

лава- матра

садху-санга
садху-санга
сарва-шастре кайа
лава-матра
садху-санге
сарва-сиддхи хайа
(44, Мадхья 22.54)

Шрила Прабхунада	3
Шрила Бхактивинод Тхакур "Садхана"	5
"Шримад Бхагаватам" 4.30.37 ...	9

Шрила Гопал Кришна Госвами лекция 17.3.2014	13
"Решимость"	21
"Концентрация"	23
Вопросы и ответы	25

Дина Бандху Прабху.....	27
Парвати Матаджи	29

УЧЕНИКИ:

Ачинья дас и Хари-прия даси ...	35
Говинда даси	43
Рамешвари даси	57
Санкаршана дас и Мадана Мохини даси	63

Шрила Гопал Кришна Госвами лекция по ШБ 10.2.37	71
"Литературные страницы"	85

"Преданный всегда носит в своем сердце Верховную Личность Бога, поэтому любое место, куда он приходит, становится местом паломничества, святым местом, где люди могут постичь Верховную Личность Бога. Таким образом, каждый из нас должен общаться с чистым преданным, чтобы очиститься от материальной скверны. Каждый должен прибегнуть к помощи преданных, которые странствуют по всему миру с единственной целью: вырвать обусловленные души из когтей майи".

(ШБ 4.30.37 комм)

Шрила Прабхупада

утренняя прогулка, Париж, 11 июня 1974 г.

Нитай: Шрила Прабхупада, а есть ли какое-то постепенное развитие во всех этих девяти процессах преданного служения, начиная со слушания?

Прабхупада: Да. *Adau sraddha tatah sadhu-sangah* [Чч Мадхья 23.14-15]. Это воспевание и слушание должно быть в общении с преданными. Прежде всего человек должен верить, что воспевание – это хорошо. А затем он должен воспевать в обществе преданных. Тогда будет развитие. Он может воспевать где угодно. Если он будет воспевать с кем-то, тогда будет санкиртана. *Vahubhir milita*. Когда много преданных воспевают вместе, это называется санкиртана. Итак, наше движение – движение санкиртаны, когда много преданных вместе воспевают святые имена Бога. Тогда очень быстро приходит успех. Когда человек приходит к нам и общается с преданными, после нескольких недель он тоже становится преданным. Быстро. А многие другие, которые видят нас, но не приходят

к нам, ничего не понимают. Таким образом быстрый прогресс происходит благодаря преданному служению в общении с преданными, *садху-санга*.

*sadhu-sanga, sadhu-sanga -- sarva-sastre kaya
lava-matra sadhu-sange sarva-siddhi haya*
[Сс. Мадхья 22.54]

Чайтанья Махапрабху говорил, что *садху-санга*, общение с преданными, очень и очень важно. Даже благодаря моменту такого общения, человек немедленно встает на путь совершенства. Если вы действительно *садху*, преданный, тогда любой, кто общается с вами, становится совершенным, благодаря такому общению. Это означает, что процесс совершенствования начинается сразу.

Парамахамса: Наша позиция в проповеди должна воодушевлять людей во всех случаях на общение с нами.

Прабхупада: Да.

Парамахамса: Это означает, что иногда мы можем идти на какие-то компромиссы.

Прабхупада: Почему компромиссы? Никаких компромиссов. Иначе вы получаете их общение. Если вы идете на компромиссы, тогда вы получаете общение. Затем вы постепенно падете. Когда мы встречаем какого-то человека, мы не получаем его общения, но мы даем ему шанс общения с нами. Почему мы должны идти на компромисс? В чем причина? Если вы в чем-то уверены, зачем вам идти на компромисс? Когда люди приходят ко мне поговорить, я не иду ни на какие компромиссы. Разве я иду на компромиссы?

Преданные: Нет.

Прабхупада: Тогда почему мы должны идти на компромиссы? Этот господин Герберт, он сказал: «У меня это заняло 18 лет, чтобы написать эти книги». Я ответил: «Тем не менее, там так

много ошибок». Немедленно ответил. И он ничего мне не сказал. Помните?

Преданные: Да.

Прабхупада: Я сразу сказал: «Да, вы 18 лет работали, но все равно там так много ошибок».

Нитай: Любой другой бы сказал: «О, пркрасно!»

Прабхупада: (смеется) Да? Я не сказал.

Пушта Кришна: Он сказал тем утром: «Что мы можем сделать, Прабхупада? Если мы не идем на компромиссы, мы порождаем врагов».

Прабхупада: Нет, мы не идем на компромиссы, и в то же время, мы не создаем себе врагов. Такова тактика. Если мы создаем себе врагов, то что это за тактика? Вы должны говорить ему правду, и в то же время он не должен быть неудовлетворен. Это тактика. Если вы побеждаете его своими аргументами, он не будет неудовлетворен. В конце концов все мы люди. Если вы находите в другом какое-то несовершенство, почему он должен быть врагом? Как говорится: «Лучше разумный враг, чем друг дурак». Не дружите с глупцами; но если человек благоразумен, лучше иметь такого недруга. Поскольку он разумен, даже если он и недруг, это не принесет вреда. Потому что это разум. Но глупец, который притворяется другом, может быть очень опасен.

Парамахамса: Значит мы должны видеть качества человека, которому проповедуем.

Прабхупада: Да, вы должны сделать его разумнее. Каждый – глупец, мудха. Каждый в этом материальном мире представляется как глупец, поскольку каждый думает «Я – это тело». Значит он глупец. «Я – индус», «Я – американец», «Я – француз», «Я – то, я – это». В чем разница? Кошка думает «Я – кошка», а собака думает: «Я – собака». Если кто-то думает таким образом, в связи с телом, «Я – француз», «Я – англичанин», «Я...», тогда где разница между кошкой и собакой? Они воспринимают себя как тело. Таким образом каждый думает, по крайней мере в современном мире. Это так называемый национализм – «Я – англичанин», «Я – индус», «белый», «черный». Таким образом каждый глупец. Разве не так? Да. Они думают о себе таким образом, кем они на самом деле не являются. Поэтому они глупцы. Все эти большие политические лидеры как Наполеон, Гитлер, Черчель, они сражались с таким сознанием «Я – англичанин», «Я – немец», «Я – француз». Даже большие, большие лидеры – глупцы. Что тогда говорить о простых людях?

“Садхана”

ШРИЛА БХАКТИВИНОД ТХАКУР

(перевод Джая Мангала прабху)

Желание *садху-санги* и склонность служить Кришне (*кришна-анушилана*) появляются у *дживы* под влиянием *сукрити*. Отвращение, которое *джива* испытывает по отношению к Бхагавану, есть результат ее желаний наслаждаться при помощи материальных чувств. Вследствие этого духовная душа скитается по всему миру в надежде обрести счастье. До тех пор, пока это желание не сойдет на убыль, у души не может возникнуть склонность служить Бхагавану. Но когда душа накапливает достаточно *сукрити*, или духовных заслуг, желание мирских наслаждений ослабевает. Таков результат милости, постепенно проявляемой Бхагаваном по отношению к *дживе*. Именно тогда у души естественным образом просыпается желание *садху-санги* (общения со святыми).

Шраддха, или трансцендентная вера, возникает благодаря обсуждению во время *садху-санги* тем, связанных с Кришной. Когда *джива* начинает прилагать все больше и больше усилий в деятельности, связанной с Кришной, у нее появляется жадное стремление обрести Бхагавана. Когда это случается, следует принять

прибежище у лотосоподобных стоп *гуру*, чей характер лишен изъянов и который исполнен знания философских истин. Искусству *бхаджана* следует учиться у такого *гуру*. *Джива* обретает милость Бхагавана в полной мере только благодаря силе своего *бхаджана*.

Обретение милости Бхагавана – единственная цель *садханы*.

Джива полностью пленена *майей*, и в этом ее состоянии ей следует принять деятельность, составляющую *садхану* как обязательную. Это необходимо духовной душе, чтобы стать достойной обрести милость Бхагавана. Сам Шриман Махапрабху сказал: «*садхана вина дживера садхья васту кеха нахи пайа – джива*, не совершающая *садхану*, никогда не достигнет своей цели, *садхьи*». Хотя возможно человек и обрел немного *шраддхи*, если он ленится заниматься деятельностью, составляющей *садхану*, и просто сидит и надеется обрести милость Кришны, он никогда не обретет истинного блага. Жизнь его просто пройдет впустую. Будучи олицетворенной милостью, Кришна проявил Свое, не знающее пределов, сострадание по отношению к *дживам*, сотворив ведические писания. Более того, Он нисходит в каждую *югу* и проповедует определенную *дхарму*, или средство обретения спасения, специально предназначенную для этой *юги*. Таким образом Он старается побудить все *дживы* понять ведические писания и стать благорасположенными по отношению к Нему. В особенности в Кали-югу, Его милость доступна всем без ограничений. У тех же, в ком, несмотря на предоставленную возможность, не просыпается склонность совершать *садхану* ради обретения Кришны, просто нет надежды когда-либо обрести благую удачу.

Индивидуальный результат, обретаемый на ступени совершенства – одна из функций качества *садханы* человека.

Шри Кришна-чандра в высшей степени независим. Если Он того пожелает, Он может дать *дживе* Свой *даршан*. Говорится, что если в сердце человека отсутствует стремление совершать хотя бы небольшую *садхану* ради обретения Его, тогда по видимости горячее стремление такого человека к Кришне не может считаться настоящим. Скорее, это просто подобие истинного стремления. На самом деле, такого человека не удовлетворит даже непосредственный *даршан* Бхагавана. Скорее всего, он вернется в этот мир с Вайкунтхи, чтобы удовлетворить свое стремление к бесполезному счастью этого мира.

Метод *садханы* есть не что иное, как искусство усиления жажды к обретению Бхагавана. Человек по-

лучает милость Кришны пропорционально интенсивности этой жажды, которая в свою очередь развивается совершением *садханы*, характеризующейся тщательностью и горячим желанием. Когда такого рода *садхана* достигает полной зрелости, Кришна являет Себя такому *садхаке*. Господь просто не в силах сдержать Себя.

Отказавшись от занятия *садханой*, обусловленная *джива* никогда не добьется успеха – она обязана принять их с великим рвением. Человек приблизится к успеху в той степени, в которой чтит свою *садхану*.

Что такое *садхана*?

Шрила Рупа Госвами пишет:

nitya-siddhasya bhavasya prakatyam hridi sadhyata
«*Садхана* – это метод пробуждения дремлющей в сердце вечной склонности любить Кришну». (*Бхакти-расамрита-синдху* 1.2.2)

Вечное изначальное положение *дживы* – быть слугой Бхагавана, а ее вечное занятие – *бхагват-према*, любовное служение Бхагавану. В обусловленном состоянии духовной души ее вечно совершенная любовь наблюдается в форме ее любви к объектам чувств. *Садхана* – это метод, аннулирующий любовь к объектам чувств, и побуждающий вечную любовь к проявлению в сердце.

Шастры описывают различные составляющие *садхананы*. В своей книге «*Бхакти-расамрита-синдху*» Шрила Рупа Госвами разделил их на шестьдесят четыре категории. «*Шримад-Бхагаватам*» разделяет их на девять форм, таких как *шраванам*, *киртанам*, *смаранам* и т.д. Сутью всей *садханы*, особенно в Кали-югу, является *харинама* – воспевание святых имен Кришны.

Шри нама-санкиртана – высочайшая *садхана*, а все остальные составляющие *садханы* – ее помощники. Когда лучший из ученых, Васудева Сарвабхаума (Сарвабхаума Бхаттачарья – прим.пер.), пожелал узнать о высочайшей *садхане*, Шриман Махапрабху ответил, что *нама-санкиртана* – высочайшая *садхана* из всех. Это описывается в «*Шри Чайтанья-чаритамрите*» (Мадхья-лила 6.241):

*bhakti-sadhana-sreshtha sunite haila mana
prabhu upadesa kaila nama-sankirtana*

Шри Махапрабху так же поведал Шри Санатане Госвами:

*bhajanera madhye sreshtha nava-vidha bhakti
'krishna-prema', 'krishna' dite dhare maha-sakti
tara madhye sarva-sreshtha nama-sankirtana
niraparadhe nama laile paya prema-dhana*

«Среди различных методов совершения *бхаджана*, лучше всего заниматься девятью предписанными методами *бхакти*. Эти девять процессов наделены выдающейся способностью одаривать как *кришна-премой*, так и Самим Кришной. Среди всех девяти процессов *бхакти* воспевание святого имени – наивысший. Воспевая без оскорблений, можно с легкостью получить сокровище любви к Кришне». («*Шри Чайтанья-чаритамрита*», *Антья-лила* 4.70–71)

В этот век Кали у *дживы* нет иного прибежища, кроме воспевания имен Хари. В сущности, *харинама* – это единственная *садхана*, а все остальные составляющие *садханы* считаются ее помощниками.

В *шастрах* мы находим утверждение «*eka' anga sadhe, keha sadhe 'bahu' anga* – некоторые практикуют одну составляющую *садханы*, в то время как другие – множество». Однако, никто не должен считать, что сможет достичь успеха, приняв прибежище у любого другого процесса *садханы* помимо *харинамы*. Осознав высочайшее положение *харинамы*, превосходящее все другие составляющие *садханы*, и найдя прибежище исключительно в *наме*, *садхака* может практиковать так же и другие составляющие *садханы*. *Шастры* недвусмысленно провозглашают:

*harer nama harer nama harer namaiva kevalam
kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatih anyatha*

«В Кали-югу, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути для достижения цели духовной жизни, кроме воспевания святых имен, воспевания святых имен, воспевания святых имен».

Шри Нама – и средство и цель.

Любой человек, воистину удостоившийся милости Чайтаньи Махапрабху, безо всякого притворства найдет прибежище в *харинаме*. Совершая *садхану харинамы* и постепенно обретая совершенство, он осознает *наму* как *садхью*, или цель духовной практики. Это потому, что имя Кришны является как целью, так и средством ее достижения. Между именем Кришны (*нама*) и обладателем имени (*нами*), Самим Кришной, нет никакой разницы.

Необходимо рассказать немного подробнее о практике, или *садхане*, *Шри Намы*. *Садхана* совершается при помощи чувств. Поэтому так важно, чтобы *садхака* решительно и искусно занимал свои чувства деятельностью *садханы*. Практикой *садханы* можно заниматься чудесным образом, если поддерживать тело в здоровом состоянии. Этого можно добиться, регулируя привычки в еде (*юкта-ахара*) и отдыхе (*юкта-вихара*).

Иными словами, если человек издевается над своим телом, занимаясь ложным отречением, тогда все его чувства приходят в нерабочее состояние. В результате, вместо того, чтобы совершать *садхану*, *садхака* понапрасну растрчивает драгоценное время своей жизни. В этой связи Бхагаван говорит в «*Бхагавад-гите*» (6.16–17):

*naty-asnatas tu yogo 'sti na caikantam anasnatah
na cati-svapna-silasya jagrato naiva carjuna*
«О Арджуна, не может добиться успеха в *йоге* тот, кто ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или слишком мало».

*yuktahara-viharasya yukta-ceshtasya karmasu
yukta-svapnavabodhasya yogo bhavati duhkha-ha*
«Тот, кто умерен в еде и отдыхе, занимаясь *йогой* может уничтожить все свои материальные страдания».

Смысл вышесказанного в том, что тот, кто ест слишком много или вообще почти ничего не ест, спит слишком много или практически не спит, никогда не сможет использовать тело и чувства для совершения *садханы*. Если человек, регулируя свою деятельность, включая еду, отдых, сон и время пробуждения, не позволяет своему телу заболеть, его *садхана* будет исключительной, и разрушит все его страдания.

Подразумевается, что внутреннее чувство, ум, должен быть защищен от четырех *анартх*, препятствующих духовному прогрессу, и занят памятованием и медитацией на *Шри Наму*. Препятствия эти - это ложные представления о реальности (*сварупа-бхрама*), страстное стремление к временным объектам (*асат-тришна*), слабость сердца в следовании процессу *бхакти* (*хридайа-даурбалйа*) и оскорбления (*анападха*). Более того, внешние чувства должны быть защищены от привычки заниматься деятельностью, неблагоприятной для *бхаджана*, такой, как переедание, пересыпание и стремление обрести объекты чувственного наслаждения. Вместо этого, следует неуклонно занимать свои чувства в *садхане нама-киртана*. Воистину, квалификация *садхаки* – способность следовать данному принципу.

Основа *садханы*: решимость принять все благоприятное и отвергнуть все неблагоприятное для преданного служения.

Принимая благоприятное и отвергая неблагоприятное для практики *бхакти*, *садхаке* следует быть бдительным и непоколебимым. В материальном мире в жизни *дживы* случаются неблагоприятные вещи, поэтому если она не отвергает их с решимостью и тщанием, они станут препятствиями для ее *садханы* и отдалят достижение желанной цели. Можно подумать: «Сегодня сделаю то, что неблагоприятно для моей *садханы*, а с завтрашнего дня буду всеми силами этого избегать». Но человек, проявляющий подобного рода слабость сердца (*хридайа-даурбалйа*) никогда не обретет благой удачи. Как только *садхака* осознает что-либо как

препятствие на пути его *бхаджана*, ему следует немедленно, милостью Шримана Махапрабху, отказаться от этого. В сущности, решимость является основой *садханы*. Если у человека не хватает решимости, он не сможет прогрессировать даже на шаг в своей *садхане*.

Садху-санга - лучший помощник *садхаки*.

