, она обязательно проявляется в каких-то его поступках. То есть она проявляется либо как привязанность к какой-либо форме чувственного наслаждения, то есть проблемам на грубом плане, когда есть злоупотребление чувственным наслаждением, а это нарушение принципов. Это всегда выражается как нарушение принципов. Особенно это часто бывает в области 4-го принципа. Либо это выражается как привязанность к миру мистики. Привязанность к миру мистики, если она…

Понимаете, есть две формы. Есть мистические способности, рожденные из чистоты, и есть привязанность к мистике. Вот когда просто привязанность к мистике - это черное искусство, где вот просто мистические возможности служат чьему-то вожделению, чьей-то корысти, чьему-то тщеславию, чьим-то низменным намерениям. А это демонические намерения и это демонические общества.

Когда мы имеем дело с истинными брахманами, то мы имеем: сила - результат чистоты. Вот когда мы видим эту формулу, что есть сила и она основана на чистоте, то мы имеем дело с брахманами, сила которых будет служить процветанию и счастью, настоящему счастью, не зомбированному, каждого члена общества. Харе Кришна.

БРАХМАНЫ (2)

Доброе утро, дорогие преданные, мы с вами продолжаем обсуждение на тему мир порядочности, который так не любят жители кали-юги, и уже перешли к обсуждению функциональности и качеств брахмана. На самом деле насколько мы с вами посмотрели, мы убедились, если вы заметили, что все остальные представители варнашрама-дхармы, как мы говорили, имеют в основе саттва-гуну, потому что приняли решение подчиняться указаниям Шастр. Но по своему внутреннему миру, по своим желаниям еще достаточно сильно подвержены низшим гунам материальной природы, то есть гунам страсти и невежества.

Брахманы - это уже те живые существа, у которых конкретно квалификация пребыать именно в саттве, то есть у них нет уже компонента раджа-гуны и тама-гуны. Этот компонент, если у брахмана есть, это означает, что он – кастовый брахман, то есть это брахман, который по рождению носит брахманический статус, но по своим качествам не соответствует этому статусу.

Теперь, посмотрите, какую мы получаем картину? Что на самом деле единственная каста, реально соприкасающаяся только с саттва-гуной, я уже не говорю о том, что мы с вами уже определялись, что на самом деле, когда речь идет о кастах, то в каждой касте, в каждом сословии живые существа могут быть новичками в этом сословии и уже очень развитыми в этом сословии. И значит самые развитые брахманы, они – парамахамсы, которые уже не имеют никакого отношения к этому материальному миру, и у них уже проявлена не саттва-гуна, а шуддха-саттва, то есть чистая саттва, без примеси гуны, мы это в свое время посмотрим. И вот есть новички, которые только-только стали брахманами. И, как правило, эти новички - это смарта-брахманы, то есть это те брахманы, которые очень хорошо сведущи именно в регулирующих принципах дхармы, то есть они очень хорошо сведущи, как установить общество в саттве, то есть в добродетели.

Когда мы в обществе не имеем на самом деле реального поведения в добродетели, это прямо указывает на две вещи - либо у нас нет квалифицированных брахманов, которые в состоянии за счет своей проповеди понимать людей на уровень нравственного поведения; либо у нас нет кшатрия, который связывает общество с истинными брахманами. Как мы с вами увидели, и для вайшьев, и для кшатриев было очень важно почитание ведического знания и ее носителей, то есть писания и Святые люди. Потому что ведическое знание уж где-то присутствует. Оно присутствует в Святых писаниях и в сердцах Святых людей. Святые писания - это объективное знание, Святые люди - это живые существа, которые уже реализовали, в той или иной степени, знание, данное в Святых писаниях.

Поэтому вот эти самые смарта-брахманы - это уже живые существа, которые утверждены в саттве, и поэтому взаимоотношения с ними всегда заканчивается тем, что мы прогрессируем.

И поэтому мы увидели, что Нарада Муни говорит о том, что, вот допустим, и вайшьи, и кшатрии, они, особенно вайшьи, обе эти касты должны быть под очень заботливым вниманием брахманов и Святых писаний. Почему? Теперь посмотрите, для кшатриев очень важное качество было - почитание брахманов. Почему это было важно? Смотрите, вайшьи - представители смеси тама-гуны с раджа-гуной, причем, когда мы говорим об этой смеси, то мы должны понимать, что речь идет не о поведении, потому что в поведении они все основаны на саттве, потому что следуют регулирующим принципам религии. Но у них внутри есть много склонности к чувственному наслаждению. Вот об этом речь. Много склонности к ЧН, плюс богатство. И мы должны понимать, что, посмотрите, когда мы рассматривали положение шудр, то есть новичков в саттва-гуне, мы сказали, что у Кришны очень интересная задумка. Он сначала у новичка в саттве отнимает и богатство, и власть, когда человек только вошел в саттву. Он отнимает и богатство, и власть для того, чтобы можно было обучить сначала поведению в саттве, т.е. недостаточно соприкоснуться с саттвой, там нужно удержаться, нужно продолжать жить в этой саттве. И поэтому для того, чтобы это сделать, как мы сказали, Господь Шри Кришна отнимает эти два компонента, чтобы человек мог обучиться уже использовать и богатство, и власть в саттве, т.е. в сотрудничестве с другими живыми существами.

Теперь, если вайшьи и кшатрии не подчиняются духовному знанию, тогда они вместе входят в союз раджа-гуны. И тогда общество теряет на самом деле возможность к добродетели, потому что вайшьи и кшатрии, если они уже входят в союз в раджа-гуне - это означает, тут же в государство входит коррумпированность. То есть вайшьи тут же подкупают кшатрия, и власть начинает действовать в целях самообогащения. И тогда как раз происходит вот это - эксплуатация общества.

Для того, чтобы этого не произошло, очень важно, чтобы кшатрий подчинялся квалифицированному брахману. Кто такой квалифицированный брахман? Квалифицированный брахман не учит кшатрия как эксплуатировать общество, отбирать у него материальные средства и заниматься обогащением какой-то кучки людей, а квалифицированный брахман учит кшатрия не попасть, то есть это именно брахман удерживает кшатрия не попасть…, вот с одной стороны, кшатрия, с другой стороны, вайшью, он не даёт им соединиться в раджа-гуне. Это именно брахман не дает соединиться в раджа-гуне. Своими поучениями. То есть он туда встаревает и не даёт им сделать вот этот союз в раджасе, потому что брахман хорошо понимает, что если этот союз состоится, общество пропало, все. Кшатрии и вайшьи становятся заинтересованными просто тупо в личном обогащении. И тогда мы имеем совершенно не саттвичную ситуацию, когда строится система - простые люди вкалывайте с утра до вечера, получайте 10 процентов своего заработка и содержите нас. Все, вот этот разговор идет. То есть тогда общество - слуги управляющих.

А когда действует ВД, управляющие - слуги общества. На словах это знают все. В демократическом обществе тоже эта концепция выдвигается, что вот теперь уже президент - слуга нации, государства. Но на практике мы видим, что не удается получить такое качество. Почему? Потому что у них нет брахманов. То есть нет живых существ, которые утверждены в добродетели. Потому что их советники, интелектуалы, которые им советуют, они в такой же раджа-гуне, в какой и сами руководители. И поэтому тогда мы получаем порочный круг: вайшьи и кшатрии входят вот в это экономическое сотрудничество обкрадывания общества, а кшатрии и интеллектуалы входят во взаимоотношения в раджасе, а это означает, что посредством идеологии обманывается общество. И тогда всегда действует одна и та же эта, никто вообще, всем абсолютно все равно, как живут обычные люди. Просто есть какие-то условия, которые нужно соблюдать для того, чтобы состоялось государство, которым можно управлять и за счет которого можно обогащаться. И тогда интеллектуалы предлагают обществу идеологию, не ту, которая обеспечивает счастье людей, жили там еще что-то, не об этом речь уже идет, а вот пустышку, конфетку какую-то показать, чтобы люди просто были удовлетворены, чтобы они занимались этой конфеткой, а пока те будут наслаждаться и спокойно себе жить. И в этом случае, я обращаю ваше внимание, что мы должны с вами научиться развивать понимание, развивать вот это видение, что мы имеем. И в зависимости от того, вот уже когда мы определили, что мы имеем, у нас есть право выбора – хотим ли мы быть сопричастны к этому. Этот момент очень важный. То есть тогда мы имеем такую схему, что предлагается такая идеология, которая просто занимает людей. А когда ты смотришь уже вглубь, т.е. нужно смотреть, если идеология честная, это всегда возвращается в экономическом смысле, возвращается как процветание людей, забота об их добродетели и т.д.

Если все-таки обеспечивается процветание, но это процветание обеспечивается не за счет добродетельности, то есть идеологи и руководители финансируют, вот очень грубо я говорю, но на самом деле, жизнь очень грубая. Если идеологи и управляющие финансируют порок, при этом добиваясь экономического процветания, потому что нигде не сказано, что демоны живут нищими. Напротив, демоны тоже умеют развивать экономику и быть достаточно материально процветающими, весь вопрос в том, что что их ожидает в конце. На самом деле разговор идет тупо только об этом.

И посмотрите, когда эта система работает, тогда мы имеем такую ситуацию - экономическое процветание без усилий поднять живое существо в саттву. Когда мы имеем настоящего брахмана и настоящего кшатрия, они обеспечивают экономическое процветание и добродетель. Вот эти два фактора, они должны быть вместе для того, чтобы это была саттва. Потому что в раджасе тоже говорится - иногда победа, иногда поражение. И мы можем видеть, что если какое-то государство или какая-то нация, они в раджасе много усилий приложили, а раджас действует именно так - удача взамен усилий. И если они много усилий приложили, они заслуживают, они зарабатывают в каком-то эпизоде удачу. А потом вдруг смотришь, раз, и исчезло. И поэтому мы должны понимать, что вот этот момент очень важный.

И вот именно брахманы не позволяют кшатрию попасть под влияние вайшьи, или самому значит взять вайшью под свой контроль и сделать там вот этот крючок с раджа-гуной. То есть состоится ли варнашрама-дхарма как система, обслуживающая добродетель, вот это зависит от того, насколько у брахмана есть квалификация держать под контролем кшатриев и вайшьев.

В ведической культуре есть такое понятие как проклятие брахмана. И это на самом деле очень сильно-регулирующая сила. Брахманы обладали огромной мистической силой, потому что они, ну это обычно называется аскетизмом, потому что они изучают ведические писания, совершают религиозные ритуалы, и оттуда у них появляется очень своеобразная сила. И когда появляется эта очень своеобразная сила, слова имеют силу. И для того, чтобы управлять этой природой в раджа-гуне у вайшьи и у кшатрия, которые на самом деле постоянно стремятся вот к этому союзу. Они оба стремятся к этому союзу, т.е. могут начать стремиться. Вот тогда брахман туда встревает проклятием и обоих отнимает их достижения материальные. А пока вайшьи и кшатриии, вайшья свое богатство, кшатрий свою власть, ставят на служение добродетели, брахман, напротив, он снабжает таких вайшьей и кшатриев своей брахманической силой, чтобы общество было процветающим.

В Шримад Бхагаватам, в истории Индры и Брихаспати мы с вами видим этот момент. Брихаспати показал, что все богатство Индры, все его благополучие было основано на энергиях брахмана.

Поэтому я говорю, что все брахманы, которые живут и служат преданым в каких-то ятрах, храмах, еще где-то, они должны взять себе в привычку снабжать общество брахманической энергией. Это означает, что когда они повторяют Гаятри мантру, они должны просить, помимо всего остального, что мы обычно просим у Господа Шри Кришны, духовного развития, ответственные брахманы должны просить у Всевышнего Господа благополучия материального и духовного для тех, за кого они ответственны. Они должны начать повторять круги для всего общества, для того, чтобы конкретная ятра процветала и в материальном, и в духовном смысле. Вот когда брахманы это будут делать, а мы понимаем, что брахман, он обычно бывает не один, и вот, например, насколько брахманы действительно брахманы, у нас есть один симптом, по которому мы можем это определить. Истинные брахманы вместе встречаются постоянно и занимаются Кришна-катхой. Не административными обсуждениями, а именно Кришна-катхой. Потому что у брахманов на самом деле нет такой функции - сидеть и обсуждать, ну если можно так сказать, государственные дела. Это привилегия кшатриев. Это руководители, они не должны быть брахманами, это руководители-кшатрии должны сидеть и обсуждать. И когда какая-то идея получается, это потом они советуются с брахманами. Потом приходят, садятся, начинают вырабатывать план действий и т.д., вот как общество привести в работу, в такую работу, чтобы само общество имело бы в себе механизмы, благоприятные для материального и духовного развития того общества, которое им вверенно. А брахманы должны сидеть вместе и вести Кришна-катху.

Если у нас нет вот этого явления… Ну, например, если приложим к нашей жизни, если у нас нет этого в пределах какой-то ятры, или в пределах всего общества, именно Кришна-катхи, не собрания по организационным вопросам, а именно Кришна-катхи. Если нет этого процесса, это означает, что брахман не в саттве. Т.е. брахманы тоже ведут борьбу за лидерство. И поэтому каждый брахман заинтересован в том, чтобы именно он был самый крутой. Поэтому он сидит один, изучает что-то, потом выходит к обществу для того, чтобы иметь превосходство над другими брахманами.

Если же это действительно брахманы в саттве, то они постоянно встречаются, постоянно ведут Кришна-катху и постоянно помогают друг другу развиваться, обмениваясь своими просветленностями. Значит вот это симтом, имеем ли мы дело с настоящими брахманами или нет. Я снова подчеркиваю, не те брахманы, которые собираются решать административные вопросы, а те бахманы, которые просто имеют привычку собираться в Кришна-катхе. Потому что, если брахманы сумели сесть и вести Кришна-катху, это означает, они не соперничают друг с другом, потому что они открыто делятся своими просветлениями, и напротив, содействуют друг другу для того, чтобы духовно прогрессировать. И это занятие брахманов - заниматься изучением ведических писаний, потом собираться вместе, обсуждать какие-то темы духовные, приходить к общему пониманию, к общему знаменателю. Если у нас этого нет, и брахманы стремятся к лидерству, тогда общество попадает в очень такое каверзное положение. Какое? Каждый брахман развивает свое понимание, и тогда общество имеет мозаику идеологий. Саттва такое не предполагает. Саттва предполагает общее понимание.

Причем, вот когда мы говорим об общем понимании, это общее понимание - это очень опасная вещь, потому что на самом деле диктаторы тоже стремятся к общему пониманию. Но тогда есть один симптом. Диктатор не обсуждает с другими идеологию, а он просто использует все свои ресурсы для того, чтобы все остальные идеологии задавить и просто настаивать на своей идеологии, независимо от того, она правильная или нет. Вот когда есть этот симптом, это означает, что мы имеем дело не с брахманом, и уж точно не с парамахамсой. Мы имеем дело с диктатором, который просто стремится к идеологической власти. А когда человек стремится к идеологической власти, это прямо указывает на то, что у него за пазухой есть какие-то материальные цели. Не духовные. То есть мы тогда имеем личность, которая просто какими-то способами дорвалась до власти, идеологической власти и злоупотребляет этой властью обычно для того, чтобы защищать и покрывать каких-то кшатриев, которые используют власть для того, чтобы отбирать материальные доходы у общества. И они потом вместе просто делят власть и деньги. Но это уже не имеет никакого отношения ни к ВД, ни к саттве, ни к духовной жизни. Симптом - вот этот, что когда есть идеологические вот эти, брахманы постоянно периодически собираются, садятся, грубо говоря, в круг и начинают обсуждать какие-то темы, каждый приводя свои аргументы, свои просветленности. И вот для того, чтобы это происходило, истина должна быть целью. Истина должна быть целью, а не свой престиж, своя слава, свое положение, я не знаю что.

Если, например, человек имеет какую-то власть или какое-то положение в обществе, и он уже привык, это на самом деле не симптом парамахамсы, если он привык, что он всегда прав, что вот только он тут идеолог, и потом вдруг оказывается, что нет, у него есть ошибка. Если у него есть ошибка, и он имеет дело с с людьми, заинтересованными в духовной жизни, Кришна не может позволить, чтобы эта ошибка процветала. Он так или иначе начинает действовать для того, чтобы эту ошибку исправить. Как Он действует? Он действует через других брахманов, которые приходят и начинают указывать на эту ошибку. И тогда брахманы, если они заинтересованы в истине, они садятся за стол обсуждений, ом намо бхагавате васудевая, потому что Васудева – цель, и тогда на самом деле духовное развитие развитие общества зависит от искренности брахманов. Потому что если у брахмана нет искренних целей, то есть он сам вот занимает положение ведущего идеолога в духовной жизни, а у самого сердце горит от раджа-гуны, ну, обычно в брахманическую касту лезут те люди, как я говорю, духовные карьеристы, которым нужна слава, вот так скажем, самая тонкая анартха, нужна слава, которая приводит положение, деньги, власть и т.д., и вот эта вся внутренняя раджа-гуна удовлетворяется, то в этом случае, то есть мы тогда имеем бахмана, не способного принять свои ошибки. Вот когда человек не способен принимать свои ошибки, тогда он что делает? У него тамо-гуна, он начинает добиваться того, чтобы был изолирован истинный брахман, чтобы вдруг общество вот просто не вошло бы в контакт с этим истинным брахманом для того, чтобы его ошибки не были бы видны. Вот такую систему мы тогда имеем. А это прямо означает, что это гроб для общества, потому что тогда общество лишено истинного духовного прогресса.

Мы можем понимать, что именно такие брахманы, их можно, когда Шрила Прабхупада говорит, профессиональные чтецы, раньше для нас это был теоритический разговор. Сейчас этот разговор стал ой какой практический. Т.е. сейчас мы уже в нашем обществе имеем профессиональных чтецов, которые просто учат Шастры для того, чтобы их речь была бы грамотной, чтобы иметь влияние в обществе. И вместе того, чтобы быть заинтересованными в духовном развитии, они изучают знание для того, чтобы получать должности в обществе. Вот когда это имеется, то мы имеем дело на самом деле с профессиональными чтецами. И ВД, или общество порядочных людей, я уже не говорю о трансцендентных, трансцендент просто оставляем пока в покое, то общество порядочных людей, общество религиозных людей не может состояться, если во главе стоят вот такие брахманы. Брахманы, которые не в состоянии признать свои ошибки и действуют в тамо-гуне.

Что означает, действуют в тамо-гуне? Тамо-гуна имеет одну очень важную характеристику - нерелигиозность представлять, как религиозность, а религиозность представлять, как нерелигиозность. В этом случае мы можем понимать, что если Господь Шри Кришна сначала делает идеологические замечания, что вот здесь есть ошибка, здесь есть ошибка, тогда приходит какой-то брахман, или Господь Шри Кришна воплощается, или сампрадая дает каких-то ачарий, представителей сампрадаи, которые приходят эти ошибки вправлять. Вишванатха Чакраварти Тхакур так поступал, Бхактивинода Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Прабхупада. Они все пришли и поставили концепцию бхакти, все кости вправили, чтобы правильная идеология была, чтобы можно было этой идеологии следовать.

Вот кстати, я здесь хочу сказать, что конечно же личности такой категории, как Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати, Вишванатха Чакраварти Тхакур, Рупа Госвами, Джива Госвами – это высочайшего класса брахманы, если можно так сказать. И поэтому мы должны понимать, что, например, вот я слышала недавно такую фразу, дно которой, преданные даже не осознают иногда, что они говорят, пусть они меня простят.

Вот выдвигается такая концепция, что, ну раз матаджи Арчи тут во всех микрофонах орет, что нужно слушать ачарий, мы вносим поправку, ачарий можно читать и принимать только те идеи, которые не противоречат Прабхупаде. Преданному кажется, что он защищает Прабхупаду, а на самом деле, если принять вот такую концепцию, то сразу ставится под сомнение квалификация Прабхупады. Потому что ачарии не могут противоречить Прабхупаде. Это Прабхупада может противоречить ачариям. Потому что это они его породили, это на их реализациях, на их знании Шрила Прабхупада вырос. И если, пройдя через них, он в конечном итоге представил идеологию, которая содержит в себе противоречия с сампрадайей, это означает, что он не представитель сампрадайи, а он ее исказитель, что он искажает идеи сампрадаи. Потому что, если мы кладем картинки, что Шрила Прабхупада - представитель этой сампрадаи, это значит, что его концепции не должны противоречить концепциям сампрадаи. Если нет квалификации понимать, что противоречений нет, нужно обращаться к тем брахманам, которые видят в полной гармонии все, что сказал Шрила Прабхупада со всем тем, что сказали ачарии. Потому что в противном случае мы действительно будем иметь, мы можем поставить под сомнение квалификацию Прабхупады. А Прабхупада - представитель сампрадаи. Он ее не прерывал, он из неё не выходил, он никогда не говорил, что у сампрадаи есть какие-то ошибки, и я пришел эти ошибки исправлять. Никогда Шрила Прабхупада таких вещей не говорил. Он в своих лекциях всегда говорил, у нас есть одно занятие - служить представителям сампрадайи, служить ачариям. И когда он говорил, у нас есть один долг - служить ачарьям, я надеюсь, что он был не таким высокомерным, чтобы иметь в виду себя. Он был очень скромным, потому что самореализованные преданные, они скромные. Это косвенное оскорбление, нанесённое Шриле Прабхупаде, что у него есть… Потому что я подчеркиваю, когда произносится фраза: ачарии противоречат Прабхупаде, это маразматическая фраза, потому что, если есть противоречие, это означает Прабхупада противоречит ачариям. И это уже вопросы, ведущие вообще в другое поле. И мы должны понимать, что если по видимости мы получаем какие-то противоречивые моменты, мы должны понимать, что на самом деле, вот только милостью ачарий мы можем увидеть гармонию всего того, что все представители сампрадаи говорят.

Вот для примера я могу, простите уже вот тут, пусть меня считают нескромной, но могу привести пример. Вот меня всегда спрашивают: матаджи Арчи, а почему вы пишете Бхагавад Гиту? И я всегда говорю: я просто записываю Бхагавад Гиту, в обсуждении которой Шьямакунда помирил всех ачарий. Т.е. он нам показал, что на самом деле нет вообще никаких противоречий между ачариями, между Вишванатха Чакраварти Тхакуром, Бхактивинодом Тхакуром, Бхактисиддханта Сарасвати, Шрилой Прабхупадой. Что это просто одна гармоничная симфония, которая называется бхакти, искусство бхакти, где каждый ачария вводит свои вкусы. Ну это просто, чтобы мы понимали, что когда мы делаем какие-то объявления, мы должны задумываться, что мы говорим вообще.

Итак, мы должны понимать, что когда уже речь идет о брахманической касте, появляется понятие сампрадаи, появляется понятие ученической приемственности. Почему? Потому что брахманы являются носителями и хранителями духовных знаний. Вот это очень важный момент, что это духовное знание не так, что я могу лично подойди к духовному знанию, и это духовное знание реализовать, и не знаю, что сделать. Идея заключается в том… То есть у Кришны заложен такой механизм, что духовное знание дается тем живым существам, которые правильно сотрудничают, т.е. гуру-ученик. Я получил этот дар, я его храню, потом, когда приходит соответствующей ученик, я это передаю. Он передает тому. Тот передает тому. И так это знание передается.

Но потому, что в материальном мире действуют гуны, как только вот в этом знании появляется искажение, Господь Шри Кришна очень резко вмешивается. Сначала вмешивается вежливыми замечаниями, потом если эти вежливые замечания игнорируются, Он вмешивается грубыми замечаниями. Грубые замечания, как правило, выглядят просто как уничтожение какого-то явления. Явление было, теперь оно уничтожается. Или, это явление продолжает существовать как то, что обслуживает живых существ, незаинтересованных в духовной жизни, а в какой-то фикции, и где-то в другом месте появляется источник истины. И вокруг этого собирается настоящая религия. По-разному Кришна может действовать. И поэтому мы можем понимать, что вот когда уже речь идет о брахманической касте, речь идет о тех живых существах, которые уже вот во всей этой ВД, они единственные, у которых чистый контакт с саттва-гуной.

И давайте мы теперь посмотрим, что является симптомом того, что человек в чистой саттва-гуне, без примесей каких-то. Например, смотрите, когда речь шла о кшатриях, было сказано - умение руководить. Или о вайшьях – желание зарабатывать, умение это делать. Это означает, что у человека есть конкретный взор на материальный мир. Т.е. в этом материальном мире ему нужны деньги, богатство. Ему нужно это, у него это внутренне. Почему это нужно? Потому что есть желание чувственного наслаждения. У кшатрия его качества говорят о том, что у него есть желание властвовать над этим миром. Т.е. он получает удовольствие от того, что он руководит какими-то другими живыми существами. И это компонент ранджаса в нем. Но, если это поставлено на служение механизма связи брахманов с обществом, это уже получается, что он там накапливает пунью. Т.е. удовлетворяя свою обусловленность, поднимается в саттву, потому что накапливает пунью за счет того, что связывает общество с истинными брахманами, которые дают принципы духовного развития всему обществу.

И конечно, как мы с вами уже это обсуждали, каждая гуна имеет какую-то свою методологию, как к этой гуне прийти и как в ней удержаться. Итак, придти к саттва-гуне, мы с вами уже это рассматривали, что придти к саттва-гуне можно через свое правильное отношение к своим удачам и к своим неудачам. И мы сказали, что как только мы удачу делим с другими живыми существами, мы вошли в саттву; как только мы в страдании не пожелали ее другому, мы вошли в саттву; как только мы приняли решение поставить свое вожделение под контроль Святых писаний, все, мы вошли в саттву. Вот эти три компонента нас вводят в саттву.

А брахманы - это те, которые живут в саттве, и значит личные качества брахманов - это те качества, которые помогают живому существу в этой самой саттве удержаться.

Первые признаки брахманов - это было владение своим умом, владение чувствами, аскетичность. Дальше уже все остальное попрождается. Итак, владение умом, владение чувствами и попрожденная эти аскетичность. Вот эти три качества помогают живому существу жить, не удержаться, а жить в саттве. И давайте мы сейчас посмотрим, что на самом деле вот эти качества из себя представляют.

Мы с вами это уже тысячу раз обсуждали, что на самом деле материальное тело живого существа состоит из грубого тела: 5 воспринимающих, 5 действующих органов и из тонкого тела. Тонкое тело состоит: ум, разум, ложное эго. И причем, иерархия такая: самый подчиненный элемент – это ум, затем идет разум, который в состоянии влиять на ум, и идет элемент ложного эго, т.е. последний элемент отождествления. Это на самом деле самый интересный элемент, потому что именно через этот элемент живое существо отождествляет себя с этим иллюзорным материальным миром.

Теперь, во всех процессах йоги особое значение придаётся контролю ума. Потому что именно материальный ум вырабатывает материальные желания, то есть вот это изначальное желание живого существа, которое из него выходит просто - желание быть блаженным, стремление к блаженству, при контакте сознания с Махат-таттвой, с материальным миром, оно начинает, трансформируясь, если можно так сказать, трансформируясь через ум, начинает проявляться как конкретная привязанность именно к объектам этого материального мира. И когда у нас есть такая ситуация, что ум активный и имеет возможность контактировать с материальными объектами, зарабатывать желания к ним, а потом ложное эго заставляет душу думать, что это ее желание, и мы думаем: Я хочу. Вот когда мы думаем “я хочу”, я же не умом это думаю. Вот это “я хочу” – это слово самой души, которая там сидит, которая через отождествление отождествляет себя с этим материальным желанием.

И поэтому мы можем понимать, что вот происходит вот этот отрыв, мы должны оторвать на самом деле – вот это изначальное желание души блаженствовать от желаний ума, которые привязывают нас к конкретным материальным объектам. А это происходит через разнузданность чувств, когда чувства просто гуляют, где хотят. А если чувства гуляют где хотят, это означает, в разуме есть определенная, конкретная система ценностей, которая ценит наше материальное существование. И если она ценит наше материальное существование, она ум отпускает выбирать любые чувственные объекты. Если это вообще тамо-гуна, то тогда разум даже не ценит, объективно не ценит, свою обусловленность, т.е. свое положение и даже не пытается уму сказать, что вот ты сейчас привязываешься к объектам, у которых у тебя нет даже, можно сказать, благочестивой кармы, чтобы вот этих объектов достичь. Вот этот момент, он очень важный. Тогда мы имеем совершенно другую ситуацию.

Когда речь идёт уже об этих компонентах, то вот это положение ума, оно оказывается очень важным. Потому что контролируемый ум - это значит ум, который не может себе позволить любое желание. Для того, чтобы контролировать этот ум, человек должен контролировать свое поведение. Саттва - это означает, трансцендентное знание. Трансцендентное знание на своих первоначальных этапах помогает нам правильно оценить лицо этого мира. Т.е. пока в нашу жизнь не входит… Т.е. посмотрите, на самом деле в ВД трансцендентное знание сопровождает живое существо, начиная с тела шудры, кончая до тела брахмана. Но уже именно в теле брахмана мы получаем живое существо, готовое к отречению. И когда мы смотрим структуру ВД, мы видим, я на этом буду настаивать, если даже умирать буду, мы видим вот такую структуру в ВД, где задумка Всевышнего Господа заключается в том, чтобы в религии дать живому существу полную удовлетворенность, насыщенность материальным счастьем.

Нарада Муни на страницах Шримад Бхагаватам выдвинет ту же концепцию. Он скажет: от вожделения можно избавиться, занимаясь чувственным наслаждением. Т.е. уже столько занимаясь, когда уже вот так пресытится. Потому что на самом деле это сначала кажется, что когда этот подход есть, то это будет бесконечно. А на самом деле это не так. И мы уже в брахманической касте с самого начала, это минимальная платформа, на которой выбираются брахманы, когда, посмотрите, это очень важный момент. Не склонность к знанию… Вот мы иногда думаем, что если у человека есть достаточная разумность, это означает, что он брахман. Но разумность есть и у кшатрия, есть и у вайшьи. Вайшьи, например, они хорошо умеют считать, потому что у них хорошая память. Кшатрии, они очень разумные. Вот я всегда говорю, что по жизни мне пришлось общаться с кшатриями, которые были ответствены за какие-то государственные дела, и вот я это там реализовала. Конечно, когда они демонические, у них кошмарные личные качества, это не обсуждается просто, но вот что даже у демонических кшатриев есть какая-то специфическая разумность. Кшатрий это кто? Кшатрий - это тот, который должен уметь вычислять, кто сколькими молекулами дышит для того, чтобы обеспечивать безопасность общества, которое вверено ему на зашиту. Т.е. там предполагается очень высокий уровень разумности. И если даже, вот уже в наше время, к власти могут прийти не очень разумные люди, благодаря каким-то другим параметрам, то обязательно у них должна быть команда очень разумных людей, которые заменяют разум этого не разумного человека, который там посредством насилия достиг власти.

Поэтому мы можем понимать, что они тоже разумные. И на самом деле если кшатрия посадить изучать Веды, ведь мы знаем, что, например, Юдхиштхира был кшатрий, но многие брахманы приходили к нему за советами. Ну, хотя Юдхиштира преданный. Но мы сейчас не об этом. Мы чисто внешне смотрим сейчас.

Т.е. мы должны понимать, что не разумность – симптом брахмана. Симптом брахмана - спонтанная склонность к отречению. Т.е. когда проявляется способность не интересоваться материальным миром. Многие думают, что когда человек должен духовно прогрессировать, это нужно делать насильно. Вот я еще, прошу прощения за грубое слово, просто по-другому сказать не могу, я еще как собака хочу этот материальный мир, но я себя сдерживаю, чтобы его не хотеть. Нет, ну это тоже метод. Потому что трансцендентное знание такое могучее, что вот это мое “как собака хочу материальный мир” может просто сжечь, вообще не оставить камня на камне.

Но когда мы говорим о квалификации брахмана, то все-таки первая квалификация это вот это - природная способность владеть своими чувствами и своим умом. Вот это владеть своими чувствами и своим умом, оно выражается в аскетичности, что человек никогда не совершает попыток для себя, самое главное, для себя делать какие-то шаги, чтобы что-то иметь. И значит мы понимаем, что это уже симптом. Когда говорится об этой природной способности быть сдержанным в чувствах, это указывает на 2 момента - что у этого живого существа в прошлых жизнях было чувственное наслаждение; и что он этим наслаждением пресытился. У него уже есть правильный анализ лица чувственного наслаждения. И потому, что есть этот правильный анализ лица чувственного наслаждения, тогда это проявляется в спонтанной склонности – я в этот мир не хочу. Вот когда есть эта квалификация, у нас есть брахман.

А как это выражается? Это выражается в одном очень важном характере брахмана. Брахман никогда не качает прав. Когда брахман начинает качать права, типа я – брахман, как смарта-брахманы, я – брахман, вы меня должны слушаться; если вы там мимо меня пройдете не так, как мне нравится, вы пойдете в ад; пугать людей своим брахманическим статусом - это означает, он – не брахман, он - кастовый брахман, он – человек, которому брахманический статус нужет для самоудовлетворения. Т.е. ему нужен именно статус, у него нет квалификации. Потому что как раз брахманы, у них есть природная аскетичность, и мы с вами еще увидим, на что они ее тратят. То есть брахманы - это уже те живые существа, два результата: новичок-брахман - это тот, который вылез, вот он прошел шудры, вайшьи, кшатрии, и вот теперь он первый раз родился брахманом. Это выражается в этом - он очень хорошо знает, как быть добродетельным и может этому научить все общество. Он знает, как не быть униженным будучи обычным человеком и быть правдивым. Он знает, как быть богатым и не злоупотреблять этим, и делить это с обществом. Он знает, как иметь власть и не злоупотреблять этим. Т.е. он это все знает, потому что он через все это прошел. И вот если прошел, как рождается с этой квалификацией контролировать свои чувства?

Вся ВД утроена так, чтобы в конечном итоге реализовать одно предложение - овчинка не стоит выделки. Т.е. что те усилия, которые надо тратить для того, чтобы обрести материальное наслаждение и удерживать его, вот эти усилия, т.е. само счастье этих усилий не стоит. Почему? Потому что оно обладает такой природой - оно все время стремится от тебя убежать. Мы должны понимать, что эгоцентрическое счастье все время стремится от тебя убежать. Потому что если ты дорвался до какого-то положения, а мы стремимся к чему? Два вида наслаждений - я лидерствую и потому имею возможность подчинить другие живые существа в чувственном наслаждении. Но когда я дорвался до этого, все окружение хочет этого же. Значит надо все время тратить усилия, чтобы это удержать. Делать жертвоприношения, падать в обморок перед Кришной, все время у Него что-то просить, вымаливать, не знаю что.

Вот, например, в духовном мире живые существа никогда такие униженные перед Кришной не стоят, потому что у них нет эгоцентрических желаний. Поэтому у них нет этой необходимости, вай Кришна, дай это, вай Кришна, дай то. Они просто спокойно любят Кришну, они просто спокойно любят все живые существа и пользуются, и не тратят усилий. Вот как я в 10-й песне говорила, когда речь шла о Гопи, о маме Яшоде, мы там сказали, что есть очень важная характеристика, что, например, если человек еще не достиг духовных высот, к просветленности и к счастью он себя приводит. А когда речь идет о духовных личностях, они в этом счастье пребывают. У них никогда нет вот этого куска действий - приводить себя в это счастье. Они просто вечно в нем пребывают. Потому что там есть тайна. Когда мы заинтересованы в чужом счастье, наше счастье от нас не убегает. Напротив, потому что, когда мы заинтересованы в чужом счастье, мы заслуживаем общество живых существ, которые настроены также. И когда они настроены также, мы оказываемся в обществе живых существ, которые все заслуживают счастье. И тогда посмотрите, в моем сердце живет то счастье, которое нагонит вас, потому что вы его заслужили. А в вашем сердце живет то счастье, которая нагонит меня, потому что я его заслужил. И тогда нет вот этого фактора - стремиться к счастью. Потому что счастье тебя нагоняет. Любой человек, который с тобой общается в этом случае, стремится сделать тебя счастливым. Вот за счет чего это счастье тебя нагоняет.