Садху – высший благодетель *садхаки*. Сердце *бхадха-дживы* настолько пленено *анартхами*, что самостоятельно ей не освободиться от них, даже несмотря на большие прилагаемые усилия. Однако, у *анартх* человека, всегда пребывающего в *садху-санге*, нет ни малейшего шанса проявиться. Шрила Нароттама Тхакура Махашайа правильно заметил по этому поводу:

*kiva va karite pare, kama-krodha sadhakera
yadi haya sadhujanara sanga*

«Какой вред могут причинить *садхаке* вожделие и гнев, если он находится в обществе *садху*?»

Тому, кто хочет правильным образом осуществлять *садхану*, *садху-санга* абсолютно необходима. Шриман Махапрабху сказал:

*krishna-bhakti-janma-mula haya 'sadhu-sanga'
krishna-prema janme, tenho punah mukhya anga*

«*Садху-санга* – основная причина зарождения *бхакти* (преданности) Шри Кришне. *Садху-санга* остается основным принципом даже после того, как в сердце пробудилась *кришна-према*». («*Шри Чайтанья-чаритамрита*», *Мадхья-лила* 22.83)

*mahat-kripa vina kona karme 'bhakti' naya
krishna-bhakti dure rahu, samsara nahe kshaya*

«До тех пор, пока возвышенный святой не благословит человека, никакие совершаемые им действия не могут считаться *бхакти*. Не говоря уже о *кришна-бхакти*, он даже не может вытащить себя из материального существования». («*Шри Чайтанья-чаритамрита*», *Мадхья-лила* 22.51)

Всегда принимайте прибежище *Шри Намы* и молитесь Ему о милости.

Если есть возможность воспевать святое имя в обществе чистого *преданного*, привязанного к воспеванию, все оскорбления *садхаки* будут рассеяны, и в сердце в скором времени проявится *нама-таттва*. Мы молимся лотосоподобным стопам Шримана Махапрабху, чтобы, благодаря постоянному воспеванию святого имени в обществе *шуддха-бхакты*, мы могли вскоре испытать сладость (*расу*) святого имени. Мы не молим ни о чем другом кроме милости *Шри Намы*.

“Шримад Бхагаватам” 4.30.37

тешам вичаратам падбхйам   тиртханам паванеччхайа
бхитасйа ким на рочета   таваканам самагамах

“Дорогой Господь, Твои ближайшие слуги, преданные, странствуют по всему миру, очищая своим присутствием даже священные места паломничества. Как же их деятельность может не радовать тех, кто страшится материального существования?”

КОММЕНТАРИЙ Шрилы Прабхупады: Есть два типа преданных: *гоштхананди* и *бхаджанананди*. *Бхаджанананди* — это преданный, который не путешествует, а всегда остается на одном месте.

Такой преданный постоянно занят служением Господу.

Он повторяет *маха-мантру*, как учили многочисленные *ачарьи*, и лишь иногда выходит к

людям с проповедью. А *гоштхананди*

называют того, кто хочет, чтобы

число преданных в мире по-

стоянно росло. Он путе-

шествует по всему

миру, чтобы очи-

стить его и жи-

вущих в нем

людей.

Чайтанья Махапрабху говорил:
*притхивите ачхе йата нагаради грама
сарватра праचара хаубе мора нама*

Господь Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы Его последователи путешествовали по всему миру, проповедуя в каждом городе и деревне. Те, кто принадлежит к Чайтанья-сампрадае и строго следует принципам, установленным Господом Чайтаньей, должны путешествовать всюду, проповедуя учение Господа Чайтаньи, которое неотлично от учения Кришны в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам». Чем активнее *преданные* будут проповедовать принципы *Кришна-катхи*, тем больше людей в мире получит благо. Таких *преданных*, как великий мудрец Нарада, которые странствуют по всему свету и проповедуют, называют *гоитхананди*. Нарада Муни постоянно путешествует по Вселенной, делая *преданными* самых разных ее обитателей. Нарада сделал *бхактой* даже охотника. Благодаря ему, *преданными* также стали Дхрува Махараджа и Прахлада. Собственно, все *преданные* в долгу перед великим мудрецом Нарадой, ибо он побывал и в раю, и в аду. *Преданный* Господа не боится отправиться даже в ад. Он прославляет Господа всюду, так как для него нет разницы между раем и адом.

*нарайана-парах сарве
на кутаичана бибхйати
сваргапаварга-наракешв
апи тулйартха-даршинах*

«Чистый *преданный* Нараяны бесстрашно странствует по всему свету, ибо не видит разницы между раем и адом» (Бхаг., 6.17.28). Такие *преданные* путешествуют по миру, спасая тех,

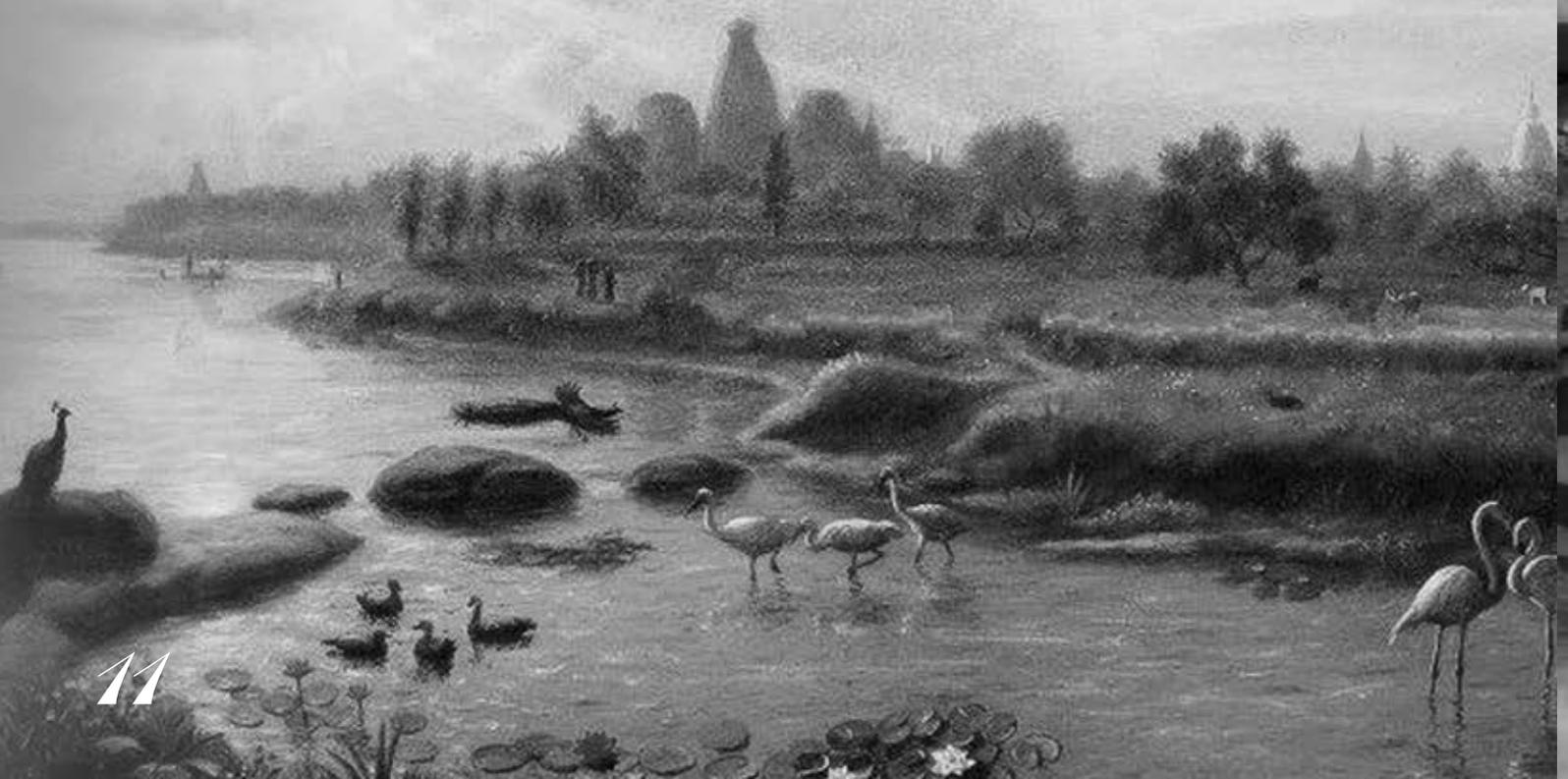
кто действительно боится материальной жизни. Некоторые люди уже не находят смысла в материальном существовании, так как видят, что погоня за материальными удовольствиями не принесла им ничего, кроме разочарований и заблуждений. Другие же, наделенные разумом, стремятся постичь Верховную Личность Бога. И тем, и другим могут помочь чистые *преданные*, странствующие по всему миру.

Когда чистый *преданный* отправляется в место паломничества, им движет желание очистить святое место. В водах священных рек, протекающих в местах паломничества, совершают омовение множество грешников. Они омоваются в водах Ганги и Ямуны, приходя в такие святы места, как Праяг, Вриндаван и Матхура. Благодаря этому сами грешники очищаются, но их грехи скапливаются в местах паломничества. Приходя в святы места, чтобы совершить омовение, *преданный* нейтрализует грехи, оставленные там многочисленными паломниками.

тиртхи-курванти тиртхани

свантах-стхена гада-бхрита (Бхаг., 1.3.10).

Преданный всегда носит в своем сердце Верховную Личность Бога, поэтому любое место, куда он приходит, становится местом паломничества, святым местом, где люди могут постичь Верховную Личность Бога. Таким образом, каждый из нас должен общаться с чистым *преданным*, чтобы очиститься от материальной скверны. Каждый должен прибегнуть к помощи *преданных*, которые странствуют по всему миру с единственной целью: вырвать обусловленные души из когтей *майи*.

ШРИЛА
ГОПАЛ
КРИШНА
ГОСВАМИ

*лекция по лилам
Господа Майтаньи*

МОСКВА , 17 МАРТА 2014

(перевод Анируддха дас)

Вчера (лекция на Гаура-пурниму) мы говорили о том, что Господь Чайтанья – Верховная Личность Бога. Никто не должен считать, что Господь Чайтанья обычная личность. Господь Чайтанья – Сам Бог, который пришел в образе *преданного*, чтобы научить нас, обусловленные души, как правильно служить Богу. Но это не означает, что Он не был Богом. Когда Бог приходит, Он совершает сверхчеловеческие деяния. Иногда некоторые люди говорят: «вот ваши же Писания говорят, что существует бесчисленное количество воплощений Бога, так вот я тоже одно из воплощений Бога, *аватара*». Один известный голливудский режиссер несколько лет назад снял фильм «Аватара». Кто-то из вас смотрел этот фильм? Я знаю, что даже если вы смотрели, руки не будете поднимать. Этот режиссер потратил 250 млн долларов на производство этого фильма, который пользовался большой популярностью по всему миру. Конечно этот фильм не имел никакого отношения к настоящим *Аватарам*. Одному Богу известно, что вдохновило этого режиссера назвать свой фильм «Аватара», ни о каких *Аватарах* там речи не идет. Изначальное значение слова *аватара* – тот, кто нисходит из духовного мира.

Сегодня день, когда Джаганнатха Мишра организовал пир в честь явления Нимая. У вас сегодня есть пир? Обычно во всех храмах ИСККОН в день Гаура-пурнимы у нас легкий экадашный *прасад*, а на следующий день мы устраиваем большой пир.

Когда Нимай был еще совсем маленьким, его дедушка по матери составил на него гороскоп. Отца Нимая звали Джаганнатха Мишра, а маму – Шачи Мата, которая была дочерью Ниламбары Чакраварти. Ниламбара Чакраварти был очень знаменитым астрологом своего времени. Астрология – это ведическая наука. В наше время люди становятся астрологами, прочитав всего несколько книг. Вы будете удивлены сколько так называемых *преданных*-астрологов я встречаю в вашей стране. Обычно когда *преданные* не могут найти нормальную работу, в конце концов они становятся астрологами: прочитают несколько книг, купят астрологическую программу – и вот уже астролог. Но в действительности, астрология – очень глубокая сложная наука. Ниламбара Чакраварти был настоящим астрологом, он не был подобен этим современным так называемым астрологам.

И он составил гороскоп Нимая. Это обычная практика в Индии – когда дети рождаются, им делают гороскоп. Он увидел, когда составил гороскоп, что этот мальчик будет тем, кто поддерживает всю Вселенную. Поэтому он дал Ему имя – Вишвамбара. Другое Его имя было – Гаура Хари, поскольку Он был золотого цвета. И Он был очень привязан к Хари, Верховному Господу. Хари значит Тот, кто уносит все неблагоприятное. Если вы хотите избавиться от всего неблагоприятного в своей жизни, повторяйте имя Хари. Также Его называли Нимай, поскольку Он родился под деревом Ним. Это имя дала Ему Ситарани, жена Адвайты Ачарии. До

рождения Господа у Его родителей было 8 дочерей, но они рождались и умирали. Ситарани беспокоилась, чтобы этого ребенка не побеспокоили какие-то духи, поэтому она дала Ему имя Нимай. Под влиянием энергии *йога-майи* ближайшие спутники Господа забывают о Его положении Бога. Родители и близкие родственники не знали, что Нимай – Верховный Господь.

Господа также называют Три-юга. Потому что в другие эпохи (Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга) Господь приходит и ясно показывает Свое положение Бога. Но в Кали-югу Он приходит как скрытое воплощение – не как Бог, а как *преданный*.

Однажды, когда Нимай еще был маленьким мальчиком, Его решили похитить какие-то воры. У Нимая были очень красивые и дорогие украшения. Воры думали, что унесут Нимая и заберут все эти украшения. Но как они ни убегали, все время оказывались у дома Нимая. Нимай уже в юном возрасте стал выдающимся знатоком санскрита. В 8 лет Он начал учиться у Гангадаса Пандита. А в 10 лет Он уже открыл собственную школу и преподавал грамматику.

Там же в Навадвипе жил очень бедный *преданный* Колавеча Шридхар. Он был простым торговцем. Он не был каким-то крупным бизнесменом, деловым человеком, как вы. Какой у него был бизнес? Он продавал чашечки из листьев. Люди использовали эти чашечки, чтобы делать подношения Ганге. А также он продавал бананы и другие фрукты. Во время Навадвипа *парикрамы* в последний или предпоследний день мы приходим в место, где жил Колавеча Шридхар. У Колавеча Шридхара была только одна привязанность – он был очень привязан к святому имени. Он повторял святое имя день и ночь. И ночью, когда все спали, он громко повторял «Харе Кришна, Харе Кришна!». Соседи говорили: «Похоже этого бедняка преследуют какие-то духи. Он сам не спит и нам спать не дает». Когда Нимай открыл свою школу санскрита, Он каждый день шел туда мимо лавки Колавеча Шридхара. Каждый день Он заходил в эту лавку. И между ними происходили очень удивительные трансцендентные игры. Нимай спрашивал у него: «какая цена сегодня на бананы?». Колавеча Шридхар называл цену. Нимай говорил: «Похоже ты много накручиваешь, у тебя большая прибыль, слишком дорогие бананы». Колавеча Шридхар отвечал: «Ну если у меня дорого, походи в другую лавку, там покупай дешевле». Нимай говорил: «Зачем мне идти в другое место, я твой постоянный покупатель». Если в бизнесе у вас есть постоянный поставщик, вы, как правило, не ищите каких-то новых. И Нимай торговался с Колавеча Шридхаром, а потом говорил: «Я знаю, что ты очень богатый, и однажды я открою миру твое богатство». «Ты говоришь, что я богатый? Приди посмотри на мой дом!» У Колавеча Шридхара была только одна комната, без крыши, и был всего один треснутый горшок. Вриндаван Дас Тхакур, автор «Чайтанья Бхагаваты», который описывает эту игру, говорит, что этот горшок был в таком состоянии, что даже воры не позарились

бы на него. Но при этом Колавеча Шридхар постоянно повторял святое имя. И со своего очень небольшого дохода половину он всегда тратил на поклонение Ганге. Нимай говорил ему: «ты тратишь половину своего дохода на поклонение Ганге, а Ганга стекает с Моих лотосных стоп!». Таким образом Нимай говорил ему: «Я – Вишну». Колавеча Шридхар закрывал уши и говорил: «Вишну! Вишну! Вишну! Только посмотрите какие оскорбления совершает этот юноша!». Господь Чайтанья очень уважал Колавеча Шридхара.

После того, как Нимай стал очень великим ученым санскрита, Он начал свое движение *санкиртаны* в Навадвипе. Вскоре Его движение стало очень популярным, *санкиртана* привлекала самых разных людей. Когда *санкиртана* стала увеличиваться, некоторые люди стали враждебны к Господу. Кастовые *брахманы* стали беспокоиться, что если это движение *санкиртаны* будет расширяться, то может пострадать их бизнес. Они пошли к местному правителю Кази и стали жаловаться: «Нимай организовал новую религию!» Они никогда не слышали об этом совместном воспевании святого имени как методе самосознания и служения Богу. И мусульмане также говорили, что если не остановить это движение *санкиртаны*, то вскоре все мусульмане станут индусами и будут петь святое имя. Был один мусульманин, который все время говорил, что нужно остановить это движение *санкиртаны*. Чханд Кази говорил ему: «Ты все время жалуешься, что нужно запретить это движение *санкиртаны*, но когда бы я тебя ни увидел, ты все время поешь Харе Кришна!». Тот отвечал: «Да, это так, когда я услышал как Нимай поет со своими *преданными*, с тех пор я не могу забыть эту

мантру и пою ее, я не могу остановиться, она такая сладостная». Чханд Кази был местным правителем этого округа Навадвипы. Ему отовсюду поступали жалобы и требования остановить это движение *санкиртаны*. И он послал своих людей, чтобы они запретили *санкиртану*. Где Господь Чайтанья начал *санкиртану*? В доме Шриваса, *шривасангаме*. Кто-то из вас был там? Это недалеко от нашего храма в Майапуре. Господь Чайтанья устраивал там очень длительные *киртаны*.

В Амгхате Господь Чайтанья также совершил одну удивительную *лилу*. На прошлой неделе я был там вместе с группой российских *преданных*. Однажды Господь Чайтанья проводил там *киртан* со Своими *преданными*, и они проголодались. Тогда Господь Чайтанья посадил в землю косточку манго, и сразу же из нее выросло огромное дерево манго. На нем сразу же появилось множество зрелых плодов, и каждое манго было настолько большим, что одного было достаточно, чтобы наесться до отвала. И при этом каждое манго было удивительным – не было ни кожуры, ни косточки, одна мякоть. И вот это дерево манго, которое посадил Господь Чайтанья, в течение всего года каждый день плодоносило, а потом просто исчезло.

А в связи с манго есть история о Бхактисиддхантаджи. Когда ему было всего 3-4 года, он как-то съел манго, не предложив его Господу. Отец говорил ему, что он не должен есть ничего, не предложив это сначала Господу. Именно так же мы должны воспитывать своих детей – нужно есть только Кришна-прасад. И когда Бхактивинод Тхакур узнал, что его сын съел непредложенное манго, он мягко отругал его. Но в результате Бхактисиддханта решил больше никогда в своей жизни не есть манго. Когда бы ему ни предлагали манго, он всегда отвечал: «Я не могу есть манго, я оскорбитель, не достоин есть манго».

Сначала Чханд Кази послал своих воинов, которые предупредили воинов армии Господа Чайтанья, что они должны прекратить *харинаму*. Но они не смогли их остановить. Тогда Чханд Кази послал своих воинов и сказал им: «Разбейте их *мриданги* и скажите, что если они не прекратят петь святое имя, мы всех их обратим в мусульман». Когда Господь Чайтанья услышал об этом, Он очень расстроился. Он организовал очень большое шествие, более 100 тысяч человек. Когда Чханд Кази увидел эту большую демонстрацию, он очень испугался и спрятался у себя в доме.

В конце концов Господь Чайтанья вступил с ним в беседу, Он объяснил ему что такое настоящая религия. В результате этой беседы Чханд Кази стал настолько убежден, что провозгласил: «Я издаю приказ, чтобы все будущие поколения моих потомков, никто и никогда не препятствовали этому движению *санкиртаны*». Чханд Кази раскрыл свою куртку и, показав царапины на груди, сказал, что в ту ночь, когда он приказал разбить *мриданги*, к нему пришел Господь Нрисимхадев и Своими острыми когтями расцарапал грудь и сказал: «Если ты будешь мешать движению *санкиртаны*, я просто разорву тебя на части».

Однажды после 8-9-ти часового *киртана* Господь Чайтанья захотел пить. И Он пошел в дом Колавеча Шридхара. У того в доме был всего один этот горшок, который он использовал для всего - чтобы пить воду, варить *дал*, есть *прасад*. Господь Чайтанья стал пить из него воду. Когда Колавеча Шридхар увидел это, он стал говорить: «О, что Ты делаешь, этот горшок грязный, Ты не можешь из него пить!», - он пытался отобрать этот горшок: «Пожалуйста, Господь, не пей из этой оскверненной посуды!». Но Господь Чайтанья сказал: «Нет, Я очищаюсь, когда пью из этого горшка, из которого пьет Мой чистый *преданный*». Таково уникальное соперничество между Господом и Его *преданным* – *преданный* пытается служить Господу, а Господь пытается служить Своим *преданным*.

Когда Господь Чайтанья проводил *санкиртану* в доме Шриваса Тхакура, один *брахман*, который жил по соседству, стал очень завидовать ему. Этот *брахман* говорил: «Шривасу все выражают такое почтение, он столько милости получает, но на самом деле он не заслуживает этого». Зависть – это очень укоренившаяся *анартха*. И что он сделал? Он разложил у дома Шриваса атрибуты, которые используются для поклонения Богине Дурге. Утром, когда Шривас вышел из своего дома, увидел все эти атрибуты и сказал: «Соседи, посмотрите, на самом деле я поклоняюсь Дурге, а не Кришне!». Но никто не поверил в это. Все стали говорить: «Это дело рук какого-то завистника». И что про-

изошло с этим завистником? Он заболел проказой, все его тело было покрыто язвами, он очень сильно страдал. Тогда он обратился к Господу Чайтанье: «Пожалуйста, прости меня за мои оскорбления». Но Господь отказался прощать его. После продолжительного времени, когда этот *брахман* очень страдал, Господь сказал ему: «Я не могу простить тебя. Но если мой *преданный*, Шривас, простит тебя, тогда и Я прощу».

Преданные очень великодушны. Посмотрите на пример Юдхистхиры Махараджа. Во время битвы на Курукшетре Дхритараштра потерял всех своих родственников. И что сделал после битвы Юдхистхира? Он сказал своему дяде Дхритараштре: «Мне очень жаль, что все твои дети и внуки погибли», и предложил ему замечательный дворец. Это одно из качеств *вайшнава*. Но это не означает, что поскольку *вайшнавы* великодушны и все прощают, то мы можем их раздражать или оскорблять - они ведь все равно простят. Мы должны избегать оскорбления *преданных*.

Когда Господь Чайтанья сделал Сарвабхауму Бхаттачарию *преданным*, Он отправился в путешествие по Южной Индии. Перед тем Сарвабхаума Бхаттачария сказал Ему: «В Южной Индии ты можешь встретить великого губернатора Рамананду Рая». Рамананда Рай был губернатором одного большого царства в Южной Индии, и при этом он был великим *преданным* Господа. Господь Чайтанья встретился с Рамананда Раем на берегу реки Годавари. Поскольку Рамананда Рай был гу-

бернатором, его носили на паланкине. Когда Господь Чайтанья увидел паланкин, Он подумал, что наверное это и есть тот человек, о котором говорил Сарвабхаума. Мы уже говорили, что Господь пытается прославить *преданных*, а *преданные* всегда стараются прославить Господа. Во время этой встречи Господь Чайтанья задавал Рамананде Раю множество вопросов. В этой беседе была описана самая высшая философия жизни – полное предание Господу телом, умом и речью.

Сначала Он спросил: «Что является самым лучшим знанием?». Мы все стремимся к материальному образованию. Но Господь Чайтанья хотел узнать, что является самым лучшим образованием? И Рамананда Рай ответил: «Самое лучшее образование то, которое учит человека любви к Богу». Кришна говорит в 9-й главе «Бхагавад-гиты» *раджа-видйа раджа-гухйам* «это знание – царь всего знания». И мы с самого детства должны изучать это знание. В этом будет совершенство нашей жизни. Мы можем думать, что достаточно просто получить материальное образование. Но это не правильно.

Также Господь Чайтанья задал вопрос: «Какую песню живое существо всегда должно петь?». И Рамананда Рай ответил: «Нужно петь песню, которая прославляет Верховного Господа». Какая песня прославляет Радха Кришну? Харе Кришна *махамантра*.

Затем Господь Чайтанья спросил: «Что является самой большой болью, которую может испытать человек?». Мы можем испытывать различные виды боли: если у нас болезни, или недостаточно денег, власти – это причиняет нам боль. В современной науке есть новый термин «управление болью». Однажды я беседовал с одним доктором, который является специалистом по управлению болью. Сейчас появилось такое направление в современной медицине. Я спросил у него, что это значит? Ведь боль есть боль. Но Господь Чайтанья спросил, что является самой большой болью для *преданного*? Рамананда Рай ответил: «Помимо разлуки с *преданными* Кришны я не знаю большего страдания». Когда вы разлучаетесь с *преданными* – это самая большая боль, которая может быть. Иногда в общении с *преданными* мы склонны становиться слишком критичными, начинаем искать в них недостатки. И можем даже так думать: «какой смысл с ними общаться?». Но более здоровый подход – стараться видеть хорошее в других *преданных*. Разлука с *преданными* причиняет *преданному* боль. Поэтому в писаниях говорится, что даже если нам выпадает возможность общаться с чистым *преданным* хотя бы несколько мгновений, это принесет огромную пользу в духовной жизни.

*садху-санга садху-санга сарва шастре кайа
лава-матра садху-санге сарва сиддхи хайа*

Поэтому мы должны построить свою жизнь таким образом, чтобы всегда оставаться в обществе *преданных*, чтобы всегда у нас была *садху-санга*. Шрила Прабхупада создал это замечательное Общество Сознания Кришны, которое дает нам большие возможности общения с *преданными*, получать духовное общение. Поэтому постройте свою жизнь таким образом, чтобы получать *садху-сангу*, общение с *преданными*.

Рамананда Рай был губернатором при царе Ориссы – Прагатапрудре, который тоже был великим *преданным* Господа. И у него было очень сильное желание пообщаться с Господом Чайтаньей. Но Господь Чайтанья был идеальным *санньяси*. Господь Чайтанья говорил, что на белом полотне даже маленькую черную точку издалека видно, *санньяси* должен быть безупречен, без недостатков. Поэтому Господь отказывался встречаться с царем, но у царя было очень сильное желание увидеться с Господом Чайтаньей и пообщаться с Ним. Но Господь все время отказывал во встрече. На самом деле Господь просто таким образом усиливал желание царя. Затем по просьбе Нитьяланды и Сварупы Дамодара Он передал одну из Своих одежд царю, и царь поклонялся ей как Самому Господу. Нитьянанда говорил Господу Чайтанье: «Прими царя, иначе он уже готов отречься от царства и уйти странствовать». В конце концов Господь Чайтанья согласился принять сына царя, поскольку сын является представителем отца. Цвет тела сына царя напомнили Господу Чайтанье о цвете тела Кришны. Господь Чайтанья был очень доволен этим и обнял царевича.

Господь Чайтанья дал наставления Своим *преданным* - ходить от дома к дому и проповедовать, смиренно просить всех повторять святое имя Господа. Но на время Ратха-ятры в Пури Он разрешил всем прийти и быть с Ним. Во время Ратха-ятры Господь Чайтанья организовывал семь групп *санкиртаны*: четыре группы были перед колесницей, одна справа, другая слева, и одна сзади. Когда было столько групп *санкиртаны*, не нужно было даже никаких микрофонов. В

каждой группе Господь Чайтанья назначал ведущего *киртана*. Как вы знаете, во время Ратха-ятры в Джаганнатха Пури едут три колесницы: сначала едет колесница Баларамы, старшего брата; следом идет колесница Субхадры, и затем колесница Джаганнатхи. Во многих наших храмах в Америке, Индии мы устраиваем Ратха-ятры с тремя большими колесницами. Эти праздники везде очень популярны. Господь Джаганнатх очень милостив. И по традиции царь Ориссы лично подметает дорогу перед колесницами. Также он опрыскивает дорогу ароматизированной водой. Во время Ратха-ятры Господь Чайтанья снова явил свое трансцендентное могущество. Он распространил себя в несколько экспансий и присутствовал в каждой группе *киртана*. *Преданные* в каждой группе *киртана* думали: «нам очень повезло -

Господь Чайтанья в нашей группе!». И только несколько избранных *преданных* были наделены особым видением и могли видеть как Господь Чайтанья присутствует одновременно во всех группах *киртана*. И одним из *преданных*, который был наделен этим особенным видением, был царь Пратапарудра – тот самый царь, которому Господь Чайтанья отказывал во встрече. Господь даровал ему особое трансцендентное видение, чтобы он смог увидеть эту *лилу* – как Он лично танцует в каждой группе *киртана*. Бог может распространить Себя в бесчисленное количество форм.

Однажды Нарада Муни пришел в Двараку, чтобы посмотреть на деяния Верховного Господа. Он был удивлен когда увидел, что в каждом из бесчисленных дворцов Кришна присутствовал одновременно и занимался разными делами. Если кто-то при вас будет говорить, что он – Бог, вы просто попросите его распространиться себя в несколько форм, хотя бы две. Они могут распространить себя с помощью фотографий, пойти в фотостудию и заказать сто своих фотографий, но не смогут распространить самого себя в бесчисленное количество форм.

Лилы Господа Чайтаньи многочисленны, о них можно бесконечно говорить. Кришнада Кавирадж говорит, что по милости Господа самые трудные дела становятся очень легкими, но без милости Господа даже самые простые вещи становятся очень трудными. Поэтому мы должны предаться, принять прибежище у стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. По милости Господа слепой может видеть. Вы можете сказать – у меня хорошее 100% зрение. Но в духовном плане вы все слепы. Кришнада Кавирадж говорит, что по милости Господа даже слепой может прозреть. И глухой может начать слышать. Хромой может начать ходить, и даже переходить через горы. И немой может заговорить. По милости Господа Чайтаньи невозможное становится возможным. Мы едим злаки для того, чтобы тело было сильным. И подобным образом Господь Чайтанья сказал, что слушая и повторяя святое имя, вы можете обрести духовную силу.

Итак Господа Чайтанью описывают как самое милостивое из воплощений. И для чего Он пришел? Специально для того, чтобы спасти человечество. И особенно, чтобы спасти *преданных* в СНГ:) Метод Господа Чайтаньи очень простой и возвышенный. Давая наставления Рупе Госвами, Господь Чайтанья говорил о том, как удачливая душа получает семя *бхакти*. В «Бхагавад-гите» говорится, что после многих и многих рождений и смертей удачливая душа в конце концов получает семя *бхакти*. И все вы здесь очень удачливы – вы все получили семя *бхакти*. Вы все понимаете, что без *преданного* служения человеческая жизнь будет не удачна, пустая трата времени. Один поэт писал: «я получил эту редкую человеческую жизнь, но я не поклонялся Радхе и Кришне, я просто пил яд».

Теперь, когда мы получили *бхакти-лата-биджу*, мы должны выращивать это растение *бхакти*. Как его расти? Этот росток нужно поливать. Как? Повторяя Харе Кришна. Когда вы повторяете святое имя, этот росток будет расти и вырастет в целое дерево. И в конце концов это дерево принесет плод любви к Богу. Мы должны развить в себе привязанность к повторению святого имени. Бхактивинода Тхакур называет Господа Чайтанью воплощением милости. Он написал эту песню: *джив джаго! джив джаго! гаурачандра боле!* Проснитесь, спящие души, и пойте святое имя Господа! Молитесь о святом имени! Неважно кто вы, семейные люди или *брахмачари*, просто повторяйте святое имя. В счастье и горе повторяйте святое имя. Это должно быть главным в нашей жизни – стремление развить привязанность к святому имени Господа.

Повторяя святое имя Господа мы можем избавиться от всех *анартх*, нежелательных качеств. Эти *анартхи* – вожделение, гнев, жадность, зависть и т.д. Если вы хотите избавиться от этих *анартх*, то повторение святого имени – единственное лекарство, которое избавит вас от всех этих болезней. Самый лучший подарок, который мы можем предложить Господу Чайтанье – посвятить свою жизнь повторению святого имени Господа. Согласны? Итак, повторяйте святое имя Господа.

Кришнада Кавирадж Госвами объясняет, что повторение святого имени может быть трех уровней: оскорбительное повторение, затем уровень, когда мы сводим оскорбления к минимуму, и чистое повторение. Господь Чайтанья и Его *преданные* сломали все замки на хранилище любви к Богу и стали раздавать любовь к Богу всем без ограничений. Когда Господь Чайтанья давал наставления Санатане Госвами о методе *преданного* служения, Он сказал ему: «нужно принимать все, что способствует *преданному* служению, и отвергать все, что мешает *преданному* служению». Принимайте все, что благоприятствует *преданному* служению. Внимательное повторение очень помогает *преданному* служению. Общение с *преданными* помогает *преданному* служению. Развитие смирения очень способствует *преданному* служению. Также изучение книг. Само желание служить очень благоприятно для *преданного* служения.

Затем Господь Чайтанья сказал оставить все неблагоприятное для *преданного* служения. Что это? Невнимательное повторение святого имени, поиск недостатков в *преданных*, критика, гордыня, высокомерие, избегание общества *преданных*. Все это подробно описано в «Шри Упадешамрите».

Нам всем очень повезло, что мы пришли в соприкосновение с Движением Господа Чайтаньи. По своей беспричинной милости Шрила Прабхупада принес это Движение в страны Запада. И Господь Чайтанья дает нам разум как служить Господу. Этот Золотой век Господа Чайтаньи будет продолжаться еще 10 000 лет. Гос-

подь Чайтанья всегда просил нас оставаться в *садху-санге*, в обществе *преданных*. И также Он говорил о *нама-киртане* – воспеванию святого имени. Затем – слушайте «Шримад Бхагаватам». Поклоняйтесь Божествам с любовью и преданностью. И что еще? Живите в Москве! Москва – это тоже *дхама*, потому что Прабхупада был в Москве. То есть, где бы вы ни жили, если в этом месте вы прославляете Господа, то это место становится *дхамой*. Господь Чайтанья давал очень подробные наставления Санатане Госвами и суммировал их в этих пяти главных наставлениях. Эти пять – самые важные наставления.