А когда речь идет об эгоцентрическом счастье, вот эти усилия, что его все время надо вымаливать, выпрашивать и удерживать, это мое, мое превосходство над другими живыми существами, это суперважное. И приходит вот это реализация - овчинка не стоит выделки.

Вот когда эта реализация приходит, в следующей жизни у живого существа появляется спонтанно, это очень важно, спонтанно проявляется вот это качество. Конечно у нас, у жителей кали-юги, таких симптомов практически не наблюдается. И когда вот такие симптомы практически не наблюдаются, вот и тогда прходят такие личности как Господь Чайтянья, как 6 Госвами, как ачарии нашей сампрадаи, ну и не только нашей, вообще духовные люди, как Шрила Прабхупада, которые приходят и что дают нам? Они помогают нам, посмотрите, интенсивно, вот так интенсивно, как это умеет делать Прабхупада, я всегда говорю, что вот я сначала поражалась этому эго свойству. Можно 3 месяца с ним общаться и за три месяца просто перекачать всю, всю вот с ног до головы, всю систему ведических ценностей. Ты правильно понимаешь карму, правильно понимаешь гьяну, дхьяну, бхакти. И вот эта его способность так быстро это передавать, вот именно поэтому сампрадая доверила распространение этой доктрины именно Шриле Прабхупаде, потому что у него это шакти есть - делать это быстро. Почему?

Потому что мы - жители кали-юги, а бхакти - это социум, потому что она принимает грихастха-ашрам, и значит у бхакти должен быть какой-то метод, посредством которого он очень быстро, на уровне разумности, получает вот это качество – владение своим умом и своими чувствами. И мы можем видеть, что наша сампрадая в лице Шрилы Прабхупады добивается этого очень интенсивным изучением сущностей духовного знания. Чтобы мы не тратили время на то, чтобы погружаться в какие-то процессы, исчерпывать их внутренний смысл, потом переходить к другому процессу. И поэтому Шрила Прабхупада всегда давал: взгляд извне, взгляд извне, взгляд извне, т.е. вот эту глобальную оценку явления и ее обесценивание, глобальную оценку, ее обесценивание. И тогда мы очень быстро оказывается в состоянии быть вот такими - владеющими своими чувствами и владеющими своим умом. Поэтому, когда Шрилу Прабхупаду спрашивали: вот Иисус показывал столько мистики, а что можете вы? Он спокойно отвечал: я могу брать чандалов и делать из них брахманов. Харе Кришна.

БРАХМАНЫ (3)

Доброе утро, дорогие преданные, мы продолжаем с вами наше обсуждение по семинару Мир порядочности, или варнашрама-дхарма. И мы дошли с вами на самом деле до самой главной касты, если можно так сказать, потому что вообще это словосочетание “самое главное” не очень хорошее, ну, значимой касты ВД, на которую на самом деле ВД опирается. Почему? Потому что именно брахманы – это те живые существа, которые в рамках ВД уже находятся в чистой саттва-гуне, то есть это каста живых существ, которые взяли саттва-гуну полностью, без всяких примесей, и идут по направлению к тому, чтобы выйти в шуддха-саттву, то есть духовную энергию, в чистую саттву, чистую добродетель. И поэтому на самом деле вся варнашрама-дхарма называется иначе брахманической культурой. Потому что это именно бахманы имеют квалификацию обучать все остальные сословия жить в сотрудничестве.

Конечно, мы понимаем, что когда речь идёт об этом, то речь идет о двух вещах. Во-первых, у брахмана должна быть квалификация обучать разные сословия общества сотрудничать друг с другом. Т.е. брахман должен уметь научить любую касту поддерживать свои интересы и сотрудничать с другими кастами для того, чтобы все касты могли бы исполнять свои обязанности. То есть держать человеческое общество в рамках исполнения своих обязанностей и, самое важное, самая важная функция брахманов, и научить людей, исполняя обязанности, быть счастливыми – вот это и есть квалификация вот самого низкого уровня брахмана.

С другой стороны, если общество не заинтересовано в благочестивости, то брахманы не могут этой своей реализацией поделиться.

Я хочу ещё раз напомнить, я это буду напоминать, потому что это очень важно, это очень важно и для нас, и для проповеди, чтобы мы понимали, что и один человек может лошадь привести к водопою, но и 40 не могут ее заставить оттуда выпить. Потому что религия – это глубоко добровольный фактор. Насилием человека можно заставить придерживаться ритуалов, но нельзя заставить следовать религии. Поэтому мы можем видеть, например, что религиозные доктрины, которые навязывают себя физической силой, им конечно же удается навязать человечеству какой-то образ религиозных ритуалов. Но практически мы не получаем качества. Потому что качество получается только за счет проповеди. И поэтому варнашрама-дхарма не называется кшатрийской культурой. Если бы она называлась кшатрийской культурой, это означало бы, что это знание предназначается для того, чтобы силой его навязывать. Она называется брахманической культурой, потому что участники ВД – это те живые существа, которые добровольно приняли желание встать на путь религии. И, как мы с вами это неоднократно говорили, на первоначальном этапе религиозного пути человек должен одолеть вот эту планку – планку порядочности.

Пока у нас нет планки порядочности, просто элементарного порядочного отношения к своим семейным обязанностям, к своим общественным обязанностям, мы можем прямо сказать, что у нас пока нет духовных достижений. Потому что первый симптом духовного прогресса – это способность исполнять свои обязанности. Мы можем видеть, что иногда у человека бывает плохая карма, особенно в кали-йугу это очень распространенное явление. У человека бывает плохая карма, и человек старается уйти, просто убежать от этой плохой кармы, и он приходит в религиозное общество, начинает заниматься религиозной практикой, и, можно так сказать, его карма резко улучшается. И он может стать авторитетом духовной организации, когда еще вчера он просто ничего из себя не представлял, был никем.

Например, мне по жизни, вот за те 30 лет почти, которые я в сознании Кришны, мне не раз приходилось видеть такие ситуации, когда человек, который просто ничего из себя не представлял в материальном мире, приходил в духовную организацию и очень скоро становился при должностях, авторитетом, еще чем-то. И тогда все время наблюдается вот этот момент, что человек счастлив. Почему он счастлив? Потому что он получил то, о чем даже мечтать не мог. Он получил власть над людьми.

Вы знаете, что в рамках моей проповеди я, прошу прощения, но я говорю об очень практических вещах, о реальной жизни, в которой мы с вами оказываемся. И значит человек оказывается в этой ситуации, но при этом, когда мы с ним сближаемся, мы видим, что у него нет никакой порядочности, то есть он может нас обманывать, его интересуют просто те пожертвования, которые мы делаем, на самом деле храму, а получается ему, и так далее. Т.е. можем иметь вот очень такие некрасивые явления. И на самом деле это происходит потому, что у человека нет истинной духовной реализации. И поэтому он просто думает, что все те, кто вот тут пытаются, сейчас пришли в эту религию, пытаются в религии какого-то духовного развития достичь. Ему на это все, я не хочу просто произносить грубых слов, ему это все глубоко безразлично. Потому что он там получил то, я повторяю, о чем он даже мечтать не мог – он получил власть, он получил деньги, он получил благополучие, он получает удовольствие от того, что может давать приказы людям, которые гораздо старше его, гараздо реализованнее его и может держать общество в рамках эксплуатации. А люди, которые пришли в духовную жизнь для того, чтобы получить, во-первых, защиту, потому что те, кто приходят из беды, они надеятся на защиту, получить защиту, улучшить свое экономическое положение, получить знание и развивать понимание природы Абсолютной Истины, конечно же все их потребности оказываются неудовлетворенными. И разговор между нами и такими лидерами только один – интересует только тот, кто делает пожертвования. Всеми остальными просто пренебрегают. Делают пожертвования или просто служат, то есть те, с которых можно взять деньги и человеческий ресурс, которых можно использовать. Вот если есть два вот этих момента – конфетка вообще, голубая мечта любого материалиста.

И поэтому мы можем видеть, что ачарии предупреждают нас, что когда религия организуется, она становится логовом для нападок карьеристов. И тогда собственно и возникает вот эта необходимость, от главной религии начинают отделяться секты. Почему? Потому что главную религию забирают демоны- материалисты, которые просто начинают делать в ней карьеру, ничего взамен не дают людям. А честные религиозные люди, которые следуют конкретной доктрине, начинают уходить и создавать секты. То есть попытки в чистом виде, или вот насколько они там в этом понимают, но честно, попытки честно практиковать конкретную религию. Как только вокруг них собирается немножко людей, эта главная доктрина, то есть вот эти карьеристы, они засылают сюда свою, если можно так сказать, агентуру, которая начинает это разрушать или брать под свой контроль. Через одно поколение и здесь руководитель – тот, кто на самом деле отсюда. Это мы сейчас объясняем с вами ситуацию кали-юги. И в кали-югу человечество все время оказывается вот в этой ситуации, когда человечество бежит за настоящей религией, и как только ей кажется, что она нашла какой-то источник истины, демоны тут же это захватывают, тут же оскверняют и превращают просто в формальные ритуалы.

Поэтому мы должны понимать, что духовное общество прежде всего основано на брахманической силе. То есть брахманическая сила заключается как раз в этом умении защищать общество от поползновений демонов. Если у нас нет таких брахманов, которые умеют это делать… даже знаете как? На самом деле это умеют все, кто повторяют Гаятри, потому что эта шакти работает. Но те, кто повторяют Гаятри, если они не заинтересованы в духовном процветании общества, они не делают жертвоприношений для этой цели, и общество оказывается незащищенным. Это именно брахманы должны подкладывать под общество, если можно сказать, свою энергию, а на самом деле это энергия Всевышнего, которую они генерируют в своей практике, и подкладывать ее под общество для того, чтобы общество было и духовно, и материально процветающим. Мы это с вами еще увидим, на самом деле уже увидели, когда все те, кто слушали обзор Бхагаватам, в истории Брихаспати и Индры. Там очень хорошо показано, какие на самом деле функции исполняет брахман в ведическом обществе. И мы там видим, что на самом деле все достижения кшатриев, вайшьев и шудр основаны, грубо говоря, на энергиях брахманов. И поэтому общество должно, то есть это обратная связь – если у общества есть брахман, который обеспечивает материальное процветание и духовное развитие общества, в этом случае это тот брахман, о котором общество должно позаботиться, чтобы у него не было ни в чем недостатка.

Причем, когда речь идет о “ни в чем недостатка”, мы должны понимать, что обычные преданные иногда перебарщивают. Иногда получается такая ситуация, что у обычных брахманов бывает пожертвования, я буквально можно скажу, значит вот такой столик, и на этом столике вот такая кипа денег. Брахману конечно не нужно в таком количестве денег.

На самом деле мы должны следить, чтобы у брахмана было немножко нормальное жилье, чтобы он был не голый, чтобы он мог позаботиться о своих детях, и чтобы у него был прасад. Вот это все, что необходимо. Все остальное – это излишки, которые на самом деле брахману не нужны. И если брахман честный, он сам этот излишек финансовый обязательно будет думать о том, как это сделать так, чтобы это стало тоже достоянием общества. Потому что все время вот это брать, брать – зачем это все? Ну, другое дело, когда это, скажем, организации нужно храмы строить, еще что-то. Тогда мы должны видеть, что все эти пожертвования, т.е. вот эти храмы строятся.

И значит мы должны понимать, что на самом деле и духовное, и материальное процветание общества начинается с квалификации брахманов. И когда кшатрии, вайшьи и шудры получают от брахмана вот это материальное процветание в первую очередь, потому что шудры, вайшьи и кшатрии – это те, у кого выражены еще характеристики низших гун материальной природы: тамаса и раджа, т.е. ленивость, склонность к материальному процветанию, к чувственному наслаждению и так далее. Когда они в первую очередь вот это материальное процветание от брахманов получают, тогда они собираются вокруг этого брахмана. Причем, это очень важно, мы должны видеть, что брахман это материальное процветание делает не за счет вмешательства в экономику, а именно за счет энергии жертвоприношений. Т.е. что он просто ничем другим не занят. Т.е. не так, что да ему пожертвовали миллион, а он этот миллион взял, занял за счет этого миллиона каких-то живых существ в каком-то бизнесе, и мы будем считать, что он квалифицированный брахман. Нет, он тогда квалифицированный вайшьи. Брахманы добиваются процветания общества за счет жертвоприношений. В нашем случае это за счет повторения мантры, потому что именно Маха-мантра объявлена главным способом совершать жертвоприношения в кали-югу.

Итак, брахманы должны повторять специальные круги для процветания и материального, и духовного того общества, за которое они ответственны. Вот когда уже преданные получают и материальное, и духовное продвижение, и я должна здесь сказать, что ни то, ни другое, если человек получает, ни с чем спутать не может, то в этом случае вот такого брахмана люди принимают. И они любят его, потому что на нем держится их благополучие, и духовное, и материальное. То есть брахман сначала дает, и только потом получает. Это самый главный признак.

Теперь, мы с вами говорили о том, что любая каста определяется качествами. Причем, необходимо смотреть: в этих качествах, которые перечисляются в 7-й песне, есть качества, которые говорят о квалифицированности. То есть, например, если у человека есть героизм, т.е. способность жертвовать собой ради интересов общества, еще что-то, еще что-то, вот это были качества, которые говорят о том, что у этого человека есть квалификация быть кшатрием. Быть. Т.е. чтобы он сам был. И есть качества, которые очень были необходимы для того, чтобы мы понимали, что вот этот человек, у него есть качество исполнять эту функцию. Например, у кшатриев это были благородство, умение прощать, жизнерадостность. Т.е. есть качества, основываясь на которых человек подтверждает свою принадлежность конкретному сословию. И есть качества, которыми он общается с другими сословиями. И когда вот этот букет есть, у человека есть квалификация быть в той или иной касте.

Брахманы от природы должны проявлять несколько качеств для того, чтобы мы могли их занять в брахманической деятельности. Что это за качества? Эти качества были перечислены в тех текстах, которые мы с вами зачитали. Первое – это склонность к контролю чувств. То есть естественная природа… Если личность для того, чтобы контролировать себя, прилагает усилия – это значит, у него нет брахманических качеств. Брахманические качества, от природы, те, которые развились еще в теле кшатрия, лидера, потому что на самом деле лидер-кшатрий уже добивается очень высокого уровня контроля над чувствами. Если он не будет контролировать свои чувства, он не может руководить обществом.

Итак, значит, в брахманической касте человека должен проявлять вот эту естественную склонность контролировать свои чувства. Это не означает, что его чувства не убегают. Если говорится о контроле чувств, это значит, его чувства еще могут убегать. Но, у него есть эта природная сила – брать чувства под свой контроль. Например, если у шудры чувства дают всплеск, он не может себя контролировать, он идет за ними. Если это происходит у вайшьи, происходит тоже самое – он не может себя контролировать, чувства побеждают его. Поэтому, когда речь идет о ВД, все законы написаны так, чтобы защитить вот эту слабость шудры и вайшьи, чтобы у них не было благоприятной обстановки для того, чтобы вот эти чувства какой-то всплеск получили бы порочный. Поэтому есть какие-то рамки поведения, которые они должны соблюдать, чтобы их добродетель была защищена.

Иногда кажется, что эти законы просто не человечные, очень строгие, не знаю что, а на самом деле это просто грамотная забота о защите добродетели, а не стремление принижать человека, или там держать его в клетке. Нет. Человек принял решение – стать добродетельным. И нужна какая-то атмосфера, которая эту добродетель будет лелеять. И потому, что ни у шудр, ни у вайшьев нет этой квалификации, контролировать свои чувства, им нужно внешне создать… что? Там единственный выход получается – сделать так, чтобы и у шудры, и у вайшьи не было контакта, просто не было контакта с непозволительными объектами чувственного наслаждения. Потому что есть понимание, что и у шудры, и у вайшьи этой квалификации нет. Если у них вдруг контакт – их заносит, все, и они переходят границу порядочности и снова начинают свободу на вожделение лелять.

Что касается кшатриев, то у кшатриев несколько иная ситуация. Некоторые из кшатриев в состоянии контролировать свои чувства; некоторые –нет. Вот мы знаем, что когда говорится о кшатриях, это раджа-гуна. Раджа-гуна – иногда успех, иногда неудача, то есть в каких-то случаях у кшатрия может, для каких-то проявлений вожделения у кшатрия может хватить силы взять его под контроль, а для каких-то проявлений этой силы у него нет. И поэтому мы можем видеть, что тут вот это – переменчивый контроль – иногда заносит, иногда он может себя сдержать и держать себя в руках.

У брахманов такая квалификация, т.е. уже из прошлых жизней такой анализ материального мира, такое отношение к чувственному наслаждению, которое предполагает просто вот эту естественную склонность… Это естественная склонность истекает из понимания опасности бесконтрольного чувственного наслаждения. А это уже говорит о достаточно серьезной именно практике реализации в этой области. И значит у брахмана вот это качество должно быть. Мы должны смотреть, если вдруг у этой личности есть какой-то объект вожделения, то он оказывается в состоянии себя сдержать или нет? Если у него есть вот эта склонность сдержать свои чувства, сейчас мы посмотрим во имя чего, это означает, это первое качество брахмана.

Второе качество брахмана, которое необходимо для духовной жизни – это аскетизм. Что означает аскетизм? Аскетизм не означает самоистязание. Аскетизм означает, что человек способен жертвовать своим чувственным наслаждением ради духовного развития. Т.е. посмотрите, у него склонность к контролю чувств и способность аскетично жить, то есть сдержанно жить. Вот если человек эти две склонности имеет, на что он их тратит? Вот и тут их самое главное, третье качество – это развитие знания.

Значит если есть вот эти три качества, посмотрите, потому что человек иногда может делать так. У него может быть склонность контролировать чувства, и человек может быть в состоянии делать аскезы, но при этом не иметь склонности к глубокому изучению. Вот тогда эти два качества становятся абсолютно бессмысленными. Нет, ну не абсолютно конечно, потому что какое-то механическое очищение при этом происходит. Но очищение, только и всего. Духовного развития при этом случае не происходит. И вы сейчас можете вот так сразу оглянуться на свой опыт, т.е. посмотреть вот так вокруг себя и увидеть на самом деле, как много среди преданных людей, у которых есть претензия на брахманическую эту, у которых нет вот этого третьего компонента. Т.е. у них есть контроль чувств, у них есть аскетизм, и вот это: плоское знание – немножко это знаю, немножко это знаю и все. Но вот эта склонность именно развивать знание - это самое важное качество брахманов, потому что саттва-гуна предполагает развитие трансцендентного знания. Обретение и его развитие. Поэтому у брахманов должна быть вот эта квалификация – свою способность к контролю чувств и аскетизму использовать на развитие знания. То есть когда человек контролирует свои чувства, это означает, он мало контактирует с материальным миром. Когда он аскетичен, это означает, что он мало тратит усилий на то, чтобы обеспечивать свое тело. И это что значит? Что у него высвобождается миллион времени. И теперь мы можем смотреть: а на что человек использует вот это самое миллион времени? Если он его начинает все время использовать на то, чтобы все время командовать, злоупотреблять своей брахманической этой… Как говорится – у меня шнур, вот сейчас прокляну, или я не знаю, что сделаю, давайте тут сейчас меня кормите, поите и т.д., а я тут буду сидеть ногу на ногу, потому что три стишка всего выучил и эти три стишка всю жизнь буду повторять то там, то здесь. Это мы имеем кастового брахмана, который на самом деле не в состоянии дать человечеству или обществу, в котором он оказывается, истинное духовное развитие. Который просто профессиональный чтец, который использует свое брахманическое положение для того, чтобы просто хорошо жить.

А когда мы видим у брахманов вот это симптом, что он вот то свободное время, которое высвободилось, жадно тратит на то, чтобы развивать знание, в этом случае мы будем иметь совершенно другую картину. Для того, чтобы такого брахмана оторвать, т.е. заставить заняться какими-то общественными делами, его нужно силой отрывать от этого процесса развития знания, т.е. от его процесса медитации. Вот когда мы видим этот симптом, что все свое свободное время брахман стремится уходить, грубо говоря, к книгам, к лекциям и так далее, это означает, все, мы имеем дело, во всяком случае может быть не с очень высоко квалифицированным брахманом, но честным. И тогда, если даже у него вот столько знания, это знание истинное, потому что такой брахман, который освобожденное время тратит на развитие знания, как раз этим знанием он потом помогает обществу. То есть бахман должен заниматься двумя вещами. Он должен повторять мантру и изучать Святые писания. Общество его должно содержать за это. И мантру он должен повторять не только для себя. Есть какие-то круги, как жертвоприношение, он должен повторять для процветания того общества, в котором он живет. Значит две вещи должны быть. Его занятие должно быть только это – повторение мантры, изучение Святых писаний. Если общество нуждается, вышел, грубо говоря, дал лекцию, то есть дал знание преданным как организовывать свою духовную жизнь, как приближаться к Кришне, дал Кришну и повторил для общества мантру. Все. Вот если это делается, общество бывает и там, и там удовлетворено, и взамен этого брахмана содержит.

Причем, мы с вами с самого начала сказали, это должно быть понято, что не все, у кого висит брахманический шнур, они – брахманы. Брахманический шнур получают 3 касты: вайшьи, кшатрии и брахманы. И сейчас мы смотрим с вами качества, которыми если человек обладает, он – брахман. И только, и только этих брахманов нужно содержать. Потому что они не должны тратить свое время на то, чтобы быть озабоченными, их ум не должен быть вовлечен в эту деятельность, чтобы они не думали вообще, вот как исполнять свои обязанности по отношению к детям, семье, завтра чем их кормить. Вот это должно быть выключено. Брахман должен это чувствовать, что вот эта обратная реакция общества. И этот момент очень важный, потому что тогда брахман спокойно сидит и, не беспокоясь о своем хлебе насущном, развивает это знание.

И, почему я обращаю внимание преданных на то, что не все, у кого брахманический шнур, они брахманы? Потому что на самом деле брахманов не может быть много. И брахманы, и саньяси не могут быть богаче обычных людей. Они не могут быть богаче ни шудр, ни вайшьей. Они должны жить скромной жизнью. Вот это мы должны понимать.

Теперь, значит вот эти три качества – склонность к контролю чувств, аскетизм и склонность к развитию знания. Вот как только мы эти три качества поймали в человеке, это прямо указывает на то, что эта конкретная личность является истинным брахманом. Этому брахману можно доверять ответственность за общество. На самом деле вот эти три качества брахманы проявляют на основе того запаса благочестия, которое они собрали в прошлых жизнях.

И мы теперь получили вот этот момент, что знание развивают брахманы. Брахманы обладают двумя качествами: способностью контролировать чувства и склонностью к аскетической жизни. Посмотрите, то есть мы сейчас получили с вами вот еще и еще раз, в тысячный раз, вот этот момент - какова природа духовного знания. Например, когда мы развиваем материальное знание, я могу быть негодяем и могу очень хорошо владеть всеми математическими формулами; я могу быть негодяем и могу быть великолепным физиком. Т.е. моя профессиональная деятельность никак не зависит от моих человеческих качеств. А когда речь уже идет о духовном знании, мы сразу получаем условие – духовное знание подчиняется чистоте. И это самый большой секрет. Духовное знание подчиняется чистоте, чистоте поведения, чистоте намерений. И поэтому, когда нам не раскрываются какие-то тайны духовной жизни, это просто указывает на то, что мы еще, даже может быть неосознанно, не очень чисты в своих намерениях. Этот момент очень важный, что на самом деле духовное знание подчиняется чистоте. И порождает еще большую чистоту. То есть чем больше человек вовлечен в изучение духовного знания, тем больше, все дальше, дальше, дальше, это все круче, круче у преданного должны проявляться духовные реализации. Духовная реализация это предполагает уровень чистоты, чистоты сознания, чистоты помыслов, чистоты характера, чистоты поведения.

Итак, значит, мы должны понимать, что ведическое знание подчиняется, если можно так сказать, чистому сердцу. И поэтому вот эти три качества были очень важны. Ведическое знание остается совершенно недоступным для не чистого сердца. И тогда мы можем видеть вот такую вещь. Господь Шри Кришна никогда не позволяет, чтобы человек мог скрыть свое притворство. Это никогда не удается. Значит, что делается? Посмотрите. Вот теперь человек может быть очень разумным, и он может сесть, например, выучить вообще вот эти Святые писания от и до. Но тогда если он притворщик, Господь Шри Кришна обязательно создаст какую-нибудь ситуацию, где у него, например, вот он соскользнёт с порядочности, то есть общество обязательно будет знать, что этот человек… Кришна найдет, как это сделать. Что этот человек, у него там две жены или вообще три мужа, он пьет где-то и т.д.

У меня в жизни были такие ситуации, ну совсем в молодости, когда еще своего восприятия, своего видения не было. Я вам рассказывала про свою одноклассницу, которая была ясновидящая, и она просто взяла меня за руку и привела к месту, где преданный, которого вся ятра считала там семи пядей во лбу, сидел вот с этими и ел шашлык, в свободное от исполнения своих в ятре обязанностей. Я была очень искренняя преданная, слава богу это у меня никто не может отнять, и я точно знаю, что если есть эта искренность, Кришна всегда помогает. На самом деле Он дает нам возможность, это увидеть.

И мы тогда получаем брахмана, у которого непорядочное поведение: он меняет жен, он безответственно относится к жене и, самый главный симптом, у него нет мира, любви в собственном доме. И тогда мы получаем много лицемерия: брахман сидит там избивает свою жену, требует от неё, чтобы она в обществе сияла, улыбалась, приняла бы умовение, чтобы у нее было достаточно счастливое лицо, чтобы можно было общество обманывать и притворяться брахманом. Но все равно, когда есть страдания, писк страдания никуда не спрячешь. Он так или иначе пробивается. Просто мы не внимательно слушаем Кришну.

И мы должны понимать, что если мы поймали какой-то симптом, потому что на самом деле все те, кто общаются с истинным брахманом, они должны испытывать это чувство –реальное чувство удовлетворённости, умиротворения, просветленности, контакта с Кришной и так далее. А это проявляется в этом: в первую очередь нужно смотреть, а как себя чувствуют люди, с которыми он просто живет. И если мы видим вот это напряжение… Вот, например, недавно, я прошу прощения за такие примеры, но я хочу, чтобы мы реально смотрели, чтобы мы не были ни фанатиками, ни сектантами. Потому что мы пришли в духовную жизнь, я надеюсь, не для того, чтобы вот на эту всю ерунду тратить свою жизнь. Быть сектантом, это означает, быть идиотом, который просто всю свою жизнь обогащает каких-то других людей. Быть фанатиком, это означает, быть слепцом, который просто всю свою жизнь движется вообще не в том направлении. И поэтому мы должны трезво оценивать реальную жизнь и защищать свои духовные решения, свою духовную жизнь.

Значит мы обговаривали вот этот момент, что Господь Шри Кришна всегда указывает нам, то есть есть какие-то люди, которые просто направлены к нам, притворяются преданными, а потом начинают безобразно себя вести для того, чтобы дискредитировать наше общество; есть какие-то люди, которые делают вид, что они брахманы, что они авторитеты. Честно говоря, я до сих пор не могу понять, за счет чего вообще они становятся я не знаю какими авторитетами. Но на самом деле всю дорогу Господь Шри Кришна давал нам симптом: посмотрите в личную жизнь, посмотрите в личную жизнь, там должна быть неудовлетворенность. И если вы видите вот этот симптом, это означает, что он не смог сделать счастливыми двух людей, как он может сделать счастливым общество? И мы должны это понимать. Этот момент очень важный.

Итак, значит, вот мы сказали, что для брахманов необходимы эти три качества, то есть склонность к контролю чувств, аскетизм и чтобы вот эти два качества тратились на то, чтобы брахман развивал знание.

Следующие качества, о которых было сказано – это незлопамятность, бесхитростность, милосердие, знание и правдивость, то есть там он тратит усилия на то, чтобы развивать знание, а здесь уже имеется в виду то знание, которым он уже обладает, и правдивость – вот эти качества. Это те качества, которые брахманы должны проявлять в общении. Итак, я повторяю: незлопамятность, бесхитростность, знание, милосердие и правдивость – вот это те качества, которыми брахман должен общаться с внешним миром.

Абсолютная преданность лотосным стопам Господа, которая была перечислена брахманическим качеством, она обеспечивает собственный духовный прогресс и способность связывать все общество со Всевышним Господом Шри Кришной. Итак, давайте мы сейчас уже, если не возражаете, начнем эти качества обсуждать.

Первое качество, которое было названо в Бхагавад Гите, Господь Шри Кришна назвал религиозность. Поскольку мы смотрим ВД по моей книге, я сейчас зачитаю, а потом будем говорить. Итак, “в данном случае религиозность означает очищение посредством совершения ведических жертвоприношений и изучения ведического знания, обеспечивающего духовный прогресс. Ведические жертвоприношения – главная деятельность брахманов. Основу истинной религиозности составляют Веды. Изучая их, человек становится мудрым, не проходя через перипетии жизни. Это происходит просто благодаря смиренному изучению ведической литературы и познаванию описанных в них тайн”.

Итак, посмотрите. Я сказала, что религиозность предполагает вовлеченность в религиозные жертвоприношения, это способ обеспечивать материальное процветание и духовное развитие общества, и изучение ведической литературы. Вот это есть религиозность. Т.е. если человек свою экономику обеспечивает через жертвоприношение, а свое поведение контролирует через ведические писания, это означает, он – религиозный человек. И вот такая религиозность присуща брахману. Он обладает этой религиозностью и вовлекает в нее все остальные слои общества. Причем, все остальные слои общества он вовлекает в эти два вида деятельности в соответствии с их интересами. Т.е. понимаете, брахман – это не тот, кто делает все, чтобы и других сделать брахманами. Брахман – это тот, у кого есть квалификация каждому слою общества дать им исполнения своих желаний и духовное развитие, в соответствии с их уровнем. Если он не считается с этим уровнем и всех пытается загрести под одну планку брахманического поведения, это просто бахман, у которого нет квалификации.

Итак, было сказано, что религиозность – это исполнение жертвоприношений и развитие ведического знания. Причем, мы понимаем, что ведическое знание очень важно. Вот как раз вчера, по-моему, мы говорили о том, что на самом деле, когда мы выбираем религиозную доктрину, мы должны смотреть: есть несколько конкретных тем и, читая любое Святое писание, мы должны смотреть на степень раскрытости этих тем:

* физическая, психологическая структура материального мира;
* физическая, психологическая структура духовного мира;
* природа живого существа;
* природа Всевышнего Господа;
* взаимодействие живого существа с материальным миром, с духовным миром;
* взаимодействие Всевышнего Господа с материальным миром, с духовным миром;
* взаимодействие живых существ и Всевышнего Господа.

Вот эти темы должны быть на самом деле представлены в Святом писании. И то Святое писание более совершенно, это не вопрос…. Понимаете, конечно, да, можно сказать, из многих политических соображений можно говорить, что это равно, то равно, не знаю что. А она самом деле, если есть трезвость, есть по-настоящему духовные цели, а не просто желание сохранить свои традиции. Которые сложились, скажем, за две тысячи лет…. Вот сейчас, например, есть эти разговоры: 2012 год, какие-то очень конкретные люди сейчас думают над тем, как использовать нано-технологии для того, чтобы устроить вообще уничтожающие процессы на нашей планете, чтобы количество человечества уменьшить. Но на самом деле все эти разговоры сейчас основаны на одном. Пришла *юга-дхарма*, и человечество как-то на нее реагирует. И мы можем видеть, что везде, где сознание Кришны пришло, какие-то нации, какие-то государства, они отреагировали по-своему. Где-то нас вообще выгнали, где-то нас взяли и начали использовать, где-то к нам очень агрессивно отнеслись и т.д. И вот от этого отношения, т.е. сейчас все государства, все нации по очереди должны поставить подпись, потому что если мы помним по 10-й песне: как Кришна уничтожает демонов? Демон должен стопроцентную подпись поставить, просто миллион-процентную подпись, что он демон. И тогда Господь Шри Кришна принимает решение, что это должно быть уничтожено, оно не должно жить вообще.

И поэтому мы можем понимать, что когда *юга-дхарма* пришла, начинаются вот эти реакции к ней. Я всегда говорю: пример стакана. Камень брошен; камень сам – мирный, но вода начинает плескаться, и кажется, что от камня много беспокойств. А на самом деле мир пришел, а вода начинает… Но все равно ей этот камень, так или иначе, придется принять. Причем, при этом какое-то количество воды обязательно выплеснется, т.е. просто выйдет вон. И поэтому мы должны понимать, что если сейчас начнутся какие-то катастрофические действия, везде, в любом государстве, где будут строиться козни по отношению к преданным, это государство в материальном смысле очень пострадает. Будут это катастрофы, будут это нано-технологии, будет это не знаю что, мне лично все равно, но они пострадают. И поэтому надо опомниться. Особенно те государства, у которых малый ресурс, экономический и человеческий, они должны опомниться и прекратить причинять беспокойства преданным. Причинять беспокойства и страдания преданным – это означает, прямо, в тысячу раз большее получить обратно. И этот опыт у человечества уже есть.

Когда бедный Иисус пришел, ну бедный не в том смысле, что он бедный, а в том смысле, что с ним сделали. Когда бедный Иисус пришел, его распяли. Его первых учеников, которые слышали его проповедь, их всех бросили львам, или сожрали, не знаю что, избили. Лично с меня шкуру сняли, когда я была христианином. Вот это все сделали для того, чтобы просто на корню уничтожить вот эту идею: Бог есть и Он – любовь. И посмотрите, прошло немножко времени, все те нации, все те государства, которые это сделали, они просто исчезли с лица земли. Просто вот так Кришна взял и стёр. Поэтому нужно быть очень осторожными, когда обращаешься как-то с истинно религиозными людьми. Это невинные люди. Надо быть там очень осторожными.

И поэтому, когда просто идет лояльная… Вот я – человек, и я хочу быть религиозным. Вот, например, лично я, я беру себя, вот я хочу быть вовлеченным в религию, я хочу стать порядочным, я хочу приблизиться к Богу, я хочу этого Бога увидеть, я хочу с Ним общаться. И вот, а теперь я стою, я – джива, и вот религиозные доктрины. Я должна проверять по этим пунктам. Но ведь это же не моя вина, что есть какое-то Святое писание, и не вина этого Святого писания, оно в этом не виновато, это его преимущество, его за это не уничтожать надо, а лелеять, что есть какое-то Святое писание, которое вот на все перечисленные пункты отвечает самым расширенным образом.

И посмотрите, вот один в один, например, я сейчас столкнулась с этим же явлением в российском исккон. Когда вот человек пришел и сказал: есть еще один слой Бхагаватама, который можно понимать, т.е. глубже вот погрузить преданных в какие-то новые обсуждения, которые дали бы дыхание их духовному развитию. И все сразу зацепились за свои предрассудки: не-не-не. Потому что нет вот этого объективного общения, объективного мышления, нет свободы разума. Я очень хочу, чтобы преданные, которые слушают мои лекции, если вы замечаете, я помогаю вам. Я помогаю вам уметь оценивать, потому что я не боюсь вашей оценки. Наоборот, чем больше вы будете развивать это знание, чем больше у вас откроются глаза, я первый человек, который заинтересован в том, чтобы любой преданный, который слушает мои лекции, насколько это в моих силах, чтобы он получил вот эту способность – видеть и оценивать, чтобы никогда не быть обманутым.

И вот мы должны понимать, что когда говорится о том, что именно религиозность – это, лучше всего, когда человек занят в тех ритуалах, которые даны в ведической литературе. И Святые писания лучше всего изучать те, которые представляют ведическое знание, то это не потому, что мы хотим принижать другие Святые писания или другие религиозные практики. У каждой из них есть свое место, своя функциональность. Мы это место и эту функциональность определили – все те живые существа, которые все еще не готовы конкретизировать знание о Всевышнем Господе, они должны быть, их всегда гораздо больше, они должны быть вовлечены в те религиозные доктрины, в которых знание о Боге не конкретизировано, где официально заявлено, что Всевышний Господь не описуем, что Он не досягаем, что Его невозможно ни понять, ни увидеть, ни знать. И человек остается один наедине со своим воображением.