Господь Чайтанья давал указания своим последователям написать множество книг. Но Сам Он написал всего восемь стихов, которые называются «Шикшаштака». А самым важным из этих восьми является третий стих:

*тринад апи суничена тарор апи сахишнуна
аманина манадена киртанийах сада харих*

В этом стихе говорится, что если вы хотите всегда и непрерывно повторять святое имя, то нужно развить в себе смирение и терпение. Господь Чайтанья очень большое внимание уделял развитию терпения, смирения, контролю чувств и равному отношению ко всем. Когда мы повторяем святое имя, мы избавляемся от *анартх* и развиваем влечение к Господу. Поэтому давайте будем стараться улучшать качество своей *джапы*. *Джапа* прежде всего должна быть хорошего качества, а не количества.

Однажды отец сказал своему сыну – повторяй 16 кругов! Сын согласился. Затем отец спросил его:

– ты прочитал свои круги?

– да.

– а как так быстро это у тебя получилось?

– очень легко. На первой бусине я прочитал всю *мантру*, а на следующих я повторял «тоже, тоже, тоже...»

У нас не должны быть такие «тоже»-круги. Круги должны быть хорошего качества. Тогда это поможет нам.

Харе Кришна!

из лекции Гурзу Махараджа по ШБ 4.8.22
в Железном Новгороде 15.9.2013

“Решимость”

...На духовном пути нам нужна решимость. Поэтому Рупа Госвами дал такой совет:

утсахан нишчайад дхаирият
тат-тат-карма-правартанат
санга-тйагат сато врттех
шадбхир бхактих прасидхйати
(«Нектар наставлений», стих 3)

Если вы хотите улучшить свое преданное служение, то одним из факторов, который способствует этому, является решимость. И не важно кто вы – брахмачари или грихастха, ванапрастха или санньяси, живете в России, Америке или Индии. Чтобы добиться успеха на духовном пути, вам нужна решимость. Шрила Прабхупада обычно в этой связи приводил пример воробьихи, у которой океан унес яйца. Когда это произошло, она взмолилась океану: «Верни моих детей!». Но океан в ответ только рассмеялся. Тогда воробьиха пригрозила океану: «Ну тогда я тебя выпью!». Может ли эта маленькая птичка выпить океан? Нет. Но она была очень решительна. И своим маленьким клювиком она начала пить воду из океана. Эта новость дошла до Гаруды. Гаруда прилетел к океану и пригрозил ему: «Быстро верни яйца этой птичке, или я помогу ей и осушу тебя».

На духовном пути нам нужна решимость. Если вы проповедник – вам нужна решимость. Если вы выходите распространять книги – вам нужна решимость. Даже для того, чтобы каждый день повторять 16 кругов джапы – вам нужна решимость. Как же обрести эту решимость? С помощью бхаджана-крии. Рупа Госвами объясняет, что сначала должна быть шраддха, а потом, постепенно следуя бхаджана-крие, человек может обрести ништху – твердую решимость.

Часто преданные задают этот вопрос – как обрести решимость? Благодаря внимательному повторению святого имени. Повторение святого имени – это наше самое важное занятие. Если вы, конечно, хотите победить майю...

*из лекции Туру Махараджа по ШБ 1.2.14
в Вологде 22.9.2013*

“Концентрация”

.... О чем говорит Сута Госвами мудрецам Наимишараньи? Что у человека должна быть концентрация на одной цели. Точно также как в материальной жизни – если вы направляете свое внимание на что-то, сосредотачиваетесь, то вы в этом деле сможете добиться успеха. Допустим вы едете на машине по шоссе. Русские водят очень быстро машину, я все время должен говорить водителю «езжай помедленнее». Если водитель не сосредоточен, то что может произойти? Авария. Поэтому во многих странах мира запрещено разговаривать по сотовому телефону во время вождения, хотя бы вели машину сосредоточенно. Также если вы изучаете какие-то материальные предметы, чтобы получить хорошие оценки, вы должны очень сосредоточенно учиться. Подобным образом, в духовной жизни вы должны быть очень сосредоточены на своей духовной практике. Не должно быть так, что во всех остальных аспектах своей жизни вы очень серьезны, а к преданному служению относитесь спустя рукава. Если вы будете небрежны в преданном служении, то и результаты будут соответствующие. Кришна говорит в «Бхагавад-гите»: «Насколько человек предается Мне, настолько Я его и вознаграждаю». И Сута Госвами говорит, что человек должен сосредоточенно заниматься четырьмя видами деятельности – слушать и прославлять, помнить и поклоняться. Кому?

Верховной Личности Бога.

Вопросы и ответы...

Вопрос: стоит ли прилагать чрезмерные усилия ради духовных целей, что больше похоже на гуну страсти. Или лучше вести более умиротворенную, размеренную жизнь?

Гуру Махарадж: В духовной жизни нет такого понятия как чрезмерные усилия. В духовной жизни сколько бы вы ни делали, этого не достаточно. Вы никогда не должны думать «О, я уже столько сделал, мне уже можно отдохнуть...». Мы всегда должны думать, что ничего и не сделали. В любом случае нам дается очень простой путь, нет каких-то суровых требований. Говорится, повторяйте и слушайте. Шрила Прабхупада говорил, что хотя бы 16 кругов повторяйте, если не можете постоянно. Нам большая скидка дана.

Вопрос: на что нам больше рассчитывать – на свои усилия или милость духовного учителя?

Гуру Махарадж: в Индии многие приходят к садху и говорят: «Сваמידжи, дайте нам свои благословения», что значит «я не хочу никаких усилий прилагать, просто благословите меня». Очевидно, что нам самим нужно какие-то усилия прилагать. Если будут усилия, то и благословения Парампары потекут к нам. Если вы открываете кран, то вода начинает течь. Подобным образом, когда вы прилагаете усилия, то автоматически милость Парампары начинает литься на вас.

Вопрос: в чем проявляется милость Господа, Парампары?

Гуру Махарадж: милость уже есть, нам нужно просто ею воспользоваться. Милость гуру, Парампары есть, все благословляют – пожалуйста, совершенствуйся! Милость проявляется в том, что у нас появляется решимость, энтузиазм, терпение и другие хорошие качества.

Вологда, 22 сентября 2013

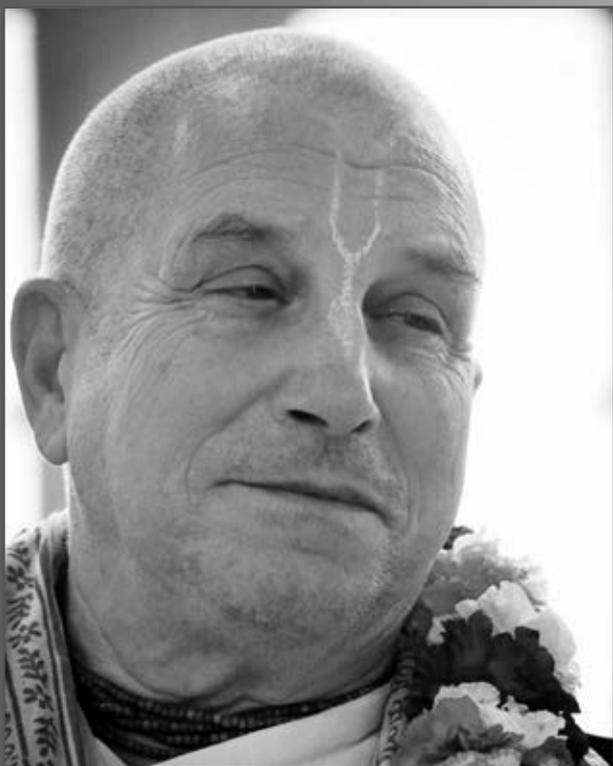
HIS DIVINE GRACE
SRI HANU MATH SWAMI PRABHUPADA
FOUNDER-AGARWALA
INTERNATIONAL SOCIETY FOR KRISHNA CONSCIOUSNESS

у нас в гостях

ДИНА БАНДХУ ПРАБХУ

(ученик Шрилы Прабхупады)

Когда я встречаю Гопал Кришну Махараджа, я вижу, что он не теряет ни единой минуты, он всегда занят в служении Кришне. Даже когда он спит, он все равно занят в служении Кришне, потому что сон необходим для того, чтобы поддерживать тело для служения Кришне. Он совершает столько много удивительных проектов, строит огромные храмы в Дели, участвует в инсталляциях Божеств. Тысячи людей приходят в эти храмы. Он постоянно думает – как продвинуть Сознание Кришны, больше ни на что у него нет времени, все 24 часа он занят в служении Кришне. Он подобен непоколебимой скале в своем служении. Я его очень и очень уважаю. А он всегда добр по отношению ко мне. Однажды я приехал во Вриндаван, у меня не было шерстяного чадара. Махарадж заметил, что мне было холодно, и отдал мне свой...

В 60-70-х годах наше поколение было в поиске, мы были не удовлетворены материальной жизнью, думали - есть ли что-то большее? Я также был не удовлетворен тем знанием, которое получал в Университете. Это был 69-й год, штат Колорадо. Путешествуя во время летнего отпуска с друзьями, мы искали смысл своего существования. В одном парке мы встретили *преданных*, которые воспевали Харе Кришна. Мы не знали, что стоит за этим воспеванием, но нам очень понравилось. Они пригласили нас на другой день к себе отметить день рождения Кришны. Мы были шокированы тем, что у Кришны есть день рождения. Мы пришли, был большой вегетарианский пир, я участвовал в его приготовлении, это было очень интересно. А затем *преданные* предоставили нам комнату, где мы смогли остаться на ночь. На утро они дали нам по экземпляру «Бхагавад-гиты». В введении к этой книге я нашел ответы на все те вопросы, которые у меня были. Шрила Прабхупада приводил простой пример, что клетку мы можем сделать из различных материалов, даже таких как золото или серебро. Но если птицу, которая живет в ней, мы не будем кормить, она не будет счастлива. Будучи рожденными в богатых семьях, у нас было все – большие дома и много возможностей, но у нас не было этого счастья, я реализовал это на собственной жизни. Прабхупала писал в комментарии, что наше тело подобно этой клетке, а душа – этой птице. Процесс повторения *мантры* Харе Кришна и есть кормление этой птицы. В тот момент я осознал это. Контакт с этой книгой перевернул мою жизнь. Я прочитал «Бхагавад-гиту», оставил свою студенческую жизнь, присоединился к Движению Харе Кришна и стал учеником Шрилы Прабхупады. Когда происходила церемония *инициации*, Прабхупала подзывал нас по очереди и вручал четки, которые были подобны струщимся жемчужинам в его руках. Прабхупада спросил меня, сколько кругов я буду повторять. Я ответил – шестнадцать. Затем он спросил, каким принципам я буду следовать? Я ответил – нет мясоедению, нет незаконному сексу, нет азартным играм... и тут у меня все помутнело, и я не мог ничего

добавить, завис в пространстве. И тут сзади кто-то стал подсказывать – нет интоксикации! И тогда я ответил - нет интоксикации. Прабхупала сказал: «Да, нет ЛСД!», и сам засмеялся. А потом сказал: «Твое имя - Дина Бандху *дас*, слуга Кришны, который друг тех, кто смиренен». Обычно «дина» переводят как «бедный». Но Прабхупала объяснил, что здесь «дина» означает «смиранный». Я старался внимательно слушать Прабхупаду, но видимо выражение лица у меня было странным, он посмотрел на меня и спросил: «С тобой все в порядке?» «Да, Прабхупада». И тогда он дал мне мои четки.

Лава-матра означает буквально долю секунду. Это момент, во время которого чистый *преданный* проникает в сердце. Могут пройти тысячи рождений, но достаточно этой доли секунды, когда вы получите эту *лава-матру* общения с чистым *преданным*, которая поменяет ваше сердце.

Вдохновленный Сарвабхаумой Бхаттачарией, Господь Чайтанья встретился с Рамананда Раем на берегу реки Годавари в Южной Индии. Темой разговора было – какова цель жизни и как ее достичь? Рамананда Рай привел много цитат из Писаний, но Господь Чайтанья все это отверг. В 5-й Песне «Шримад Бхагаватам» также есть молитвы Господа Брахмы, где говорится: оставь все свои мысли достичь Всевышнего через *гьяну* и *тапасьи*. Нам нужно слушать *Кришна-катху* из уст *садху*. Не нужно менять место жительства, оставлять дом и семью. Но продолжайте слушать *Кришна-катху*, поклоняться ей своими умом и речью. И того, кто достигает такого состояния, называют *аджита*. Одно из имен Кришны – Аджита, кого невозможно победить во всех трех мирах, и к кому никто не может приблизиться. Если кто-то слушает *катху* из уст чистого *преданного*, такой человек также становится непобедимым. Это очень важно – смиренно слушать из уст *преданного* о Господе. Тогда мы обретем самореализацию. И Чайтанья Махапрабху в беседе с Рамананда Раем также говорит о важности внимательного слушания трансцендентной речи осознавшей себя души о послании *Бхагавата-дхармы* - религии, прославляющей Верховного Господа и Его *преданных*.

у нас в гостях

ПАРВАТИ МАТАДЖИ

(ученица Шрилы Прабхупады)

Около 38-ми лет я сотрудничала с Гопал Кришной Махараджем. В начале я работала с ним как секретарь в офисе ББТ. Это был 1976-й год, Бомбей. Мы были как одна маленькая семья. Мы заботились о Махарадже, хранили для него прасад, так как он поздно возвращался. Если у него отрывалась пуговица на рубашке, я ее пришивала. В то время не было интернета, и все письма мы печатали на машинках. Иногда я печатала по полдня одно письмо, поскольку его постоянно посещали множество людей. Я даже паковала для него чемоданы в путь, когда он путешествовал. Помню однажды я запаковала ему письма, которые нужно было отправить в Америке. Но когда он вернулся, на дне чемодана я обнаружила эти неотправленные письма. Вот для этого и нужны секретари таким людям.

Он всегда был другом моей семьи. А когда у меня была операция на мозг 8 лет назад, 3 года назад операция на сердце, Махарадж лично посещал меня в госпитале, организовывал общение и заботу преданных обо мне, обеспечивал храмовым прасадом.

Он всегда очень старался и старается удовлетворить Шрилу Прабхупаду. Он реализовывал это через свою деятельность в ББТ и будучи членом Джи-Би-Си. А также он хотел удовлетворить всех и каждого, но обычно это невозможно. Он подобен «ашутоше», качеству Господа Шивы, который легко дает свои благословения. Но я часто наблюдала как преданные пользуются его добротой в корыстных целях, даже не считаясь с его состоянием здоровья. Мне кажется, что его ученикам следует больше помогать ему, поддерживать его, чем просить или требовать внимания к себе.

К тому времени, как я встретила *преданных*, в 1974-м году, я уже около двух лет путешествовала по Индии в своих поисках. Моя история жизни очень похожа на историю Радханатх Свами: много приключений, похожие места и ситуации. Я даже не знала, что именно я искала. Я жила в Непале, в Катманду, местах Господа Шивы, там я и познакомилась с двумя *преданными*, которые были в окружении Шрилы Прабхупады, но потом отошли. Но они так говорили о Шриле Прабхупаде, что эта *шакти*, эта потенция, которую он в них заложил, тронула и меня. Они сказали, чтобы я поехала на майяпурский фестиваль и получила там *инициацию*. Я так и поступила.

Я присоединилась к Движению и получила *инициацию* в тот же день, когда впервые увидела Шрилу Прабхупаду. До этого мне никто не говорил ни о принципах, ни о 16-ти кругах *джапы*, ни о поклонах, что вообще не соответствовало моей западной культуре. Но как только я увидела Шрилу Прабхупаду, произошел мгновенный контакт, и я поклонилась. В то же мгновение я осознала, что он будет единственным, очень важным человеком в моей жизни. И что я готова для него сделать все, лишь бы всегда оставаться с ним. И только с первого дня своей *инициации* я начала повторять свои 16 кругов и следовать принципам. Хотя на тот момент уже

были введены правила о необходимости следовать как минимум полгода принципам и повторять 16-ть кругов. Но у меня была невероятная милость, и я была очень решительно настроена в результате контакта со Шрилой Прабхупадой. Эти мгновения невозможно забыть. Это то, что тебя держит. Если ты забудешь об этом, ты будешь последним глупцом.

Есть столько различных видов общения, *санги*. Но без *садху-санги* наша духовная жизнь вообще невозможна. Шрила Прабхупала создал общество *мадхьяма*. Это означает, что ты принимаешь прибежище у тех, кто более продвинул; дружишь с теми, кто качественно равен тебе; даешь свое общение невинным и избегаешь завистливых. Мы должны искренне развивать эти отношения. Важность общения всегда подчеркивалась Шрилой Прабхупадой, и по этой причине он строил храмы, чтобы у нас была возможность *садху-санги*. У нас в движении много *преданных*, среди которых можно найти подходящее для себя общение. За годы общения с *преданными* я также видела тех, кто достиг определенного положения, но им не удалось вокруг себя создать возвышенного или дружески равного общения. Такого рода люди пускают в свой круг общения только тех, кто подчинены им. Это очень опасная ситуация, потому что каждому необходимо общение с равными и более продвинутыми. От этого зависит наша духовная жизнь. Я однажды написала статью «Одинокий на вершине», по случаю падения одного духовного брата, о необходимости общения с теми, кто более тебя духовно продвинул, а также окружен теми, с кем можно делиться и поддерживать дружбу.