И быть готовым - это означает, на самом деле к нам сюда могут попасть те живые существа, которые завершили свою практику там в остальных духовных движениях, и вот у них осталась эта неудовлетворенность. То есть достигалась порядочность, и осталась эта неудовлетворенность – недостаток знания о Боге, о душе, о взаимодействии вот этих энергий. И тогда человек удовлетворение получает именно в ведической доктрине. Потому что ведическая доктриная единственная у нас на планете, и мы говорим это не потому, что мы это выбрали, а мы выбрали потому, что она такая… И нельзя ставить все на один уровень. Нет этого одного уровня. Каждое религиозное Святое писание имеет дело с конкретным уровнем духовного развития живого существа.

Следующее качество – это честность. “Это очень важное качество для брахмана. Духовная жизнь требует очистительного процесса. Для этого человек должен быть готов принимать свои недостатки. Эта готовность и есть честность. Обычный человек маскирует свои недостатки, а брахман готов освободиться от них и именно с этой целью находится в постоянном общении с Ведами. Это касается честного отношения к собственной личности. Честность брахманам необходима и для общения с другими. Дело в том, что духовный прогресс общества зависит от брахманов. Это означает, что они часто имеют дело с человеческими недостатками и последующими греховными действиями. Люди, как правило, предпочитают лелеять свои недостатки для оправдания бесконтрольного чувственного наслаждения, а брахман, который пробует дать обществу законы добродетели, предлагает регулирующие принципы поведения без дипломатии”.

Итак, как мы увидели, ну, это лично мои анализы, я разделяю честность на два компонента: честность по отношению к собственному духовному развитию и честность по отношению к духовному развитию других живых существ. То есть я сначала сам честно, вот это и есть честность, сначала я должен честно пройти свой духовный путь, а потом честно этот духовный путь предложить другим живым существам. Что означает нечестность? Давайте сначала определимся в этом. Нечестность вообще означает, что я подошел к религиозной доктрине не во имя духовного развития, а я подошел к духовной доктрине, чтобы ее эксплуатировать в своем чувственном наслаждении. И тогда я делаю вид, что я занимаюсь духовным развитием, а на самом деле не уступаю ни одного своего недостатка, т.е. я каким человеком был, таким человеком остаюсь до смерти вообще, а может еще и хуже становлюсь. Потому что на самом деле остановки нет – есть или деградация, или прогресс. И когда я уже выхожу к другим живым существам, если я в этой религиозной доктрине преследую меркантильные цели, то конечно я с ними не и честен. Потому что теперь я должен скрыть свои недостатки, притворяться духовно развитым человеком для того, чтобы быть авторитетом, и чтобы суметь вот эти свои меркантильные цели реализовать.

И посмотрите, мы получаем вот этот момент, что все время приходим к этой идее, что на самом деле получается, что вот мы все время зависим вообще... Это же нельзя определить, человек честен или нет. А на самом деле, если вы заметили, вот тот перечень, который говорит… Т.е. мы сразу должны обращать внимание: как у этой личности обстоят дела с контролем чувств и с аскетичностью. Если у человека есть контроль чувств и есть аскетичность… Вот, например, я только что сказала о том, что надо обращать внимание, есть ли счастье в семье. И я почувствовала, что сразу несколько преданных подумали о Шриле Прабхупаде, что у него была такая ситуация, что это матаджи Арчи говорит, получается, что Прабхупада не мог сделать одну женщину счастливой. Нет, вот как раз посмотрите.

Мы должны смотреть, почему люди вокруг него не удовлетворены. Если мы обнаруживаем принцип, что человек тратит свое время на духовное развитие, и вокруг него люди недовольны этим, это означает, они сами материалисты и их раздражает его религиозность. Но если уже вокруг него страдают религиозные люди… вы меня поняли? Посмотрите, вот я перданная, и мой муж преданный. Теперь, если я рядом со своим мужем счастливая, это означает, что он правильно религиозный человек и, на живя с ним, моя религиозность процветает, поэтому я удовлетворенная. Если же я религиозная, и вы видите, что вот я преданная, но я несчастная, это сразу указывает на то, что мой муж на самом деле притворяется религиозным, потому что он втайне эксплуатирует меня в своем чувственном наслаждении. И это делает меня несчастной, потому что он не дает мне духовное развитие, а злостно эксплуатирует меня. А я преданая, то есть я – религиозный человек. Поэтому надо смотреть, вот окружение религиозное или нет. Если оно религиозное и страдает, это означает, что вот этот бахман, от которого это зависит, он не религиозный. Потому что не может быть так, чтобы рядом с религиозным человеком религиозный человек страдал. Вот этого не может быть, это нонсенс. Вот когда вы видите этот симптом, это сразу говорит о том, что, ну в конкретном случае мужчина, простите, притворщик. Он – притворщик, если он заставляет свою жену…

Вот недавно у меня был такой случай, когда я, не буду называть, потому что сразу догадаетесь, о ком идет речь, очень известный преданный. И его жена подошла ко мне просто потому, что она страдает. Ну просто потому, что человек страдает. И судьбе было угодно так, что он увидел это. То есть он прошел мимо нас именно в тот момент, когда она в слезах бросилась ко мне в объятья. Я предполагаю, что с этой бедной женщиной сделал этот преданный, потому что на следующий день, когда мы ездили с ней в одной машине, она всю дорогу повернулась вот так ко мне спиной и смотрела в окно. То есть ей сказали: если ты словом еще раз проговоришься вообще, чтобы просто было видно, что ты страдаешь или ты несчастная, просто зарежу. Понимаете? Вот когда есть этот момент, мы должны понимать, что это притворство от начала до конца вообще.

А честность – это означает – сам человек занимается своим духовным прогрессом и, честно говоря, если сам человек занимается своим духовным прогрессом, он не может быть нечестным с другими.

И поэтому вы всегда должны, мы все, когда выбираем себе брахманов, которые должны нас наставлять, мы всегда должны смотреть в эту точку – занимается ли этот человек своим духовным прогрессом. Если он занимается своим духовным прогрессом, это означает, он честный. Причем, занимается ли он этим прогрессом тогда, когда у него нет славы, или, когда ему в чем-то отказано. Т.е. занимается ли он вообще вот независимо от внешних факторов. И если мы видим, что этот человек тратит время на то, что… То есть у него есть конкретное время, которое он уделяет на то, чтобы читать, на то, чтобы слушать, на то, чтобы развиваться духовно, просветляться, если у него есть эта генерация, это означает прямо, что у него есть этот момент – он здесь честен, значит и когда он выходит, он будет вот этой честностью обращаться с нами. Если у него нет этого момента, это прямо означает, что он с нами будет не честен.

И как я всегда говорю, на самом деле я понимаю, что когда мы рассматриваем недостатки, которые имеют место, очень многие преданные, я полагаю, что испытывают чувство страха. Они думают, что сейчас матаджи Арчи такие вещи рассказывает, везде начинают мерещиться черти. А на самом деле есть одна инъекция, которая является 100-процентной защитой для любого живого существа. Что это за инъекция? Наша собственная искренность. Когда мы искренни, т.е. когда мы повторяем Святые Имена, мы всегда должны Господа Шри Кришну просить. Вот закрыл мешочек и просишь: “Дорогой Господь, пожалуйста, прими эти шестнадцать кругов джапа-йагйи от меня, защите меня от тройственных страданий материального мира, дай мне спокойную жизнь, чтобы я мог духовно нормально прогрессировать, быть вовлеченным в духовную жизнь до конца своей жизни и защити меня от притворщиков и лже-религиозных людей, позволь мне всегда быть у лотосных стоп честных и чистых преданных”. Все. Вот если вы это жертвоприношение, сделали Господь Шри Кришна всегда будет заботиться. Не надо бояться, Господь Шри Кришна всегда будет делать так, что любого притворщика от вас будет просто выдувать вообще из вашей жизни, вам тогда остается просто сидеть и без привязанности смотреть, кто выдувается, а кто приходит. И вот это принимать. И через некоторое время у вас все образуется и у вас будут истинные духовные наставники, и в вашей жизни все будет в порядке. Это на самом деле мы с вами уже обсуждали.

Итак значит, честность – это двойное качество. Честность – это качество, которое необходимо для собственного духовного прогресса; и честность – это качество, которое необходимо на самом деле для обращения с обществом. Посмотрите, когда речь шла о, скажем, склонности контролировать свои чувства, склонности к аскетизму и развитию знания, это те качества, которые нужны мне для собственного… Они – это моя платформа заниматься духовной жизнью. Вот честность – это уже качество, которое нужно и там, и там. Т.е. я изучаю знание не ради эрудиции, а ради духовного развития. Посмотрите, это качество такое, что я не могу сказать, вот человек сидит читает, я вижу, что человек с книжкой сидит, читает – я ж не знаю, он это делает честно или нет. На самом деле, если уже есть видение, то конечно знаешь. А если нет этого видения? Вот обычный человек, он просто видит… Вот матаджи Арчи сказала, не только она, все говорят, что человек должен читать, ну я и вижу, человек сидит читает – все, означает, что я должен его принимать? Понимаете? Это очень скользкие моменты. На самом деле мы это все потихоньку будем смотреть, не беспокойтесь.

Но вот эта честность, как она проявляется? Если я уступаю свое эго во время контакта со знанием, и знание входит в меня… А если знание входит, оно выталкивает анартхи, и тогда мы получаем такую обычную нормальную ситуацию, что мы видим, как человек просветляется и меняется. Меняется в чем? В смирении. Вот, например, человек встал в позу, он сказал: вот у этого человека нет смирения. И вот мы смотрим на другого человека и видим, он тоже преданный, и он говорит: меня оскорбили, нет, я прав и меня оскорбили. Если он смиренный, он должен был подойти и сказать: “Простите пожалуйста, если я вас чем-то обидел. Давайте сядем, поговорим и разберемся”. Посмотрите, не имеет смирения тот человек, который требует смирения от других. Т.е. мы должны понимать, что когда есть нажим на эту точку смиренности, это означает, человек сам хочет иметь возможность пользоваться нашим смирением. А смирение не предполагает быть тряпкой. Мы с вами определяли, что значит смирение. Смирение значит – следовать указаниям шастр. А указания шастр говорят, что на самом деле для каждой касты существует свое поведение. И я всегда говорю, что если мы уже так смотрим на смирение, то мы можем понимать, что, скажем, кшатрийская каста может казаться не смиренной, потому что у них очень даже воинственный дух. Но на самом деле, когда мы смотрим, например, поведение Бхимы, вот на Бхиме это очень хорошо видно. Какой он был такой прямо вообще упрямый и не смиренный, когда речь шла о чем-то несправедливым. И какой он сразу становился такой, как вата вообще, мягкий как масло, когда он общался с по-настоящему реализованными чистыми людьми.

И значит мы должны понимать, что вот эта самая честность – это очень важное качество. Потому что посмотрите, мы сейчас с вами обсуждаем на самом деле качества, которые выводят человека в саттву. Саттва предполагает – я не могу терпеть, если кому-то больно. И если уже какой-то человек говорит: “я получил от тебя боль”, а я этого не делал, то моя естественная реакция сразу побежать к этому человеку и выяснить, что это я такое сделал, что причинил тебе боль, у меня не было этих намерений, пожалуйста прости меня. Чтобы вот эта боль, она бы залеглась. И честность… То есть вот то, что нас выводит в саттву – это склонность контролировать чувства, аскетизм и склонность развивать знание; то, что удерживает нас в саттве – это честность. Понимаете, честность удерживает нас в саттве. Если у нас нет честности, мы будем потихоньку терять и эту свою склонность… Т.е. честность – это тот крючок, за который мы цап, и зацепились в этой саттве, и больше никогда не упадем вниз.

И поэтому все те, кто по-настоящему хотят духовного развития, они должны быть честными в своих духовных намерениях. Честность духовных намерений проявляется в саддхане. Если мы соблюдаем духовную практику, это означает, что у нас честные намерения. Конечно, не у каждого живого существа хватает пуньи сразу взять вот этот уровень абсолютного следования принципам садханы, и здесь теперь мы не должны бросаться в другую крайность: ай, если я не могу соблюдать садхану, значит я собака. Нет. Матаджи Арчи сказала не это, дорогие преданные. Каждое живое существо бывает вовлечено в духовную практику ровно настолько, насколько ему это позволяют заслуги его прошлых лет. Поэтому для того чтобы мы гармонично духовно прогрессировали и стабильно уходили бы из этого мира, выходя из-под влияния, хотя бы для начала, из-под низших гун природы, а когда мы обсуждаем мир порядочности, мы обсуждаем это – как мы должны выйти из-под влияния низших гун. Что означает, из-под влияния низших гун? Как мы наконец должны освободиться от ненависти, от вожделения, от зависти, от жадности, от всего этого гнусного мира эмоциональной, я даже слова не могу надо найти, чтобы сказать, вот чтобы мы просто вот повернулись бы, и увидели, что это навсегда позади, что больше никогда не будет так, что мы будем смотреть в глаза какому-то человеку и будем точно знать, что пришли причинить ему боль. И мы никогда не будем больше смотреть на удачи какого-то живого существа и будем чувствовать, как мы гнусно завидуем ему и хотим, чтобы он сдох ли стал бы таким же несчастным как мы. Т.е. вот этот букет мы сейчас с вами рассматриваем.

И на самом деле вовлеченность в духовную практику зависит от пуньи в прошлых жизнях. И поэтому вот эти два момента должны быть. Мы должны знать, что нам помогает накапливать пунью в этой жизни, а мы с вами это говорили – это практическое преданное служение. Преданные должны общаться с обществом преданных и вместе с преданными совершать практическое преданное служение. Это их пунья, это их дорожка, этим практическим служением мы строим себе вот эту дорожку, по которой мы гладко будем проходить в духовной жизни.

А прошлый запас помогает нам практиковать духовную жизнь на каком-то уровне. Значит практическое преданное служение увеличивает пунью, причем, мы всегда должны знать место практического преданного служения. Практическое преданное служение должно приводить нас к процессу слушания, к склонности слушать и к способности понимать услышанное. Вот как только мы совершили какое-то практическое преданное служение, мы должны обязательно следить за этим, что надо прервать какой-то момент и идти слушать. Послушал. Вот как только начинаешь видеть, что ты перестал опять понимать и у тебя начало это все еле-еле идти, значит все, пунья исчерпана, надо возвращаться в практическое преданное служение, грубо говоря.

Теперь, что я хочу этим сказать? Что конечно, нельзя сказать, что преданный, который вот прямо сейчас на все сто садхану не соблюдает, он нечестный. Честность определяется очень просто. Когда преданный делает то, что он может делать в преданном служении - он честный; когда он ищет повода, ищет оправданий для того, чтобы не сделать то, что он может – значит он не честный, и его материальное сознание побеждает, т.е. он позволяет, это личный выбор, это свобода выбора на самом деле. Каждый из нас утром выбирает. Если мы скажем, что это влияние гуны, то мы скажем, что это Кришна не дает нам, а это смешно. Каждый из нас, вот это единственная аскеза, каждый из нас утром выбирает: встать и делать службу, или продолжать спать. И если мы выбираем встать и сделать службу, Майя отходит от нас. Если мы выбираем продолжать спать, значит Майя нас поглощает. Причем, как мы можем определить, у нас была пунья эту службу делать или нет? Если у нас есть пунья, Кришна нас будит, мы просыпаемся в то время, когда надо сделать службу. И потому, что у нас есть пунья, Кришна нас будит. А потом мы делаем личный выбор: вот эту пунью теперь использовать или сжечь в своей тамо-гуне. И когда мы делаем выбор сжечь, мы спим и в это время сжигаем ту пунью, которая была предназначена для того, чтобы вы начали делать службы, и освобождались бы от влияния материальной энергии.

Итак, по собственному выбору мы снова оказываемся в когтях материальной энергии. И значит честность определяется не тем, что любой человек, который сказал: “Кришна, здравствуй”, должен сразу соблюдать всю садхану. Конечно ерунда. Я была бы просто неучем, если бы я выдвигала такие концепции. На каждом уровне преданный должен внимательно смотреть на один симптом: делает ли он все то, что он может делать. То есть что он выбирает: телевизор или книгу Шрилы Прабхупады, или каких-то других ачарий. Т.е. что он выбирает: подружек или общество преданных. Что он выбирает: болтовню или повторение мантры. Что он выбирает: шашлык или прасад. Это все личный выбор живого существа, который не имеет отношение к пунье.

Но пунья служит вот тому, что когда этот выбор уже есть, есть возможность это делать. И поэтому честность предполагает, что мы делаем ровно столько, сколько могли бы сделать. Вот когда мы ночью ложимся, вот просто каждый из нас пусть сегодня, ложась, немножко подумает об этом: а делает ли он все то, что может.

Вот иногда есть преданные, которые настолько искренне хотят, т.е. они получают такой восторг от контакта с сознанием Кришны, что бедненькие там начинают стараться сразу взять вообще все, и уже получается перебор. То есть уже человек берет на себя больше, чем ему позволяет его пунья. И тогда очень часто…. Ну, есть личности, которые сильные. Вот честно скажу – я, например, тоже такая. Я сразу беру, когда мне нужно духовный свой прогресс сделать, я беру практику на 2 шага выше и начинаю ее делать до тех пор, пока все мои остальные параметры подтягиваются к этому шагу. Очень круто обращаюсь сама с собой, когда мне нужно свой духовный прогресс сделать. И такой же Шьямакунда, поэтому нам друг с дружкой хорошо. Потому что он тоже такой – вообще на два, на три шага вперед садхана берется, пока вот это все подтянется.

Но есть какие-то живые существа, у которых вот это желание есть, потому что они очень хотят быстро духовно прогрессировать, но вот, как сказать, но природы нет что ли, силенок нет, у них это не получается. И тогда человек берет сначала эту планку, начинает вот этот делать, делать, а потом бах и падает. Вот поэтому это очень… Я всегда говорила, дорогие преданные, я так хочу, чтобы преданные, которые слушают мои лекции, чтобы у них вот эти часы включились: не пренебрегать и не спешить, спокойно, тонко, самому в себе сидеть, спокойно самому себе дать отчет - делаю ли я столько, сколько могу или нет. И потихоньку вот к этому “могу” прибавлять немножко, немножко. То есть вот это “могу” и “надо”, вот “могу” должно быть столько, а “надо” всегда вот столько. То есть отрезок “могу” всегда должен быть гораздо больше отрезка “надо”. Если это обратная пропорция, мы сломаемся, если только мы не такие супер-сильные люди. Вообще супер-сильных людей мало на самом деле. Вот эта пропорция должна быть такой: вот этот слой “могу” всегда должен быть гораздо больше. Потому что когда “могу”, это тогда удовольствие. Чем больше в нашей практике вот этот отрезок “надо”, тем больше для нас процесс – аскеза, а этого нельзя допускать. Бахти-йога должна приносить нам радость. И если мы честные в этом процессе, это означает, каждый божий день из нас будут уходить наши недостатки. А когда они уходят, поверьте, это настоящее счастье. Разучиться ненавидеть людей. Харе Кришна.

БРАХМАНЫ (4)

Мы продолжаем наши обсуждения по теме Мир порядочности или Варнашрама-дхарма, и значит продолжаем обсуждение по качествам брахманов. Вчера мы с вами сказали, что у брахманов существуют природные качества и эти качества заключаются в том, что у брахманов есть природное, вот это самое важное, что они не прилагают к этому искусственных усилий, а есть просто природная склонность – контролировать свои чувства и не быть вовлеченными в чувственное наслаждение сверх меры. У них есть способность к аскетизму. И вот еще одно из самых главных качеств, когда они не вовлечены в чувственное наслаждение и аскетичны по своей природе, время, которое высвобождается в результате вот этих их качеств, предоставляется духовному знанию. И когда человек подходит к духовному знанию, оказывается очень важным качество честности.

И мы с вами вчера немножко обсудили, что честность – это необходимое качество, для того чтобы мы могли бы правильно духовно развиваться, потому что Святые писания предлагают нам уничтожение, на самом деле, нашего материального сознания, а, следовательно, нашего материального существования, и честность предполагает, что мы должны позволять Святым писаниям это делать с собой. И мы сказали, что честность – это как раз то качество, которое уже предназначено не только для самого брахмана, но оно также предназначено для того, чтобы брахман правильно взаимодействовал с другими живыми существами.

Итак, честность – это означает, позволять Святым писаниям работать над нами и уступать Святым писаниям свое материальное сознание, а это означает, уступать свое вожделение, уступать свою зависть, уступать свою ненависть, свой гнев, свою склонность к насилию и т.д.

В другом случае, когда уже брахман имеет дело с внешним миром, то честность – это означает, не искажать духовное знание и не подстраивать его под свои материальные интересы.

Мы с вами стараемся это наше обсуждение вести по такому руслу, чтобы оно не выглядело очень теоретическим. Я стараюсь изо всех, ну насколько это мне позволяет ситуация, представлять и обсуждать те темы, которые позволяют нам практически начать разбираться во всем этом. Потому что именно такие разборки и являются процессом анартха-нивритти, когда все концепции потихоньку ставятся на место.

Итак, когда мы говорим о честности, которая необходима в проповеди, потому что, когда мы говорим о том, что брахман взаимодействует с другими живыми существами, это означает, он делится своим духовным знанием, тем самым, который он получает, будучи занятым в этом. Мы с вами немножко вчера поговорили о том, на что на самом деле мы должны обращать очень большое внимание, когда выбираем себе наставника-бахмана. Мы должны обращать очень большое внимание, есть ли у него вот этот процесс обучения. Если вы помните, я не помню говорила ли я это в рамках этого семинара, этого обсуждения или в рамках какого-то другого, но я это говорила. И поскольку сейчас это очень важная тема, то я это повторю. Имеем ли мы дело с квалифицированными брахманами, мы должны определять по тому… это еще один. Не только поэтому, но есть еще один фактор, который очень важен. Мы должны видеть, что те брахманы, которые живут на нашей территории, они имеют привычку вместе собираться и проводить обсуждение по Святым писаниям. Если у нас ситуация такая, что те брахманы, с которыми нам приходится общаться, они не имеют этой привычки, а просто каждый из них имеет привычку развиваться в одиночестве, а потом выходить и давать нам поучения, это скорее всего, процентов на восемьдесят пять, указывает на то, что в брахманической касте нашего общества, в котором мы находимся, есть проблемы. То есть нет единства. Причем, мы должны понимать, что на самом деле преданные, даже на уровне духовных учителей, не всегда имеют одинаковые концепции. Есть какие-то духовные Учителя, которые ставят акцент на чем-то одном; есть такие духовные Учителя, которые ставят акцент на чем-то другом. Когда речь идет вообще о падении души, то просто есть духовные Учителя, у которых мнения расходятся на 180 градусов. И мы можем понимать, что на самом деле вот этот момент…

Мы тогда с вами определились, что на страницах Упадешамриты или Нектара преданности, я не помню, простите, или там, или там, Шрила Прабхупада говорит о том, что когда есть расхождения между дикша-гуру и шикша-гуру, человек должен принимать наставления своего дикша-гуру, потому что прежде, чем выбирать дикша-гуру, надо серьезно об этом думать. Если вдруг окажется так, что… Во-первых, если есть дикша-гуру, я это вам говорила, это мое личное частное мнение, что вообще непонятно, почему возникает необходимость в шикше. Потому что дикша-гуру должен обеспечивать своих учеников всей системой знания. Это его обязанность. Если он это не делает, и ученик получает необходимость обращаться за шикшой к какому-либо другому духовному Учителю, это обычно не очень хорошая ситуация. Нормальная ситуация обращаться за шикшей, если к концу самореализации оказывается, что раса нашего духовного Учителя ниже нашей. Такое может быть. И в этом случае… на самом деле я думаю, что шикша предназначена для этих случаев, то есть когда есть, не то что ниже, а когда есть несовпадение расс. Т.е. пока ученик в обусловленном состоянии, ему нужен просто духовный Учитель, который выведет его в освобожденное состояние. И тогда годятся матьяма-адхикари духовные Учителя, то есть духовные Учителя среднего уровня. Мы сказали, что есть духовные Учителя, которые в состоянии утвердить человека в преданном служении. Это совершенно нормальная квалификация для того, чтобы быть духовным Учителем для вайдхи-преданных, поскольку там нет никаких таких не знаю что, там весь процесс один и тот же. И если человек достаточно хорошо знает закономерности гун материальной природы, хорошо знает варнашрама-дхарму, то есть вот эти законы саттва-гуны и хорошо знает что дают конкретные аттрибуты вайдхи-бхакти, то в этом случае он совершенно спокойно может быть духовным Учителем для обусловленных живых существ и довести их до уровня стабильного преданного служения, когда преданный на самом деле получает освобождение, т.е. материальный мир перестает на него действовать.

Но вот в этой точке может возникнуть вот эта ситуация, что у духовного Учителя и у конкретного ученика разные расы. Вот тогда необходимость в шикше обязательно возникает.

Но пока нет этого уровня, где поднимается вопрос о расах, то в этом случае мы можем понимать, что духовный Учитель тогда должен передавать. А во всех остальных случаях, если уже и для того чтобы утвердиться в вайдхи-бхакти или утвердиться в принципах нравственности, ну минимальное духовное развитие, нам тоже нужна чья-то шикша, вообще тогда, честно говоря, не очень понятно, зачем нам тогда дикша. Ну это мы сейчас пока оставим в покое.

И к чему я это? Обычно на самом деле ученик в этом случае должен слушать своего дикша-духовного Учителя. Другое дело, если его духовный Учитель не передает ему знания как перейти в саттва-гуну, как освободиться от низших гун материальной природы. Потому что на самом деле духовный Учитель сначала должен добиваться уровня саттвы, то есть порядочного поведения и проявления порядочных качеств в своем ученике. Дальше уже идет вот это: потихоньку духовное развитие туда, уже в трансцендентный мир.

Теперь. Мы сказали, что когда мы видим, что брахманы между собой не встречаются и не обсуждают Шастры, я повторяю: они могут собираться и обсуждать, как нами руководить – это не те обсуждения. Там они могут быть очень едины в том, как они должны руководить нами, как нужно сделать так, чтобы население подчинялось брахманам. В этом случае мы имеем кастовую систему, где просто независимо от квалификации, раз шнур висит, надо подчиняться. Это могила вообще, это гроб духовного развития.

Мы должны видеть, что брахманы собираются и обсуждают именно Шастры. Т.е. у них есть свои обсуждения, где они… Не так, что один, который руководящий, начинает всем навязывать свое мышление, а это атмосфера, где брахманы собираются, где они открыто делятся своими реализациями, и если уже возникают какие-то недопонимания или, наоборот, просто разные самореализации, тогда они это обсуждают до тех пор, пока придут к какому-то общему пониманию, потому что предполагается, что брахманы это уже… Вот эта честность, мы дальше будем смотреть их качества, значит предполагается, что вот эта честность, это означает, что брахманы – это та самая каста, которая чисто заинтересована в истине. И когда уже какой-либо брахман реализовал какую-либо истину, а, скажем, другой брахман просто еще находится на уровне умозаключений, ищет аргументы здесь и там, вот в таких случаях может возникнуть такая ситуация, когда у одного реализация, у другого теоретическое знание и там они могут не прийти к общему знаменателю. Когда такие ситуации, то тут должны вступать в роль духовные Учителя, это их обязанность – до конца разобраться, выслушать аргументацию обоих сторон дать свое резюме.

Если у нас этой ситуации нет, это означает, что у нас есть вероятность того, что духовное знание подгоняется под чьи-либо конкретные интересы. Я очень хочу, чтобы мои слушатели, независимо вообще ни от чего, были свободны от двух вещей: от слепоты, рожденной из фанатизма и от оскорбительного образа мышления. Мы должны уметь в тонкостях разбираться вообще во всем, для того чтобы уметь правильно оценивать, не переоценивая и не недооценивая. Потому что недооценка – это означает, нанести оскорбление, или даже если это не оскорбительное пренебрежение, это означает, что мы на самом деле оказываемся не в состоянии воспользоваться той реализацией преданного, от которой мы могли бы пользоваться, потому что у него реализация гораздо выше, чем мы это предполагает. А уже переоценивать, это означает, что мы надеемся на человека, что он приведет нас к Богу, а у него этой квалификации нет. Хотя я должна сказать, что Бхактивинода Тхакур, если не ошибаюсь, в Шри Чайтанья Шикшамрите говорит, что если уже надо выбирать недооценивать или переоценивать, то лучше переоценить. Т.е. лучше разочароваться, чем оскорбить. Вот этот момент тоже есть.

Итак, мы сейчас обсуждаем момент, как узнавать честность брахманов. Если мы видим, что у брахманов нет культуры обсуждать Святые писания, обсуждать собственные реализации… Я повторяю, обращаю на это ваше внимание: не то, что брахманы делают собрания, как организовать и контролировать общество, не это. А вот то, что они собираются именно ради Кришна-катхи, вот то, что они потом с удовольствием делают с нами, где они уже сидят в роли говорящего, потому что эта роль на самом деле очень приятная для обусловленного живого существа. И есть еще один симптом (мы уже его обсуждали), по которому мы можем узнавать, что конкретному брахману или конкретному преданному можно доверять – это сам преданный всегда должен быть озабочен одним: любой преданный, который проповедует, он всегда должен обращать внимание, чтобы у него никогда не пришел бы период, когда он перестал слушать. Преданный всегда должен слушать, слушать того Ачарию, или слушать своего духовного Учителя.

Ну мы иногда можем видеть, что преданные недостаточно хорошо знают концепции своего духовного Учителя. Это абсолютно недопустимая ситуация. На самом деле ученик должен очень хорошо знать концепции своего духовного Учителя, потому что именно эти концепции он должен распространять.

И значит, когда мы говорим о честности, то речь идет вот об этом, что духовное знание не подстраивается под материальные цели, не подстраивается под свое эго, а всегда служит интересам общества. Это выражается в том, что человек всегда готов принять какие-то свои ошибки или какие-то свои недостатки.

Итак, следующее качество – это качество терпения. О чем здесь идет речь? Вообще, что это за терпение? Зачем это терпение вообще возникает? И почему терпение — это только качество брахманов? Все остальные касты очень привязаны к материальному счастью, то есть они очень привязаны к тому, чтобы не иметь в этом мире никаких беспокойств. Это очень важное психологическое состояние всех остальных каст. И поэтому мы видим, что во всех остальных кастах не было вопроса терпения. Почему? Потому что бахманы совершают для них жертвоприношения, и эти живые существа получают свое счастье. Кшатрии защищают это счастье, причем силу защищать они имеют сами и имеют благословение от брахманов в своей силе, в своей этой возможности защищать общество добродетельных людей так, чтобы добродетельные люди были бы абсолютно защищены от нападок не цивилизованных людей. Почему? Потому что не цивилизованные люди, то есть те люди, которые находятся под влиянием тама-гуны и раджа-гуны, они имеют одну очень важную характеристику. Что за важная характеристика? Это – не хочется самому создавать и поэтому всегда приятно иметь возможность, у другого это отобрать.

А мы можем понимать, что ведическая концепция резко отличается. Ведическая концепция религии заключается в том, что посредством религии человек обретает, для начала, материальное процветание. И сразу понятно, что если у нас есть какое-то другое окружение, то мы сразу попадаем в какую ситуацию? Если мы получили это материальное процветание за счет религии, то мы получаем два результата. Первый – это самый лучший, когда люди видят, что религиозные люди достигают и процветания, и как раз это они достигают процветания, которым можно наслаждаться совершенно спокойно, вообще не беспокоясь ни о чем. Вот это очень важный момент. И тогда люди привлекаются этим качеством материальной удачи, потому что, если эта удача приходит в результате раджаса и тамаса, это удача, за которую потом надо отвечать. На самом деле очень многие умные режиссеры и сценаристы пишут очень умные сценарии, снимают очень умные фильмы, надо отдать им должное, где они в совершенстве представляют внутренний мир человека, который властвует, если он эту власть получил на основе насилия или интриг. И показывается вот этот внутренний мир, когда совершенно нет покоя, и огонь тех грехов, которые совершены ради достижения этого положения, он все время на самом деле внутри горит.

Честно скажу, у меня тоже были такие ситуации, когда мне тоже предлагалось для решения каких-то проблем перейти просто эту линию добродетельности… И Шьямакунда всегда удивлялся, что я это никогда не делаю, потому что я не перехожу никогда эту границу. У меня какой был аргумент? У меня был один аргумент, я говорила: “Зато я спокойно сплю”. Т.е. я кладу голову на подушку, потом чик, через 3 минуты я сплю. Почему? Потому что я знаю, что я никогда в жизни ни одному живому существу… один раз только сделала… ни одному живому существу не сделала ничего плохого, особенно уже когда в сознании Кришны. Поэтому я спокойная. И я всегда думаю, что вот если я перейду эту границу, для того чтобы просто даже вот избавиться от человека, который съел всю жизнь, если даже ради этого перейти границу добродетельности, т.е. стать таким, как он, я всегда сразу пыталась представить: вот теперь у меня внутри есть знание о том, что я так поступила, как с этим жить? На самом деле, это очень сложно, жить, если ты убивал, уничтожал, интриговал, колдовал, чтобы какого-то спокойствия достичь. Конечно понятно, что это не доставляет того удовольствия.

И поэтому когда люди видят, что добродетель принесла процветание, принесла счастье, и люди достигли этого процветания, о чем мечтают все, и спокойно наслаждаются этим, потому что оно достигнуто не за счет греха, то можно понимать, что есть две реакции: какие-то люди наполняются воодушевлением жить также, и они тоже переходят в этот мир добродетельных людей; но есть еще и злостная реакция, это реакция завистников, которые ленятся делать то же самое, что сделал добродетельный человек, то есть жертвоприношение, и они просто приходят для того, чтобы отобрать.

И мы можем понимать, что вот шудры, вайшьи и кшатрии, они очень привязаны к тому, чтобы их материальные достижения, идущие от религии, были бы защищены. Брахманы, как мы сказали, это уже та каста людей, которые нацелены на то, чтобы развить философское отношение к этому миру и уйти из него. Самые развитые брахманы живут в этом настроении. Они уходят из него, и уже тогда им неинтересно знание, как в этом мире наслаждаться, им интересно только знание, как из этого мира уйти и, второй вопрос, куда.

И когда мы говорим о терпении, то совершенно понятно, о чем идет речь. Я стал духовным человеком, это означает – я перестал насиловать живых существ, я перестал завидовать им, я перестал эксплуатировать их в своем чувственном наслаждении, я перестал… Но я не прекратил существовать в мире, где все вокруг меня этого не переставали делать. Когда мы имеем дело именно с системой ВД, то тогда этот вопрос терпения возникает нечасто, т.е. там нужно терпеть брахману просто вот это: брахман живет на пожертвование, и ему надо терпеть, скажем, если сегодня ничего не пожертвовали, ему нечего кушать, ему надо поголодать.

А когда уже речь идет о других системах общественных, то сразу мы оказываемся в системе…, например, мы сейчас все живем в таком обществе, где процветает тама-гуна, раджа-гуна. И это означает, что даже если я перестал насиловать другие живые существа, другие живые существа, которые окружают меня, они не перестали это делать. И значит вот это терпение нужно для этого. Терпение нужно для того, чтобы преданный, который серьезно занимается своим духовным развитием, не тратил бы свою жизненную силу на самозащиту. Т.е. он понимает, что если даже какое-то живое существо причинило ему беспокойство, если это беспокойство несправедливое, Всевышний Господь защитит от этого, если это беспокойство справедливое, то преданный сделает свои выводы и пойдет дальше. И поэтому у него нет никаких этих.