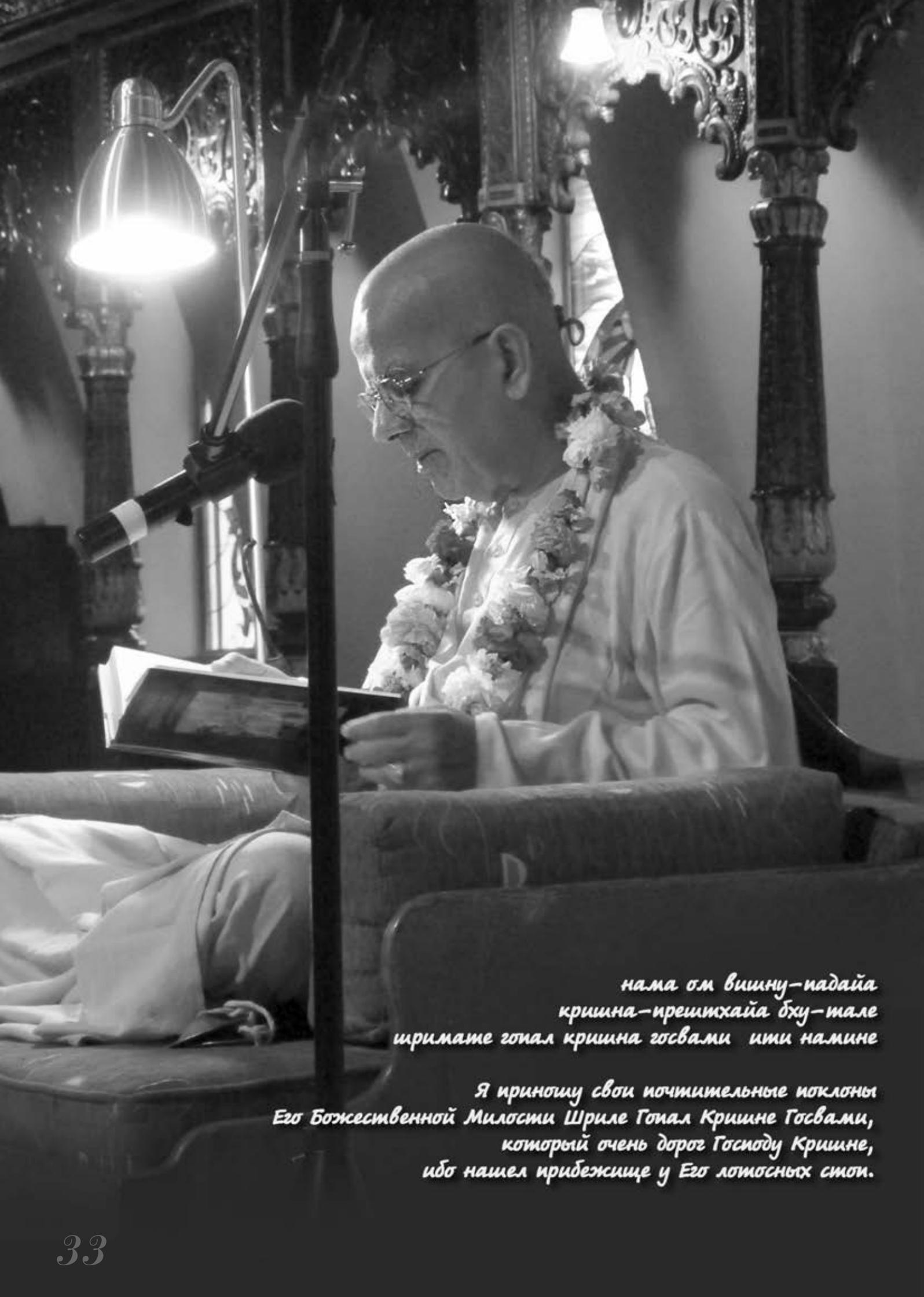
Лишившись общения с *преданными*, у нас не будет тех, кто постоянно напоминал бы нам, чем нам нужно заниматься. В этом суть общения. А не так, что я буду практиковать сам по себе. Нам необходимо установить отношения с *преданными*, иначе мы зависнем в своих умственных спекуляциях. Очень важно иметь друзей в сознании Кришны. Если вы поступаете неправильно, моментально окажется много людей, готовых дать вам бесплатный совет. Если вы достаточно удачливы, в вашем общении также будут духовно продвинутые *преданные*, которым вы сможете доверять и таким образом прогрессировать. Это будет держать вас на плаву.

УЧЕНИКИ

*нама ом вишну-падайя
кришна-прештхайя бху-тале
шримате гопал кришна госвами ити намине*

*Я приношу свои почтительные поклоны
Его Божественной Милости Шриле Гопал Кришне Госвами,
который очень дорог Господу Кришне,
ибо нашел прибежище у Его лотосных стоп.*

*прабхундасья сахитйам йах пракашйа вичирйа ча
прачарам кришавана садху бхагаватпадайя те намаха*

*Наши почтительные поклоны Вам,
о духовный учитель, о садху,
Вы публикуете и постоянно распространяете
литературу Его Божественной Милости
Бхактиведанты Свами Прабхунанды
и проповедуете его послание.*

Ачинтья дас Вари-прия даси

Ачинтья дас: Мне 46 лет, родился в ставропольском крае. То место, где прошли мое детство и юность до 16-ти лет, внешне напоминало Владж. Там были речка и озера, плантации садов, винограда и разной зелени; простая жизнь – печь с дровами и углем, на которой готовили пищу. Но в то время был расцвет коммунистического строя, атмосфера атеизма, жесткая социальная структура. Про Бога вслух не говорили, иначе сразу увольняли с работы и выселяли.

Мама мне рассказывала, что я с рождения был таким интересующимся, разносторонне развитым мальчиком, с проницательным взглядом. Когда мне было около 4-х

лет, я заметил как в семье тихо отмечали Пасху, говорили об Иисусе. Мама рассказывала мне о Боге, который взял все грехи людей на Себя, чтобы они не страдали. Но многого она не могла мне рассказать, так как сама толком не знала, но у нее было открытое любящее сердце. И она просила меня, чтобы я никому о Боге не рассказывал, иначе будут большие проблемы. В 5 лет меня тайно окрестили. Я помню эту большую латунную купальню, в которую меня поместили; священник омыл меня водой, и на меня одели чистый новый костюмчик оранжевого цвета, к которому я очень привязался и практически не снимал.

Мой старший на семь лет брат увлекался астрономией, мы часто смотрели через проектор диафильмы и пленки, познавая космический мир разных планет. В семейном кругу мы говорили о Боге, и что Он живет гораздо дальше всех этих планет. Брат впоследствии стал военным летчиком.

Я считаю маму своим первым гуру, она учила меня любви, никогда не ограничивала и не навязывала своего восприятия мира. Она всегда выслушивала меня, видела, что я воспринимаю мир иначе, чем другие. Я мог посмотреть и мгновенно получать информацию о том, что у человека внутри. Я воспринимал Бога как самого близкого и родного, даже ближе чем мама, всегда говорил с Ним в своем сердце. Хотя мама была и есть самый дорогой для меня человек. С детских лет я впитал уважение и любовь к женскому полу, необходимость защищать их.

Когда я пошел в школу, на первом же уроке знакомства классный руководитель стала говорить про Ленина, потом про Гагарина, который полетел в космос, облетел вокруг Земли и сказал, что никакого Бога там нет. Тогда я поднял руку, мне дали слово, и я на весь класс стал говорить, что это неправда, что Бог есть! Учительница была в шоке и стала говорить детям, чтобы не слушали меня. Но я стал громко спорить с ней, доказывая, что Гагарин просто не долетел, Бог гораздо выше живет. Она грубо сказала мне замолчать, а вечером пришла к нам домой к родителям с выговором и предупреждением, что нас выселят в 24 часа за такие разговоры. Когда она ушла, мама стала умолять меня, чтобы ради нее я не говорил о Боге в школе. Я так и сделал, и позже стал по-другому говорить с учителями о Боге.

Лет в десять я сам научился играть на гитаре и вскоре организовал группу вокально-инструментального ансамбля. Мы пели на танцах, ездили на

выездные концерты. Также увлекался рисованием, чеканкой и лепниной. Я делал разные изделия из гипса и предлагал людям, в частности Распятие с Иисусом, и таким образом пытался проповедовать о Боге.

Лет с одиннадцати я начал часто посещать библиотеку и выискивать книги и журналы с интересными темами и разными практиками. А с двенадцати стал увлекаться аутогенной тренировкой и йогой. Я был лидером в среде сверстников и продолжал общаться на темы познания Бога.

В пятнадцать лет я уехал из дома, начались другие жизненные испытания. Я попал в криминальную среду, где царили законы тюремно-блатного мира. В какой-то момент я встал перед выбором – либо вернуться домой в комфортные условия, либо познать, что я представляю из себя в условиях далеко не комфортных. Я выбрал второе, и через какое-то время и там завоевал авторитет.

К семнадцати годам я загорелся желанием служить в КГБ, и вскоре попал в секретную спец школу. В то время все это было завуалировано под отдел этно-культуры, в реальности - один из филиалов института КГБ. Я прошел тесты и проверки, где оченьгодились мои врожденные способности и приобретенные навыки в работе над умом и телом. Я закончил обучение в качестве командира спец группы внешней разведки. Ребята с нашей группы обладали разными экстрасенсорными спо-

собностями. Мы изучали все, что связано с сознанием и подсознанием человека, разные древние учения, целительство, пси-технологии. Из нас делали совершенных воинов тайных операций разведки.

Потом был Афганистан. Это был еще другой опыт, после которого я утвердился, что моя свершившаяся мечта – не главная цель жизни. Я всегда ощущал божественное присутствие, некий голос в своем сердце в любых жизненных ситуациях. И здесь я получил ценный практический опыт.

В 1988-м году, вернувшись в Россию, я познакомился с одной целительницей, которая в разговоре упомянула о «кришнаитах». К тому времени я имел представление о «Бхагавад-гите», но читал ее сжатый вариант в переводе Семенова. Моя служба в этой спец системе разведки давала свою глубину исследования, я быстро усваивал теорию, но меня интересовала практическая сторона. Я продолжал изучать разные духовно-философские практики, еще закончил факультет конфликтологии по международным отношениям.

Моим хобби также было собирать редкие книги. Однажды в киоске я увидел книги, которые привлекли меня своими названиями и красивой обложкой. Это были «Источник» и «Бхагавад-гита». Я мгновенно понял, что это не обычные книги, так как обладал способностями считывать тонкое ин-

формационное поле, скрытую глубину. Я сразу решил их приобрести, но денег не хватало. И позже я встретил *преданных* на улице, которые распространяли книги. Я хотел с ними пообщаться, но они были слишком «отрешенными», не особенно разговорчивыми, я просто купил у них книги.

К тому времени я был женат, два года дочери, но жена была очень слаба после сложнейшей операции на позвоночник. Началась война в Армении и Азербайджане, меня собирались срочно направить туда по спец заданиям. Но поскольку жене дали первую группу инвалидности, по статье меня нельзя было направлять на боевые задания. Начальство было в ярости, а я остался дома и погрузился в изучение «Бхагавад-гиты».

Мое чтение было не совсем обычным, так как читал я книгу в особом состоянии восприятия и сопровождалось это, как обычно с юности, невербальным внутренним голосом. Я прочитывал несколько стихов и потом погружался на некоторое время в параллельный диалог, где мне проясняли детали и описывали мою деятельность в будущем. Но у меня природа – доверяй, но проверяй. Вначале я не очень верил тому, что воспринимал, но в будущем все именно так и происходило. У меня было такое ощущение, что все, что я до сих пор изучал, было не важным. И теперь я ликовал, как будто попал в свою родную стихию.

Я также воспринимал информацию, что в будущем моя жена будет очень много помогать мне в служении. На уровне моего рационального ума я очень в этом сомневался, глядя на нее: ее не интересовала философия, и вообще очень тяжело было. Но тем не менее все так и произошло потом. Практически все дальнейшие события доказали, что все эти диалоги были не игрой моего воображения, а реальностью другого мира.

Это был декабрь 1989-го года. Когда я прочитал «Бхагавад-гиту», мне пришла информация, что я должен отправиться в *ашрам*, где практикуется этот путь. Я не знал где этот *ашрам* и как туда добраться. Но через несколько дней я встретил парня с этими книгами. Он сказал, что под Ростовом есть большой *ашрам*, но адреса он не помнил. Но мне было достаточно этой информации, внутренний голос сопровождал меня и дал понять, что я найду это место без особых усилий, и в 18 ч вечера я уже буду там.

Я сел в автобус на Ростов и приехал в город ближе к вечеру. На остановке толпились люди на автобусы в разных направлениях. И тут я увидел чело-

века с цветами и *четками*, который шел на какой-то автобус. Я догнал его и спросил, как найти *ашрам* Кришны? Он сказал, что как раз туда едет. По прибытию на место, я разделся, зашел в *алтарную*, а подняв глаза, увидел часы, на которых было ровно 18.00. Внутренний голос поинтересовался: «Ты до сих пор сомневаешься?».

Через день я вернулся домой и сразу начал повторять 16 кругов *маха-мантры*. А через неделю встретил парня, который подарил мне календарик с Радха Кришной на 1990-й год. Это был Нанда-нандана *прабху*, один из первых учеников Гопал Кришны Госвами, президент пятигорской эссен-тукской общины. Я сразу включился в служение и проповедь, старался распространять книги по 12-ть часов в день, вдохновлять других. А вскоре дочь немного подросла, жена стала выздоравливать, я их брал с собой на *санкиртану*.

В те годы в основном было много учеников Хари-кеши Махараджа, и было такое давление, когда всем навязывали его личность, его лекции и музыку. Но меня как-то не очень это привлекало, и когда мне довелось увидеть фото Гопал Кришны Госвами, мое сердце потянулось к нему, я почувствовал связь с этой личностью. А через полгода, увидев его вживую, осознал, что мое сердце меня не обманывает.

Гопал Кришна Госвами приехал в Ростов в 1990-м

году. Когда я увидел и услышал его, то сразу понял, что именно он мой духовный отец и учитель. Я попросил его принять меня в ученики. Он сразу благословил меня на проповедь, трижды, и с того момента все мои врожденные и приобретенные в КГБ способности обрели смысл. Я и до сих пор задействую их в своей проповеднической деятельности, согласно месту, времени и обстоятельствам, среди разных социальных слоев.

Первую *инициацию* мы с Хари-прией получили у Гуру Махараджа в 1992-м году, а вторую – в 95-м. Нанда-нандана *прабху* попросил меня организовывать ставропольскую общину, но я отказывался, несмотря на то, что внутренний голос говорил мне, что я должен буду стать организатором и настоятелем *ашрама*, но у меня было затруднительное семейное положение, жена болела. К тому времени у меня уже был большой опыт из прошлого как руководить людьми и организовывать менеджмент, но я не любил политики. В то время была тенденция следовать ложным стандартам, принимая их за истинные, было много фанатизма и ложного отречения. Но я пытался следовать своему видению, идти путем сердца. С 92-го по 2003-й я старался развивать общину и проповедовать, как желал Гуру Махарадж.

Как и было предсказано, Хари-прия стала прекрасной помощницей. Хотя по прогнозам врачей она не должна была ходить, но по милости и проведению Господа она быстро восстановилась. Помимо

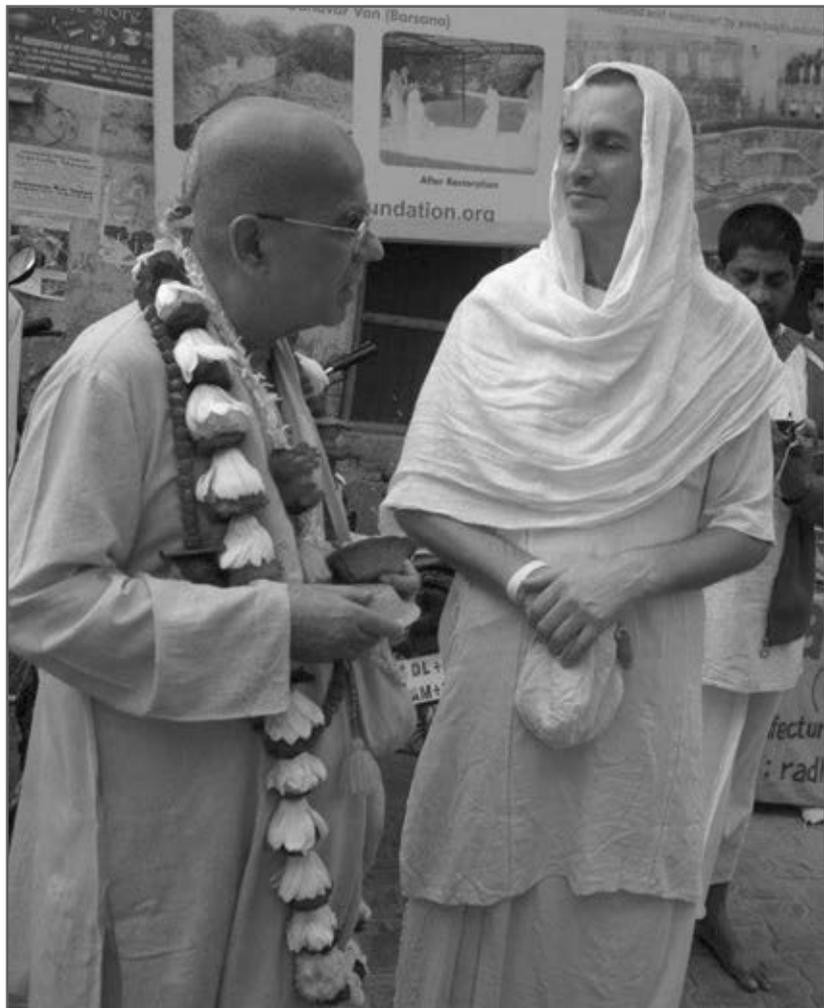

проповеди нам приходилось зарабатывать деньги, это было непросто. Но 70% своего дохода мы отдавали на проповедь. Хари-прия выполняла очень много служения, финансово поддерживала храм и участвовала в социальных программах. Она готовила такие удивительные по тем временам пиры, что посещающие общину гуру были в восторге от их качества. Многие *преданные* выросли на ее *прасаде* – с такой чистотой, любовью и разнообразием она готовила, что они помнят до сих пор.