Материальный мир – это мир беспокойств. Туда временное тело еще. Т.е. мы знаем, что в этом мире три вида беспокойств: беспокойства, идущие от тела… В материальном мире материальное временное тело — это очень хрупкая система, с которой чуть не так обошелся, она выходит из строя и начинает тебя беспокоить. Мы можем понимать, что есть беспокойства, идущие от агрессивного умонастроения других живых существ, и мы можем понимать, что есть беспокойства, идущие от природных стихий. И все эти формы беспокойств на самом деле требуют терпеливого отношения. И мы понимаем, что опасности этого мира никогда не исчезнут, и необходимость этот материальный мир терпеть всегда будет. Эта необходимость сводится практически к нулю, если при повторении Джапы какое-то количество кругов мы посвящаем тому, чтобы просить у Кришны защиты от тройственных стараданий материального мира. И тогда нам приходится терпеть что-либо в этом материальном мире гораздо меньше, на порядки меньше, чем тем живым существам, которые этих жертвоприношений не делают.

Терпение еще имеет одно очень важное, на самом деле это самое важное предназначение, все остальное, что мы сейчас обсудили, это ерунда. Терпение имеет одно очень важное предназначение. В духовной жизни этап теоретического приобретения информации всегда опережает реализацию. Очень трудно на самом деле быть таким учеником, чтобы реализовывать передаваемое учителем знание, прямо сидя на месте. Я, честно говоря, за всю свою жизнь видела двух таких учеников, не больше. И мы можем понимать, что вот эта квалификация – делать реализацию прямо в процессе слушания, как Парикшит Махарадж это делал, это указывает на очень высокую квалификацию ученика. В остальных случаях конечно это не так. Во время слушания происходит основной удар по нашему материальному сознанию, и какой-то кусок истины снова входит в наше сознание, на самом деле его уже не выгонишь. Это вот пример камня, когда камень бросили в воду. Камень бросили в воду – этот камень должен потихоньку дойти до дна. Вот это время, которое нужно, чтобы этот камень вошел в наше сознание, чтобы этот кусок знания, который мы получили, вошел бы в наше сознание, уложился бы там, уже стал бы частью нашего сознания, всегда требуется немножко времени. И поэтому, чем меньше ученик серьезен, тем больше ему нужно это качество терпения, потому что тем длиннее этап, когда ты получил знание и когда ты его реализовал. Вот между этим, когда… Что означает, я реализовал это не прямо во время слушания? Это означает, что когда я слушаю, я не готов уступать свое эго. Мне может быть просто любопытно слушать, просто интересно слушать. А уступать эго… Т.е. я слушаю не ради самореализации. Чем больше я слушаю ради самореализации, тем больше именно в момент слушания вот это знание, когда входит, оно прямо в момент слушания выгоняет тот кусок материального сознания, место которого занять, это знание предназначено. А если я уже слушаю из каких-то других побуждений, то тогда у меня в сознании есть барьеры, которые не позволяют этому знанию пробиться. Но мои уши его уже услышали, тут ничего не сделаешь. Я всегда говорю: Камень брошен, всё. Вода не может камень вытолкнуть. Духовное знание сильнее материального. Если у нас был контакт именно с духовным знанием, мы его выбросить не можем. Что хочешь делай. И значит вот тогда нужно терпение, пока вот эти всплески и истерики материального сознания уступят место тому духовному знанию, которое в нас вкладывает наш духовный Учитель, когда передает знание. Вот это качество терпения в этом смысле очень важное.

Следующее качество – это чистота. Мы можем сказать, что если, например, терпение, о котором мы только что говорили, это на самом деле фактор, посредством которого человек уравновешено относится к страданиям, идущим от собственной греховной деятельности в прошлых жизнях… Потому что мы можем понимать, что духовная практика сжигает вот эти все наши реакции по мере серьезности… Т.е. необходимость терпения прямо пропорциональна нашей серьезности. Чем более мы серьёзны, тем меньше нам придется терпеть, потому что тем быстрее Кришна просто возьмет нас за шкирку и выведет из материального мира. Потому что когда мы серьезны в духовном развитии, мы с вами это обсуждали, мы должны понимать, что когда мы серьёзны в духовном развитии, у Кришны нет причин напоминать нам наши грехи, заставлять нас за них отвечать, потому что мы сами в первую очередь не прощаем себе наше материальное существование. На самом деле мы должны обращать свое внимание на эту точку, как мы относимся к собственным ошибкам, к собственным грехах. Если мы все время надеемся, что вот мы сделали какую-то гадость, и отвечать не придется, потому что мы повторяем мантру или потому что мы преданные… Но самая главная тема – это отношение, свое же отношение к своим ошибкам, к своим грехам, и уже потолок, к своему материальному существованию. И если я первый, кто не прощает себе свое материальное существование, а пока у меня этого нет, это означает, я думаю, что я чистенький, пухленький, что я хороший, и я достоин того, чтобы быть Гопи, не меньше. Вот эта претензия – быть Гопи, не меньше, в обусловленном состоянии – она проявляется именно у таких живых существ, у которых еще не пробудился стыд за свое материальное существование. Те преданные, у которых этот стыд пробудился, они, даже если они действительно Гопи, они всегда думают, что они не достойны того, чтобы быть, когда они молятся об этом, они говорят, что недостойны быть даже песчинкой в духовном мире. Почему? Потому что было время, когда они испытывали ненависть. Вот когда человек сам в себе оценивает, что значит его материальное существование, что его материальное существование просто значит, что он сам выбрал право ненавидеть, он сам выбрал зависть. И вот не прощать самому себе это в первую очередь, это означает, стать очень серьезным в духовном развитии.

И тогда у Кришны нет этой необходимости причинять нам беспокойства, напоминать нам какие-то наши грехи, давать нам страдание. Потому что, что означает страдание? Откуда возникает у Кришны необходимость давать нам страдания? Вот когда я думаю, что я крутой, у Кришны возникает необходимость показать мне, кто я на самом деле. И поэтому вот когда есть это отношение, т.е. преданный должен смотреть туда, как он относится к своему собственному материальному существованию. Пока у нас нет чувства стыда за это материальное существование, у Кришны всегда есть повод давать нам какие-то беспокойства, для того чтобы просто ломать это наше высокомерие, что мы стоим того, чтобы быть Гопи на коленках у Кришны с сигаретой в зубах, как я обычно говорю.

И вот тогда нет необходимости в этом терпении. Теперь вот это следующее качество, чистота, мы знаем, что обычно наши Ачарии, говоря о чистоте, говорят о двух видах чистоты: внешней чистоте и внутренней чистоте. На самом деле мы должны понимать… Я это так хорошо понимаю, вы даже себе представить не можете. Например, когда у преданного есть плохие условия, я вам говорила, что… Ну вы знаете, мы всегда плохо жили, у нас была квартира в кошмарном состоянии. И только я знаю, чего мне стоило вот в этой квартире еще с этой спиной наводить чистоту. Вот мы сейчас с мамой сидим… Вы знаете, мы сделали ремонт, и сейчас заканчиваем, на самом деле практически закончили, мне осталось только почистить пыль с люстр. И мама вчера надо мной смеется, ну, говорит, с твоей этой заносчивостью к чистоте, вот теперь каждая песчинка… А когда чисто, так здорово! Вот каждая маленькая черная точка раздражает уже. Ты думаешь, ну все так чисто, почему должна быть вот эта точка? И в самом деле, если мы так возьмем, сейчас я немного отвлекусь. Вот тоже самое… Шьямакунда нам это рассказывал в Мадхурья-Кадамбини, когда ее рассказывал 27 лет назад. Он говорил: вот когда у вас все грязно, одна небольшая светлая точка чистенькая радует, вот как хорошо, вот здесь есть немножко чистое пространство! Вот это то, когда мы начинаем духовное развитие. Т.е. был вопрос, я задала вопрос тогда: почему самые чистые возвышенные преданные так плохо говорят о себе? И он сказал: а когда все чистое, даже небольшая точка, там молекула грязи раздражает. Т.е. на нее реагируешь так, как если бы все полотно было бы грязное.

Т.е. когда идет речь о чистоте, речь идет от двух видах чистоты, о внутренней и о внешней. Внешняя чистота имеет очень простые правила. Нужно каждый день омываться, для того чтобы было чистым не только материальное тело, мы знаем, что элемент воды очищает также и ауру. Например, всякие экстрасенсы советуют даже, если человек чувствует, что он поврежден, что он себя нехорошо чувствует, надо поехать к реке и просто посидеть рядом с водой, которая течет. И на самом деле многие мистики сейчас пишут книги о том, как надо благодарить воду за то, что она делает для нас. Потому что мистики, когда человек ясновидец, у него есть немножко другое зрение. И все ясновидцы сейчас видят, что человечество делает с элементом воды, и что мы каждый раз получаем, когда просто душ льется нам на голову. Там происходит все, кроме очищения на самом деле. И поэтому мы с вами говорили, что у нас есть свои методы очищать воду, и эти методы заключаются в мантрах, которые необходимо читать, когда мы стоим под душем, для того чтобы вода, которая смешана вообще непонятно с чем, чтобы мы оттуда получали бы именно энергетику Священных вод. Тогда мы в состоянии очиститься.

Чистым должно быть помещение, в котором мы живем, и считается, насколько мне известно, что помещение чистое, если оно такое, что его можно протирать именно влажной тряпкой, т.е. все-таки элемент воды, он окончательно очищает. И мы знаем, что иногда, например, преданные, ну из соображений там теплоты и еще чего-то, покрывают комнаты ковралином или еще чем-то, и когда входишь, например, в такое помещение, вы все наверняка это чувствовали – там душно. Потому что сколько бы мы ни пылесосили, эти ковры поглощают пыль, они дают тепло, но поглощают пыль. И поэтому надо быть очень осторожными в том, чтобы постоянно вот это все чистить, чтобы помещение было чистым.

Главный смысл внешней чистоты заключается в том, что человек, если он соблюдает правила внешней чистоты, она защищается от болезней. И пространство, в котором мы живём, оказывается недоступным для сущностей различных. Т.е. мы знаем, что в пространстве есть различные сущности, духи, пишачи, еще что-то, которые имеют такую привычку… Вот, например, в христианской культуре, я не знаю как это в мусульманской, простите…. Я прошу прощения, что я привожу всегда христианские примеры, я понимаю, что эти лекции могут слушать и представители мусульманской культуры. Я просто несведущая, если бы я знала, я бы говорила, но я этот быт не знаю. В христианской культуре есть такой ритуал, когда помещение очищается посредством ладана. Зажигается ладан, вот этот дым от него такой большой, вот этот дым проводят по всем комнатам и при этом повторяют определенные молитвы. На самом деле я могу сказать, что это очень действенный ритуал. Дым ладана способствует тому, что… те, кто видят, они это видят… если есть какие-то части в пространстве, вообще в квартире, например, или в доме, которые на самом деле не так часто чистятся. Посмотрите, по всей поверхности нашего жилого помещения мы постоянно ходим, и когда мы ходим, это означает, что мы на самом деле… и мы чистим что-то, ставим куда-то. Но в помещениях есть такие места, в которых как раз этот весь негатив накапливается – это углы, вот просто четыре угла комнаты. Там всегда могут вот так застрять какие-то сущности, которых мы пригласили в моменты гнева. Когда человек входит в состояние гнева, все пространство тогда, если мы будем говорить на этом языке, прошу прощения… Вот этот гнев когда выражается, мы на самом деле, тама-гуна, мы тогда прямо входим в контакт с тама-гуной, и тут вокруг нас собираются сущности, вот эти пишачи, призраки и т.д. Потом это проходит, потом мы опять чистим, моем, и они приживаются в углах квартиры. И поэтому экстрасенсы, у которых есть видение, они всегда рекомендуют – взять свечку, зажечь огонь и, я извиняюсь, при всем уважении, немножко поджарить эти сущности, т.е. проводить огнем. Или вот этот ладан, дым, он выгоняет. Проводить огнем по углам своей квартиры. И тогда эти сущности, которых мы пригласили в момент гнева, они там дискомфорт чувствуют, огонь – это невеселый элемент, когда он под тобой окажется. И они оттуда выходят и пространство очищается.

У нас, у вайшнавов, есть свои методы. Мы духов и пишачей не поджариваем, мы с ними обращаемся совершенно по-другому. Как? Преданные пользуются двумя атрибутами – это благовония, которые имеют различные запахи, и каждый из этих запахов на что-то действует. Ну, я полагаю, что для очищения помещения, вот именно от каких-то сущностей, лучше всего сандаловые благовония. Надо взять несколько палочек, чтобы дым был сильный, предложить их Божествам и после этого вот этим предложеным дымом просто прйтись по всей своей квартире, повторяя Харе Кришна Маха-мантру естественно. Особенно по углам. И эта процедура, она заменяет вот эту процедуру с ладаном. Преданные также пользуются предложенной водой. Т.е. предложенной водой наполняют брызгалки и вот выходите и у себя дома стабильно, хотя бы один раз в неделю проводите вот этот обряд: этой брызгалкой брызгаете предложенную воду по всей своей квартире.

Это все должны делать на самом деле женщины, потому что именно их обязанность – с утра встать, Божества разбудить, сделать пуджу, и вот энергию саттвы привести в свой дом. Мужчина в это время должен сидеть медитировать и привести в свой дом реализацию. Это что касается внешней чистоты.

И одежда должна быть свежая; хорошо, если постель свежая. Вот эти принципы чистоты обычно сохраняют саттвичную атмосферу. Если, например, мы всегда чистыми держим столы на кухне и сразу после себя моем – это означает, мы не даем возможность духам прийти, устраивать пиры над нашим столом. Вот я, например, в свое время делала одну очень неправильную вещь. Я вам говорила, что и у меня никак не получается преодолеть сострадание материальное. И когда я узнала, первый раз прочитала, о том, что духи – это живые существа, до этого знала, но… Особенно когда я их увидела, я их очень пожалела. Представляете, есть сознание, есть желания, и нет тела, чтобы эти желания удовлетворить, нелегкое состояние, да? И я, например, делала вот против религии какой-то шаг. Сказано: должно быть чисто, а я наоборот, вот я всегда что-нибудь после этого недоедала и на полчаса это оставляла на столе. Думала: пусть они там придут, покушают, или там запах, как-то удовлетворятся, вот это для них. Но на самом деле если есть такое желание, удовлетворять какие-то живые существа, а на самом деле у нас есть одна только обязанность –делать это по отношению к предкам, которые уже умерли, оставили тела. Но это как-то нужно делать на могилах, еще где-то, но не у себя дома. Дом должен быть чистым. И если мы соблюдаем правила внешней чистоты, то, как я сказала, мы бываем защищены от болезней. Причем, как от болезней грубого тела, так и от болезней тонкого тела, потому что в чистом пространстве на человека нисходит умиротворенность.

Внутреннюю чистоту Шрила Прабхупада всегда связывал с повторением мантры. Он часто говорил, что на самом деле вот эту внутреннюю чистоту обеспечивает повторение мантры. И вот эта внутренняя чистота, то есть когда мы повторяем мантру, мы избавляемся от вожделения, жадности, гнева и иллюзии, потому что иллюзия – и есть самое главное загрязнение нашего сознания.

Мы должны понимать, что когда речь идёт о чистоте, то самые возвышенные стандарты соблюдения чистоты и отличают брахманов от всех остальных каст. И вот да, я хотела сказать, что… Я на самом деле это сказала, когда я приехала только что из Индии, что вот нищета еще не означает нечистоплотность. Очень многие люди едут, например, в Индию и приезжают оттуда вот с этим настроением: фи, какие грязные эти индусы, смотреть противно, что у них там происходит, вообще, как они так живут. И я, честно говоря, когда вот ехала в Индию, у меня сердце трепетало от страха. И на самом деле Шьямакунда тоже очень переживал. Он знает мою привязанность к чистоте. И он очень переживал, что вот это положение в Индии может на меня так повлиять… А на самом деле, когда я поехала в Индию, то первое, что я заметила, какие чистоплотные индусы, просто они нищие, и у них нет условий. Вот с утра мы шли куда-то, на парикраму или еще куда-то, и вот ты проходишь по улицам, и ты видишь, что к этому моменту все индусы почистили свой дом, они его помыли, не знаю что, все закончили, просто ну вот некуда, кучку грязи вынесли на улицу, поставили. Чтобы коровы съели. Но при этом они вот так, идеально, соблюдали чистоту.

И поэтому мы можем понимать, что никакие материальные условия не являются оправданием для того, чтобы не было чистоты.

А внутренняя чистота достигается за счет повторения мантры, как я сказала, и вот эта самая чистота является украшением брахманов, потому что брахманы – это уже те живые существа, которые прекратили удовлетворять вожделение и начали процедуру его уничтожения. Все остальные касты прибывают в саттве за счет возможности удовлетворять вожделение. И только брахманы начинают работу уничтожения вожделения. И если пока мы не понимаем этот принцип и от каждого человека, который приходит в наше общество, требуем поведение парамахамсы, мы будем иметь вот такую ситуацию: пустые храмы и подпорки для Бхакти в виде каких-то центров психологии, еще чего-то, когда сама Бхакти оказывается поставлена в такое положение, где ее вот так затюкали, что она не может проявить вот эту свою природу, что она предназначена абсолютно для всех категорий людей. И поэтому приходят и остаются в ней только те, кто в состоянии взять вот эту самую планку ухода из этого мира. А на самом деле, когда речь идет о ВД, и мы возвращаемся все время к этой формуле, что Бхактивинода Тхакур говорит: вайдхи-бхакти – это ВД плюс сознание Кришны. Вот если мы эту формулу берем, то тогда мы получаем, что бхакти должна в себе содержать вот этот этап, для тех живых существ, которые еще не готовы к тому, чтобы уничтожать свое вожделение. Вот человек, который пришел к нам для того, чтобы удовлетворить свое вожделение, а мы ему говорим: прекрати это хотеть, просто начни его уничтожать; он обязательно обращается к другим процессам, к тем процессам, которые ему дают обещание вожделение удовлетворить.

То есть сначала мы должны определить природу конкретного человека, который пришел. Если он проявляет характеристики шудры, вайшьи и кшатрия, это означает, им нельзя предлагать принципы отречения, им надо предлагать принципы правильного удовлетворения своего вожделения. Принцип уничтожения вожделения должен у живого существа созреть. И брахманы – это как раз те, у которых это уже созрело. Это единственная каста в ВД, которая работает над уничтожением своего вожделения. Почему? Потому что как раз уже брахманы поняли вот этот промежуточный этап жизни, когда материальный мир уже не хочу, а до духовного еще не дошел. И вот сейчас этот отрезок надо пройти и закончить вообще этот весь разговор со своим материальным существованием.

Почему эти живые существа идут вот на это, что уже начинают заниматься своим внутренним очищением, то есть заниматься тем, чтобы избавиться от вожделения? Потому что Святые писания, (развивают знание, да?), Святые писания нам постоянно говорят о том, что Всевышний Господь Шри Кришна – принцип чистоты, и поэтому ничто грязное, вожделенное, жадное, лицемерное, еще какое-то не может подойти к стопам Всевышнего Господа. Эти стопы будут его отталкивать, Они будут требовать от него очищения. И только к тем живым существам Всевышний Господь поворачивается своим улыбающимся лицом, которые начинают вот этот процесс внутреннего очищения.

На самом деле мы можем понимать, что внутреннее очищение происходит и у тех, кто еще на этапе удовлетворения вожделения. Почему? От чего они там освобождаются? Они не могут освободиться от склонности наслаждаться, но они освобождаются, т.е. очищаются, они освобождаются от склонности это наслаждение получать за счет насилия. И тогда они тоже получают вот за это улыбающее лицо Всевышнего Господа.

Итак, Всевышний Господь Шри Кришна – принцип чистоты и поэтому вот этот принцип соблюдения внешней и внутренней чистоты, он совершенно необходим.

Давайте сейчас я просто зачитаю, что я написала вот к этому качеству, потом мы с вами продолжим обсуждение. Итак, значит: “Господь Шри Кришна – абсолютная чистота, Он раскрывает Себя только перед чистыми живыми существами. Все современные разговоры о том, что Бога нельзя увидеть, свидетельствуют лишь о том, что в настоящее время нет брахманов (религиозных деятелей), обладающих такой чистотой, чтобы Бог встретился с ними. Это происходит из-за всеобщей деквалификации религиозных деятелей. Не будучи освещенными чистотой, они никогда не встречаются с Богом. Самый легкий способ скрыть собственную немощь – это объявить, что никто не может Бога видеть. Как уже было сказано, в арийском обществе было такое количество чистых брахманов, встретивших Бога, что никому даже в голову не приходило сомневаться в возможности Его видеть. Чистота является залогом удовлетворенности Бога нами. Брахману чистота нужна также, чтобы быть справедливым. Когда человек способен терпеть этот мир, то есть не гневаться в страданиях и не гордиться в удачах, он имеет силу соблюдать чистоту”.

Если вы заметили, я здесь комментирую очень важную тему, потому что… вот мы сказали, например, по Бхагавад Гите, что жертвоприношения делают видимыми нашу связь со Всевышним Господом. И мы получаем… Посмотрите, если мы берем варнашрама-дхарму, мы получили так: шудры зависели от вайшьев, кшатриев, брахманов; вайшьи зависели от кшатриев, брахманов; кшатрии зависели от брахманов, т.е. шудр контролировали 3 касты, вайшьев контролировали 2 касты, кшатриев контролировали брахманы. И возникает вопрос – а кто контролировал брахманов? И тогда мы получаем ситуацию вообще вседозволенности, брахманы могут вообще делать все, что им вздумается. А есть способ контроля брахманов, и это вот это – что брахман, если он имеет чистоту, Всевышний Господь Шри Кришна приходит на жертвоприношения, которые этот брахман делает. Т.е. брахманов контролирует Бог. И когда в арийском обществе брахман совершал жертвоприношение, он очень хорошо знал, что он не может быть негодяем и сделать такое жертвоприношение, на которое Вишну согласился бы прийти. И когда общество видело, как Господь Шри Вишну, сидя на Гаруде, пришел на это жертвоприношение, люди убеждались в чистоте этого брахмана. И поэтому, когда потом он давал какие-то советы, люди этим советам подчинялись.

В наше время сказано, в кали-югу Кришна вообще не приходит. А на самом деле Он приходит, Он уже пришел, и есть несколько симптомов, по которым мы можем определить, чист ли тот брахман, с которым мы взаимодействуем. Во-первых, у этого брахмана должен быть один симптом – постоянное повторение мантры без скачкообразностей, т.е. стабильность в садхане. Потому что если я вовремя повторяю и повторяю столько, сколько мне нужно повторять, т.е. вовремя повторяю мантру, если я стабильно служу Божествам, если я стабильно повторяю Шастры, это на самом деле означает, что Всевышний Господь Шри Кришна всегда со мной.

Теперь, есть другой симптом. Потому что первый симптом можно сыграть, а второй – нет. Если Всевышний Господь мною удовлетворен, то обязанность брахмана, как мы сказали, это не только духовное развитие, он совершает жертвоприношения и для того, чтобы обеспечить материальное процветание общества. И я уже настаиваю на том, что у нас в обществе, у нас в организации брахманы должны уделять какие-то круги для того, чтобы обеспечивать материальное процветание и духовное развитие той общины, которая вверена под их ответственность. И если мы имеем дело с чистым брахманом, который внутри чист, он настоящий брахман, когда он будет повторять эти круги, он будет получать результат. Давно пора кроме прав, которые качаются брахманами, поставить на них их конкретные обязанности. Обязанности брахмана – это не только сидеть с таким пальчиком и давать поучения. Это тоже важно, на самом деле это самая важная функция. Но, брахманы имеют обязанность, кроме передачи знания, особенно смарта-брахманы, те, которые еще не духовные Учителя, а просто они отвечают за то, чтобы общество было правильно сформировано. Что за знание они нам передают? Вот это знание – как обществу правильно взаимодействовать, т.е. они учат нас принципам сотрудничества. Когда сами брахманы не сотрудничают, они не могут учить принципам сотрудничества. Если есть конфликт между брахманами, общество делится на столько кусков, сколько брахманов.

Т.е. я хочу сказать, что вот этот момент, что уже пора на брахманов возлагать ответственность за материальное и духовное процветание общества, которое им вверено. Если мы знаем их функции, то это очень легко проверять – мы имеем дело с чистым брахманом или мы не имеем дело с чистым брахманом.

Чистый брахман, во-первых, никогда не обращается, не строит миксы, он апеллирует только ведическим знанием. Это, во-первых. Во-вторых, чистый брахман совершает жертвоприношения и если повтореные им круги, то есть если он чистый, Кришна принимает эти круги. И если уже Он принимает эти круги, то происходит то, о чем брахман просил во время повторения этих кругов. И поэтому, когда мы уже знаем, что брахман должен обеспечивать, и мы видим, что на самом деле этого не происходит в нашем обществе, это прямо означает, что когда конкретный брахман вот это повторяет и просит, Всевышний Господь его просьбу не принимает. Это прямой симптом, что у него что-то не так.

Я не хочу сказать, что все те ятры, в которых сейчас есть какие-то проблемы, не имеют хороших брахманов. Я своими глазами видела, сколько у нас хороших, честных брахманов, это слава нашим духовным Учителям, слава Прабхупаде, сколько они вообще, вот это… прошедшие вайдхи-бхакти, установленные в чистоте, вообще такие хорошенькие, пахнут вайшнавом. Просто они еще не знали, что они должны это делать. И с сегодняшнего дня те преданные, которые принимают мои лекции, они уже знают, что брахманы должны это делать, и брать общество, в котором они живут, для того, чтобы поддерживать это общество.

Если общество отказывается от поучений… То есть это идет так. Брахманы дают духовные поучения, общество эти поучения принимает, взамен брахманы совершают жертвоприношения и обеспечивают материальное процветание и счастье. Если же общество не принимает духовные поучения, а хочет висеть на брахмане для того, чтобы вот быть в раджа-гуне, тама-гуне и иметь счастье, это неисполнимая формула. Тогда, если брахманов лишили возможности давать поучения, они перестают делать жертвоприношения, и общество оказывается болтающимся на попечении собственных сил: делайте что хотите. Если я не имею возможности давать духовное развитие, зачем я буду обеспечивать ваши грехи. А если есть вот этот момент, то брахман это делает.

Итак, значит, как проверять, чист ли брахман, с которым мы взаимодействием, мы с вами это обсудили, что на самом деле в кали-югу, хотя ВД в другие юги… вот это явный симптом. На самом деле, если мы сейчас посмотрим, мы увидим, что в нашу югу этот симптом такой же явный, какой он был тогда. Тогда Вишну приходил, сидя на Гаруде, сейчас пришла Личность круче. То есть когда у нас в руках джапа, Святое Имя, это означает, Кришна с нами. Когда у нас Святые писания, и мы постоянно контактируем с Ними, это означает, писания с нами. Когда мы читаем комментарии Ачарьев к этим писаниям, это означает, Ачарии с нами. Когда мы стабильно служим Божествам, это означает, Божества с нами. А это все есть симптомы чистоты. И когда мы эти симптомы видим, этому брахману мы можем доверять.

И я хочу сегодня закончить лекцию вот тем самым предложением, которое я написала вконце, разъясняя это качество, что когда человек способен терпеть этот мир, то есть он не гневается, когда к нему приходят страдания… Не гневается – это означает, он не завидует тем, у кого нет страданий. И когда человек не гордится удачами, а не гордится удачами – это означает, он не испытывает пренебрежение к тем, кто страдает. В этом случае, если у него есть это терпение правильно относиться… Т.е. терпение, терпеть нужно не только страдание. Мы с вами это обсуждали по Бхагавад Гите. Терпеть нужно уметь и счастье. То есть не наглеть в счастье, это означает, правильно терпеть счастье. И не злиться в страданиях, это означает, правильно терпеть страдание. И когда у человека есть такое терпение, у него есть сила соблюдать чистоту. Т.е. сила соблюдать чистоту вытекает вот отсюда. Харе Кришна!

БРАХМАНЫ (5)

Итак, доброе утро, дорогие преданные. Мы продолжаем с вами наше обсуждение по семинару «Мир порядочности или варнашрама-дхарма», и дошли с вами до обсуждения брахманов, которые являются представителями уже саттва-гуны в чистом виде, без примесей тама-гуны и раджа-гуны. Основная идея, которая заложена в варнашрама-дхарме заключается в том, что для восстановления своих благочестивых качеств живое существо тратит в этом материальном мире достаточно большое количество времени.

Мы с вами увидели, что для начала живое существо просто принимает решение, то есть это приходит только после того, как живое существо осознает, что на самом деле все его страдания проистекают из стремления свободно удовлетворять свое вожделение. Потому что в этом случае, если человек свободно удовлетворяет свое вожделение, то прямым следствием этой свободы в психологическом плане является то, что мы получаем (нас интересуют люди) такого человека, который не имеет квалификации, иметь долгосрочные взаимоотношения. Когда этой квалификации нет, это автоматически означает, что нет квалификации, создавать семью, нет квалификации, иметь родину. Все, что дорого человеческому обществу, даже чисто в материальном смысле, для всего этого нет квалификации. Потому что есть только одна ценность – чувственное наслаждение. И в любом месте, где это чувственное наслаждение ставится под удар, человек начинает избегать этого места, стараясь найти для себя новое прибежище, для реализации вот этого своего свободного вожделения.

Но при таком раскладе мы, конечно, получаем, если даже чисто материально говорить, мы получаем очень неблагоприятную ситуацию для сохранения каких-то, скажем, племен, наций, государств и так далее. И мы сегодня фактически имеем такую ситуацию, когда мы, хотим мы этого или не хотим, но мы на сегодняшний день имеем этот факт, что когда человек пошел по пути создания идеологии права на свободное удовлетворение вожделения, мы получили целую расу, которая сегодня просто вымирает. Это белая раса, которая как раз и приняла эту доктрину.

Теперь. Какую проблему мы обсуждаем? Проблема заключается в том, что у человеческой особи, как и у всего живого в этом материальном мире, основа жизни – это вожделение. И это проблема. С одной стороны, это вожделение толкает нас на то, что мы именно с удовлетворением этого вожделения связываем свое счастье. Вот эта концепция становится пагубной. Потому что, что означает вожделение? Вожделение означает – все формы эгоцентрического наслаждения. То есть при контакте с вещами меня заботит только то, насколько эти вещи могут доставлять мне удовольствие, а не их полезность. При контакте с людьми меня интересует только то, насколько конкретные люди могут исполнять мои желания. И, конечно, в этом случае я вообще не думаю о том, насколько я могу исполнять их желания. Мы можем понимать, что мы на самом деле приходим к такой ситуации, когда есть эта склонность свободного удовлетворения вожделения, что мы получаем общество людей, которые, грубо говоря, каждый одело тянет на себя.

Когда же человек начинает осознавать, что когда он рвет все эти связи для того, чтобы иметь право просто свободно удовлетворять свое вожделение, пренебрегая своими детьми, пренебрегая старшими, семьей и еще чем-то, еще чем-то. Многими ценностями нужно суметь пренебречь для того, чтобы иметь право быть эгоистом в чувственном удовлетворении. Тогда мы приходим к таким реалиям, что мы становимся просто одиночками, и это на самом деле очень неблагоприятная ситуация для человека. Есть другая крайность. Когда семейные, национальные, государственные, общечеловеческие ценности навязываются, и когда они навязываются, опять получаем такую ситуацию, что у нас есть вожделение, которое требует удовлетворения. То есть в одном случае мы можем идти по пути удовлетворения вожделения, и мы все равно видим, что проблема не решается, и возникают другие проблемы. В другом случае, мы идём по пути подавления этого вожделения во имя удовлетворения более, как человечеству кажется, более важных ценностей, и тогда мы имеем море несчастных людей. Т.е. проблему счастья на самом деле решить не удается ни тем способом, ни этим. Почему? Потому что не удается поставить на место самую главную занозу, которая делает нас несчастными. Нашу не квалифицированность понимать, что все живые существа точно так же, как и мы, нуждаются в счастье, и точно так же, как и мы, избегают страданий.

Просите, я иногда делаю личные отклонения, но не могу удержаться. Вот вы знаете, я много об этом говорила, рассказывала, что мы с Шьямакундой всегда жили очень аскетично. Я всегда в своих лекциях говорила, что я на самом деле определение всегда даю так, что в этом материальном мире нужно быть очень грубым, чтобы суметь быть богатым. Потому что вокруг столько страдания, что я никогда себе этого не представляла. Вот милостью преданных у нас получилась какая-то такая ситуация, что для удовлетворенного состояния нашей дочери мы сделали все, что от нас зависит. Что мы могли к этому моменту сделать. И привели квартиру в порядок. Я столько об этом говорю, пока с этой квартирой что-то случится (прим. Гуру смеется). Но сейчас не об этом. Вы знаете, сразу после этого я реализовала, что я теоретически всегда это знала правильно, потому что сейчас, когда я выхожу из дома, и, например, вижу около мусорки человека, который копается вот в этом мусорном баке для того, чтобы достать себе пищу, честно скажу вам, я чувствую себя просто преступником каким-то, у которого уже что-то есть. А вот рядом есть вот такое живое существо. И на самом деле реалии этого мира очень жестокие. С реалиями этого мира практически очень трудно вот это самое сделать.

И я иногда думаю, а как же умудряются спокойно спать те личности, у которых не просто там немножко приведена в порядок квартира, а у которых миллиардные капиталы. И они знают, что где-то дети пухнут от голода, и наживают эти свои миллиарды на этих вспухших животах. Мы можем понимать, что такие моменты могут быть проявлением вот только того, что это не вставлено на место, то есть там есть невероятный эгоцентризм, который в состоянии пожертвовать всем, чем угодно, лишь бы себя хорошо чувствовать. То есть этот материальный мир – как раз мир таких личностей, которые могут быть счастливыми, когда рядом кто-то несчастен. Например, духовный мир – это не такой мир. Это мир живых существ, где ни один не может спокойно жить, если рядом кто-то страдает. Просто не может такого быть. Поэтому основа духовного мира совершенно другая.

И вот теперь мы с вами рассмотрели на протяжении всех обсуждений по варнашрама-дхарме, как живое существо начинает отходить…. Т.е. мы сейчас что рассматриваем? Мы рассматриваем идею того, как трудно живому существу восстанавливать свою благочестивую природу. Я даже скажу так, абсолютно все равно, восстанавливает она эту природу или приобретает, во всех случаях мы можем видеть, как это трудно делать.

Теперь, по варнашрама-дхарме становится совершенно очевидно, что вот это самое восхождение из низших гун природы в высшую саттва-гуну происходит за многие-многие жизни. Мы с вами увидели, что человек сначала кругами рождается в варне шудр. Рождается до тех пор, пока там обретет честность, правдивость, чистоплотность, все эти качества. И делает он это за счет того, что постоянно, из жизни в жизнь участвует в актах жертвоприношений. Эти жертвоприношения очищают его существование, и он потихоньку, находясь под заботой высших каст, обретает вот эту культуру. То есть сначала человек на своей, что называется шкуре, пробует, как хорошо зависеть от добродетельных людей. Это его первый вход в мир добродетельных людей.

Затем он тратит несколько жизней в касте вайшьев, и там он решает какие-то определенные проблемы. В этой касте он учится все материальные достижения, которые ему даются за счет его труда, использовать в соответствии…. Вот смотрите, сначала у живого существа в теле шудры, а это новичок в саттве, мы определились, что на самом деле, когда речь идет о варнашрама-дхарме, там нет униженных. Униженные там появляются, если высшие касты находятся в раджа-гуне, и тогда варнашрама-дхарма превращается в кастовую систему. Это тогда такая же система эксплуатации, как и все остальные. Вот там есть конкретные симптомы. Если есть в обществе униженные, это прямо указывает на то, что в обществе нет саттвы, потому что атмосфера саттвы – это атмосфера взаимозаботы. И посмотрите, человек сначала рождается без власти, без денег, живет среди тех, кто уже умеет благочестиво обращаться с деньгами и властью, учится у них этому, служа им. Потому что шудры - это обычные люди, они обычно работают у более возвышенных каст, служат им, работают у них на предприятиях и так далее. И там они учатся этому искусству. Потому что они получают от вайшьев, кшатриев и брахманов именно это – заботу.

В следующей касте в теле вайшьи человеку доверяется богатство. И одновременно происходит очень сильное вмешательство Святых писаниях, Святых личностей. Мы с вами увидели, когда речь шла об образе жизни вайшьев, что там Духовные учителя и Святые писания особым образом берут под контроль вайшьи, потому что от справедливого распределения богатств в обществе зависит экономическая справедливость. А пока нет экономической справедливости, о добродетели и не может идти речи. Экономическая справедливость – это зеркало, она отражение внутренней справедливости. Если у членов общества есть саттва, она выражается во внешнем мире, как экономическая справедливость.

И когда вот эта экономическая справедливость имеет место, и вайшьи из жизни в жизнь развиваются, обретают все больше и больше богатства, Святые писания и Духовные учителя интенсивно работают с ними для того, чтобы научить справедливо распределять. А что значит, справедливо распределять? Это означает, не заниматься чрезмерным накопительством. И даже если у нас труд такой, что мы работаем, и к нам приходит очень много финансовых ресурсов, это прямо означает, что Всевышний Господь хочет, чтобы все то, что у нас лишнее, мы отдавали бы тем, у кого плохая карма, у кого этой возможности нет. Причем, мы с вами обговорили этот момент, что гораздо лучше, если те, у кого есть финансовые возможности, они не делают постоянно одноразовые жертвы, и общество становится обществом тунеядцев. Т.е. сознание такое, что я должен сидеть, и мне кто-то постоянно должен приводить деньги. Это на самом деле очень нехорошая культура, которая порождает психологических тунеядцев.

Те, у кого есть возможности, они должны, если мы говорим приложимо к нашему времени, это мое убеждение, можно сказать, мое предложение обществу преданных, что богатые люди должны открывать небольшие, среднего бизнеса, предприятия, в которые должны быть вовлечены преданные. В храмах должны быть курсы. Для женщин и для мужчин, отдельно. Должны быть курсы, на которых обучаются вот этой культуре, что если ты уже работаешь у преданного, это не означает, что он должен платить за то, что ты на работе повторяешь мантру. И если ты взял на работу преданного, это не означает, что ты ему должен давать в 10 раз меньше, потому что он должен быть смиренным. Чтобы не было ни с одной, ни с другой стороны вот этой культуры, надо обучать, а потом выпускать. Надо устанавливать правила игры, грубо говоря.

Итак, значит, вайшьи обучаются этому искусству, обеспечивать материальными богатствами все общество. Причем, вот это самое главное качество, которое отличает вайшьи от бизнесмена. Вайшьи все излишнее, все то, что ему не нужно конкретно для использования, он это тратит на то, чтобы обеспечивать нормальное экономическое развитие всего общества. Потому что это только вайшьи производят материальные ценности.

В дальнейшем человек рождается в теле кшатрия. В этой касте тоже он рождается сначала простым солдатам, а потом генералом, грубо говоря, то есть вплоть до лидера. И уже в теле лидера это живое существо полностью реализуется. Это эволюционный путь. Скачки, исключения всегда бывают, но эволюционный путь такой. И там, в теле кшатрия, в теле царя, лидера он реализует все возможности богатства и власти, и реализует все трудности, связанные с богатством и властью. И потихоньку он уже посредством насыщения, вот это самое главное, что Господь Шри Кришна имеет эту цель – привести к отречению не за счет отказа, а за счет перенасыщения. Это очень интересный подход у Господа Шри Кришны. И когда вот это происходит, живое существо рождается в теле брахмана. Мы сказали, что в варнашрама-дхарме брахманы – это единственная каста, в которой рождаются живые существа, у которых чистая саттва-гуна. В других варнах основа саттва-гуна, потому что руководствуются Святыми писаниями, но еще много тамаса и раджаса в сердце. А здесь уже мы имеем эволюционно-пройденный путь и чистую саттва-гуну.

Что означает, чистая саттва-гуна? Как только появляется идея чистой саттва-гуны, это люди, которые уходят из этого мира. И у них проявляется естественный аскетизм, естественная склонность к контролю чувств, то есть естественная антипатия к активности в материальном мире. Такие живые существа уже не любят, не стремятся в сферу чувственных наслаждений. Если у человека есть склонность к чувственному наслаждению, у него нет квалификации брахмана, потому что брахман – это как раз тот, у кого этой склонности, грубо говоря, кот наплакал. Вот нет практически, это настоящие брахманы. И мы можем видеть, что естественные их качества – это, во-первых, способность быть религиозным, вот это самое главное, без контроля.

Посмотрите, шудр контролируют все высшие касты, вайшьев контролируют Духовные учителя, Святые писания, кшатрии держат себя под контролем тем, что они постоянно советуются с брахманами. И теперь у нас вопрос? А кто контролирует брахманов? И мы можем видеть, что брахманов никто не контролирует. Это значит, что брахманов, грубо если сказать, никто не заставляет придерживаться Святых писаний. Это их естественная потребность. Почему? Потому что это живые существа, которые уже не заинтересованы в эгоцентрическом наслаждении, которые уже поняли и природу страсти, и природу вражды. И поэтому эти две эмоции со всеми их последствиями, со всем букетом качеств, которые при этом процветают в сердце живого существа, и со всем тем омерзительным поведением, которое при этом живое существо начинает проявлять. Вот к этому всему они потеряли интерес. У них задача, чтобы, чем дальше, тем больше у них проявлялись добродетельные качества. Это живые существа, которые заинтересованы уже не в чувственном наслаждении. Эта реализация за счет удовлетворения всех форм чувственного наслаждения в варнашрама-дхарме у них уже в готовом виде есть. Вот за счет этого эти живые существа рождаются со спонтанными качествами. То есть это может быть в двух случаях. Если было много горя, и человек правильно реализовал лицо материального мира. И если была насыщенность во всех формах чувственного наслаждения.

И мы с вами это обсуждали, на самом деле мудрец реализует две идеи. В материальном мире для всех форм чувственного наслаждения требуется два этапа: достичь его и удержать. И оба эти этапа, обе эти необходимости противоречат природе души, которая все время стремится что-то обрести легко и просто наслаждаться этим. Это природа. Потому что, когда мы должны тратить усилия на то, чтобы удерживать, оно на самом деле как ложка дёгтя в бочке мёда, портит все наше счастье. И мы можем видеть, что вот уже у брахманов есть эта квалификация, что они естественным образом проявляют аскетичность, проявляют контроль чувств. То есть отсутствие склонности. Вот это очень важно. Мы с вами сказали, что это не те живые существа, которые тратят усилия на то, чтобы быть чистыми. Эти усилия тратит шудра, когда он только что приходит из раджа-гуны и хочет утвердиться в саттве. Все остальные, чем дальше, тем…. Уже в теле вайшьи живое существо больше не тратит усилий на то, чтобы удержаться. Вайшьи тратит на то, чтобы научиться наслаждаться законно. У него нет того, что удерживать себя надо. Почему это только шудра удерживает себя от этого? Потому что он только что пришел из раджа-гуны, тамо-гуны, и у него есть эта склонность вожделение удовлетворять свободно, не подчиняясь никаким законам. И поэтому там жесткие рамки. Чтобы вот эта культура пришла. И там этот момент есть, что он пытается удержаться.

А в теле брахмана этого нет. Это уже огромный пройденный путь. И в теле брахмана отсутствие интереса к чувственному наслаждению – это его естественная природа. И вот именно эта природа свидетельствует о том, что мы имеем дело с настоящим брахманом, с тем, у кого есть квалификация заниматься брахманической деятельностью. Что это за квалификация? Естественное отсутствие интереса к чувственному наслаждению, т.е. порог вожделения очень низкий. Т.е. надо тратить усилия на то, чтобы у этих личностей вызвать вожделение. И естественная склонность, что делать, вот теперь я аскетичный, и у меня нет склонности к чувственному наслаждению. Что у меня получается? У меня море времени. На что это море времени тратить? На духовное развитие, то есть на приобретение знания.

Если есть два этих компонента, причем, вот это очень важный момент, дорогие преданные, что вот эта естественная склонность должна быть. Брахман не тратит усилий на самоконтроль, это его естественная природа. Он аскетичен, контролирует свои чувства. И религиозен. Это симптомы. Религиозность указывает на то, что он уже прошел всю варнашрама-дхарму, поэтому у него естественно, что означает религиозность, естественно высокая планка порядочного поведения. То есть чувство ответственности по отношению к семейным обязанностям, традиционным обязанностям, государственным обязанностям, еще каким-то. И если он генерирует знание, это означает, что прямая его обязанность – это обеспечивать общество настоящим знанием. И если он эту функцию правильно исполняет, общество, как правило, процветает и не имеет никаких проблем.

Следующее качество, которое было очень важным для брахманов – это честность. И мы уже обговорили, что когда речь идёт о религии, о саттве, то нельзя заставить человека быть саттвичным, нельзя заставить человека быть добродетельным. Потому что если заставить, это означает, сделать его несчастным. А мы все-таки с вами рассматриваем одну идею – как сделать человека счастливым. И над этой идеей бьется все человечество. И, кажется, что мы сейчас вроде получили эту формулу, что просто делай что хочешь, самое главное – это иметь право на свободу вожделения. С 11 лет. Вот если у тебя есть свобода иметь неограниченное чувственное вожделение и не брать на себя никаких обязанностей, если эта формула есть, то у тебя все в порядке. Но тогда, я снова повторяю, мы получаем вымирающую расу. Если вот это устраивает, то устраивает. А если не устраивает, значит, есть проблема. И это значит, что выбрали все-таки неправильную идеологию. И значит, нужно найти этот баланс между тем, что заставляя человека исполнять свои обязанности, делать его несчастным, получать море несчастных людей, но обеспечивать существование или позволять человеку делать все, что он хочет и поставить под угрозу существование. Мы сейчас имеем вот эти две формулы в кали-югу.

А варнашрама-дхарма – это то самое чудо, посмотрите, сколько там на самом деле психологии, почему я говорю, что преданные должны изучать психологию саттвы, а не раджаса. Какая там проблема решается? Вся варнашрама-дхарма, все ведическое знание нацелено на то, чтобы суметь получить человека счастливого в рамках исполнения обязанностей. Вот эта формула жителю кали-юги кажется неисполнимой. Потому что в кали-югу рождаются люди низких гун, низких качеств. У них в самом сердце эта заноза лежит. Хочу свободно наслаждаться, не иметь никаких обязанностей. Вот именно поэтому эта специфика тут же появляется. Вместо меня, чтобы машина стирала, вместо меня, чтобы тарелки мыли, вместо меня, чтобы чистилось все. На самом деле это очень хорошо, что человечество так заботится о том, чтобы женщина была вовлечена во все это гораздо меньше, но ее освободили от домашних обязанностей, и вовлекли в гонку за то, чтобы просто удовлетворять чувства мужчин. Вот и все. И тогда, когда это произошло, мы с вами это обсуждали по грихастха-ашраму, мы тогда получаем общество, где мужчины безответственны, потому что все объекты чувственного наслаждения доступны, и нет никакого смысла вообще брать какой-то объект себе на шею, чтобы содержать, кормить, заботиться о детях, еще о чем-то. А женщины боятся. Даже если какой-то мужчина нашелся, который хочет, сейчас уже так, несколько лет прожить с ней, она хорошо понимает, что в любой момент, как только она немножко состарится, появится молодая юбочка. И потому что в сердце мужчины живет вожделение, он в любой момент ее бросит. И поэтому идея появляется – не больше одного ребенка. Потому что в любой момент могу быть брошенной. А одного ребенка как-то смогу поднять. И мы можем понимать, что это очень неблагоприятная ситуация.

И о чем мы сейчас говорим? Что саттва-гуна или получение вот этой формулы, счастье в рамках исполнения обязанностей – вот эту формулу можно получить только в том случае, если человек честен. Честность – это одна из самых главных компонент добродетельных людей. Что означает честность? Мы с вами обсудили, что честность – это отсутствие двойных стандартов. Это не то, что я веду себя как-то, потому что так принято. Вот, например, мы знаем, что в современном обществе, когда основа – это раджа-гуна, есть специальные курсы, где людей учат (Карнеги) улыбаться, правильно разговаривать, так зацепить за эго, чтобы заставить исполнить свое желание. Но при этом внутри иметь, когда я улыбающаяся змея. Вот это все, что имеет тогда место. И поэтому в наше время все улыбаются, но все знают, что ничьей улыбке доверять нельзя. А обычные люди, которые ничего не понимают, они просто оказались в этом мире, они смотрят, ай, какой он хороший, все время улыбается, какой он вежливый. И совершенно не замечают, что вот это человек, который пришел к ним с улыбающимся лицом, он просто высасывает все жизненные силы и материальные ресурсы. Т.е. не это важно.

И вот эта честность, это означает, нет двойных стандартов. Мы опять приходим к тому, что варнашрама-дхарма или духовная жизнь, ее не сыграешь. Она или есть, или ее нет. Вот посмотрите, отсутствие двойных стандартов приводит к тем результатам, которые присущи саттве. Саттву нельзя сыграть. С саттвой контакт или есть, или его нет. И когда мы видим, что человек внешне, вроде бы, соблюдает все правила саттвы, но у него при этом нет результатов саттвы, а результаты саттвы (их три) – это материальное процветание, если человек в нем заинтересован, развитие трансцендентального знания и счастье. Вот эти три. Простите, не счастье. В этом случае я скажу другое слово. Удовлетворенность. Потому что, например, в той же самой саттве брахман может иметь такую природу, что его, например, не интересует материальное процветание. Но если у него нет материального процветания, и он развивает духовное знание и делает это честно, у него должен быть симптом удовлетворенности. Его нищета не должна его беспокоить. Удовлетворенность.

Или, если он заинтересован в процветании, то у него это процветание есть, и мы говорили, когда Господь Шри Кришна в Бхагавад Гите говорит: «удовлетворяется тем, что приходит само». Это не означает, что человеку дарят. Это не означает, что Кришна проповедует тунеядство. И один человек сидит и думает, вот я сейчас реализую принцип, что все должно проходить само, и теперь все давайте мне денежки, потому что я буду реализовывать этот принцип. Нет, само – это означает, я не прилагаю лишних усилий. То есть по карме мне дается какая-то работа. Я удовлетворяюсь тем, что ко мне приходит в результате исполнения своих обязанностей. Вот это моя карма, и в этих рамках я должен жить. И не прилагаю особых усилий для того, чтобы что-то улучшить. Если даже прилагаю усилия, то делаю это за счет религии, а не за счет соперничества. И вот тогда тоже, процветание – симптом удовлетворенности. Если нет, то нет. Человек может быть богатым и все равно не удовлетворенным.

Вот этот момент честности – это качество, без которого саттвы просто не бывает, потому что контакт с саттвой – это как раз вот это честное отношение. И мы с вами сказали, что это очень важное качество для брахманов, и что честность выражается в двух вещах у брахманов. Первое, это то, что брахман занимается саморазвитием, самосовершенствованием. И честность означает, что когда он приходит в контакт с духовным знанием, он всегда готов уступить свою анартху, свою ошибку, свои неправильные концепции. Когда мы видим, что брахман, а обычно Господь Шри Кришна очень строго следит за тем, чтобы духовное знание …, брахманы отвечают за счастье человеческого общества. И, самое важное, они обеспечивают канал, связывающий материальный мир с духовным. И если там оказывается брахман, который мутит воду и который на самом деле отрывает живых существ от этого канала, потому что не развил правильное понимание, то в этом случае мы имеем такую ситуацию, что Господь Шри Кришна… Когда Он в Бхагавад Гите говорит: «когда религия приходит в упадок». Это что за упадок? Вот мы наблюдаем, что религия потерпела упадок по двум симптомам. Религия начинает обращаться к материальным методам – это первый симптом. И второй симптом – она оказывается не в состоянии плодить добродетельных людей. Вот это два симптома деградации религии.

И когда вот эти два симптома проявляются в той религии, которую Господь Шри Кришна непосредственно контролирует, то Господь Шри Кришна очень резко туда вмешивается. И сначала Он пытается, скажем, сделать замечание такому брахману. То есть сначала Господь Шри Кришна пытается, если мы будем говорить о преданных, мы можем сказать так, сначала Господь Шри Кришна пытается исправлять ошибки преданного, контролируя его через преданного. Если же преданный сопротивляется и не принимает, это означает, он не честный. Для него важнее исправления его ошибок, от которых…. Понимаете, если я ошибся, и если я ошибся тогда, когда я занимался только своим духовным путём, это не считается, это еще ничего. Там пропаду только я. Да даже и не пропаду, просто сделаю еще один крюк, ну два-три рождения могу потерять. Экономии времени не получится. Но это не так страшно. Но если я уже с этой ошибкой вышел к людям, и завертел под именем религии вообще другую деятельность, то конечно Господь Шри Кришна очень активно туда вмешивается. И сначала Он это делает через преданных.

Когда Господь Шри Кришна начинает контролировать нас через демонов, это означает, что мы не приняли Его замечаний, сделанных через преданных. Вот тогда получается этот контроль – контроль через демонов. Ну а в конкретном случае мы должны понимать, что если брахман нечестный, это означает, что он пудрит мозги, грубо говоря, прошу прощения за это выражение, пудрит мозги обществу для того, чтобы общество просто его содержало. А как может брахман пудрить мозги? Он должен делать какие-то спекуляции, чтобы его речь или его книги, или еще что-то были бы такие заумные и казались бы такими полными философии, расы, духовного знания, еще чего-то, а на самом деле пустышка. Нет молока, и все. Мы должны конкретно понимать, что есть результат религии. И если мы этот результат не получаем, это прямо означает, что мы контактируем не с истинным брахманом. Все. И если у брахмана есть честность, это означает, что при каждом контакте со Святыми писаниями он выкладывает свое нутро, и этим Святым писаниям позволено с этим нутром делать все, что угодно. И брахман будет тут же уступать любую свою ошибку, любую неправильную концепцию, любое эго. За счет этого он и прогрессирует.

Вторая честность проявляется в проповеди, когда брахман выходит обучать общество. Потому что это именно брахманическая каста – интеллектуалы, это именно они генерируют духовное знание, культивируют его и передают его обществу. И там, посмотрите, одна ошибка, вот мы сейчас с вами обсуждаем варнашрама-дхарму, и вы, наверное, теоретически говорю, что многие преданные могут подумать, как хорошо матаджи Арчи заливает вообще, как она гладко это все говорит, и все такое. А на самом деле вы знаете, какая это ответственность. Потому что, вот если я возьму лично себя, за 2-3 дня до субботы у меня начинается вот эта внутренняя медитация. Еще раз все провести, еще раз дойти до дна любой концепции, которую собираешься сказать. Посмотреть, если вот эта концепция будет реализована, к чему она приведет общество, к чему она приведет людей. Потому что каждое твое слово – это не просто момент, когда сидят люди, просто слушают, и тебе сейчас надо произвести такой фурор, чтобы они тебя приняли, как авторитет. И потом это прошло. Ура, джай, не знаю что, и момент прошел. Нет.

Обязанность брахмана – это постоянное осознание того, что, можно я вам так скажу, а если вдруг люди возьмут и начнут делать то, что я говорю. Где они окажутся? К чему я их приведу? И поэтому мы можем видеть, что когда нет вот этого ясного понимания духовного пути, обязательно есть обращение к другим процессам: к йоге, к карме, еще хуже, к материализму. Вот всегда есть этот момент, всегда есть загрязненность. Потому что у человека нет ясного понимания, как духовными методами решать проблемы живых существ. И поэтому мы можем понимать, что честность имеет два аспекта: готовность уступать свое эго Святым Писанием и готовность никогда во имя меркантильных целей не искажать духовное знание. Если у нас нет честности, это обязательно означает, что у нас будут проблемы. Господь Шри Кришна, если можно так сказать, придет по нашу душу, рано или поздно. Он никогда не позволит, чтобы мы долго дурили людей. Это будет 1 год, 2 года, немножко, вай-вуй…. Фейерверк, не знаю что, а потом Кришна начнет говорить нам: «остановись, остановись, остановись».

И если мы не остановимся, на моих глазах четверо таких преданных вообще пропали. Очень возвышенных. Когда Господь Шри Кришна делал это замечание, остановись, остановись – нет, нет, ну вот тебе. Шаг, и все. Иди. Ты не можешь быть ответственным за этот процесс. Разговор тут заканчивается. Очень крутые меры принимает Господь Шри Кришна, такие крутые, что просто у меня лично все четыре раза глаза на лоб лезли. Я, например, с этим проявлением Господа Шри Кришны просто не хочу иметь никакого дела. Мне гораздо лучше, когда я котенок в пасти у кошки.

И теперь посмотрите, следующим качеством было терпение. Терпение – это очень важное качество брахманов, потому что все остальные представители варнашрама-дхармы так или иначе отвечают. Они либо пробуют избежать материальных страданий, либо, когда их беспокоят, они отвечают. Как-то. В рамках религии, но все равно есть это настроение ответить. А именно у брахманов есть вот это качество – терпение. Почему это терпение так важно? Потому что брахман – это тот, кто сам отказался от насилия, но как мы с вами сказали, материальный мир – это мир живых существ, сознание которых полно насилия, и материальный мир продолжает агрессивное поведение по отношению к такому брахману. И вот это терпение – это одно качество…, два качества есть: терпение и чистота, вот эти два качества, если можно так сказать, совершенно мистические. Потому что именно посредством вот этих двух качеств живое существо выходит в шуддха-саттву.

Что означает терпение? Терпение означает, если у меня есть какая-то неблагоприятная карма, которая мне будет дана, брахманы принимают такую позицию – что если ко мне пришло какое-то плохое событие, это означает, я его заслужил, а раз я его заслужил, я не буду пытаться от него удрать. Я просто буду просить Господа Шри Кришну, чтобы это побыстрее закончилось, чтоб я мог заняться духовной практикой на всю катушку – это другой разговор, но так терпение означает, во-первых, я сам агрессии не делаю, но я буду терпеливо относиться к агрессии других живых существ. Потому что я уже не прощаю себе свое материальное существование и принципиально считаю, что чтобы со мной не сделали, так мне и надо. Кто меня просил вообще в этот мир приходить? И каждый раз, когда по отношению ко мне делают какую-нибудь, если можно так сказать, гадость, то это – хорошая платформа для того, чтобы реализовывать, как чувствует себя человек, с которым я когда-то был готов делать тоже самое. Это во-первых, вот эта форма терпения.

Но как происходит выход из этого мира? Смотрите, терпение – это значит, есть какие-то кармические реакции, которые, если мне даются, я их терпеливо выношу. Что это значит? Я закрываю свои долги за прошлое. Чистота как мы сказали, бывает двух видов: чистота тела и чистота внутренняя. Шрила Прабхупада всегда говорит, чистота тела – это омовение, чистая одежда, чистое пространство, чисто физически. И внутренняя чистота, Прабхупада говорил, ее обеспечиваем повторением мантры. Это абсолютная истина. И вот эта чистота – это означает, терпением я расплачиваюсь, чистотой не сею новых ситуаций. Все, я прекратил свой контакт с этим миром.

То есть, работая в этих двух точках, я тот, кто уходит из этого мира. Я тот, кого этот мир больше не может…, не может – вот это самое главное хорошее слово, не может удерживать в своих рамках, если я расплачиваюсь и не создаю новых ситуаций. И вот эти два момента – это самый главный механизм, который заложен в быту у брахманов. Они терпеливо относятся ко всем беспокойствам, которые к ним приходят. У них есть одно очень важное качество: во внешней своей деятельности они всегда предъявляют именно духовное знание, без всяких примесей, даже если обеспечивают интересы тамо-гуны и раджа-гуны, саттва-гуны, трансцендента – во всех этих интересах они представляют знание Святых писаний, которые предназначены для того, чтобы удовлетворять вот эти все формы обусловленности. И вот таким образом, как мы это с вами обсудили, они прекращают свое материальное существование.

Итак, следующее качество – это аскетизм. И мы сказали, что аскетизм не предполагает, и что брахман занят самоистязанием. Мы сказали в начале лекции, что вот этот самый аскетизм – это качество, которым брахман обладает естественным образом. То есть у него это естественное отсутствие склонности к чувственному наслаждению.

Простите, я еще очень хотела сказать, что мы должны знать, что чистота основана на аскетизме. Если у человека нет качества аскетизма, а мы с вами определились, что аскетизм – это не самоистязание. Формы аскетизма представлены в Бхагавад Гите, в 17 главе, мы это обсуждали. И мы увидели, что аскетизм, если говорить по существу – это готовность человека…, это культура на самом деле, аскетизм – это культура правильного взаимодействия с окружающим миром. И мы должны знать, что аскетизм порождает мистические силы, и брахманы обладают этой мистикой. Это один из результатов брахманической деятельности. И поэтому, когда мы говорим о брахманической касте, мы имеем очень серьезный разговор, потому что, посмотрите, в теле вайшьи есть проблема – есть материальный ресурс. И Святые писания контролируют материальный ресурс. Что у человека есть, это должно быть под контролем Святых писаний для того, чтобы использовалось именно в саттве, и давало результаты саттвы. В теле кшатрия это физическая сила, сила разума, а в теле брахмана физическая сила обычно отсутствует, но все брахманы немножко мистики. И вот это «немножко мистики» - это означает, конкретная сила. Причем, сила невидимая.

Вот, например, если кшатрий рассердится, он может принять несправедливые решения и наказать кого-то просто исходя из своей двойственности, то есть из симпатии и антипатии. И тогда мы видим, что кшатрий снял оружие и просто кого-то пристрелил. Правда сейчас кшатрии стали гораздо хитрее, они прямо этого не делают, они бросают под машину, травят пищу, еще что-то делают. И пользуются мистикой. Сейчас об этом мы будем говорить. На самом деле это очень, очень серьезный разговор. Мистическая сила невидимая. Я вам говорила, что когда я упала, я подняла себя посредством йоги, и учитель, который у меня был, его учитель, я рассказывала вам про него. У него семь коленей женщин были колдуньи. И он унаследовал вот это шакти, он был мистиком, который свободно выходил из своего тела, туда крутился, сюда крутился, что хотел, делал вообще. И когда мой учитель рассказывал мне про него, у него от страха всегда были такие круглые глаза, он его жутко боялся. Но не это важно. Зачем сейчас я его вспомнила? Он всегда мне говорил. Я спрашивала: «дядя Рубик, а почему вы так его боитесь? Я не видела никогда, чтоб у вас был страх. А вот этого человека вы боитесь. Почему вы так его боитесь?» И он мне говорил: «знаешь, вот было несколько таких случаев, когда еще в молодости, мы сидели»…, а он такой был невзрачный, я его потом видела, он был такой невзрачный, с маленьким телом, ежиком волосы. Не симпатичный, честно говоря. «И знаешь, как это было, вот мы сидим, скажем, и какой-то парень мог что-то сказать в его адрес или пренебрежительно с ним обратиться. Или как-то недостаточно уважительно, как ему бы это хотелось. И получалось так, что буквально за два-три дня с этими ребятами случалось что-нибудь такое кошмарное». И он всегда говорил: «к этому моменту я даже не знаю, за сколько человеческих жизней он ответственен. Потому что были такие случаи, когда просто, вот человек был, и утром его нет. А мы понимали, что он просто вышел из тела, пошел, задушил, пришел. Вот закончилось. Люди встали утром, здоровый человек лег, и нет его. Потому что вчера он сказал одно слово, которое не очень его удовлетворяло».

Поэтому мы можем понимать, что мистика – это очень опасная сфера. И, конечно же, есть две категории людей, которые имеют мистические силы. То есть мы должны понимать, что сама мистическая сила – это не проявление чистоты, мистическая сила дается взамен аскетичности. Два примера. Хираньякашипу. Вот он стоял на большом пальце, делал аскезу, но он делал демоническую аскезу. Когда мы говорим «аскеза» и под этим подразумеваем беспокойство тела, самоистязание – это демоническое умонастроение, не вайшнавское. Вайшнавы аскетичны естественным, спонтанным образом. И мы видели, Хираньякашипу получил власть над вселенной. Это конкретная мистическая сила, вы не думайте, что это просто так. Он что говорил? Он говорил, когда я хмурю брови, все полубоги дрожат от того, что я сейчас буду делать. Мы можем понимать, там говорится, что он на самом деле обрел огромные мистические силы. И поэтому мы должны понимать, что сама мистическая сила – это как нож. Это предмет, который острый, его характеристики такие. Он металлический, острый. И этим ножом можно резать хлеб и можно убить человека. От чего это зависит? От того, у кого этот нож в руке.

Вот точно так же мистическая сила – это возможности, которые дается взамен на какую-то деятельность. Вот например, есть такой академик в России, Винаградов. Могу сказать, если вы хоть столечко доверяете мне, светлый мистик. И он учит. Уринотерапия. Взять утреннюю мочу, я не знаю, там что, 40 дней мазать себе на все тело, особенно на уши, через 40 дней могут открыться ясновидение, яснослышание. Методика, которая вообще никак не обращается к моим качествам. Я кем был, тем и остался. 40 дней помазался мочой, стал ясновидцем. И есть много способов на самом деле развивать это ясновидение. Сейчас есть даже курсы, куда можно пойти, тебе там все эти каналы откроют, будешь сидеть, что хочешь делать. А при этом ты сам остаешься той же самой личностью. И поэтому мы можем видеть, что вот эти экстрасенсорные силы, то есть мистические силы, они очень опасны, потому что они невидимы.

Вот сейчас ученые заменили экстрасенсов. И хорошо сделали. Они сейчас зашли в эту область очень смело и делают там очень интересные разработки. Шрила Прабхупада говорил, что атеисты-ученые рано или поздно возьмут все те планки, которые были у мистиков. Мы с вами это немножко обсуждали, что, например, мистики умели летать, мистики умели, обычные люди не умели. А сейчас любой человек может сесть в самолет и летать. Или телефон, или не знаю что. И мы может видеть, что все эти мистические способности ученые сейчас заменили. Они сейчас пошли глубже, уже не просто механика, а вот уже идут разработки. Они что делают? Они сажают людей, у которых есть экстрасенсорные способности, электроды подключают к ним и смотрят, когда вот этот дар в нем начинает работать, какие у него там показатели. И они создают приборы, используя которые, можно заменить вот эти способности.

А мы что понимаем, мы сейчас о чем говорим? Что человек, который обладает мистической силой, он не менее опасен, чем человек, который обладает физической силой. Потому что вот мы знаем, что у какого-то человека есть армия, и он нам говорит, ты должен думать так. И тогда мы просто понимаем, что мы хотим думать по-другому, но из-за страха перед этим оружием, вынуждены делать вид, что мы думаем так, как от нас требуется. А когда речь идет о мистике, речь же идет об очень опасной вещи. Я, например, знаю, прошу прощения, в нашем обществе одного очень затаившегося мистика. Что означает, мистик? Мистики обладают конкретной мистической силой навязывать другим живым существам свои желания. И это означает, например, вот я мистик без саттвы в сердце, я Хираньякашипу, и у меня мистическая сила, заставлять людей думать так, как я хочу, чувствовать так, как я хочу. И это значит, что я могу прийти в общество любое и всех, кто попадается под руку, загнать под гипноз, говорить всякую ерунду, и все будут меня слушать. Мистик, это же не значит, человек, про которого мы понимаем, что он мистик. Мистик как раз потому и мистик, что обычные люди вообще не понимают, с кем они имеют дело. И мистик использует свою мистическую силу, они вгоняются в состояние экстаза от него, вот этого восторга. И мы можем понимать, что мистики, например, очень часто используются в государственных аппаратах. Нормальная совершенно практика.

И вот когда мы говорим о брахманах, мы имеем дело с людьми, у которых тоже есть мистические силы. Но что отличает? Вот есть мистическая сила брахмана, которой можно доверять. Мистическая сила брахманов – это сила, которая имеет два сочетания: самоконтроль и чистота. Вот если есть эти два момента: самоконтроль и чистота, - это означает, что мистическая сила человека не будет использоваться в неправильном направлении.

БРАХМАНЫ (6)

Итак, добрый вечер, дорогие преданные, мы продолжаем наше обсуждение по теме «Мир порядочности или варнашрама-дхарма», и мы с вами обсуждаем качества брахманов. Утром мы с вами немножко поговорили о том, что у брахманов есть два очень важных качества: это качество чистоты и терпение. Мы сказали, что эти два качества помогают живому существу выйти потихоньку из-под влияния гун материальной природы и прекратить свое материальное существование. Мы сказали, что терпеливое отношение помогает перенести те реакции, которые нам даны судьбой взамен на какие-то наши поступки, и чистота позволяет живому существу не совершать новых поступков, которые удерживали бы его в когтях материального мира.

Следующее качество, которое было дано – это аскетизм. И мы с вами сказали, что когда мы смотрим определение аскетичности в соответствии с 17 главой Бхагавад Гиты, то видим, что, в основном, все аскезы относятся к тому, чтобы живое существо не беспокоило другие живые существа. То есть именно это является аскезой, потому что именно это и является самой главной анартхой живого существа, пребывающего в материальном мире.

Итак, следующее качество, которое присуще брахманам – это качество самоконтроля или спокойствие. И я зачитаю, что я написала в книге, и после этого мы с вами продолжим разговор.

Когда брахман на основе религиозности развивает вышеперечисленные качества, он приобретает еще два качества, которые делают его пригодным на роль советника общества. Это самоконтроль и спокойствие. Самоконтроль означает – не использование своих возможностей для удовлетворения собственных привязанностей и антипатий. Это возможно только тогда, когда человек живет сдержанной жизнью. Привязанности и антипатии – непозволительная загрязненность для брахмана. Достигший самоконтроля брахман проявляет спокойствие.

Итак, как мы видим, два этих качества, самоконтроль и спокойствие, очень важные. Практически, мы с вами сейчас обсуждаем именно те качества, которые присущи тем живым существам, которые уже утверждены в саттва-гуне. И поэтому, когда речь идёт о брахманах, то когда говорится о самоконтроле, имеется в виду, что обычно живые существа не контролируют себя, если они находятся под влиянием низших гун природы из-за того, что они подвержены влиянию привязанностей и антипатий. Отсюда мы можем понимать, что если человек имеет такую подверженность, то он абсолютно лишается возможности быть объективным. И если роль брахманов в обществе заключается в том, чтобы быть советниками общества, то это очень важный момент, чтобы брахман имел бы самоконтроль вот в этой подверженности обусловленных живых существ влиянию привязанностей и антипатий. Если привязанности и антипатии не находятся под контролем у брахмана, это означает, что он знание будет передавать тем, кому ему хочется, и будет лишать знания тех, кому не хочется это знание передавать. Вот это отсутствие подверженности двойственности – это очень важное качество для брахмана, потому что у брахмана есть функция – передавать знание. А знание – это невероятный дар. Потому что, вот элементарно, я, например, могу оказаться в джунглях. Вот самые примитивные формы знания возьмем. И если я первый раз в джунглях, я не знаю, что мне можно кушать для того, чтобы поддерживать свою жизнь. И я могу увидеть, например, плод, который очень красив, и подумать, что это как раз то, что можно покушать, чтобы еще пару дней пожить. И как раз этот плод может оказаться ядовитым, потому что мы его на самом деле не знаем.

Поэтому мы можем понимать, что знание – это очень важная вещь. Именно поэтому в варнашрама-дхарме брахманы занимают самую высокую позицию. Т.е. самую высокую позицию занимают именно те живые существа, которые обладают знанием. Причем, из ведической литературы мы видим, что брахманы обладали разносторонним знанием. Туда входила медицина, наука, военное искусство. Брахманическая каста обладала невероятными мистическими возможностями, мы немножко утром затронули эту тему. Просто у нас прервался интернет, поэтому я уже не стала говорить, чтобы второго куска лекции не было. И сейчас мы эту тему немножко еще раз посмотрим.