Моя проповедь была сопряжена с критикой и непониманием в среде *преданных*, что я не такой как они. Но я считал, что мы должны соответствовать тому, о чем проповедуем, не имитируя отречение и знание, а реализуя опыт своего сердца и жизни. Меня всегда вдохновлял подход Гуру Махараджа, который не «срывал звезд с неба», проповедуя как глубоко сердечный и культурный человек, общаясь со всеми просто и от сердца, от внутреннего естества. Это то, что привлекло меня в Гуру Махарадже, и вдохновляет до сих пор.

Личность Гуру Махараджа для меня очень сокровенна. Хотя у меня были и есть глубокие отношения с разными учителями, но Гуру Махарадж подобен Божеству в моем сердце. Его божественное естество – украшение *вайшнава*. Хотя он также в свое время подвергался критике, на него оказывали много политического давления, но он продолжает идти к своей цели, не смотря ни на что.

В моем личном общении с Гуру Махараджем много сокровенного, он может говорить мне все, что думает обо мне, не беспокоясь, что я обижусь или неправильно восприму. Гуру Махарадж для меня эталон неподдельной заботы, не только по отношению к своим ученикам, но ко всем. Он не оценивает и не критикует за слабости, не относится предвзято, несмотря на разные поступки людей. Он видит позитивные стороны человека, акцентирует его хорошие качества, игнорируя недостатки. Помню утреннюю лекцию Гуру Махараджа в Ростове в 92-м году, когда он рассказывал историю об одном *брахмане*, который пожелал Господу Чайтанье, чтобы тот не имел никаких материальных благ. Я уже слышал эту историю от него в Москве и других местах, но тут Гуру Махарадж

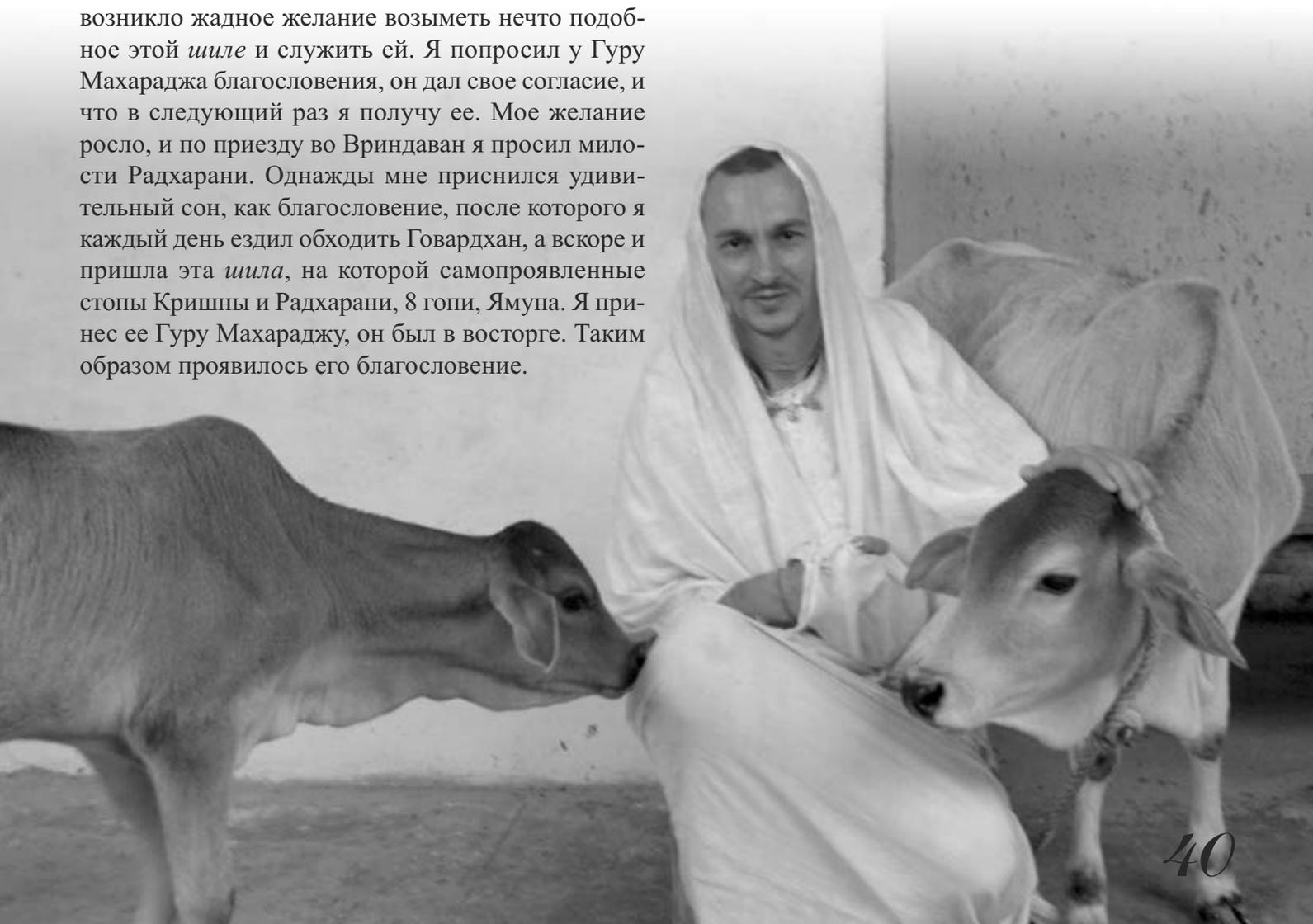

повел себя необычным образом. Я сидел в первом ряду на полу, а Гуру Махарадж стал проницательно смотреть на меня. А когда он дошел до того момента, как *брахман* собирался проклясть, Гуру Махарадж стал наматывать свой брахманический шнур на большой палец, вытянул руку вперед и, указывая указательным пальцем на меня, произнес слова проклятия – пусть ты никогда не будешь иметь материальных желаний! И меня как током пробило, я мгновенно понял, что это прямое благословение мне. Я и так то не особенно был привязан, но с тех пор я стал полностью удовлетворенным, не испытывая каких-то переживаний или ожиданий в сердце, просто полагаясь на милость Кришны.

Меня всегда очень вдохновляло как лично Гуру Махарадж относится к Божествам, с какой глубокой любовью он служит Им и переживает как мать по новорожденному ребенку. Однажды, когда к нему пришла Говардхан-шила, он позвал меня: «Ачинтья, иди скорей, я покажу тебе нечто удивительное!». Он снял корону с *шиллы* и показал удивительный отпечаток стопы Радхарани. А у меня пробудилось такое глубокое чувство любви к Гуру Махараджу, я увидел его в другом свете, и у меня

возникло жадное желание возыметь нечто подобное этой *шиле* и служить ей. Я попросил у Гуру Махараджа благословения, он дал свое согласие, и что в следующий раз я получу ее. Мое желание росло, и по приезду во Вриндаван я просил милости Радхарани. Однажды мне приснился удивительный сон, как благословение, после которого я каждый день ездил обходить Говардхан, а вскоре и пришла эта *шила*, на которой самопроявленные стопы Кришны и Радхарани, 8 гопи, Ямуна. Я принес ее Гуру Махараджу, он был в восторге. Таким образом проявилось его благословение.

Однажды после долгой разлуки в два года, я встретился с Гуру Махараджем. На прогулке я шел за ним, созерцая его родной образ, впитывая в своем сердце его такую простоту, и мне очень захотелось, чтобы Гуру Махарадж отругал меня, чтобы я почувствовал его милость в такой форме. Мы пришли в комнату, было много старших учеников. Гуру Махарадж стал спрашивать меня о проповеди. Я стал рассказывать, а в какой-то момент из меня вдруг вылетело: «А откуда вы знаете, что я хочу?» Гуру Махарадж так строго на меня посмотрел и отчитал при всех, поставил на место. И тогда я почувствовал в этом его любовь и полное доверие ко мне. Я сразу вспомнил как только что просил об этом, и был счастлив.

У нас, его учеников, у каждого свои отношения с духовным учителем, не понятные для других. И через какое-то время Гуру Махарадж сказал: «На самом деле Ачинтья – замечательный проповедник, который проповедует по-своему, что невозможно для других». Я ответил: «Все, что я проявляю, это - Ваша заслуга, Ваши благословения, сам я ничего из себя не представляю». Гуру Махарадж всегда заботится о своих учениках и просит нас заботиться о младших братьях и сестрах в Боге.

Несколько лет назад Гуру Махарадж благословил меня на *ванапрастху*, я много езжу в Болгарию, иногда в Китай, по некоторым городам России. С 93-го года я постоянно по полгода провожу во Вриндаване, здесь мой дом, мои друзья-садху. Особенно близкие отношения с *садху* в *самадхи* Гопал

Бхатты Госвами. На Радха-кунде я чувствую себя как в семье, там ждут меня, я совершаю воспевание особых *раг* в вечернее время.

Часто Гуру Махарадж останавливался у нас дома в Ставрополе. У меня были возможности лично сопровождать его, делать вечерние массажи, когда он засыпал в моих руках. Я восхищался его энергией божественной любви, его глубочайшей преданностью своему духовному учителю, его полной самоотдаче. Он выдерживает невероятные нагрузки, иногда по три города за сутки объезжает, дает свое личное внимание и общение. Он мне как-то говорил: «Ачинтья, я вот в таком режиме больше 30-ти лет живу и не хочу останавливаться до своего последнего мгновения. Так и вы – будьте всегда в стремлении служить всем, не зная ни на что».

Однажды в личной беседе с Бхакти Тиртха Свами сказал мне: «Ачинтья, твой учитель – величайший *вайшнав*, я очень глубоко люблю его, будь всегда в служении ему – это большая удача и совершенство жизни ученика». Гуру Махарадж обладает глубоко личностным подходом к каждому, не зная, высокопоставленный ли это человек, или незаметный *преданный*. Он проповедует, не делая внешних различий, что является признаком *махабхагаваты*, который видит присутствие Бога во всем и каждом. У него удивительная способность не быть сконцентрированным на себе, а полностью принадлежать и полагаться на волю Кришны. Все, с чем он соприкасается, становится совершенным. Я с глубокой любовью вновь и вновь склоняюсь к стопам этого величайшего *вайшнава*.

Говинда даси

С детства я всегда что-то искала, я всегда знала, что есть нечто большее помимо того, что доступно нашим глазам. Родилась я на Украине в житомирской области, в небольшой деревне, очень похожей на Вриндаван. Я жила на природе, с цветами, пасла коров. Потом родители переехали под Киев, и я только приезжала в деревню навещать свою бабушку. Благодаря своей бабушке я верила в Бога, я считаю ее своим первым гуру, она была очень добрым человеком и искренней христианкой, она пела в церковном хоре, ее брат был священником. Когда она рассказывала об Иисусе Христе, как Он пришел спасти мир, а Его повесили - она так плакала, а я вместе с ней. Возможно в прошлом я была христианкой, но у меня был также интерес найти разумное объяснение всему, я искала справедливости. Когда я позже приехала во Вриндаван, я ощутила связь со своим детством. Я почувствовала Вриндаван как свое место, родной дом, место успокоения.

Но также поняла, что когда живешь во Вриндаване бессмысленно, то потом получаешь рождение в бессмысленном месте.

В 71-м году, когда мне было лет десять, я попала в автомобильную катастрофу. Папа забирал меня с музыкальной школы, мы ехали ночью, как вдруг - столп света и удар от встречного самосвала. Пару дней я была без сознания, а когда пришла в себя, я заметила, что сильно изменилась. До того я была тихой, послушной, моя мама всегда подходила ко мне и прислушивалась – жива ли я, потому что я никогда не плакала. Но после этой аварии я как будто стала другим человеком. Возможно в это время я встретила с Господом, или со Шрилой Прабхупадой, как раз в это время он приехал в Москву по приглашению Котовского. Я ощутила, как будто получила что-то ценное, определилась цель моей жизни, и я стала немного гордиться и задаваться, но жила в ожидании чего-то очень важного, какой-то любви.

Я стала *преданной* в 84-м году, когда прочитала «Бхагавад-гиту» Шрилы Прабхупады. Я именно к нему была очень привязана; я очень поверила ему, что он меня не обманет, я могу схватиться за него, и это будет самым надежным положением. А до этого я просто сильно мучилась и изнывала, не зная зачем мне жить, что делать с этой жизнью. Особенно когда мне было 15, я очень страдала от бессмысленности своего существования. Меня не интересовала ни семейная жизнь, ни карьера, ни работа. Было похоже, что я как будто витала в облаках, мне только нравилось читать книги Толстого, Достоевского, о природе человеке, смысле жизни, психологии. С тех пор я запомнила такой стих:

Не позволяй душе лениться,
Чтоб воду в ступе не толочь,
Душа обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь...

Так или иначе я закончила факультет кибернетики киевского Университета. Хотя у меня было много подруг и друзей, но каждый день рождения я ощущала как проходит еще один год бессмысленной жизни. Затем пошла работать в информационный центр кабельного завода. Но мне была чужда эта жизнь со всеми этими пьянками и гулянками, меня просто выворачивало от всего этого.

Я хорошо помню тот день 1 июня 84-го года, когда я вернулась с работы, впереди были выходные, но я не знаю что делать со своей жизнью - я была в полном отчаянии. Я вышла в магазин за конфетами и фруктами, это всегда было моей пищей, я не ела

ничего другого. По дороге я встретила своего учителя танцев. Он стал меня расспрашивать почему я не посещаю занятия. Мне было не до него, но он все никак не отвязывался от меня, видимо он почувствовал мое состояние. Он стал рассказывать мне о вегетарианстве и йоге. После того разговора на другой день я стала вегетарианкой, что мне было несложно, поскольку я и так практически не ела мяса.

И так постепенно, день за днем, этот мой друг стал водить меня по разным группам йоги. То я голодала всухую 9 дней, после чего начинаешь видеть тонкие тела; но я не видела в этом толка. Я быстро осваивала все, но снова возвращалось это состояние неудовлетворенности. Помню, стояла на голове и думала: опять все одно и то же, это не то, что я ищу. Там был и Раджниш, были индийские блюда, медитации, но я уже начинала звереть от всего этого. И в конце концов мой знакомый понял, что меня все это уже не интересует, и он сказал: «Есть еще одна группа, они называют себя «кришнаитами». Когда он сказал об этом, у меня внутри как будто ойкнуло, все задрожало, но внешне я не показала виду. Хотя до того он уже рассказывал мне об основных истинах «Бхагавад-гиты», но теперь это было в другом, религиозном аспекте.

Мы посетили программу у *преданных*, слушали «Шримад Бхагаватам» - я была полностью поглощена и впитывала этот нектар всем своим существом. В то время в Киеве было уже несколько инициированных *преданных* – Чанрашекхар, Чантидас, Индулекха. Но они были не активны, всего боялись и не хотели ни с кем общаться, еще были времена преследований. Но затем мы познакомились с другими *преданными* – Артем и Татьяна, будущие Ачьюта-прия *прабху* и *матаджи* Тунгавидья. Они были другие и ничего не боялись. Когда я впервые к ним пришла, я застала Ачьюта-прию за тем, что он перефотографировывал из присланных с запада книг и журналов фото. Затем он печатал их и распространял. Он занял меня тем, чтобы я рассортировывала фото. Я посмотрела на фото Шрилы Прабхупады, и он мне показался очень строгим, я испугалась. А когда через несколько часов я закончила это служение, Ачьюта-прия подарил мне это фото Прабхупады, и когда я вновь посмотрела на него, он показался мне очень добрым и милостивым.

Преданные пригласили меня на празднование Джанмаштами на квартире, где я познакомилась с Маму Тхакурром *прабху*. Когда я только пришла, он дал мне в руки *карталы* и сказал играть, я так и

сделала, хотя до того никогда не имела такого опыта. Маму Тхакур приготовил *прасад*, а поскольку уже было поздно, мне положили *прасада* с собой. Я ехала в час ночи на автобусе и решила его попробовать – это была такая *халава* из овсяных хлопьев с кориандром и чили. Я просто улетаю, ничего вкуснее я не пробовала в своей жизни, я до сих пор помню этот вкус.

После того я стала чаще бывать у Ачьюта-прии с Тунгавидьей, я оставалась у них по неделе и больше. Тогда я и начала стабильно читать по 16 кругов. Я вставала в 3 утра, читала *джану*, потом Ачьюта-прия готовил специально для меня такой блин и кормил меня как отец ребенка. Затем я уходила на работу, больше ничего не ела и вечером возвращалась. Эта забота и любовь остались во мне на долгие годы, это то, что передается из жизни в жизнь.

В то время я увидела такой сон: сижу я в келье под землей, полумрак, и у меня такое состояние великомученицы, как будто от безвыходности взяла на себя такой обет, бубню какие-то христианские молитвы, как будто что-то доказать хочу своей упрямостью. И тут сверху открывается дверь, и оттуда такой поток солнечного света, заходит Шрила Прабхупада, спускается по ступенькам и начинает говорить со мной. Я не помню точно разговор, но он пробовал меня убедить, чтобы я снова попробовала процесс сознания Кришны. У меня было такое ощущение, что раньше я практиковала, но потом оставила из-за каких-то обид или амбиций. И во сне Шриле Прабхупаде удалось меня переубедить, я приняла его всем своим сердцем.

Маму Тхакур стал привозить напечатанные в Армении «Бхагавад-гиты». Я начала читать, и там было написано о необходимости служить чистому преданному. И тогда я решила служить Маму Тхакуру, и это выглядело несколько странно. Но однажды мне повезло услышать, как он повторяет *джану*, и это так глубоко вошло в меня, что с того времени меня можно было уже считать конченным для этого материального мира человеком. Мне тогда было 23 года.

В те времена было необходимо всем работать, я жила в общежитии, но больше не могла так продолжать. Тот мой знакомый, который познакомил меня с *преданными*, предложил мне варианты, как я могла бы иметь прописку в Киеве и не работать, больше заниматься духовной практикой. Но вскоре в Киеве стало небезопасно жить, одну *матаджи* судили и нас вызывали на суды. Позже этот друг признался, что на самом деле работал на КГБ. А я

в результате оказалась в Риге без денег и жилья. В то время сделали такой документальный фильм про одного *преданного*, Упананду *прабху* из Риги, как он работал на почте, а в свободное время готовил и распространял *прасад* и книги. Я решила, что тоже могу так попробовать и пошла на почту. Меня взяли, а жить дали в доме у одной глухой бабушки, и я обрадовалась, что смогу спокойно повторять *джану*. Но несмотря на то, что она не слышала, тем не менее вибрации *мантры* так воздействовали на нее, что у нее начинались конвульсии, так что мне приходилось читать *джану* на улице. Но на самом деле я чувствовала себя самым счастливым человеком, хотя у меня не было ни кола, ни двора, никого.

Я тогда начала искать *преданных* и вскоре познакомилась с Бхарадваджем *прабху* и *матаджи* Ананга Манджари, которые жили за городом. Они были иницированными учениками Харикешы Махараджа с 79-го года. Я постоянно приезжала к ним, а однажды просто осталась у них и больше не вернулась на свою работу. В то время они занимались тем, что складывали листы ксерокопий «Бхагавад-гиты» в книги, я стала помогать им. А в какой-то момент Бхарадвадж сказал мне, что теперь я должна идти и распространять эти книги. Я по природе очень стеснительная и не представляла себе как это возможно. Ананга Манджари – художница, и она одела меня так со вкусом – шляпа, каблуки и тп. Я поехала в автобусе в центр города с книгами; я так долго готовилась и переживала – что мне говорить людям? Прямо в автобусе я набралась смелости и предложила книгу – и у меня купили. Это оказалось не так страшно.

Мы вставали очень рано, проводили *мангаларати*, повторяли *джану*, лекция, *прасад*, а затем я отправлялась на *санкиртану* в центр города. Так я каждый день набирала рюкзак книг и возвращалась с пачкой денег. Особенно хорошо книги распространялись у гостиницы «Латвия», поскольку Харикешы Махарадж там останавливался; а еще на цветочном базаре, я очень любила цветы. Я подходила к людям и спрашивала так заговорчески: «Вы интересуетесь йогой? Вообще-то у меня университетское образование, и у меня есть интересные книги...». «Бхагавад-гита» на русском тогда стоила 25 руб, а на латышском – 35. Таким образом я стала одной из первых распространителей книг в Риге в 86-87 гг.

Потом много духовных учителей стало приезжать в Москву, и мы решили переехать туда. Я продолжала и здесь распространять книги. Ананга Манд-

жари, когда была в Москве, познакомилась с одним *преданным* индусом Кришнадасом Кавираджем, который участвовал в русской программе, завозил Божеств, книги и тп. И она мне много рассказывала о нем. Когда мы все вместе приехали в Москву, она познакомила меня с ним. Он мне много рассказывал о Вриндаване, я просто влюбилась в него, настолько необычайная теплота и любовь исходили из его сердца. За три дня общения мы с ним договорились о создании семьи, и что я приеду жить в Индию. Для этого нужно было разрешение *гуру* и Джи-Би-Си, а пока он вернулся домой. Он был учеником Гопал Кришны Махараджа. Когда же через месяц приехал сам Гуру Махарадж, я поняла, что на самом деле вот тот, откуда все идет - это источник его любви и качеств. Но благодаря ему я встретила с Гуру Махараджем.

Гопал Кришна Махарадж приехал в четверг 22-го декабря 88-го года. На первую программу я не попала, потому что была на *санкиртане*. На самом деле я считалась ученицей Харикешы Махараджа и уже 4 года повторяла *пранама-мантру*, хотя никогда не видела его. Поскольку я распространяла книги, меня убедили, что он мой *гуру*, что все у меня получается по его милости. Хотя я не испытывала к нему никаких чувств, но я думала, что, наверное, в сознании Кришны все по-другому, без

сентиментов, ведь не нужно ни к чему привязываться. Мне нравились его лекции с уклоном на отречение, и я была благодарна ему за поддержку в то трудное для меня время.

На другой день, в пятницу, произошла моя первая встреча с Гуру Махараджем – это до сих пор самое яркое событие в моей жизни, ни с чем несравнимый опыт. *Преданные* накануне вечером рассказывали о нем, но у меня не было особенного интереса, я просто пришла посмотреть. Мы сидели и ждали, вдруг двери открываются, я поворачиваю голову... и просто замерла - как будто такой сияющий шар плывет над землей. С того момента я уже не помнила себя, я была полностью поглощена этой личностью. Он сел на *вьаса-асану*, которую *преданные* соорудили из кресла и покрыли такой бардовой тканью. Предыдущим днем мы ходили к *матаджи* Анандины смотреть фильм о Прабхупаде «Ваш вечный доброжелатель». Там Шрила Прабхупада также сидел на *вьаса-асане* с бардовым покрытием и таким характерным для него образом стучал на караталах и пел «Джая Радха-Мадхава». И как будто здесь это было продолжением – Гуру Махарадж тоже так стучал на караталах и пел «Джая Радха-Мадхава». И я восприняла это как знак, что в этой жизни Шрила Прабхупада будет проявляться для меня как Гопал Кришна Махарадж.

Гуру Махарадж давал лекцию, в которой упоминал о смирении. И когда после он спросил, есть ли вопросы, я подняла руку и спросила: «Как развить смирение?». Обычно я была очень стеснительная, но здесь я не чувствовала робости, мне очень хотелось получить ответ. Он ответил, что нужно повторять святое имя в смиренном умонастроении. И это вся моя жизнь: всего навсего выработать это качество – смирение.

Когда лекция закончилась, он прошел в соседнюю комнату и был готов к общению с *преданными*. Меня аж втягивало в эту комнату, но я не знала английского, я стояла в дверях и смотрела на него жалобными глазами, как преданная собака, но бесполезная. Так мы смотрели и как будто изучали друг друга. С того момента и до сих пор я ощущаю себя так, что Гуру Махарадж ожидает от меня большего предания, чтобы я быстро все схватывала, понимала без слов.

Вечером была программа на квартире у *матаджи* Премавати, где Гуру Махарадж давал лекцию по первому стиху «Шикшаштаки». *Преданные* застелили место для него каким-то *сари*, он сидел и выглядел подобно Алладину на ковре. Я была очень вдохновлена лекцией и приведенным им сравнением, что воспевание святого имени подобно благодатному сиянию луны, которая всегда распространяет лучи благословения и все возрастающего блаженства. Я запомнила, как он таким необычайно чарующим образом рассказывал о природе духовной реальности, у меня было неземное впечатление. В тот момент мне так захотелось приобщиться к этому нектару, истине, быть частью этого процесса.

На другой день опять были программы, вечером у Сатананды. Я уже ждала Гуру Махараджа с такой любовью, очень нервничала. Тут он заходит в костюме-тройке. Я ему поклонилась с такой благодарностью, даже сама не знаю за что: что он существует, что он приехал сюда. А когда поднималась, увидела, что он повернулся, стоит и смотрит на меня. В тот момент я почувствовала, что он как будто отвечает мне - что он принял меня, мое сердце, мою необходимость в нем. И тут он говорит мне: «Это тот же самый костюм, в котором я сюда приезжал в 76-м году, когда Прабхупада отправил меня в Москву». Несмотря на то, что я не знала языка, я его очень хорошо понимала, телепатически, у нас сразу сложились такие теплые отношения.

После лекции ко мне подошел Кришна Кумар *прабху* и стал отговаривать от идеи замужества,

что Прабхупада не хотел, чтобы западные девушки выходили замуж за индусов, поскольку все это основано на вожделении, и что *гуру* против и хочет со мной разговаривать. Разговор с Гуру Махараджем был в другой день.

Следующим вечером была лекция Гуру Махараджа по «Бхагавад-гите», на которой он подчеркивал о полном предании только Кришне. Я была полностью разочарована в себе, в своем желании замужества и не знала, что мне дальше делать. После нее Гуру Махарадж раздавал фрукты, и как только я попробовала этот *маханрасад*, как вдруг все изменилось. Я только что была в большом беспокойстве, но теперь как отрезало - я не могла даже вспомнить, что меня беспокоило. Гуру Махарадж позвал меня в комнату и стал говорить, что мне будет очень тяжело, если я выйду замуж за индуса. Он очень хороший *преданный*, но слабый, мне будет очень тяжело в семейной жизни, придется стать очень сильной. К тому же у нас большая разница культур, нет языка. А мне на самом деле было очень тяжело в Москве, некуда было деваться. И я сказала Гуру Махараджу, что мне все равно тяжело, и какая разница - здесь или там. Мне уже было все равно, мне только хотелось быть рядом с Гуру Махараджем.

Он еще пытался меня отговорить, а потом сказал: «хорошо, посмотрим». Тогда я и говорю ему: «Раз Вы – духовный учитель моего мужа, тогда я, наверное, тоже должна стать Вашей ученицей?». «Нет, не обязательно...» - ответил он. Я сказала, что 4 года повторяла *пранаму* Харикешы Свами, и как теперь быть? И может ли он увидеть – являюсь ли я его ученицей или нет? Гуру Махарадж так глубоко задумался и сказал: «В соответствии с моим опытом в сознании Кришны на протяжении 22-х лет, я думаю, что Вы – моя ученица». То, как он это сказал, вселило в меня веру. Он был прост и искренен, не ставил себя в какое-то возвышенное положение; а просто говорил как есть на самом деле, и я чувствовала, что свободна в своем выборе. Его смирение вдохновляло предаться ему, но я еще не решалась открыться. Гуру Махарадж тогда так посмотрел на меня и тихо сказал: «Ну, как хотите», и отвернулся, как будто потерял всякий интерес ко мне. «Ну, тогда я, наверное, приму Вас...» - нерешительно сказала я.

Я вышла и меня просто в жар бросило: «Боже мой! Но почему я просто не сказала ему, что хочу принять его своим духовным учителем?». Я мучилась за дверью, потому что не могла перенести этой нечестности, что не смогла признаться в своих чув-

ствах к нему. В конце концов дверь открылась, Гуру Махарадж посмотрел на меня с таким вопросом «ну, что ты хочешь?», и я на ломаном английском сказала: «I like You, Guru Maharaj!». Потом по жизни я ни раз замечала ситуации, когда Гуру Махарадж знает как есть, но никогда не давит, не настаивает, а просто показывает – смотри, вот это истина.

С этого момента мои отношения с Гуру Махараджем поменялись, я приняла свое подчиненное положение. На другой день был уход Бхактисиддханты Сарасвати. Я поехала на базар и купила тюльпанов, хотя непонятно было, откуда они были в декабре. Из этих тюльпанов я сделала свою первую гирлянду для Гуру Махараджа. С этой гирлянды началось мое осознанное служение духовному учителю.

А потом он уезжал, мы с *преданными* поехали провожать его в аэропорт. Мы боялись за него, что его начнут проверять, в чемодане были книги, *карталы*. Я просто молилась Нрисимхадеву о защите Гуру Махараджа. Гуру Махарадж подарил мне блокнот, на котором написал свой бомбейский адрес и сказал писать ему. Я до сих пор храню его. И по его наставлению вскоре я написала ему простое письмо и передала с *преданными*, уезжающими в Индию, а потом они привезли мне от него ответ.

Когда Гуру Махарадж уехал, все стали осуждать меня, что я оставила Харикешу Свами, и пытались переубедить. Но раньше, когда я пыталась установить отношения с Харикешу Махараджем, я не чувствовала ответа с его стороны, хотя он и очень вдохновлял меня на распространение книг своими лекциями и через своих учеников. Но в отношениях с Гуру Махараджем все было по-другому, просто и понятно, поскольку исходило из моего сердца - это то, что я искала всю свою жизнь.

После того я уехала в Ригу за книгами, а вернулась как раз в тот день, когда и Гуру Махарадж снова приехал в Москву, он был проездом на один день. Это было в феврале 89-го. Первая встреча с Гуру Махараджем была как бы случайной, я не собиралась особенно предаваться. Но со вторым его приездом я почувствовала свою зависимость от его милости. Когда я заняла подчиненное положение, мое умонастроение изменилось, и тогда Гуру Махарадж также стал проявлять больше заботы обо мне. На самом деле по своей природе я очень независимый человек, мне нужно давать свободу, иначе я не могу действовать. Гуру Махарадж это хорошо чувствует, он никогда не ограничивает

меня и предоставляет эту свободу. Но с другой стороны, чтобы я предавалась, Кришна всегда ставит меня в такие ситуации, что мне не остается ничего другого, как предаться Гуру Махараджу.

В то время мы уже организовали *ашрам*, я учила *матаджи* распространять книги. Мы жили на квартире у Ягьи, которая уехала в первую поездку *преданных* в Индию. На квартире также нам оставили несколько Туласи, мы служили и заботились о них, и также начали петь *гуру-пуджу* Гуру Махараджу. Этот первый опыт оставил глубокое впечатление во мне. И я очень быстро попала во Вриндаван. Но перед тем я еще участвовала в таком проповедническом туре по Украине с Бхарадваджем *прабху*. Правда теперь я занималась *санкиртаной* в другом умонастроении – такого послушания и смирения. Я стала намного больше книг распространять, мне постоянно снился Гуру Махарадж.

В те времена не было интернета, мы не знали о планах Гуру Махараджа. Я уехала во Вриндаван, а тем временем Гуру Махарадж приехал в Россию, и для него было сюрпризом, что меня там уже не было. Когда Гуру Махарадж приехал во Вриндаван, он дал мне 35 писем от русских *преданных*,

чтобы я перевела их для него за два дня, хотя я не знала языка. Я так поняла, что Гуру Махарадж согласился тогда со всей этой историей моего замужества, потому что у него появился план на меня. И немедленно этот план начал осуществляться. Так я стала его секретарем с 89-го года и где-то до 94-го.

В то время Гуру Махарадж очень часто ездил в Россию. Где-то за месяц я подтянулась с языком, а за полгода уже практически все понимала. Этот опыт с переводом писем был для меня настолько важным и мощным, поскольку когда переводил ответы Гуру Махараджа, то начинаешь смотреть на жизнь его глазами: как совершать служение, разрешать проблемы, - он отвечал совершенным образом, в сознании Кришны. Это была моя жизнь, это сознание входило в меня, и я начинала думать таким же образом, это формировало меня как *преданную*.

Я присоединилась к *преданным*, во-первых, из-за удивительной философии, которая давала ответы на все мои вопросы. Особенно в том, что я видела много несправедливости в мире и не могла понять, что если Бог существует, как Он может допускать такое? Когда я узнала о *карме* и *реинкарнации*, я поняла законы, почему так все случается, это удовлетворило мой ум и разум. А для сердца я полу-

чила подтверждения, когда прочитала «Лилам-риту» об отношениях между *гуру* и учеником, Шрилой Прабхупадой и его учениками. Мне очень хотелось, чтобы мои отношения с Гуру Махараджем также были основаны на такой любви.

Я приехала в мае, а уже в ноябре Гуру Махарадж дал мне *инициацию*. Это был последний день Картики, Пурнима. За день до того Гуру Махарадж встретил меня и сказал, чтобы я готовилась к *инициации*. Муж купил мне четки и новое *сарри*. Я одна получала первую *инициацию*, другие *преданные* просто проходили *ягью*. Я так сильно переживала и волновалась. И в тот момент, когда Гуру Махарадж дал мне четки, это превзошло все мои ожидания. Я осознала, что на самом деле даже понятия не имею ни о Господе, ни о чем. Но Гуру Махарадж принял меня такой, какая я есть. Мы всегда хотим казаться лучше, чем мы есть на самом деле, но тогда я отбросила всякую защиту, рассыпались все мои материальные концепции: все мои представления о любви и чем-то хорошем потерпели крах, как будто ты жил в колодце, а тебе показали бескрайний океан. Гуру Махарадж стал бесконечно близок мне, как будто он отдавал себя человеку, совершенно не заслужившего такой милости. Поскольку Гуру Махарадж действует не от себя лично, а представляет *парампору*, то это было по-

добно тому, как будто тебя подключают к иному источнику, но это настолько несоразмерно для меня, такой незначительной. Я что угодно ожидала, но не этого.

Гуру Махарадж дал мне имя Говинда *даси*. А потом в комнате объяснил значение, что Говинда – Тот, кто дарует счастье коровам и дает удовлетворение чувствам живых существ, и что я должна всегда занимать свои чувства служением Господу, и таким образом быть счастливой. А также он сказал, что дал это имя потому, что у Шрилы Прабхупады была ученица Говинда *даси*, которая была его секретарем. Таким образом Гуру Махарадж учел и мою привязанность к Шриле Прабхупаде. Это был самый счастливый день в моей жизни.