Когда речь идет о мистических возможностях, как мы сказали утром, это очень опасное явление. И мы отметили, что вот точно так же, как в различных других варнах у каждого есть свой материальный ресурс, посредством которого человека относят к той или иной варне, то (сейчас духовное не трогаем) материальный ресурс брахмана – это мистические силы. Мистические силы, которые брахманы ставят на служение обществу. Теперь, мы должны с вами немножко подумать о том, как узнать, используется ли эта мистическая сила в служении обществу, или эта мистическая сила используется для самоудовлетворения. Во-первых, мы должны понимать, что есть одна черта, которая резко отличает мистические силы брахманов или применение мистических сил брахманов от применения этих же сил обычными экстрасенсами или людьми атеистического характера. Мы с вами утром немножко поговорили о том, что мистические возможности в наше время, например, открываются очень просто, достаточно заплатить немножко денег и несколько раз сходить на определенные занятия. И мы тогда будем иметь какие-то мистические возможности.

А когда речь идёт о брахманах, то, как узнать, этими мистическими силами они злоупотребляют или нет? Это брахманические мистические силы, или это атеист обладает мистическими силами? Самая характерная черта брахманов проявляется в том, что брахманы никогда не используют свои мистические возможности для того, чтобы устраивать материальные дела порочных людей. Никогда так не бывает, чтобы настоящий брахман давал бы какие-то решения материальным проблемам живого существа, и тут же не использовал бы связь, которая при этом возникает, чтобы дать духовный прогресс живому существу. И чтобы его поднимать в высшие гуны материальной природы. А обычные экстрасенсы не такие. У них тоже есть одна характерная черта. Если ты заплатил, твое желание должно быть исполнено. Лучше так, если ты заплатил, твое желание будет исполнено. И при этом от нас не требуется ни изменений, ни работы над собой.

И поэтому брахманы именно этим отличаются, они свои мистические силы тратят только в том случае, если они имеют дело с живыми существами, которые заинтересованы в развитии добродетели. И поэтому брахманы с одной стороны дают знание, посредством которого человек прогрессирует, а с другой стороны начинают поддерживать все те достижения, которые человек обретает, благодаря вот этой самой своей добродетельности. Потому что истинная добродетель основана на жертвоприношениях. Пока у нас в жизни нет вот этой культуры, совершать жертвоприношения и исполнять свои желания именно на основе жертвоприношений, то есть обращаясь ко Всевышнему Господу, мы на самом деле истинные добродетельные качества развить не можем. Почему? Потому что пока у нас нет вот этой зависимости исполнения своих желаний от Всевышнего Господа, у нас есть другое положение. Это положение, когда мы уже вынуждены…,в этом случае, уже какой бы мы шаг ни сделали для того, чтобы исполнить какую-то свою заветную мечту, это пространство оказывается занято.

И поэтому мы можем понимать, что брахманы, которые обладают мистикой, как я утром сказала, я это несколько раз повторяла, и еще буду повторять, независимо ни от чего, что у брахманов есть вот эта характеристика. Когда квалифицированные брахманы совершают какие-то обряды, они туда во время жертвоприношений вкладывают, во-первых, удовлетворенность Всевышнего Господа, во-вторых, свои аскезы, свою мистику. И когда квалифицированный брахман совершает обряд, например, бракосочетания, то такая семья живет в мире, процветании, она никогда не знает бед. И самое главное, в этой семье не бывает раздоров, приводящих к разводам. То есть ничто не может разъединить тех мужчину и женщину, которых соединил квалифицированный брахман. И если уже брахман сделал брачный обряд, это бывает связь на всю жизнь, и брахман продолжает на протяжении всей своей жизни заботиться об этих живых существах и помогать им во всех жизненных ситуациях для того, чтобы они всегда и все проблемы решали саттвичными методами.

И вот мы получили такую ситуацию, что в руках у брахманов находится очень важное сокровище, находятся знание. Знание материального мира, духовного мира, закономерностей этого мира, материальной науки – все знание, какое только может быть в этом материальном мире, находится в руках у брахманов. И поэтому, вот с этой точки зрения, очень важно, чтобы брахманы обладали качеством свободы от двойственности. Чтобы они одинаково, как солнце одинаково светит для всех, как дождь одинаково льет на всех, вот точно также брахман должен, вообще не ставя никакой разницы, раздавать свое знание. Абсолютно всем. И делать это щедро. Мы с вами еще в дальнейшем это увидим, какие характеристики еще есть у брахмана. И вот этот момент возможен только тогда, когда брахман не подвержен двойственности.

Мой самый любимый пример – это пример Дроначарьи, который был очень хорошим примером вот такого брахмана, у которого был очень высокий уровень самоконтроля. Вы знаете, общеизвестная история, что друг Дроначарьи сделал жертвоприношение для того, чтобы у него родился сын, который убьет Дроначарью. Они там что-то не поделили. Сейчас это неважно. Потом этот его друг привез своего сына к Дроначарье и фактически сказал, пожалуйста, научи его искусству тебя убить. И посмотрите, каким человеком надо быть, какой надо иметь самоконтроль для того, чтобы не то, что прямо тут же этого отца не убить вообще, или этого ребенка где-то отравить. Вот насколько нужно было доверять Дроначарье, чтобы своего собственного сына, который должен убить его, за руку привести к нему, я прошу прощения, оставить на его попечении и спокойно уйти. Сказать, воспитывай его, учи его военному искусству. При том, что Дроначарья знал, кто этот ребенок, и зачем он родился. Это фантастический класс. У меня душа летает, когда я общаюсь вот с этим эпизодом Дроначарьи. Когда я представляю вот внутри, какой личностью надо быть, чтобы смотреть человеку в глаза, вот это все сделать, насколько надо быть уверенным в его классе самоконтроля, чтобы вот такое ему предложить. И мы можем видеть, что Дроначарья настолько честно исполнил свои обязанности по отношению к этому ребенку, что в момент войны на поле боя Курукшетры Дурьедхана подошел к нему с упреком. Что вот ты так хорошо его выучил, что сейчас из-за него мы в опасности. Я не знаю, одолеем ли мы это или не одолеем.

Теперь. Если у брахмана есть этот самоконтроль, то это означает, что он не подвержен двойственности, не подвержен симпатиям и антипатиям. Вот если это есть, у него есть спокойствие. Обычно люди думают, что спокойный человек – это обязательно тот, кто медленно двигается, мало говорит, а на самом деле симптомами спокойствия является не это. Симптомами спокойствия являются действия человека. Вот, например. Если не ошибаюсь, я говорила, что у нас в Армении, когда еще было много девушек, которые распространяли книги, среди них была одна девушка, она выглядела, знаете, вот просто божья овечка. Я когда слышала иногда, когда она начинала разговаривать, я специально вообще утихала, чтобы послушать ее голос, как она говорит. Внешне эта девушка была такой спокойной, такой уравновешенной, молчаливой. От неё нельзя было услышать ни одного лишнего слова. Прошло несколько лет, она вышла замуж за одного преданного. И как-то раз к нам домой пришел этот преданный, чтобы посоветоваться, что ему делать. Я спокойно приняла его у себя дома. Он вошел в комнату Шьямакунды, они начали говорить. И вдруг Шьямакунда позвал меня участвовать в разговоре. И когда я вошла в комнату, Шьямакунда сказал, послушай, вот это о такой-то преданной идет речь. Оказывается, она вот довела мужчину до того, что он хочет развестись.

Знаете, во-первых, я сразу не поверила. Я подумала, ну, мужчина, он сейчас просто обманывает. Наверняка он просто устал с ней жить, она слишком тихая, слишком податливая, ему хочется что-то поживее. И он сейчас ищет причины, чтобы уйти. А я всегда очень ответственно отношусь, когда вопрос идет о жизни людей. И я не поленилась. Я после этого разговора сходила к ней домой, повстречалась с ее родителями, мы начали говорить. И когда я обнаружила, что ее муж не обманывал, что, оказывается, она невероятно капризная, что она невероятно упрямая, вообще никому не подчиняется, и все время во всем поступает так, как ей хочется, я была просто ошарашена. Русская пословица есть: в тихом болоте черти водятся.

Все думают, что спокойное нутро – это обязательно спокойные движения, спокойная речь, обязательно медленно двигаться, вот эта сдержанность, вежливые слова. Люди обычно это понимают под словом спокойствие, но есть очень много примеров, что как раз такие люди бывают очень коварны. И это спокойствие вообще не говорит о том, что они обладают самоконтролем. **Спокойствие, идущее от самоконтроля, рождает объективную деятельность, не зависящую от антипатий и симпатий**. Вот когда мы видим, что человек, независимо ни от чего, продолжает исполнять свои обязанности, или конкретно в нашем случае, продолжает исполнять преданное служение, чтобы с ним ни происходило на внешнем уровне, мы можем понимать, что у него очень спокойное нутро. При этом внешне он может сердиться, говорить какие-то слова, не знаю, что. Здесь рассердиться, там успокоиться, переживать. Но если при этом его преданность Богу остается на одном уровне, потому что если нет самоконтроля, если есть двойственность, это означает, чуть-чуть что-то не так, и первое, что у меня проявляется, это претензия к Богу. Вот чуть-чуть что-то так, тогда Бог хороший, чуть-чуть что-то не так, тогда Бог плохой. Если что-то так, я делаю вид, что я Ему служу, если что-то не так, я теряю интерес Ему служить. Это и означает, что у меня нет самоконтроля, и я подвержен двойственности. И потому что я подвержен двойственности, у меня нет спокойствия внутри. Если у меня нет спокойствия, это выражается вот в таких амплитудах поведения.

Спокойствие – это означает, одно и то же поведение при любых ситуациях. Вот когда есть одна и та же преданность Господу, это означает, что у человека на самом деле есть внутреннее спокойствие. И вот это внутреннее спокойствие очень важно. И у брахмана это спокойствие проявляется только тогда, когда он свободен от влияния двойственности. То есть на основе развития религиозного знания он перестает относиться к живым существам, как к врагам и друзьям. Почему? Потому что он на основе духовного знания развивает понимание того, что все материальные обозначения иллюзорны. И вы знаете, если уже говорить по настроениям, то, конечно, человек, который достиг таких высот, что он оторвался от саттва-гуны, давайте обычным языком скажем. На самом деле по своему состоянию, если говорить так, без шастрического языка, просто по-существу, самореализованный человек, если его внешнее сознание включено, и он видит материальные формы, на самом деле он чувствует себя так, как если бы он был бы в дурдоме. В дурдоме, когда все несут какой-то бред, вообще не имеющий никакого отношения к реальности. И мы можем понимать, что квалификация живого существа, которое достигло освобождения, она именно такая – видеть так этот мир. И поэтому говорить, что в состоянии самореализации можно быть подверженным двойственности, это, конечно, смешно.

Но дело в том, что брахманы – это необязательно уже самореализованные личности. Мы сказали, что наоборот, брахманы, начальная стадия брахманической касты – это те, кто только что вступили в чистую саттву. Это живые существа, которые начинают тратить усилия на то, чтобы из этого материального мира выбираться. И поэтому их мотив быть в самоконтролируемом состоянии…, они понимают, что из этого материального мира нужно выбираться. И поэтому посредством знания они хорошо осознают, что только вот это выводит их из равновесия, задерживает их в этом материальном мире. Любой вывод из равновесия в сторону антипатии или симпатии – это означает, еще какие-то ситуации в следующих жизнях. И поэтому, вот, например, лично я каждое утро, когда просыпаюсь, я стою перед божествами, я всегда Их прошу. Я говорю: «дорогой Кришна, если даже есть какие-то преданные, которые что-то мне должны, и это могло бы быть причиной того, что я должна была бы снова родиться для того, чтобы они мне отплатили долги, мне ничего ни от кого не нужно. Я прощаю всем все, что они мне должны, лишь бы это не было причиной того, что нужно снова рождаться в каких-то материальных ситуациях. Другое дело, если есть Твоя воля, я могу вообще не уходить из этого материального мира и быть занятой в чистой преданности Тебе. Делать все, что Ты хочешь. Это совершенно другой разговор. Тогда нет вообще разницы, я в материальном мире, в духовном мире – вообще нет никакой разницы, где служишь. А вот из-за того, что кто-то мне что-то должен, удержаться в материальном мире совершенно не нужно, поэтому я всех прощаю, ни от кого мне ничего не нужно. Мне этих ситуаций не надо».

И брахманы понимают, что любое отклонение от этого состояния, то есть очень важно не развивать новых симпатий и новых антипатий по отношению к живым существам. И тогда это выражается в спокойном поведении. Мы уже сказали, что спокойное поведение – это стабильная духовная практика. Вот когда у человека есть стабильная духовная практика, это означает, что он на самом деле имеет в своем сердце покой. Вот это самое спокойствие, о котором здесь было сказано, в Бхагавад Гите Господь Шри Кришна в 2.70 говорит так: «Умиротворения может достичь лишь тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобный рекам, впадающим в вечно наполняемый, но всегда спокойный океан. Нет мира тому, кто стремится удовлетворить свои желания». Как мы видим, фактически спокойствия достигают те брахманы, которые уже встали на путь того, что не потакают своим материальным желаниям.

Мы с вами закончили обсуждение тех качеств, которые перечислены в Бхагавад Гите. И сейчас мы перейдем к тем качествам, которые обсуждает Нарада Муни. Нарада Муни говорит так, он добавляет такие качества: *удовлетворенность, незлопамятность, бесхитростность, милосердие, правдивость и полная преданность Господу*. Как видим, качество правдивости касается практически всех сословий. Шудры должны были быть правдивы, вайшьи должны были быть правдивы, кшатрии должны были быть правдивы. И теперь брахманы должно быть правдивы. И, конечно, мы можем понимать, что когда говорится об этой правдивости, то у каждой касты есть своя характерная точка, где эта правдивость должна проявляться, и где эта правдивость очень важна. Например, правдивость вайшьи выражается в том, что вайшьи не скрывает от общества своих доходов, потому что именно от этих доходов зависит благополучие общества. Правдивость кшатрия проявляется в том, что он никогда не скрывает истину, добивается этой истины и правильно наказывает или поощряет. А правдивость брахманов должна выражаться в отсутствии склонности искажать истину и подстраивать ее под себя. Но давайте будем рассматривать эти качества по порядку.

Итак, Нарада Муни в первую очередь обсуждает качество удовлетворенности. Мы должны понимать, что удовлетворенность может родиться на самом деле только из чистоты. Только тогда, когда человек внутренне чист, только тогда он может быть удовлетворен. Но в материальном мире быть утвержденным в чистоте, это очень трудно. На самом деле быть утвержденным в чистоте возможно только тогда, когда человек не подвержен жадности. Мы это с вами уже обсуждали. Все виды внутреннего осквернения возникают из вожделенности и из жадности. Причем, если вожделение еще как-то можно контролировать, то, как говорил сам Нарада Муни, жадность контролю очень трудно поддается. И поэтому, если живое существо уже захватила жадность, именно под напором жадности обычно живое существо совершает много греховных поступков. И поэтому мы должны понимать, что в этом материальном мире быть чистым – это очень трудно. И чистота доступна только тогда, когда человек не старается получить в этом мире больше, чем ему необходимо для спокойной нормальной жизни.

Быть свободным от стремления приобретать больше, чем это необходимо, возможно только тогда, когда отсутствует желание проявлять превосходство над другими. Чистота возможна только при удовлетворенности. Брахманы никогда не прилагают особых усилий для удовлетворения материальных потребностей, и потому они живут на подаяние. То есть что я хочу здесь сказать? Посмотрите, мы говорим, что саттва-гуна, если образно сказать, держится на честном слове. Если есть это честное слово, саттва-гуна развивается. Если нет этого честного слова, то ты хоть убей, в какие бы мы внешние рамки ни вгоняли живое существо, если у него в сердце живет раджас, этот раджас пытается все время каким-то образом проявляться.

Подверженные влиянию низших гун природы имеют эту склонность – накапливать больше, чем им это необходимо. А удовлетворенность означает, что мы не стремимся обрести какие-то материальные ценности больше, чем это нам необходимо для того чтобы мы могли исполнять свои обязанности по отношению к живым существам, по отношению к которым у нас есть какие-то обязанности. И спокойно заниматься своей духовной практикой. И значит, если мы видим, что брахман не берёт от материального мира больше, чем это необходимо для исполнения своих материальных обязанностей, это означает, что он удовлетворенная личность. Когда мы видим, что допустим, ну, я всегда мужу говорю, допустим, есть дом, вот пожертвовали, на пожертвования построили дом, есть пища на какое-то время. Постоянно же жертвуют, на это можно как-то нормально жить. Ну хорошо, мир лопни, купили машину, еще раз мир лопни, построили дачу. Ну и дальше что? Дальше же уже вот это не нужно, вот такие прям тысячи, миллиарды долларов, не знаю, что, это все уже не нужно. Есть какой-то минимум, это удобно, и все, вот так. Живи себе спокойно, занимайся духовной практикой, делись своим знанием с другими людьми, которые это знание от тебя хотят получить.

Поэтому мы можем понимать, что именно в этом состоит симптом удовлетворенности брахмана, что он никогда не берет материальных вещей больше, чем это необходимо для того, чтобы исполнять свои обязанности. Он не занимается излишним накопительством. Мы можем видеть, что и вайшьи, и кшатрии склонны заниматься накопительством. И на самом деле их общественные обязанности, можно сказать, даже являются стимулом к тому, чтобы они эту склонность имели, накопительство. А у брахмана этой функции нет, и поэтому у них нет никакой необходимости заниматься накопительством. Причем, чем больше человек развивается в духовной жизни, тем меньше он занимается накопительством. И вот это, занимается меньше накопительством, - это симптом доверия к Богу.

В Бхагавад Гите Шрила Прабхупада очень интересно комментирует качество бесстрашие. Он говорит, это качество для саньяси, который знает, что где бы он ни находился: в лесу, в джунглях, горах, среди зверей, вражески настроенных людей; где бы он ни находился, Параматма находится вместе с ним. И поэтому он бесстрашен, он не боится. Потому что он понимает, что любая ситуация, которая вокруг него складывается – это ситуация, связанная с Параматмой.

И вот удовлетворенность имеет практически такое же настроение. Когда человек он духовно разбивается, он понимает, зачем ему копить на 20 лет. Например, я могу купить на 20 лет, и мне может показаться, что я обеспечила себя, своих детей, не знаю, что, на 350 лет вперед. А потом, не дай Бог, просто 40 секунд, Кришна может просто так подвигать землей, и все, что я накопила, может уйти просто под землю. Или цунами может прийти. Мировой кризис может случиться, и все это за секунду может превратиться просто в бумажки. Мы, все те, кто жили Советском Союзе, все пережили это. Когда многие, будучи состоятельными людьми, утром проснулись просто нищими. Вот, например, у родителей Шьямакунды к этому моменту…, его папа бедный за всю свою жизнь первый раз перевел одну книжку, стихи Карла Маркса, и за это ему там дали 17000 рублей советскими деньгами. Это был огромный капитал в то время. И он бедный не успел с ними ничего сделать. Он положил их в сбербанк, утром проснулся – эти 17 тысяч превратились в 17 копеек. И все. И поэтому, если есть эта реализация, это понимание, то брахман удовлетворяется. Вот этот месяц есть на что пожить, максимум, вот и слава Богу. А следующий месяц, а там Кришна позаботится. Вот это есть симптом удовлетворенности. Удовлетворенность, как правило, основана на вере в Бога. Если нет этого момента, то обязательно проявляется признак неудовлетворенности и беспокойства, когда человек постоянно находится в беспокойном состоянии.

Следующее качество – это незлопамятность. На самом деле в материальном мире очень много конфликтных ситуаций. Весь материальный мир – это одна большая конфликтная ситуация. Все мы в этом материальном мире боремся за превосходство, боремся за то, чтобы иметь какое-то лидерство. И характеристика этого материального мира такова, что это мир больших беспокойств и это мир постоянной борьбы за сферу влияния, за чувственное наслаждение, за лидерство и так далее. И мы можем понимать, что в этом случае человек, если он кому-то проигрывает в этой борьбе, его сердце наполняется злобой и желанием отомстить. И в этом случае мы готовы причинять очень много беспокойств другим живым существам. Мы можем сказать, что когда речь идёт о материальных взаимоотношениях, то это естественно, что люди злопамятны – это нормальное течение материальной жизни.

А когда речь идет о варнашрама-дхарме, варнашрама-дхарма – это система, которая должна обеспечить духовное развитие живых существ. И брахманы – это те, кто это развитие обеспечивает. Поэтому, если даже кто-то брахманов оскорбляет, причем, мы должны понимать, что когда это происходит злобно, то есть когда злобно брахманов оскорбляют, брахманы как-то могут и защититься. Они могут проклясть, они могут попросить защиты у Кришны. И на самом деле в этом случае – это не вред, это не запретные действия, потому что когда брахман проклинает, или когда он уничтожает что-то за счет своей брахманической силы? К процедуре уничтожения он переходит только тогда, когда он встречает непреодолимое препятствие на своем пути, не дающее ему раздать духовное знание живым существам. Вот тогда он может свою брахманическую силу использовать и уничтожить это препятствие, чтобы он мог беспрепятственно раздавать духовное знание.

Мы знаем, например, что так поступили брахманы, которые уничтожили Вену. Мы это с вами еще будем смотреть на страницах Бхагаватам. Какая там ситуация? Брахманы, карма-кандисты, посадили Вену на трон в надежде на то, что…, это кастовое сознание, что раз он родился в семье царя, раз он сын царя, он должен быть царем. Это кастовое сознание, присущее смарта-брахманам. И тогда они получили кошмарную ситуацию, потому что у Вены не было квалификации быть настоящим кшатрием. И тогда пришли более реализованные брахманы, как я предполагаю, вайшнавы-брахманы, потому что они смогли пригласить Притху махараджа, воплощение Вишну. И они прокляли Вену и уничтожили его, потому что он остановил жертвоприношения, он остановил духовную практику. Он остановил деятельность брахманов, и потому общество лишилось возможности духовного развития. То есть брахманы используют свою силу только в этом случае.

Но когда брахману наносится личное оскорбление, брахман обычно незлопамятный. Характерная молитва брахмана, когда ему нанесено оскорбление – это молитва Иисуса, который сказал, прости Отец, они не ведают, что творят. Вот когда есть личное оскорбление, а потому что брахманы хорошо знают, как на оскорбления реагирует Кришна…, сам брахман может забыть о том, что его оскорбили, но Кришна об этом помнит. Брахман хорошо знает этот характер Кришны. Что Кришна не прощает оскорбления, особенно нанесенные преданным. И поэтому преданный просит в этом случае, прости их. Напротив, он молится, дай им, пожалуйста, духовный прогресс, потому что если они будут прогрессировать, это будет гораздо лучше. Потому что тогда они смогут понять, что они оскорбили.

Но если уже происходит злостное оскорбление, вот в этом случае брахманы могут воспользоваться своей силой, как это сделал господь Шива, и просто наказать. Ради общественного мнения. Потому что, если оскорбляя брахманов, человек лишает брахмана чести, а лишить брахмана чести – это означает, разочаровать общество. И общество больше не слушает этого брахмана. А брахман в знании, он хорошо знает, у кого есть квалификация связывать общество с Богом, у кого нет этой квалификации. Вот в этом случае брахман уже может наказать такого оскорбителя. Но обычно, когда наносятся оскорбления, у брахмана есть вот это качество – незлопамятность.

И еще качество незлопамятности брахману нужно в одной очень важной точке. Брахман имеет дело с воспитанием общества. В материальном мире жизнь – очень сложная штука, и люди часто ошибаются. Мне очень нравится, у русских есть такая пословица, они говорят: «жизнь прожить – это не поле перейти». И на самом деле вот это течение жизни – оно очень сложное, и человек может иногда совершить очень неприглядные поступки. Он может ошибаться, может делать что-то неправильно. И в этом случае брахман должен быть незлопамятным для того, чтобы продолжать воспитание, чтобы продолжать помогать живому существу духовно развиваться. Потому что если он будет злопамятный, то при каждой ошибке, при каждом оскорбительном отношении он будет прерывать связь и больше не подпускать живое существо к себе.

Причем, когда речь идет о незлопамятности, иногда люди думают, что незлопамятность означает, здесь я хочу сказать очень важную формулировку, люди очень часто думают, что незлопамятность – это значит, что с человеком можно делать все что угодно. А если он незлопамятный, он при этом все время улыбается и говорит, как хорошо вы делаете, потому что я незлопамятный. Что означает незлопамятность, этот пример нам в шастрах показал Притху махарадж.

Господь Индра мешал ему совершить сотое жертвоприношение. Он мешал ему из ложного эго. То есть он не мог вытерпеть того, что в этом материальном мире будет кто-то, кто повторит его подвиг. Он до этого был известен, как тот, кто сделал сто жертвоприношений коня. И когда Притху махарадж собирался это делать, господь Индра начал ему мешать всеми нерелигиозными способами. Тогда Притху махарадж хотел его наказать. За Индрой погнался сын Притху махараджа. Индра каждый раз использовал свои мистические силы, принимал форму нерелигиозности, то есть он обманывал, прибегал к обману, а в этом мире – это адхарма. Он притворялся саньяси, хотя был на самом деле завистником. И когда сын Притху махараджа видел, что там вместо Индры стоит какой-то саньяси, он просто приносил свои извинения и уходил. И Притху махарадж сердился на Индру, сердился за то, что Индра не дает ему закончить вот это жертвоприношение.

Тогда пришел господь Брахма и сказал, зачем соперничаешь с Индрой, ну, ему нужно понимать, что он царь Вселенной, но ты же свободен от этой анартхи, оставь его в покое. 99-ти жертвоприношений вполне достаточно. И когда Притху махарадж получил это указание от Брахмы, который на самом деле является дедом всей Вселенной, поэтому его слово все уважают. Для него жертвоприношение означает… Вот посмотрите, где было видно, что Притху совершает это жертвоприношение без эго. Когда Те, кому он эти жертвоприношения делал, пришли, сказали, 99 достаточно, он не сказал, нет, я должен совершить все сто, чтобы быть наравне с Индрой. Вот тогда это означало бы, что он в своей душе соперничал с Индрой. Но потому что его цель была, не соперничество с Индрой, a удовлетворение Вишну для того, чтобы общество пришло в порядок, когда ему сказали что Вишну вполне удовлетвориться 99-ю лошадьми, у Притху не было проблем. Но при этом мы можем понимать, что вопрос с Индрой остался открытым. Жертвоприношение Притху остановил, но его отношения с Индрой от этого не улучшились. То есть это не означает, что он его простил. Когда произошел акт прощения? Акт прощения произошел, когда Индра вместе с господом Вишну пришел на арену жертвоприношений и попросил у Притху прощения.

То есть незлопамятность не означает, что с человеком можно делать все, и он будет прощать. Незлопамятность означает, что когда мы сделали по отношению к человеку ошибку, если мы оскорбили его, если мы обвинили его в том, чего не делал, или просто злостное отношение было к нему, когда мы осознали свою ошибку, мы подошли, попросили прощения. Вот незлопамятности означает, после того, как у меня попросили прощения, я больше никогда не напоминаю, что эта ошибка была. Вот это означает качество незлопамятности. Незлопамятность не означает, что все, кто, что хочет, может делать, потому что если бы это было так, мы не имели бы ситуации с Шивой и Дакшей. Шива очень строго наказал Дакшу за его высокомерие и оскорбительное отношение к бхакти. У него эта концепция была, что его карма-канда гораздо круче бхакти, потому что бхакти в этом материальном мире нищая. Шива, в конкретном случае.

И значит, мы можем понимать, что вот это качество…, очень важно, чтобы мы ставили на места вот эти все характеристики, потому что на самом деле у нас бытует такой борщ представлений, какое качество, что означает. Поэтому преданные запутываются и следуют каким-то материальным представлениям о незлопамятности. И о других качествах.

Следующее качество, которое должно быть присуще брахману – это простота. Когда у человека нет тайных непозволительных стремлений, он бывает простодушным. Обычно, это качество неправильно понимается. Людям кажется, что брахман – это самый глупый человек, которого можно легко обмануть. Если брахман в состоянии понять хитросплетения чужой мысли и дать достойный ответ, то люди думают, что брахман не так уж и чист, и даже очень коварен. Среди обывателей почему-то бытует мнение, что чистота и граничащая с глупостью наивность идентичны. Брахман утвержден в ведическом знании и, следовательно, мудр. Простота означает, что сам брахман никогда не бывает источником интриг и коварства. Но мудрость означает, что брахман всегда может дать должный отпор чужим интригам и коварству.

Итак, это то, что я написала в своей книге «Арийцы и мы» по поводу качества простоты. Я там обсуждаю такой момент, что, как я сказала, обычно люди думают, что простота – это обязательно граничащая с глупость наивность. Но на самом деле простота – это означает, что брахман сам никогда не имеет ума, который в состоянии из себя произвести что-то, полное интриг и коварства. Но как я сказала, брахманы развивают духовное знание, и поэтому представление о том, что простота, простодушие обязательно граничит с глупостью – это очень неправильные представления об этом качестве. Итак, посмотрите, качество простаты присуще брахманам. Брахманы самые мудрые. И поэтому определение таково, что мудрость брахмана позволяет зафиксировать интриги и коварство других живых существ по отношению к себе или вообще к чему бы то ни было, и дать соответствующие отпор. И сам брахман никогда не является источником интриг и коварства.

С другой стороны, простота – это образ жизни. То есть брахманы никогда не стремятся вот к тому, например, чрезмерному изобилию, к которому стремятся вайшьи и кшатрии. Брахманы стремятся к простому образу жизни. Потому что простой образ жизни требует меньше усилий. Когда цель человеческой жизни уже самореализация, человек старается довести до минимума потребности своего материального тела, чтобы у него оставалось время для духовной практики. И давайте мы вот на этом качестве простоты сегодня остановимся. Харе Кришна.

БРАХМАНЫ (7)

Дорогие преданные, мы с вами продолжаем наше обсуждение по теме варнашрама-дхармы, которую очень хотел, чтобы в нашем обществе была внедрена, Шрила Прабхупада. Поэтому я принципиально считаю, что проводя этот семинар, я служу лотосным стопам Шрилы Прабхупады. И пытаюсь по мере своих возможностей в мире своей реализации исполнить его желание.

Итак, мы с вами обсуждаем брахманов, и вчера мы с вами немножко обсудили два качества, которые являются серьезным симптомом брахманической природы. Это качество незлопамятности и простоты. Мы с вами поговорили о том, что означает незлопамятность. Незлопамятность означает, что брахман – это уже тот, у кого есть квалификация не напоминать человеку о его ошибках, если эти ошибки были поняты. Мы поговорили об этой тонкости, что обычно бытует такое мнение, что незлопамятность означает, что человек может делать все, что угодно, и брахман должен прощать. На самом деле, когда человек делает все, что угодно, брахман отвечает своим другим качеством, терпением. А терпение, само слово терпение означает, что вот то, что происходит, это брахману на самом деле не нравится, потому что это неправильное поведение. Но он терпит, потому что у него есть очень специфическое отношение к собственному материальному существования. То есть он настолько сам себе не прощает свое появление в этом материальном мире, что когда к нему агрессивно относятся, он думает, что он это просто заслужил. И поэтому терпеливо переносит все нападки. Вот когда уже речь идет о незлопамятности, то мы привели в пример Притху махараджа, и на этом примере постарались правильно понять это качество.

Итак, незлопамятность означает, что человек прощает и никогда больше не возвращается к этой теме, как будто ее просто не было, если другой человек, который ошибся и из-за ошибки как-то очень…, или даже если не ошибся, а он просто был порочный и очень плохо себя повел, но если он исправляется. А у брахмана всегда есть эта квалификация, он всегда хорошо видит, человек исправился или он просто делает вид. И когда он видит, что человек действительно исправился, он ему никогда больше не напоминает об этом. Мы можем видеть, что, например, скажем в кали-югу, вот это очень интересная процедура, которую я всегда замечаю в супружеских взаимоотношениях. В этих взаимоотношениях, если вы замечали, всегда есть такой момент, когда кто-то из супругов что-то сделал не так, они потом садятся, обсуждают это, и решают что они друг друга простили, и все будут начинать с нуля. Но у них не хватает на это квалификации, и через три минуты, при первом же срыве или при первом же новом конфликте напоминается вообще все, что было сделано до этого. И вот это означает, что у человека нет этого качества незлопамятности, и на самом деле он очень даже злопамятной. Никак не может забыть все то, что с ним сделали. Поэтому вот это качество незлопамятности мы должны правильно понимать.

Следующее качество, которое мы вчера рассмотрели…, я прошу прощения у преданных, вчера, во-первых, скакал интернет, и где-то 5-7 прерываний было, во-вторых, я была серьезно рассержена, и поэтому наше обсуждение, может быть, получилась не такое, как обычно.

Итак, мы с вами вчера рассмотрели качество простоты. И мы с вами определились, что простота не означает, что брахман – наивный глупец. Брахман развивает ведическое знание, и это ведическое знание говорит о том, что у брахмана есть очень глубокое видение анартх живого существа. И поскольку он самый мудрый из всех представителей общества, то конечно, когда говорится о простоте, то простота не подразумевает простодушие. Мы с вами вчера этот момент определили, что здесь речь идет о том, что брахман, благодаря своей мудрости, в состоянии всегда понимать и фиксировать всякого рода интриги и козни.

У брахмана есть одна функция – он должен обеспечивать общество духовным знанием. То есть это его функция – держать этот коридор из материального мира в духовный в чистом виде. Совершенно понятно, что в материальном мире, особенно в кали-югу, когда у живых существ вообще нет никакой квалификации, когда мы приходим, все чандалы, и начинаем рваться в этот коридор. Совершенно понятно, что время от времени, когда в Бхагавад Гите Господь Шри Кришна говорит: «Я прихожу из века в век для того, чтобы восстановить религию», это означает, что из века в век… Что означает, религия терпит упадок? Это означает, что разум Всевышнего, который представлен в Святых писаниях, в религии, в религиозной практике, и который работает на то, чтобы вывести нас из этого материального мира, а выводить нас из этого материального мира Всевышний Господь намерен не за счет своих мистических сил. Потому что на самом деле Ему ничего не стоит, а вот как это сделал господь Чайтанья. Когда пришел господь Чайтанья, воплощение беспричинной милости, Он не спрашивал, есть квалификация, нет квалификации, Он всех освобождал. Вот это и есть характерная черта Господа Шри Кришны. И если мне удалось это передать…, я пыталась это передать, чтобы мы это ощутимо чувствовали, как реагирует Господь Шри Кришна на нашу вот эту последнюю ступень деградации. Потому что наше рождение в кали-югу, это означает, мы злоупотребили уже всеми, во всех формах человеческой жизни или цивилизованных формах, во всех злоупотребили, и все время поддавались вожделению. Наконец, мы родились в кали йогу. В кали-югу человеческое тело, это мы с вами обсуждали, что это последнее человеческое рождение, после которого я уже подтверждаю, что я или живое существо, достойное родиться в животных формах жизни, или же наоборот.

Мы можем понимать, что если у нас была эта тенденция, которая привела нас к рождению в кали-югу, то нашу деградацию остановить практически невозможно. И мы можем видеть, с какой эмоциональностью в эту ситуацию вмешиваются чистые преданные и господь Шри Кришна. Потому что мы знаем, что Господа Чайтанью на самом деле приглашает на нашу планету Господь Адвайта, то есть преданный. И вот эта эмоциональная реакция преданных и Кришны на то, чтобы не допустить этого…. Почему они так активно реагируют на наше рождение в кали-югу и нарушают все законы материального мира? И входят туда вот этой своей беспричинной милостью, которая дает нам шанс с этой платформы, теперь иди, не скажи, собачьего сознания подняться на самые высоты духовной реализации. Почему вот такое горячее отношение к нам? Потому что живое существо может заниматься процессами самореализации только в тех формах жизни, в которых работает разум. И поэтому чистые преданные и Господь Шри Кришна вот так эмоционально реагируют, чтобы дать нам возможность просто отойти от этой линии и не потерять разум, чтобы иметь возможность все-таки выбираться из этого материального мира.

И брахманы – это как раз та каста, которая, обеспечивает живым существам, милостью пришедшим в религию, в кали-югу имеем в виду, чистоту канала, посредством которого живые существа должны идти к Всевышнему Господу. В исполнении этой функции брахманы бывают очень принципиальными, очень настырными и очень упрямыми. Чтобы обеспечивать этот канал, потому что это, конкретно, их обязанность, И Господь Шри Кришна ждет от них именно это поведение. Точно так же, как от кшатриев требуется физическая защита живых существ, во вверенных им государствах, от них требуется связывать общество с брахманами. На самом деле, если мы имеем такое общество, где руководители режут связь общества с истинными брахманами, это означает, что мы имеем просто секту или атеистическое общество. Формально-религиозное общество, в котором кшатрии заняты тем, что эксплуатируют обычных живых существ в целях своего обогащения и просто наслаждаются теми возможностями, которые дает власть над живыми существами и использование их материальных ресурсов.

Теперь. И точно также от вайшьев Господь Шри Кришна ожидает, что они будут раздавать свое свои материальные достижения, свое богатство. И точно также Господь Шри Кришна от брахманов ожидает, что брахманы будут всегда стоять на страже чистоты религиозной доктрины. И когда говорится о том, что…, вот мы просто читаем стишки, проходим, как будто вот это все так легко и просто. А на самом деле вот это выражение, что из века в век религия терпит упадок, это не значит, что у демонов она терпит упадок, это как раз означает, что религиозные люди перестают понимать истину. Что религиозные люди начинают искажать религиозную доктрину, подкладывая ее под свои материальные мотивы. И в этом случае Господь Шри Кришна действует двумя способами. Он или присылает своего преданного, который начинает ломать вот это все и указывать правильный путь. И мы знаем, например, мы с вами обсуждали, на самом деле все, практически все представители нашей сампрадаи – они как раз, если можно так сказать, вот эти революционеры в духовной жизни. Они приходили, ломали неправильные устои, ставили на место правильные концепции.

Мы знаем, например, что Вишванатха Чакраварти Тхакур преследовался преданными. Не демонами, а именно преданными преследовался за то, что он принес концепцию чувства разлуки со Всевышним Господом. И это чувство самое возвышенное. Преданные напали на него, «что ты говоришь вообще. С Богом не может быть разлуки, потому что это вечная связь». И мы можем понимать, что они приходили и совершенно настырным образом революционные к этому моменту идеи вводили в общество, вообще не смотря на то, что им угрожает смерть, или там их позорят, или не знаю, что делают. И когда говорится о том, что религия приходит в упадок, мы должны понимать, что религия приходит в упадок не среди атеистов. Она приходит в упадок среди религиозных людей.

Почему так происходит? Так происходит, потому что обусловленные живые существа обладают четырьмя недостатками, один из которых – это склонность к заблуждениям, а второй – склонность к обману. Склонность к заблуждениям происходит из-за мизерности сознания маленькой дживы. А склонность обманывать является порождением вот этой самой главной анартхи, которая стала причиной нашего материального существования. Будучи мизерным, иметь чувство своей значимости. И настаивать на этом чувстве значимости. Для того, чтобы утвердить свою значимость, живые существа обычно прибегают к обману. То есть они всегда стараются выглядеть не тем, кем они на самом деле являются.

Итак, вот этими двумя качествами обусловленные живые существа подходят к религии. И предназначение тех живых существ, которые дошли до совершенства в религии, заключается в том, чтобы не дать обычным живым существам, подверженным вот этим недостатком, ошибаться и неправильно трактовать Святые писания. Потому что деградация религии не означает, что Святые писания имеют какие-то недостатки. Это означает, что обусловленные живые существа, особенно в кали-югу, начинают искажать доктрину для того, чтобы подкладывать ее под себя. И, к сожалению, вот такую тенденцию мы можем видеть и на сегодняшний день.

Вот, например, вы знаете, я никогда этого не скрывала, мы очень долгие годы жили в изоляции, и наше духовное развитие зависело только от ачарий. Наше духовное развитие зависело от Шрилы Прабхупады, от Бхактивинода Тхакура, от Рупы Госвами, немножко от Вишванатхи Чакраварти Тхакура, немножко от Дживы Госвами. Но вот эти три ачарьи, Прабхупада, Бхактивинод и Рупа Госвами, сыграли особую роль в нашей духовной жизни. И я вам могу сказать, что очень часто бывало так, когда преданные нам приносили одни и те же книги, скажем, переведенные в нашей организации, переведенные где-то в другом месте. И когда Шьямакунда читал эти книги, мы обнаруживали, что есть какие-то моменты, которые на самом деле вот наши преданные подкладывали под интересы нашей организации, другие преданные подкладывали под интересы своей организации. Тот же самый кусок был переведён вот так. И совершенно было понятно, что истина находится где-то вообще в третьем месте, посередине. И тогда нужно было искать оригинал. И слава богу Кришна был настолько милостив, что обычно вот тот вывод, к которому приходился Шьямакунда, в конце, когда мы доставали оригинал… А мы очень тогда били тревогу и просили всех преданных достать нам оригинал этой книги. То есть английский вариант. И когда мы доставали оригинал книги, тогда оказывалось, что действительно, истина не там и не здесь.

Вот эта привычка очень нехорошая, это и есть тенденция искажать религию. подставляя ее под свои интересы. Мы знаем, что Господь Чайтанья не принял этот момент, когда так поступил Сарвабхаума Бхаттачарья. Если вы помните, Сарвабхаума Бхаттачарья привёл один текст из Шримад Бхагаватам, где он слово «освобождение» перевел как бхакти. И Чайтанья его остановил и сказал: «а зачем ты так делаешь?» Сарвабхауме Бхаттачарье казалось, что Чайтанья будет удовлетворен тем, что он слово освобождение перевел как бхакти. А Чайтанья остановил его: «зачем ты это делаешь? Зачем ты искажаешь тексты Святого писания?» И тогда Сарвабхаума Бхаттачарья для того, чтобы оправдаться сказал: «просто я всю жизнь был обманут словом освобождение, поэтому я это слово произносить больше не могу». В душе Чайтанья остался доволен тем, что Сарвабхаума Бхаттачарья преодолел вот эту значимость освобождения и стал преданным. Но все равно Он сказал ему, что тексты Святых писаний не нужно искажать, не нужно подстраивать их под свою эмоциональность, не нужно подстраивать их под интересы секты или религиозного направления, чего-то эго, чьих-то интересов. И если уже происходит вот это явление, то мы можем понимать, что это Святое писание – это уже не то Святое писание, которому можно следовать. Оно искажено. И это очень опасный момент.

И тогда Господь Шри Кришна использует брахманов, у которых есть эта обязанность, Господь Шри Кришна ожидает от брахманов это поведение. Мы сейчас что обсуждаем? Как религия деградирует. И если у религии в какой-то момент времени…, а на самом деле религия представляет всю систему ценностей, и человек, то есть общество следует этой религии. И когда бывает какой-то момент, что вот на промежутке какого-то времени не оказалось ни одного живого существа, которое в этом обществе реализовала эту религию в совершенстве, то есть достигла реализации своей расы, это сразу означает, что обусловленные живые существа получают возможность искажать духовное знание. Все. Вот здесь в самой голове не стоит абсолютно самореализованная личность, которая строго следит за тем, чтобы все концепции говорились правильно. Тогда начинаются идеи, и самая опасная из всех идей – это модернизация духовного знания. Духовное знание вечное. Оно обладает неизменной природой и никакой модернизации с ним никогда не происходит. Как только мы видим, что где-то по отношению к духовному знанию начинаются какие-то идеи, мешанные с материализмом, или какие-то идеи модернизации духовного знания…

Вы знаете, сейчас есть такая идея, что Бхактивинода Тхакур и вот эти величайшие титаны бхакти-йоги, как шесть Госвами, Вишванатха Чакраварти Тхакур, Бхактивинода Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати писали книги для своего времени и поэтому их не надо читать. Эта концепция чревата демонизмом, потому что через 50 лет или даже сейчас уже. Бхактисиддханта Сарасвати писал свои книги всего 60 лет тому назад. Если мы теперь его объявляем вне времени, можно сказать, что уже сейчас можно начать разговор о том, что когда Прабхупада писал свои книги, он писал для этого времени? А теперь время очень быстро меняется, меняется поколение, меняется образ мышления, меняются взаимоотношения, меняется мир вообще. Сейчас он очень интенсивно меняется. И можем мы сказать, что Шрила Прабхупада больше не нужен, потому что он уже отстал от времени? И теперь мы должны сесть и написать шастры для того, чтобы вот это все.

На самом деле, конечно, мы понимаем, что каждый следующий представитель сампрадайи, который приходит, он является порождением сампрадайи. И мы должны понимать, что духовное знание…, сампрадайя – это означает, череда преданных, которые не позволяют обусловленным живым существам производить искажения духовной доктрины. Потому что если есть искажения в духовной доктрине, тогда общество попадает в состояние белки в колесе – бега много, а передвижении никакого. Вот это самый главный изъян, когда допускаются интерпретации и модернизация духовной жизни. Мы можем понимать, что истины всегда одни и те же. И человечество, соприкасаясь с этими Святыми писаниями, оно постепенно искажает его. Тут рождается какая-то личность, которая берет это все, снова пахтает, все самые главные акценты ставит опять на место и уходит. Вот это называется, представитель сампрадайи.

Но когда какие-то преданые начинают писать новые комментарии, они эти новые комментарии пишут для того, чтобы как раз поставить на место вечные ценности. И не позволить обусловленным живым существам эти вечные ценности искажать. И мы можем понимать, что вот эти идеи очень опасны. И когда имеют место такие явления, вот это и называется на самом деле деградацией религии.

Снова повторяем. Когда религия в какой-то момент не имеет в себе, это не изъян доктрины, это изъян потенции людей, когда религия в какой-то момент не содержит в себе личностей, которые прошли через неё до конца, религиозная доктрина оказывается в руках обусловленных живых существ. Обусловленные живые существа стремятся к двум вещам: к превосходству над другими живыми существами, то бишь к власти, и к возможности чувственного наслаждения. А это означает…, это не несоблюдения четырех принципов, можно соблюдать четыре принципа и наслаждаться этой жизнью на всю катушку вообще. И тогда вся религиозная доктрина подкладывается под эти интересы, и мы получаем не религии, а религиозную секту, подчиненную каким-то материальным целям.

Вот в этих ситуациях Господь Шри Кришна использует сначала брахманов. Сначала Он использует брахманов, которые начинают это делать, то есть ставить все концепции на свои места. Как мы можем узнавать этих брахманов? Такие брахманы, во-первых, никогда не аппелируют ни к каким материалистическим концепциям. Не только к матераилистическим, но и ни к чему другому, они не строят никаких миксов. Это не означает, что миксов в этом мире нет. То есть совершенно понятно, что есть какие-то люди, которые привязаны к йоге. Если они к этой практики йоги прибавляют немножко бхакти, это огромное продвижение для них. Совершенно понятно, что есть какие-то люди, которые заинтересованы в карме. И если они к этой своей карме прибавляют немножко бхакти, это величайшее достижение.

То есть мы не против, чтобы не говорили, что матаджи Арчи говорит, что люди должны быть или карми, или уже парамахамса-преданными. Нет. Вопрос не в этом. Святые писания признают и работают абсолютно со всеми уровнями обусловленности. Вопрос в приоритетах. Вот когда уже начинают звучать концепции, где миксы становятся важнее чистоты доктрины, потому что эти миксы приносят, например много денег, то это недопустимая ситуация. Всегда должны быть вот эти приоритеты.

И если уже нет квалификации представить чистоту доктриной так, чтобы было очевидно для всех ее превосходство, то это не вина доктрины. Это симптом того, что в данный момент нет такой личности, которая прошла эту доктрину до конца. И поэтому начинаются искажения. И тогда первый, от кого Господь Шри Кришна ожидает исполнения своих обязанностей, это квалифицированные брахманы. Они находятся, если они есть, потому что вот эти самые отвлеченные брахманы, которые уже заняты только своей самореализацией, они никак не вмешиваются вообще в дела общества. Они вмешиваются туда только тогда, когда происходит вот это искажение. Когда происходит искажение, Господь Шри Кришна, я прошу прощения за грубое выражение, берет их за шкирку и говорит: «вот теперь Я ожидаю от тебя исполнение этой обязанности».

Но человеческое общество, если оно уже отклонилось от истины, оно оголтелым образом… Почему? Потому что тогда религия предлагает изменения. А что делают формалисты? Что делают карьеристы духовной жизни? Они начинают говорить правильные слова, но в практической жизни не обращать внимание на поведение или на внутреннее состояние последователей религии. Деньги есть, власть есть, должности есть – все, самое главное есть. А там, пропади оно все пропадом, надо сидеть, говорить какие-то правильные слова, это будем говорить. Кали-юга как раз очень много имеет в себе этот симптом. И поэтому в кали-югу религия в особой опасности. Потому что в нее входят живые существа из низших гун. И они обязательно входят, и начинаются вот эти попытки. Не все конечно, но очень много.

Теперь. И когда вот это происходит, тогда Господь Шри Кришна обращается к тем брахманам, которые уже в полном отречении, они заняты своей самореализацией, или вообще уже в своей расе. Материальный мир со всеми его делами больше их не интересует. Вот тогда Господь Шри Кришна, и это называется преданное служение, Господь Шри Кришна просит этих преданных вмешаться в ситуацию, поставить все концепции на место. Но те живые существа, которые к этому моменту исказили религиозную доктрину и за счет этого пришли к должностям, к власти, к ресурсам, я не знаю, к чему, то есть к материальным каким-то вещам, конечно, они просто так не говорят. «Вай, как хорошо, этот брахман пришел и помог нам понять правду». Как раз потому, что у них злостное намерение, они пытаются сделать вид, что правда – это то, что проповедуют они. И поэтому очень часто мы можем видеть, что в этих ситуациях общество может не принять попыток брахмана поставить все концепции на место.

И тогда в ситуацию уже вмешивается Господь Шри Кришна. Тогда Он, как я сказала на одной из лекций по варнашрама-дхарме, это очень опасный симптом, когда Господь Шри Кришна начинает общество религиозных людей контролировать через материалистов. И тогда материалисты особым образом сосредотачиваются на обществе религиозных людей и начинают причинять им беспокойство. То есть когда религиозная доктрина правильно действует, Господь Шри Кришна ее защищает. Когда религиозная доктрина начинает давать сбои, а это означает, что она уже перестает служить своей истинной цели, тому, чтобы люди уходили из этого мира. И на самом деле каждый человек, который входит в эту религиозную доктрину, может это чувствовать, он выходит из этого мира или не выходит. Его просто используют, или что там происходит. Каждый человек сам в себе это прекрасно знает. От нас остается только быть честными самим с собой, и просто себе признать, что мы на самом деле понимаем. Потому что иногда, для того чтобы не потерять вот эту последнюю надежду на справедливость или еще хуже того, люди иногда могут приходить и уже вот в этой искаженной религиозной доктрине чувствовать себя хорошо, потому что они тоже в свою очередь решили какие-то свои материальные проблемы. И тогда вот эти формальность, лицемерие, ложь начинают устраивать очень многих людей. Вот когда происходит это, происходит поле боя Курукшетры.

Тогда в ситуацию вмешивается Кришна, Он вмешивается иногда очень жестким образом. Мы должны понимать, что пока мы контролируемся преданными, это означает, что у нас есть какая-то пунья, которую Господь Шри Кришна хочет использовать для того, чтобы ее превратить в реализацию. Как только мы наносим оскорбления тем брахманам, которые пришли это исправить, тогда Господь Шри Кришна начинает контролировать нас через материалистов. И материалисты начинают причинять нам очень много беспокойств. И потом Господь Шри Кришна уже каким-то образом дает Свое воплощение или присылает каких-то уполномоченных преданных, например, как Шрила Прабхупада, шакти-авеша-аватар, которые восстанавливают вечные истины о религии.

Если бы религию можно было бы модернизировать, Господь Шри Кришна сказал бы иначе, Он сказал бы: «вот когда какой-то этап религии и религиозной доктрины становится старым, Я прихожу и даю развитие религии». А на самом деле он говорит: «Я прихожу и восстанавливаю». А это означает, что сущность религии всегда остается одной и той же. Не существует модернизации и не существует старых ачарий. Говорить о том, что, например, Рупа Госвами преданным не нужен, потому что он творил четыреста лет тому назад, я даже слов не нахожу, чтобы сказать, что это значит.

И мы можем понимать, что вот эта функциональность, а мы сейчас обсуждаем функциональность брахманов, и в этом смысле брахманы самые мудрые. У них есть мистические силы, которые они ставят на служение вот этой цели – обеспечивать чистоту духовного знания. Конечно, брахманы, когда они начинают эту процедуру, они прекрасно понимают, что все живые существа, которые проникли в религиозную доктрину, и которую они захватили, понятно, что они поднимут вой. И теперь нужно будет этого брахмана охаять, этого брахмана, сделать с ним то, что было сделано с Иисусом, распять вообще, чтобы сохранить свое лицо, свою правоту. И тогда начинается самое настоящее очень серьезное противостояние.

Но брахманы, это их обязанность. Вот если кшатрии должны жертвовать своей жизнью для того, чтобы защищать физическое существование общества, то брахманы готовы жертвовать своей жизнью во имя провозглашения истины, во имя сохранения чистоты религиозной доктрины. Чтобы люди, которые приходят к религии, могли бы проходить ее до самого конца и соприкасаться с лучезарностью духовного мира.

И вот эта функциональность, основанная на мудрости брахманов. Поэтому, когда говорится о простодушии брахмана, это не означает, что с брахманом есть настроение вседозволенности. Этого нет. И мы вчера с вами определили. Если вы внимательно слушали, я думаю, что это определение очень объемное. Простота означает, что брахман сам никогда, из него никогда не может выйти, потому что у него простое мышление. Простое – это честное мышление, духовное мышление. У брахмана честные цели. И поэтому из него никогда не могут выйти интриганства, не может выйти коварство. Он прямо, спокойно, честно и упрямо говорит истину.

Посмотрите. Когда Вишванатха Чакраварти Тхакур принёс идею расы в разлуке, преданные искали его…, вот каким преданным надо быть, чтобы искать другого преданного для того, чтобы убить. То есть относиться к преданному, как к демону. Но мы видим, что Вишванатха Чакраварти Тхакур не сказал, ой, вай-вай, я больше не буду. Нет. Он прямо, спокойно продолжал настаивать на своей истине. И на самом деле он произвел революцию духовной жизни. Вы представляете, что это означает? Это мы сейчас привыкли к этой концепции. А для того, чтобы мы вот так привычно эту концепцию принимали, что есть раса разлуки, которая самая сладкая. Для нас это сейчас обычные слова. А для того, чтобы вот эти слова стали обычными для нас, Вишванатха Чакраварти Тхакур ставил под опасность свою жизнь. Вот мы это должны понимать, что истина не так просто дается в кали-югу. Такая ситуация есть только в кали-югу. Кали заинтересован в том, чтобы не дать состояться религии. Дурьедхана что говорил? Он говорил: «я не дам место, чтобы воткнуть иголку». Это означает, что он делает все, что от него зависит до того, чтобы любую религию превратить в пустую формальность, пустышку.

Шрила Прабхупада очень любил этот пример. Я его тоже обожаю, потому что он очень соответствует смыслу. Вот это доение козы за бороду. У нее тут есть сгусток мяса, который похож на сосок. А сколько не дои, молока там нет. Но ты формально думаешь, что ты в религии, и это же не означает…. Тамо-гуна в чем выражается? Ты облизываешь банку, но при этом ты же не думаешь, я облизываю банку, меня обманывают. При этом ты думаешь, вау, это круто, вот это и есть вкус меда. А потом когда приходит… (прерывание)

И поэтому мы должны понимать, что вот это качество простоты не означает, что с брахманом, а это значит с духовным знанием, можно делать все, что угодно. Брахманы – это очень мудрые живые существа, которые как я сказала, прекрасно видят все анартхи. Они на самом деле – уходящие из этого мира, у них нет заинтересованности в делах этого материального мира, и они никогда ни во что не вмешиваются. Они активизируются, когда совершается конкретное поползновение на чистоту духовной доктрины. Вот когда общество теряет таких брахманов, жизнь которых проходит в полном отречении, проходит в кришна-катхе, вообще в отсутствии всякой заинтересованности в том, как продвигаются материальные дела. Даже, если хотите знать, как продвигаются дела у мотивированных преданных. Это уже брахманы, которые сидят и занимаются чистой кришна-катхой. Они просто не в этом мире.

Если общество теряет вот таких преданных, таких брахманов, это прямо означает, что религиозная доктрина находится под ударом, потому что обусловленные живые существа, мотивированные религиозные люди превратят религию в материальные цели. И тогда из религии останется только, если мы же говорим по классике, останется только 4 Веды. А если мы говорим, например, о бхакти, то останется только мотивированное преданное служение, где мы будем плодить просто, как я это называю, духовных карьеристов, а не заинтересованных в своей духовной самореализации личностей. Когда мы говорим о духовных карьеристах, это конечно же не те люди, которые просто сидят в отречении, занимаются кришна-катхой. Это как раз те люди, которым очень нужно, чтобы их окружало множество людей. Поэтому их симптом, они всегда ведут борьбу за последователей.

Поэтому я могу сказать совершенно спокойно, что в любом месте, где бы это ни происходило, совершенно все равно, нам все равно, где живет истина и нам все равно, где гнездится ложь. В любом месте, где мы видим борьбу за последователей, это означает, что мы имеем дело с попытками подложить интересы духовной жизни живых существ под свои материальные цели. В любом месте, где мы видим борьбу за чистоту концепций религии, это означает, что мы имеем дело с личностями, которые, возможно, уполномочены Всевышним Господом. И вот брахманы, как мы сказали, сами никогда не строят интриг, никогда не ведут себя коварным образом для того, чтобы реализовать духовные цели. Духовные цели не предполагают такого поведения. И в тоже время, их мудрости всегда хватает на то, чтобы дать отпор интриганству и коварству религиозных карьеристов. Это мы должны понимать.

Следующее качество, которым обладают брахманы – это милосердие. На основе ведического знания брахман начинает осознавать свое духовное начало, духовное начало всех остальных живых существ. Всевышний Господь Шри Кришна в Бхагават Гите скажет, что знание в саттва-гуне, а брахманы – это те, кто утвердились уже в саттва-гуне, знание в саттва-гуне – это видение единства всех живых существ, единой природы всех живых существ. Мы можем понимать, что когда мы видим реальность. Смотрите, этот пример дурдома, он такой подходящий. То есть когда брахман уже видит это единство всех живых существ, и он видит, как они в этих своих бредовых идеях, которые понапридумывали и создали мир различий и разграничений, вот он теперь видит это болезненное состояние сознания всех живых существ. У каждого из которых в сознании лежит какая-то окаменевшая анартха. Какие-то материальные определения: я это, я то, я вот это, я индуист, я буддист, я христианин, я мусульманин, я кришнаит, я армянин, я русский, я еврей, я белый, я черный, я красный. И вот эти все закостенелые какие-то концепции, которые не дают человеку вырваться из когтей этих определений и увидеть просто единство. Даже в материальном смысле. Единство проблем, единство желаний, единство устремлений, единство всего вообще. Я уже не говорю, что единство духовной природы.

И поэтому брахман, а он видит единство духовной природы, он видит, из чего сделано живое существо, если можно так сказать. Простите за этот оборот, я не знаю, как это сказать. Вот когда он видит это единство, а мы должны понимать, что милосердие не рождается из теоретического знания шастр. Я скажу так, ни одно качество на самом деле не рождается из теоретического знания. Качества рождаются из реализации. А за счет чего эта реализация происходит? Посмотрите, мы, когда читаем книгу, становимся просто информированы в истинном знании. А что означает реализация? Реализация приходит в результате духовной практики. Не изучения текстов, а духовной практики. То есть когда мы начинаем следовать вот этим принципам, которые даны в Святых писаниях, то есть этому самому знанию, которое мы сначала просто учим, тогда.. Как это превращается в качество? Происходит одна очень важная вещь, когда Господь Шри Кришна остается доволен нашими усилиями в религии, Он немножко снимает с нас влияние иллюзии. Это называется просветленность.

Вот эта просветленность и рождает конкретные качества. Нет, она не рождает. Вместе с просветленностью, a просветленность – это означает, Господь Шри Кришна позволяет, чтобы пробудился наш духовный разум. Я не знаю, я понятно объяснила? Когда духовный разум пробуждается, ровно на столько, насколько пробуждается духовный разум, начинают пробуждаться уже духовные качества, чистые качества живого существа. И одно из первых таких проявлений, один из таких симптомов реализации – это милосердие.

Милосердие всегда проявляется в том, что духовные люди тратят много сил на то, чтобы примирить живые существа. Они тратят много сил на то, чтобы дать знания живым существам, как человеческое общество должно взаимодействовать для того, чтобы в нем была справедливость, для того, чтобы абсолютно все члены общества имели бы возможность быть счастливыми. И я очень надеюсь, что вот в рамках этого нашего обсуждения по варнашрама-дхарме, я смогла послужить Шриле Прабхупаде так, чтобы преданные поняли, почему Шрила Прабхупада хотел, чтобы наше общество воссоздало варнашрама-дхарму. Он хотел это не для того, чтобы у нас была кастовая система избранных элитарных брахманов и пренебреженных обычных преданных. Мы с вами увидели, что на самом деле варнашрама-дхарма – это не эта система. Варнашрама – это система взаимозаботы. И на самом деле есть очень много преданных, которые пытаются эту заботу проявлять. Но мы должны знать, как заботиться о других живых существах в рамках религии. А вот эта культура - это уже варнашрама-дхарма.

Вот почему ачарьи: и Шрила Прабхупада, и Бхактивинода говорили о варнашрама-дхарме. Причем, они всегда оправдывались. Я тоже. Я сама тоже, когда впервые услышала словосочетание варнашрама-дхарма, меня в дрожь бросило. Почему? Потому что я смотрела на состояние Индии к этому моменту. И сейчас, когда я поехала, то количество голодных, нищих, обездоленных людей, которые там живут, оно не предполагает заботы. И вот так чисто если взять, мы можем сказать, что западная цивилизация намного лучше. Потому что очень много таких людей, сейчас эта мода уже села, потому что там была конкретная ошибка, и европейцы сейчас пытаются как-то с этой ошибкой справиться для того, чтобы просто сохранить свое существование. Я надеюсь, что белая раса, наконец, поняла, что доктрина, которую она приняла, она приводит ее к уничтожению. И надо искать другие пути. И я надеюсь, что скоро будет понято, что создание Кришны предлагает эти пути, приняв которые можно отвести белую расу от этой границы уничтожения. Но чисто внешне, чисто по экономическим параметрам, образу жизни мы можем сказать, что европейская цивилизация как раз очень заботится об обычных людях.

Вот у нас был преданный, художник, очень-очень хорошая личность. Я могу сказать, что по жизни мне редко, когда удавалось встречать вот таких хороших личностей. А у нас они были, человек 5-6, вот шикарные личности. Просто вот даже по карме если взять. И вот это был человек настолько спокойный, что потребность ввести борьбу за свое существование для него была какая-то не естественная, он себя очень неуютно в этом чувствовал. И вот он взял свою семью, наконец, уехал в Европу. И первое, что он написал Шьямакунде, «знаешь, здесь так спокойно жить». И это конкретное достижение, что обычному человеку спокойно жить. Что человек, например, может не иметь работы, но он знает точно, что ему будут давать пенсию ровно столько, сколько ему будет хватать на спокойную нормальную жизнь. То есть государство, в котором этот человек живет, заинтересовано в том, чтобы в этом государстве не было голодных. Это очень большое достижение, такое отношение.

Я, когда вот первый раз слышала о варнашрама-дхарме, когда смотрела на культуру Индии, на те реалии, которые там существуют, в дрожь бросало. Что, вот теперь ачарии нам предлагают отказаться от той системы, которая приводит к такой спокойной жизни, и принять вот эту, где такое количество этих голых нищих людей. Это не отреченные, которые занимаются самореализацией, а это просто обычные, но очень нищие люди, которые каждый божий день не знают, где достать еду. И поэтому у меня вначале пути, я вам скажу, варнашрама-дхарма вызывала очень большую неприязнь. И даже к ней подходить не хотела. Но по мере реализации…, в какой-то степени я эту реализацию сейчас уже передаю вам, уже по мере реализации я начала понимать. Вот это я тогда поняла, почему ачарьи оправдываются, то есть они говорят о том, что на самом деле Индия пришла в упадок, потому что знание было искажено, брахманы Ману-самхиту переписали под себя, я не знаю, еще что, и это стала кастовая система. Поэтому там такое положение. И когда Шрила Прабхупада, умирая, говорил, напишите варнашрама-дхарму, он имел в виду, что если у нас есть духовное развитие, то наше общество должно быть организовано как общество взаимозаботы. И как общество заботится друг о друге, мы с вами как раз обсуждали в рамках этого семинара.

Когда речь идёт о варнашрама-дхарме, речь идет не о кастовой системе. И когда поднимается вопрос, что варнашрама-дхарма нам не нужна, мы прямо противоречим санкциям Шрилы Прабхупады, который говорил, напишите варнашрама-дхарму. Я не думаю, что Шрила Прабхупада был тот ачарья, который был готов занимать своих учеников в пустом занятии. То есть я не думаю, что он говорил, напишите варнашрама-дхарму, просто для того, чтобы преданные его читали. Нет. Когда он говорил, напишите варнашрама-дхарму, он исполнял санкцию Бхактивинода Тхакура, своего духовного учителя, одного из своих духовных учителей, который говорил: вайдхи-бхакти – это варнашрама-дхарма плюс ум, сосредоточенный на Боге. И поэтому, когда поднимается вопрос о том, что нужна варнашрама-дхарма преданным, или не нужна, потому что сейчас кали-юга, я всегда задаю один и тот же вопрос. А какая юга должна жить среди преданных? И общество преданных – это как раз означает общество, в котором кали-юге уже не удалось жить.

И вот это самое милосердие, о котором говорится, означает, что брахман представляет знание, в котором он дает механизмы, как людям взаимодействовать между собой, чтобы решить две проблемы. Дать спокойную материальную жизнь в рамках процветания и счастья в исполнении обязанностей. Это самая главная формула. Самая фантастическая формула, которую содержит в себе варнашрама-дхарма – в исполнении обязанностей быть счастливым. И вторая проблема – это обеспечения духовного развития живых существ. И вот это милосердие брахманов проявляется именно в этом, что они соглашаются даже обучать живых существ, как правильно жить в материальном мире, только ради того, чтобы иметь возможность, давать им духовное знание, духовный прогресс. Хоть вот такой.

И мы можем видеть, как терпеливы брахманы, потому что брахманическая каста работает с живым существом из жизни в жизнь, много жизней. В варнашрама-дхарме брахманическая каста терпеливо выводит живое существо из под влияние гун невежества и страсти. А когда мы говорим, гуны невежества и страсти, это означает, из жизни в жизнь брахманы обучают живых существ прекратить друг друга ненавидеть и прекратить причинять друг другу страдания. И они очень заинтересованы в том, чтобы живые существа, прекратив это, научились друг друга любить и обрели бы квалификацию жить рядом со Всевышним Господом.

Следующее качество, которое перечисляет Нарада Муни – это правдивость. Правдивость, во-первых, это означает, не искажать духовное знание. Это первая форма правдивости. Правдивость указывает на то, что брахмана есть такая квалификация, настаивать на процессе очищения без дипломатии и без компромиссов. Если есть вот эти два момента, это означает, что мы имеем дело с брахманом. То есть правдивость брахмана заключается не в том, что он, как нынешние экстрасенсы, использует свою мистическую силу для того, чтобы просто заработать деньги на свое комфортное существование, удовлетворяя те или иные желания живых существ.

На самом деле, если речь идет о исполнении просто желаний, то есть очень много техник, которые не предполагают обращения к экстрасенсам, и исполняя которые, человек может самостоятельно научиться исполнять собственные желания без вмешательства экстрасенсов. Но, мы с вами это обсуждали, что там очень такая нехорошая система действует.

А брахманы обязательно предлагают живому существу очищение. И в этом есть их правдивость. То есть они никогда не работают в формуле. Неважно, чего ты достоин, у меня есть сила, и я заставлю природу, дать тебе то, что ты хочешь. Брахманы всегда действуют в этой системе: ты не имеешь то, что ты хочешь, потому что ты этого не достоин. И Всевышний Господь – абсолютная справедливость. Потому что такое вмешательство, какое делают современные экстрасенсы, косвенно является оскорблением, нанесенным Всевышнему Господу. То есть Господь вообще не знал, что нам дал. И вот я сейчас использую свою силу и восстановлю справедливость, ты будешь иметь то, что ты хочешь. И это прямое насилие.

Брахманы всегда реализуют другую формулу. Просто стань другим, чтобы быть достойным другой жизни. И вот когда они видят, что человек работал над собой, он стал другим. То есть он принимает саттву. Он принял другую культуру взаимоотношений с другими живыми существами. Тогда вот уже брахманы тратят свою энергию, свои аскезы, свои мистические силы на то, чтобы защитить, милостью Всевышнего Господа защитить. Это все происходит милостью, чтобы не было вообще речи о том, что брахманы сами по себе. Потому что брахманы – это та каста, которая непосредственно связана с Кришной. И вот эту силу, идущую от связи с Кришной, брахманы используют на то, чтобы защитить достижения такого живого существа и давать ему дальнейшее развитие.

Когда брахманы действуют по этой формуле…, когда мы слышим речи, просто повторяй, все будет хорошо. Не повторяешь – ничего не будет. То есть мы должны понимать, что религия имеет конкретное течение. Вот как течение материального мира – оно конкретное. Говорится, это река материального мира. И что в этой реке происходит? Ты попал в эту реку, и ты там как щепка. Тебя, то заносит на этот берег, то заносит на тот берег, то там что-то крутится, какие-то несколько щепок приходят вместе, то потом это течение уводит, опять все разносит. И мы встречаемся, расходимся, любим, ненавидим. И это течение нас уводит. Куда? К смерти.

Точно также духовная жизнь. Это тоже река, и это река, реально несущая нас в духовный мир. И вот этот процесс, когда мы выбираемся из этого мира, я устала повторять это слово, он реальный. И или я чувствую, что я ухожу из этого мира, и этот мир больше не властен надо мной со всеми своими вот этими. Вы представляете, что это за состояние? Вот как я сейчас реально чувствую, что я абсолютно завишу от любой травинки вообще в этом мире. Этот мир в любой момент может причинить мне любое беспокойство. Вот точно также реально я ощущаю, что, извините, материальный мир больше не властен надо мной. И его волны, вот этот самый причинный океан уже не над моей головой, а под моими стопами. Это конкретное состояние.

Поэтому мы можем понимать, что если мы имеем дело с правдивыми брахманами, вот этот процесс у нас должен происходить по этапам: регулирование материальной жизни, а это означает, что при соприкосновении с истинной религией в нашу жизнь должен придти покой, улучшение отношений, выход из плохой кармы, достижение материального благополучия, просветленности, счастья. Это все признаки саттва-гуна. И если нас действительно в эту гуну подняли, а мы с вами все это время обсуждали, как должны взаимодействовать люди для того, чтобы подняться в эту гуну и удержаться там. Если вы заметили, я всю дорогу все касты обсуждала именно так. Какие качества помогают подняться, а какие – удержаться. И те, кто внимательно любят изучать это знание, они будут знать в соответствии со своей обусловленностью, как прийти в контакт с саттвой и как там удержаться.

Если мы имеем дело с правдивыми брахманами, то вот это первый результат. Должна улечься вот это буря материальных беспокойств, материальный мир должен стать спокойным по отношению к нам, он должен просто исчезнуть. Вот вы знаете, когда я пришла в сознание Кришны, я тогда работала в Политехническом институте, преподавала. У меня была своя лаборатория. Была лаборатория, в которой мы проводили практические занятия, лабораторные. И уже в аудиториях читаешь лекции. И когда нет уроков, когда нет занятий, я приходила в свою лабораторию, садилась там, с девочками сидим, болтаем. Я читала много и так далее. И когда я приняла сознание Кришны, то вот просто физически почувствовала. Вот я сижу в лаборатории, и я вдруг зафиксировала, что я в этой лаборатории осталась совсем одна. Все эти материалисты со всеми своими мыслями, со всеми своими тревогами, со своей жизнью просто отошли. И вот я абсолютно одна в этом мире, никого не осталось рядом вообще из материалистов. Это было очень важно. Вот я когда вот это реальное изменение зафиксировала, что мир просто вот так сел и отошел. Все. И теперь уже в контакт с этим миром ты можешь войти, только если сам туда хочешь идти. А так он от тебя отошел. Вот сидит родственник рядом, а такое чувство, что он на другой планете вообще живет. Вот такое расстояние ощущаешь.

И вот это чувство, это видение было таким острым, знаете, что Кришна сейчас просто, потому что ты повторяешь мантру, а я многого повторяла с самого начала. И вот эта мантра тебя вывела из этого мира. Просто ты еще этого не осознаешь. Вот когда ты это зафиксируешь, там так четко видно, что вот теперь это ты можешь нарушить, только если сам снова скажешь, ой, нет, я это общение еще хочу. Но если ты этот дар принял, зафиксировал и все, и прощай. Вот это чувство пришло, все, прощайте, дорогие. Мы живем в одном пространстве, тот же самый коридор, во все комнаты лезут, тебя оставили в покое. Никто к тебе не заходит, никто с тобой, вот просто мир оставил тебя в покое. И ты уже не вынужден слушать их скорбь, этот их вой по чувственному наслаждению, общаться с их вожделением, не знаю, что. Вот такое спокойное свободное состояние. Хочешь, иди к Кришне. А не хочешь, выбирай снова этот контакт.

Вот тогда я поняла. Почему я всегда говорю, что у меня есть особое отношение к Шриле Прабхупаде? А я до этого читала Вивекананду, Рамачараку, Ошо, столько вообще было перечитано, и нигде вот этого удовлетворения не приходило. Хотя я не могу сказать, что я вообще ничему у них не научилась. Конечно, у них есть своя реализация. Но вот это чувство, что меня просто взяли за шкирку и буквально за 15 дней вынесли из материального мира вот так болтаться. Я тогда поняла, что я имею дело с истинным ачарьей, что этой личности надо держаться. И посмотреть, куда он меня выведет дальше. И то, куда он меня вывел, я вот такая довольная, вообще не сожалею, 500 раз нужно было бы сделать выбор, я бы делала тот же самый выбор.

И вот это есть правдивость. И поэтому Шрила Прабхупада просто говорил: «вы просто дайте мне это сделать, я одним пинком могу вас вышвырнуть в духовный мир, вы просто дайте это сделать». И мы можем понимать, что это не так, что он или бхакти нас не выводят из материального мира. Бхакти как раз всю дорогу пытается нас оттуда вырвать, а мы держимся и говорим, нет, пусти, не хочу. А этот парень, а Вася, а Марина, а Наташа, а машина, дача, положение, уже теперь в духовном обществе, не знаю, что.

И правдивость брахмана она заключается в том, что, во-первых, он не искажает духовную доктрину, не подставляет ее под свои меркантильные цели. Правдивость означает, что он действует только в рамках интересов души. И правдивость означает, что если мы следуем тому, что брахман сказал, мы обязательно получаем то, что он обещал.

Итак, последнее качество, которое мы с вами должны обсудить, касающееся брахманов – это полная преданность Верховной Личности Бога. На самом деле мы можем понимать, что это самое главное качество брахмана. Потому что все остальные качества он развивает именно благодаря вот этой преданности Всевышнему Господу. А когда человек бывает предан Всевышнему Господу? Если мы будем исходить из того, что Господь – это абсолютная любовь, то есть бхакти, преданность Всевышнему Господу означает, что мы имеем дело с живым существом, который даже близко не хочет подходить к ненависти. Который хочет постоянно общаться с Той Личностью, которая помогает ему любить всех живых существ. И если нет этого качества, то о каком духовном развитии мы говорим. Потому что духовное развитие – это не мистический процесс. С нами должна произойти просто одна-единственная психологическая перемена, мы должны перестать ненавидеть и должны научиться любить. Это все, чего на самом деле добивается ведическая литература.

Конечно, этой же цели добиваются все религиозные доктрины. Но ведическая доктрина ставит это, как краеугольный камень. И мы можем видеть, что она содержит в себе достаточно серьезное знание…, понимаете, вот то, что от людей нужно добиться искусства друга любить, это понимают все. А как именно это сделать, чтобы это начало происходить, вот это понимают не все. И поэтому мы всегда получаем двойной стандарт. Мы получаем, что есть доктрина, которая говорит о любви, и жители кали-юги с удовольствием берут эту доктрину, потому что, когда речь идёт о любви, люди расслабляются. И неискренние люди приходят, берут эту доктрину, надевают эту маску любви для того, чтобы ненавидеть еще коварнее. Для того, чтобы эксплуатировать еще коварнее. И поэтому Бхактивинода Тхакур говорил: «нет ничего страшнее в этом мире, чем духовные притворщики».

Поэтому мы можем видеть, дорогие преданные, что жизнь в саттва-гуне начинается с качества правдивости. И поэтому невозможно заставить живых существ быть добродетельными. Добродетельными бывают на основе понимания. Именно поэтому саттва-гуна – это гуна, которая рождает счастье. Но она основана на знании. Развитие знания – это глубоко добровольный фактор, потому что человек знание принимает сердцем. Он или принимает это знание или нет. Человек может хорошо знать всю ведическую литературу, знать ее наизусть вообще, для того чтобы защитить ненависть, живущую в своем сердце. А мы с вами рассмотрели конкретные симптомы. И тот, кто сопротивляется варнашрама-дхарме, тот на самом деле сам говорит о том, что он хочет сохранить право оставаться притворщиком. То есть быть вожделенным человеком, а выглядеть духовным.

И мы можем понимать, что если живые существа, пришедшие из низших гун материальной природы, вошли в духовную жизнь и честно ее практикуют, это означает, они должны на первых этапах развить саттву. Если общество имеет саттву, оно организуется как варнашрама-дхарма. И это просто не подлежит обсуждению. Все остальные разговоры – это просто попытки нашего ложного эго не подчиняться санкциям великих ачарий, таких как Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакур и многих других.

Если этот золотой век действительно настанет, а мы все-таки так и не нашли, где это сказано. Но если это где-то сказано, а мы не в курсе, то если даже вот этот золотой век настанет, то этот золотой век настанет только тогда, когда общество преданных воссоздаст истинную варнашрама-дхарму. Ту самую варнашрама-дхарму, правильно исполнять которую на самом деле могут только те преданные, только те живые существа, которые заняты в вайдхи-бхакти. То есть они имеют конкретную связь со Всевышним Господом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, дорогие преданные, мы с вами в преддверии Нового года заканчиваем наше обсуждение по варнашрама-дхарме. И напоследок я хочу сказать, что, конечно, вы все знаете, что сейчас устроено такое массовое нападение на меня со стороны некоторых московских духовных деятелей. Но если вы разумные живые существа…, я даже защищаться не хочу, если вы разумные живые существа, то просто прослушав любой семинар моих лекций, вы будете убеждаться, что я занята только одним. Я пытаюсь помочь преданным развиваться только на основе знания, которое содержится в бхакти. Вот, например, этот семинар по варнашрама-дхарме был специально предназначен для того, чтобы зажечь интерес преданных к обсуждению качеств, развиваемых в саттве.

На самом деле этот семинар, который я провела, он был такой, очень густой. Этот разговор на самом деле…, это должно быть разработанное знание, необходимо писать. Преданные должны тратить свое знание на то, чтобы писать пособия, чтобы помогать лекторам нашей организации самим развивать саттву и уметь эту саттву распространять в нашем обществе. И мое глубокое убеждение заключается в том, что если бы мы на самом деле следовали указаниям Шрилы Прабхупады, а не выборочно выбирали те его санкции, которые нас устраивают, и отвергали те санкции, которые нас не очень устраивают, то в этом случае мы получили бы общество честных и процветающих преданных. И на самом деле Шрила Прабхупада мечтал о варнашрама-дхарме. И если бы мы исполнили это его желание, то в нашу организацию не могли бы прийти психологи.

Я не против психологов, я против того, чтобы психология вошла в жизнь преданных. Да, я подтверждаю, я против этого. Потому что у бхакти есть знание, которое позволяет пройти процесс работы с анартхами, который происходит на самом деле посредством обсуждений трансцендентного знания. Вот этот процесс, он обеспечивает на самом деле в 200 раз лучше все то, что пытается решить атеистическая психология. В психологии нуждаются только те преданные, у которых нет процесса анартха-нивритти, которым просто этот процесс не дали. Я очень надеюсь, что в общении с нами преданные все-таки уже привыкли к этой концепции, что в бхакти-йоге нет…, вот сегодня канун Рождества, по-моему, и давайте вот я в честь великого Иисуса, который тоже принес в этот мир идею любви к Богу, в честь него я сделаю сегодня заключение.

Дорогие преданные, мы должны понимать, что в пути бхакти нет никаких болезненных процессов. Болезненные процессы свидетельствуют о процветании анартхи, а не о ее исчезновении. Мы с вами это обсуждали, что живому существу свою анартху уступить Всевышнему Господу трудно только в первый раз. Потому что мы так привыкли. На самом деле, мы и есть анартха. Вот наше материальное тело, все вообще с ног до головы – это и есть анартха. И мы настолько лелеем свои анартхи, что когда мы думаем о том, что их можно уступить, мы не представляем, а что взамен. А на самом деле, когда исчезает анартха, пробуждается наша духовная природа. Ее пробуждение делает нас атмарамами ровно на столько, насколько это пробуждение произошло.

Поэтому путь в бхакти – это путь постоянной просветленности, постоянного счастья. И мы с вами определились уже. Я надеюсь, что все преданные уже привыкли к этой идее, что процесс анартха-нивритти – это не болезненный процесс. Этот процесс проходит просто посредством слушания. Я надеюсь, что, например, во время этого нашего семинара по варнашрама-дхарме преданные убедились, что можно, просто сидя у экранов, слушая о том, как развивать качества в саттве, сидя на месте, становиться другими людьми, обретать другую культуру взаимодействия. Я очень надеюсь, что мне удалось все-таки включить вот этот момент, что преданный должен быть сосредоточен не только на том, как удовлетворить Господа Шри Кришну. Потому что, если мы любим Кришну, это в первую очередь выражается в том, как мы обращаемся, особенно, с преданными.

Вторая концепция, которую мы выдвинули, это была концепция того, что бхакти – это не аскеза. Единственная аскеза в бхакти – это привести себя в контакт с бхакти. Это единственная аскеза в бхакти, которая на самом деле существует. Хотя мы здесь без претензий, если есть какие-то живые существа, которым нравится истязать себя в бхакти, они конечно вольны это делать. Но единственное, о чем мы хотели бы предупредить преданных, если мы принимаем бхакти как аскезу (а она превращается в аскезу, если она не орошена квалифицированной кришна-катхой) и если мы ее превращаем в аскезу, то тогда мы должны понимать, что у нас не будет радости в духовной жизни. А как мы видим по 10-ой песне, мама Яшода Бхактивинодом Тхакуром объявлена воплощением радости. И мы с вами видим принцип, что сознание Кришны может родиться как у аскетов, так и у рагануга-преданных. Как у Васудевы с Деваки, так и у мамы Яшоды с Нандой. Но расти сознание Кришны соглашается именно у принципа раги. А принцип раги рождается в процессе слушания. И поэтому все те преданные, которые свою духовную практику будут формировать так, чтобы всегда быть вовлеченными в квалифицированную кришна-катху, пробуждающую в них чувство привлеченности, реальной привлеченности Кришной. Если мы имеем дело с преданными, которые смогли показать нам конкретный характер Кришны, Его проявление, Его великолепие, тогда это чувство, которое рождается к Кришне, это и есть компонент раги. Который заставляет нас утром пораньше встать, прийти к Божеству, чтобы выразить чувства, которые у нас уже появились, и так далее. Сейчас не буду повторяться.

И вот эти концепции, я надеюсь, так или иначе – нам сопротивляются, нам не сопротивляются – я главную формулу сказала. И сейчас, поскольку началась какая-то новая волна очень непонятного поведения, очень неприличного поведения преданных, я буду вынуждена сказать. «Дорогие преданные, спокойно слушайте наши лекции. Если вы в наших лекциях найдете хотя бы одну концепцию, которая учит вас разъединению, я буду первая, кто просто сотрет свой сайт из интернета. Мы всегда учили преданных быть объединенными, но не в системе взаимоэксплуатации, а в системе взаимозаботы. Это главный симптом искренней правдивой духовной жизни. Взаимозабота. А когда о нас заботятся, это не надо у соседа спрашивать, о нас заботятся или о нас не заботятся. Или нас эксплуатируют.

Есть конкретные симптомы, по которым мы можем знать, имеем ли мы дело с настоящими духовными лидерами. Это сейчас, в наше время, стало архи-актуально. Истинные духовные лидеры помогают нам на основе шастр, это очень важно, что они каждую свою концепцию могут просто снять и показать в шастрах. Истинные духовные лидеры на основе шастр, теперь цель, помогают нам стать самостоятельными, мыслящими. Помогают нам развивать свой разум, обрести правильную систему ценностей, стать мудрыми, уметь различать майю от духовности. Неистинные духовные деятели, как я уже сделала объявление, я получила от Кришны свой урок, я хорошо знаю, почему я оказалась в этой ситуации, поэтому, с тех пор, как я поняла Господа Шри Кришну, я эту фразу повторяю часто. И буду повторять до конца жизни. Мне абсолютно все равно, где честные преданные, и мне абсолютно все равно, где духовные карьеристы. С честными преданными мы всегда будем заняты в кришна-катхе, с духовными карьеристами нам всегда будет не по пути.

Итак, дорогие преданные, симптом того, что вы попали в руки духовных карьеристов, всегда заключается в том, что добиваются вашей несамостоятельности мышления. Истинно духовные люди добиваются того, чтобы вы развивали такую мудрость, потому что они не могут быть все время рядом с вами. Это означает, что они должны передавать вам знание, которое делает вас самостоятельными. И когда вы просто встречаете личность, вы в состоянии ее оценить, поймав симптомы. На самом деле духовное знание, касающееся материальной обусловленности, – это знание симптомов, какой симптом, о чем говорит.

Итак, дорогие преданные, Шрила Прабхупада мечтал, чтобы преданные, чтобы наше общество жило бы в саттва-гуне. И пока мы не сделаем варнашрама-дхарму, нет разговора о золотом веке. Тогда будет разговор совершенно другой. Однажды Прапавишну Свами, лет двадцать два тому назад, ему один преданный задал вопрос: «а что означает, что будет золотой век»? И вот так, как ответил тогда мой Махарадж, это меня очень огорчило. Он сказал, это значит, что кали-юга будет идти своим чередом, просто в ней будет много преданных. И это означает, что мы тогда создадим с вами просто общество одиноких людей, которые просто вовлекаются в какую-то деятельность и просто поодиночке уходят. Но если должен прийти золотой век, то золотой век основан на варнашрама-дхарме, то есть на искусстве преданных в конкретном случае правильно взаимодействовать друг с другом и в экономическом поле, и в духовной жизни.

И поэтому наличие варнашрама-дхармы в нашем обществе в соответствии с формулировкой Бхактивинода Тхакура, которая на самом деле не устарела, не бывает устаревших ачарий. В соответствии с этим, и если мы еще берем то, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы варнашрама-дхарма обсуждалась, и она была бы написана, то мы получаем с вами такую систему. Золотой век придет тогда, когда общество преданных на основе той философии, тех правильных концепций, который дал Шрила Прабхупада, пропахтав все знание, которое из поколения в поколение передавала наша сампрадая, если мы создадим эту варнашрама-дхарму, это наш лакмус. И тогда вместо того, чтобы наша организация или наши преданные стали бы попрошайками у ведических центров, где проповедуется психология, я не знаю, еще что-то. Если мы создадим общество, которое взаимодействует в себе по правилам саттва-гуны, то мы получим процветание для всей нашей планеты.

Конечно, в этом материальном мире может произойти все, что угодно. Конечно, когда какая-то атеистическая цивилизация наносит много вреда человечеству или когда она доходит до пика своих возможностей, или ее развитие становится опасным для жизни на нашей планете, конечно Господь Шри Кришна может предпринять какие-то меры. Экстренные меры для того, чтобы эту ситуацию как-то вырулить. Но я очень верю в то, что если, например, мы будем правильно следовать указаниям Шрилы Прабхупады и сможем привести на нашу планету хотя бы крохи вот этого самого золотого века, то у человечества все будет в порядке. Время просто вырулит в обратную сторону, и начнется настоящий золотой век.

Я не знаю, насколько мне это удается сделать, но единственное самое большое мое желание…. В своих поездках, если вы спросите членов моей семьи, особенно мою дочь, она вам скажет, что я всегда из поездок возвращалась убитой и очень несчастной. Когда я ночами не могла спать, и у меня все время перед глазами были преданные, которые приходили со своими бедами, со своим горем, со своими нерешенными проблемами. Я видела преданных униженными, теряющими веру. И это все очень было для меня тяжело. И мне очень хотелось поднять вот это солнышко бхакти, я не знаю, как это сказать, чтобы оно просияло бы так, чтобы вот все те сердца искренних преданных, которые, может быть, немножко загрустили от того, что как-то не получили то, что они ожидали. Для меня самое тяжелое в этом мире – это видеть несчастных преданных.

Поэтому в меру своих сил я сделала все, дорогие преданные, для того чтобы научить вас всем тонкостям, следуя которым, вы могли бы получить то, что на самом деле Шрила Прабхупада обещал. Я очень старалась, насколько это для меня возможно. Причем, я это делала в очень тяжелых психологических условиях, потому что те отклонения, которые сейчас есть в практике российской ИСККОН, сейчас пытаются представить так, как будто это мы отклонены. Но я пыталась сделать все, что от меня зависит, для того чтобы вы увидели другой коридор. Другой коридор, где вы не будете нуждаться ни в чем, кроме бхакти. Мне очень хотелось, чтобы преданные увидели, что бхакти-йога содержит в себе все. И если мы внесем в наше общество культуру обсуждения варнашрама-дхармы, то у преданных не будет никакой необходимости вообще обращаться к материальной психологии.

С другой стороны, моя концепция заключается… Раз я делаю это заключение, давайте я сейчас все это скажу. Сейчас у нас есть такие реалии: вместо варнашрама-дхармы психологи, затем, общение только со Шрилой Прабхупадой. И все те преданные, которые хотят общаться с другими чистыми преданными, бывают вынуждены либо делать это самостоятельно, либо обращаться к другим источникам в другие сампрадайи, к другим авторитетам. Единственное, чего я хочу, я лично как преданная, как преданная Шрилы Прабхупады, которая обязана ему всей своей духовной реализацией, а также даром преданности. Я хочу, чтобы в нашей организации во всю мощь работала бы вся сампрадайя. И тогда мы закроем и с этой стороны, и с той стороны, грубо говоря, утечку. Что означает, утечка? Утечка указывает нам на точки неудовлетворенности. И неудовлетворенность не решается указами. Неудовлетворенность решается решением проблем.

Для того чтобы наши преданные занимались бы чистым бхакти, имели бы веру в сознание Кришны, и сознание Кришны не было бы чем-то формальным, для того чтобы сознание Кришны спокойно во всем своем могуществе вошло бы в жизнь обычных обусловленных живых существ, которые, конечно, ждут решения своих материальных проблем, для этого нужно обсуждать варнашрама-дхарму. И понять, что три мантры, не больше, дорогие преданные. Все остальные мантры, которые повторяются, они не санкционированы Шрилой Прабхупадой. Существуют три мантры, которые Шрила Прабхупада санкционировал. Все остальное – не мантры, а молитвы. Это Харе-Кришна маха-мантра, это мантра Нрисимхе «намасте Нрисимхайа», причем, только эта мантра, и «Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гаура Бхакта Вринда». И для того, чтобы мы имели вот этот рычаг создания варнашрама-дхармы, то есть общество людей, которые начинают сотрудничество между собой, мы должны понимать, что каждый из нас для решения своих материальных проблем должен апеллировать к этим трем мантрам.

Причем, Харе-Кришна маха-мантра прекращает наше материальное существование и дает нам прему. Это ее главная цель. Нрисимха мантра защищает нас от всех материальных бед. Моя личная практика показывает, что повторением этой мантры можно решать абсолютно все свои материальные проблемы. Я не говорю о том, что у чистых преданных есть такой момент. Конечно, они оставляют на волю Всевышнего Кришны, и как раз есть моменты, в которых для чистых преданных очень важно, чтобы они понимали, что в этот момент они ни о чем Кришну не просили. А свершилось именно то, что хотел Кришна. Но обычные обусловленные живые существа для того, чтобы установиться в саттве, могут обращаться к этой мантре, чтобы получить решение всех, я подчеркиваю, абсолютно всех своих материальных проблем, когда мы можем каждый день просто на четках повторять один круг этой мантры, и просто с утра просить Господа Нарасимхудева.

«Пожалуйста, мой дорогой Нрисимхадев, защити меня от, я не знаю, от нищеты и от голода, от холода, дай мне материальное благополучие и баланс между материальным благополучием и духовным развитием». Для начальных этапов духовной жизни это очень важно, чтобы человек сначала получил бы рычаги выхода из раджастических и тамастических ситуаций.

И следующая мантра – это мантра Господу Чайтанье, которую преданные тоже должны повторять, и просить у Господа Чайтаньи простить их за все оскорбления, которые они наносят на этом пути, и благословить их путь Своей милостью для того, чтобы мы могли бы нормально духовно прогрессировать, не будучи вынужденными отвечать за какие-то неосознанные оскорбления.

Вот эти три основы приходят в жизнь преданного и помогают преданному самостоятельно вырулить из своей этой принадлежности к низшим гунам материальной природы. И постепенно войти в духовную жизнь. То есть вот эти жертвоприношения, которые делаются в варнашрама-дхарме, это и есть тот момент, когда духовная жизнь говорит живому существу: «добро пожаловать в мир процветания, спокойной жизни, любви». Потому что это мир, где ты живешь со Всевышним Господом. А там, где есть Всевышний Господь, там нет беспокойств. Вот эта основа должна быть. В дальнейшем преданные, уже занимаясь духовной практикой, постепенно начинают преодолевать свое материальное сознание, происходит духовный прогресс и так далее. И вот здесь мы разговорами о варнашрама-дхарме и саттве помогаем человеку самому, без помощи, не нужны нам никакие психологии.

Теперь, я должна сказать вам, дорогие преданные, что на самом деле вся та ситуация, в которой я оказалась, это как раз есть ответ психологов, которые захватили вообще российский ИСККОН. В российском ИСККОН есть очень много хороших честных преданных, которые на самом деле очень заинтересованы в этом сотрудничестве, для того чтобы внести эти механизмы в наше общество, чтобы бхакти-йога перестала бы быть в этом униженном состоянии попрошайки. Я это уже говорила, что я служу одной единственной идее. Бхакти, которое я получила от Прабхупады, никогда не стоит на коленях ни перед одним другим процессом. Не потому что это ее унижает, нет. Потому что бхакти настолько самодостаточна, что просто не нуждается. Не встает на колени из удовлетворённости, а не из ненависти или еще из чего-то. Если мы практикуем чистое бхакти, та удовлетворенность, которая рождается в сердце преданного, который занимается чистым бхакти…. Он может заниматься нечисто, но чистой бхакти. Вот когда эта формула работает, та удовлетворенность, которая проявляется в сердце живого существа, на самом деле она не имеет себе аналогов в этом материальном мире.

С другой стороны, мы должны ввести в наше общество ачарий. Шрила Прабхупада сам говорил о том, что серьезный ученик должен изучать ачарий, для того чтобы обогатить свою духовную практику их реализациями. И мы на этом настаиваем, что в нашем обществе должны быть канонизированы все ачарьи. И Бхагаватам, который мы вам привезли, дорогие преданные, мы привезли, мы рассказали его, как служение вам для того, чтобы…. У нас сложилась такая жизнь, что, например, если мы говорим о России, то в России преданные были заняты тем, что они проповедовали вширь, и они имеют очень высокую квалификацию делать это. И свидетельство тому та организация, которая на сегодняшний день существует в России.

У нас жизнь была другая. Шрила Прабхупада нас занял, он так счел нужным, он нас занял в углублении. Я не говорю, что только мы углублялись. Конечно, есть очень много преданных. Я, например, для себя сейчас…. Я очень счастливая хожу в последнее время, я обнаружила, что есть очень много преданных, которые на самом деле живут Бхактивинодом Тхакуром. И слава таким преданным. Но мы углублялись, и мы жили только ачарьями, у нас есть этот опыт. И посмотрите, есть две концепции, то есть мы вместе с этим бедным Бхактивинодом Тхакуром оказались в середине вот таких событий. Я хочу объяснить, чтобы все преданные понимали, что происходит.

Когда мы привезли этот Бхагаватам, и я сделала вот этот самый злополучный обзор Бхагаватама. Преданные очень воодушевленно реагировали на этот Бхагаватам. Многие из них, я так понимаю, у меня не было ни одного отрицательного отзыва, ни одного. Я понять не могу даже, как я в этой ситуации оказалась. У меня не было ни одного отрицательного отзыва. И преданные наивно ходили к своим авторитетам, которым они привыкли доверять, и поднимали один вопрос. Вот то знание, которое сейчас звучит из уст матаджи Арчи, почему оно никогда не звучало из ваших уст? Вы что, этого не знаете? И вот это искреннее вопрошание преданных, на самом деле преданные оказали мне там медвежью услугу, потому что им казалось, что они воспевают что-то новое, что они получили, а на самом деле они меня подставили. Потому что все те преданные, которые были ответственными, они и сейчас ответственные преданные, но которые не давали такого Бхагаватама или не вели каких-то таких обсуждений…. Я вам рассказывала, что с самого начала я понять не могла, чему удивляются преданные. Потому что мне всегда казалось, что все, что знаю я, знают все преданные. Я же не в курсе, я в изоляции жила.

И тогда вот это поведение обычных преданных зародило ненависть и агрессию в сердцах некоторых должностных преданных ИСККОН России. Я не спорю, среди них были искренние преданные, которые на самом деле хотели знать. Они хотели знать, вот это, что звучит, оно очень необычное, очень интересное, очень соблазнительное, и потому что они привыкли доверять только Прабхупаде, они действительно хотели знать, а можно ли этот плод взять и добавить его к своей духовной практике. Или нельзя. И они этот вопрос поднимали. Можно ли вот это все, что сейчас там звучит, взять.

Среди них были преданные, которые очень болезненно восприняли этот момент, что преданные начали к ним ходить и спрашивать, почему вы такого Бхагаватама не рассказывали нам. И теперь появилась задача, если уже я этого не делал, а я авторитет, надо две вещи сделать. Первое. Потому что совершенно понятно, что этот Бхагаватам, это Бхагаватам Бхактивинода Тхакура, это не наш Бхагаватам. И совершенно понятно, что вот теперь…, вот тут уже я назову имя, Кришнадас Кавирадж дас, значит, сейчас приступил к этой операции, о которой я предупреждала еще два месяца тому назад. Я сказала спокойно, написала письмо очень ответственному преданному, что у вас сейчас одна задача – наше знание взять, а потом нас просто превратить в тряпку, стереть так, как будто нас вообще не существовало. Дать паузу. А потом наше знание представлять, как свое.

И сейчас мы имеем пик вот это этого процесса. Когда уже звучат такие вещи, которые просто ни в какие рамки не лезут. Но идея в чем? Идея в том, что вот оттуда родилась вражда по отношению к нам. И были преданные, которые приходили к нам от имени очень ответственных лиц российской ИСККОН и задавали нам один вопрос. «Скажите, пожалуйста, а вы не можете читать такие лекции, чтобы ни от кого не отличаться»? Я тогда задала вопрос. Простите, пожалуйста, вот то, что вы нам говорите, вот, например, ваш духовный авторитет, когда он садится читать лекцию, у него какая цель, передать вам свою реализацию или спрятать свою реализацию, чтобы не отличаться от других? Вы же его выбрали именно потому, что он отличался от других». Теперь я задаю вопрос: «А почему ему можно отличаться, а нам нельзя. Можно объяснить? Если вопрос только в одном, что ваш духовный лидер сейчас просто обеспокоен тем, что мы что-то там можем»…, то есть речь идет просто, дорогие преданные, о власти и влиянии, больше ни о чем.

Я вас поэтому очень прошу сохранять спокойное отношение. Мы с честными преданными…, я и этих преданных считаю честными на самом деле, просто немножко ошибившимися. Ошибалась не я, у меня никаких отклонений нет. Если у нас в ИСККОН уже считается, что быть преданным ачариям – это отклонение, то просто обсуждать нечего. Конечно, я это никогда не уступлю. Я никогда не уступлю идею, что Прабхупада – представитель парампары. И никогда не приму идею, что Прабхупада – и есть парампара. Эту идею я не приму никогда, кто бы мне ее не говорил. Это конечно так. Но что я предлагаю, что мы предлагаем, что мы принесли вообще в это общество? На самом деле наши ачарьи должны быть канонизированы, и они все должны быть, грубо говоря, использованы там, где их предназначение. И тогда все наши дела станут совершенными.

На самом деле наша цель не в том, чтобы вносить разногласия, а прямо наоборот, мы пытаемся привести нашу организацию, именно российский ИСККОН, скажем так, простите меня за это выражение. Я не знаю, как сказать правду. Вот понимаете, дорогие преданные, я не знаю, как сказать правду, чтобы при этом не выглядеть высокомерной. Я не знаю, как это делать. Поэтому позвольте просто мне говорить, как у меня на духу есть. Я человек простой, открытый, у меня, что на уме, то на языке.

И посмотрите, вот если мы построим такую систему, что в начале обсуждается знание саттва-гуны, то бишь варнашрама-дхарма, и все, кто приходят, получают вот эту квалификацию. Культуру думать о Боге через кришна-катху и поведение порядочного человека. Как это порядочное поведение сделать, чтобы при этом быть счастливыми? Вот это самая главная формула – счастье в исполнении обязанностей. Если мы не можем это обеспечить, наша практика духовная в бхакти-йоге никогда не станет практической, она всегда будет теоретической. И мы всегда будем людьми, которые просто придумывают себе, что у нас есть какой-то духовный прогресс. Это симптом настоящей духовной жизни - счастье в исполнении обязанностей. Вот это первый момент.

Второе. Вайдхи-бхакти – это поняли, у нас это все очень хорошо поставлено. И должны внести, канонизировать наших ачарий. Процесс анартха-нивритти происходит: Шрила Прабхупада плюс Бхактивинода Тхакур. Туда, например, Вишванаттху Чакраварти Тхакура вмешивать не надо. Сам Шрила Прабхупада в комментариях к первому тексту Бхагаватам говорит о том, что Вишванаттха Чакраварти Тхакур – это ачарья, который особым образом комментирует вот этот духовный секс, то есть расу, раса-лилу. И теперь мы задаем обычный вопрос. Вот Шрила Прабхупада сказал эту фразу. Посмотрите, он сказал, Вишванаттха Чакраварти Тхакур особым образом комментирует Бхагаватам. Это значит, что он сказал, Вишванаттха Чакраварти в таком случае круче своего духовного учителя? Ведь нет же, правда? Как он может быть круче Рупы Госвами? Но он это делает, он этот ачарий, который это привел.

И если мы будем вот так канонизировать и введём их, и будем четко понимать, на каком этапе духовного развития, какого ачарию преданный должен следующим прибавить к своей практике, я обычно говорю так, прибавить к Прабхупаде, тогда у нас будет абсолютно гармоничная духовная жизнь. Потому что сейчас у нас действует система, простите, я должна предупредить вас всех, дорогие преданные, что пренебрегать ачарьями…. Можно я грубо скажу? Я очень прошу вас, поймите меня, пренебрегать ачарьями из сектантских соображений, якобы защищая Прабхупаду – это означает, каждый божий день наносить оскорбление чистейшим преданным. Что значит концепция, нельзя общаться с парамахамсой Бхактивинодой. С манджари Бхактисиддхантой. С манджари Рупой Госвами. Это только оскорбление – такая идея. Мы должны понять, наконец, что все эти ачарьи – представители нашей, я хочу, чтобы мы это почувствовали, **нашей** сампрадайи, это наши ачарьи. А мы их выбросили куда-то на задворки, и остались только картинки.

Вот это все, о чем мы говорим. Ни на какие матхи, как это утверждают Кришнадас Кавирадж дас и Ангира Муни дас, я не собираюсь ничего делить. Наоборот, я очень хочу, чтобы преданные нашей организации были объединены, и чтобы у них под рукой были все атрибуты для счастливой жизни в бхакти-йоге и для достижения полного совершенства. На сегодняшний день мы имеем психологов в нашей организации, потому что мы не обсуждаем саттву. Я не хочу сейчас гораздо более грубых анализов делать, просто констатирую факт, что это есть, потому что не делается это. И мы имеем с того конца утечку, то есть у нас впечатление такое, что много преданных, но на самом деле это…, какое-то количество преданных у нас приходит-уходит, приходит-уходит. И вот это количество преданных, которые вот здесь – это не то, что остается. Остается на самом деле не так много. Поэтому мы должны понимать, что вот это «уходят», мы же должны ответить на вопрос, куда. И, как видите, матаджи Арчи как раз с утра до вечера думает только о том, и всю свою реализацию положила на служение идее о том, как закрыть все бреши. И сделать абсолютно самодостаточной. Потому что это не искусственный процесс. Она самодостаточна, наша сампрадая, и зачем не пользоваться этим, чтобы быть самодостаточными, довольными, абсолютно удовлетворенными преданными.

Вот это все, что я хотела сказать, дорогие преданные. И в преддверии, вот сегодня Christmas, Рождество Христово у католической церкви. Мы всех религиозных людей нашей планеты поздравляем с этим праздником. Это действительно великий праздник, это праздник, когда…, я честно скажу, в моем восприятии, когда Иисус принес идею любви к Богу – это было преддверие. Он готовил человечество к приходу бхакти. И если вы знаете, в Библии на самом деле описан приход преданных. Там, если я не ошибаюсь, есть такое место, где…, я просто очень давно читала, сейчас не могу процитировать, где это было, там есть такое место, когда говорится: «и придет ангел с востока и принесет он, казалось бы, новую книгу. И будут петь они, казалось бы, новую песню». И мы можем понимать, что вайшнавы, которые сейчас в дхоти и в сари гуляют по миру и поют Имена Всевышнего Господа – это явление предсказано в Библии.

И если быть немножко внимательным, то можно видеть, что все искренние религиозные люди, все религиозные миссионеры проповедовали единство. И я лично очень благодарна судьбе за то, что мне свою религиозную жизнь пришлось восстановить именно с контакта со Шрилой Прабхупадой, потому что именно он… Я, например, родилась в христианской стране, но я относилась к христианской доктрине, именно к сути доктрины, относилась с очень большими этими. И именно Шрила Прабхупада помирил меня с христианской доктриной и я всегда показываю всем преданным, что я всегда у себя на шее, я просто хочу сейчас прославить Шрилу Прабхупаду. Я всегда у себя на шее ношу чакру, которая является символом вайшнавизма, и крестик. И вот этот мир между этими двумя знаками мне подарил Шрила Прабхупада. Потому что именно его милостью я смогла понять, что в этот мир принес Иисус.

Харе Кришна, дорогие преданные. Мы закончили с вами обсуждение варнашрама-дхармы, и я надеюсь, что уже со следующих субботы и воскресенья мы с вами начнем, как я вам обещала, обсуждения по Бхактивиноду Тхакуру. Оставайтесь с миром, счастья вам всем и процветания. И духовного, и материального. Харе Кришна.