Мой муж очень мне помогал, он удивительный *преданный* и душевный, личностный человек, я у него училась как служить *преданным*, он полностью выкладывался в своем служении. Я ему очень благодарна за его помощь. Он также много помогал приезжающим в *дхаму* русским *преданным*, они останавливались у нас дома.

Вся моя жизнь во Вриндаване основана на милости *преданных* и Божеств. Когда я приехала сюда, в то время было много учеников Прабхупады, которые служили в храме. От них я получала умонастроение служения и чувство ответственности за миссию Шрилы Прабхупады. Тогда *преданные* в основном жили вокруг храма в *ашрамах*, не было своих домов и семей; никто не готовил отдельно, мы кушали в храме, жили как одна семья. И так я

оказалась под их непосредственным руководством и защитой. Тогда президентом храма был Дина Бандху *прабху*. Видья *матаджи* заведовала поклонением Божествам. Моим первым служением во Вриндаване было убирать *пуджарскую*, стирать одежды Прабхупады, собирать Туласи и делать из них гирлянды для Божеств. Раньше мы делали только гирлянды из Туласи, а цветочные покупали на улице. Но с начала 90-х мы сами начали учиться этому искусству. В то время Аиндра *прабху* почти каждый день одевал Божеств, и он высказывал свои пожелания, какие именно гирлянды нужно сделать; также я должна была приносить ему очень свежие красивые цветы, для чего нужно было даже лазить по деревьям, почти с небес доставать. Также много других учеников Прабхупады приезжали во Вриндаван и давали свое общение, удивительные лекции и семинары. Когда у меня родился сын, я месяц побыла дома, а потом всегда приходила в храм на гирлянды с ним – так он и вырос в храмовой атмосфере. Гуру Махарадж дал ему имя Радха Мохан. Я по своей природе никогда не хотела оставаться одной, я нуждалась в поддержке. Кришна быстро дал мне мужа, но на самом деле большей поддержкой в жизни оказался не он, а сын – он всегда помогал мне в служении, поддерживал меня своей любовью.

В то время Гуру Махарадж очень часто приезжал, каждый месяц, и он стал говорить, чтобы я готовила для него. А я по жизни вообще не готовила, я

же питалась сладостями и фруктами, только в детстве любила печь торты и кексы. Я была удивлена: поскольку Гуру Махарадж все знает, то значит и знает, что я не умею готовить, как он может такое спрашивать? Он несколько раз говорил мне готовить, а потом позвал меня в комнату и говорит: «Я всегда очень сильно желал служить моему духовному учителю, Шриле Прабхупаде, когда он был на этой планете...». Я поняла, что мне пришел конец, и, не знаю как, но я теперь должна научиться готовить. Я стала спрашивать у других *матаджи* секреты приготовления *прасада* и начала готовить, но каждый раз это была такая пытка для меня, я чувствовала себя абсолютно беспомощной. И не знаю почему, но Гуру Махараджу нравилась эта пища, наверное потому, что она состояла из полного предания.

Гуру Махарадж очень любит ходить на *парикрамы*, хотя ему это не так часто удается. Для нас это всегда море блаженства, когда мы можем нахо-

диться рядом с Гуру Махараджем на протяжении 6-7 часов, обходя Говардхан. Я помню, что сын никогда не уставал, когда бежал за ним, находясь в поле его влияния; тогда как быстро накрывает усталость, если плетешься где-то сзади. Медитация на Гуру Махараджа так поглощает сознание, что не замечаешь время.

Мой сын вырос и уехал, ему уже 22 года, но для меня все эти годы прошли подобно мгновению, все время в служении. Всем, что у меня есть, я обязана Гуру Махараджу. И все, чего я не достигла - это только потому, что еще не полностью предалась ему. Существует много всяких приборов, которые работают от сети, но само электричество идет через розетку. Внешне может показаться, что это я что-то делаю, но на самом деле это все координирует Гуру Махарадж. И делает он это незаметно, как будто невзначай. Он никогда меня не ругал, потому что знал, что только любовь может заставить меня что-то делать. Гуру Махарадж всегда так ис-

кусно со мной общался, он дал мне все, в чем я нуждалась, столько любви, внимания и заботы. В материальной жизни я совершенно бесполезный человек, я не способна даже о самой себе позаботиться. Но Гуру Махарадж все устраивает в моей жизни, чего я сама не могу, но обязательно через мое полное предание. Для меня очень важен внутренний контакт с Гуру Махараджем, но он происходит, когда я абсолютно беспомощна. Я бесконечно благодарна Господу и Шриле Прабхупаде, что они дали мне такого гуру.

Гуру Махарадж очень благородный человек, но не в том смысле, как бывают хорошие воспитанные люди. У него духовное восприятие людей, а себя как слуги Кришны, он искренне уважает каждого, будь то какой-то незаметный *преданный* или менеджер департамента. Вриндаван - такое место, где всегда очень много проблем. Гуру Махарадж еще со времен Шрилы Прабхупады исполняет обязанности Джи-Би-Си здесь, и ему всегда приходится вникать во все происходящее в храме. Он бесконечно терпелив. Через общение с Гуру Махараджем происходят позитивные изменения, сложные ситуации меняются через какое-то время. Это возможно поскольку Гуру Махарадж имеет эту связь с Господом, он исполняет Его волю, и через него Господь меняет наши сердца. Гуру Махарадж находит такое решение проблем, которое способно

примирить две абсолютно противоположные стороны конфликтующих. И не так, что оно выгодно для одной или другой стороны, а такое, которое удовлетворяет Шрилу Прабхупаду и Кришну, и таким образом благоприятно для всех остальных. Мы все такие разные, но Гуру Махарадж приводит каждого в положение слуги, напоминает, что мы не наслаждающиеся здесь. Мы сражаемся за место, когда хотим наслаждаться, но в умонастроении слуги нет претензий – служения сколько хочешь. Гуру Махарадж старается занимать служением, на какое *преданный* способен, и таким образом можно быть счастливым.

Раньше Гуру Махарадж много времени проводил в Бомбейском храме. В 90-е годы был такой «русский период», когда Гуру Махарадж часто приезжал в Россию, а параллельно строился делийский храм. С открытием храма Гуру Махараджу пришлось больше сосредотачиваться на нем, чтобы там все хорошо функционировало. Начался «индийский период». На самом деле Прабхупада хотел, чтобы в Дели было 11 храмов. Это не было прямым наставлением самому Гуру Махараджу, но он активно в этом участвует. Тем не менее Гуру Махарадж много путешествует; и на протяжении всех этих лет, когда русские *преданные* приезжают в *дхаму*, он всегда старается много времени уделять им, он очень ценит наши преда-

ние и служение, он знает как нам непросто.

Я помню одну ситуацию, когда один его ученик строил храм в одном городе, жертвовал очень большие деньги, Гуру Махарадж расспрашивал его как идут дела. И тот спрашивает: «Гуру Махарадж, почему все так тяжело идет? *Преданные* безответственны: если на кого-то надеешься, поручаешь что-то, а тот не делает, потом приходится самому все доделывать...». Гуру Махарадж говорит: «Таков материальный мир, всегда кто-то берет на себя больше ответственности, другие менее ответственны...». Гуру Махарадж понимает природу материального мира и не питает иллюзий, что все будет успешно происходить. В его служении не раз так было, когда те, кто помогали ему, уходили, и вся ответственность ложилась на его плечи.

А в последнее время меня очень интересует концепция слуги. Я поняла, что хочу научиться быть совершенной слугой, и ведь это то, что мы есть на самом деле, но материальные концепции покрывают наше сознание. Даже став *преданными*, мы продолжаем страдать, особенно мы, русские, с нашим умом и восприятием. И это не так, что мы должны просто ждать, пока страдания закончатся, и мы уйдем в духовный мир. Прямо здесь и сейчас мы должны поменять свою концепцию наслаждающегося на концепцию слуги. На самом деле мы по-настоящему наслаждаемся, когда служим. И я поняла, что это можно осознать по милости Гуру Махараджа, внимательного повторения святого имени. Если я слуга, то есть тот, кому ты служишь, ты занимаешь свое предписанное положение. Когда есть это понимание, то весь мир выстраивается в правильном видении, ты не имеешь ничего

общего с беспокойствами, происходящими вокруг, не нужно никого контролировать или от кого-то защищаться. Это самое лучшее положение во всех отношениях. Находясь в ИСККОН много лет, начинаешь обуславливаться своим служением и положением, опять становишься контролирующим и наслаждающимся. Но, проходя процесс *анартханивритти*, постепенно реализуешь принцип *тринад апи суничена*. Мне кажется, что вся моя жизнь для обретения этого смирения.

Гуру Махараджу не нужно у меня ничего спрашивать, он только посмотрит на меня краем глаза, и он знает обо мне все. Хотя Гуру Махарадж очень мягкий в отношениях и никогда не ругает меня, но, тем не менее, он очень твердый и требовательный, дает четкую линию поведения. Конечно он принимает все наше служение, но он ожидает высшего уровня, чистого преданного служения, полного предания. Он не разменивается по мелочам. Несмотря на хорошо приготовленную пищу, он может отказаться от нее, если она приготовлена не в том умонастроении. И я очень ценю это. Хотя это не просто, но без этого нет смысла моей жизни. Как Гуру Махарадж принимает ответственность за нас, так и мы со своей стороны должны прилагать усилия.

Я полностью доверяю Гуру Махараджу, верю в его искренность и честность. Я точно знаю, что он очень искренне хочет удовлетворить Шрилу Прабхупаду. Это основа моей веры и отношений с ним, поэтому я полностью могу довериться ему. Но со своей стороны я чувствую себя слабой, что я не дотягиваю до его требований, совершаю много ошибок. Но Гуру Махарадж убирает из моей жизни все

лишнее и дает то, чего мне не достает. Но это происходит тогда, когда ты на 100% стараешься и вкладываешься. А Гуру Махараджа в этом невозможно обмануть. Приходится много работать, потому что я хочу стать сильной, чтобы Гуру Махарадж мог доверять мне и опереться в любом служении. Каждый из нас, как учеников, должен вносить свой посильный вклад и помощь духовному учителю, в соответствии со своими возможностями.

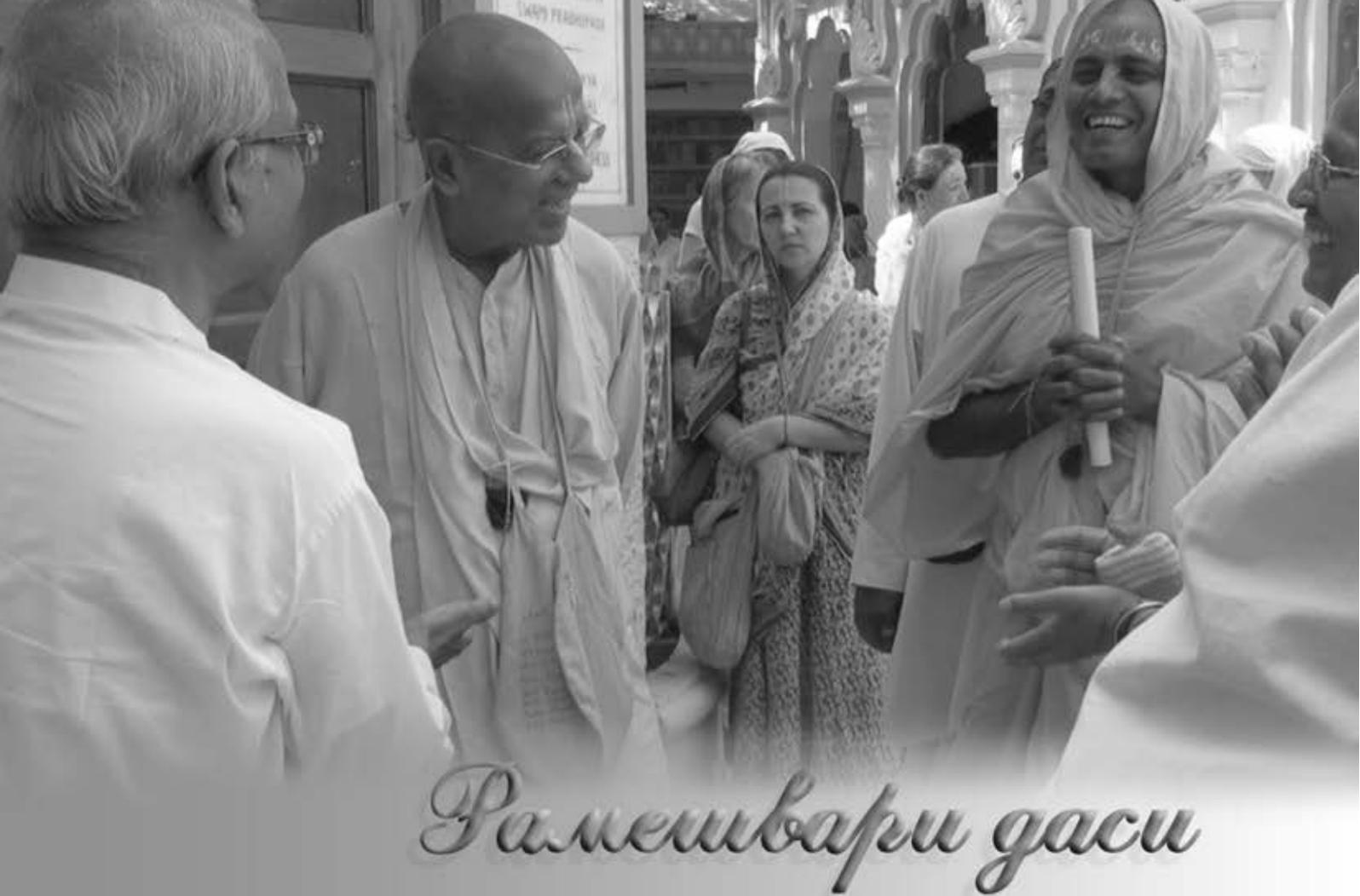
На самом деле Гуру Махарадж действует не только как мистик или трансценденталист – это не самое главное в нем. Самое главное – он все время очень тяжело трудится для Шрилы Прабхупады. Я больше всего ценю и уважаю в Гуру Махарадже уровень его ответственности в служении миссии Шрилы Прабхупады, которой он полностью отдал себя – свое тело, ум и речь. Это не что-то такое таинственное и запредельное, как иногда ожидают другие, что вот он посмотрит и сразу какие-то *лилы* Кришны проявятся в голове. Он постоянно ездит по миру, общается с людьми, его дверь всегда доступна для всех в любое время. Шрила Прабхупада еще в те времена полагался на него и много доверял ему. Он стал Джи-Би-Си по всей Индии еще в

75-м году, попозже другие *преданные* также приняли на себя ответственность руководства. Но он всегда оставался ключевой личностью во Вриндаване, Дели и Бомбее. Храм во Вриндаване – это сердце нашего Движения. Гуру Махарадж очень переживает, чтобы все здесь хорошо функционировало.

Постепенно некоторые из учеников Прабхупады уезжали, или вообще уходили из жизни, что вызвало во мне большую потерю. Особенно когда уехала *матаджи* Видья, и ушли Вибху Чайтанья *прабху* и Аиндра *прабху* – я потеряла их руководство, мне очень не хватает их поддержки. Во Вриндаване все так интенсивно, особенно когда приезжает Гуру Махарадж, очень устаешь. Но мне достаточно представить Гуру Махараджа, и как он спросит: «А как насчет меня?». Он делает намного больше чем мы, да еще в его возрасте. Не нужно никакой другой божественности; сам факт того, что он все это в состоянии делать, говорит о том, что он не находится на материальном уровне. Гуру Махарадж дал нам процесс преданного служения, который выводит нас за пределы этого материального мира рождения и смерти.

Рамешвари даси

Родилась я в Азербайджане, город Сумгаит, что в часе езды от Баку. Мама – украинка, папа – азербайджанец. Родители развелись, когда я была маленькая, и потому я постоянно переезжала – то жила у мамы, то у папы. Когда я плохо закончила первый класс, мать отдала меня отцу, который начал меня воспитывать в жесткой мусульманской традиции, а старшего брата отправили к маме. Помню, что с детства очень полюбила индийское кино, как, наверное, и многие восточные люди. Читать я особенно не любила, но из любви к Индии читала всю индийскую литературу. Когда я поступила в Баку в художественное училище, то начала в букинистических магазинах выискивать редкие книги по Индии. После того, как я посмотрела индийский фильм «Зита и Гита», это послужило толчком к моим духовным поискам. Там был такой сюжет, когда бабушка читала «Бхагавад-гиту», позвала свою внучку и стала ей рассказывать про Кришну. Я запомнила только слово «гита», и мне очень хотелось найти такую же книгу. В «букинистах» меня уже хорошо знали, и если появлялась какая-нибудь индийская литература, они мне откладывали, и я все скупала.

Это был май 87-го года, я закончила первый курс обучения. Однажды я зашла в свой любимый магазин и увидела небольшую книгу, на которой было написано «Бхагавад-гита». Я как только увидела это слово «гита», сразу обрадовалась. Продавцы сказали, что эту книгу принес какой-то человек и сказал, что если кто-то купит ее, то должен будет позвонить и встретиться с ним. Таким образом *преданные* в то время подпольно распространяли книги, потому что это мусульманская страна и открыто нельзя было проповедовать. А таким образом с каждым, кто покупал книги, они старались общаться, объяснять философию, приводить в храм. Я сразу позвонила, мы встретились, и этот человек попытался вдохновить меня прочитать эту книгу, а потом рассказать ему свое мнение. И больше ничего не сказал. А мне так не хотелось отчитываться перед кем-то. Тем не менее я начала читать, прочитала половину и ничего не поняла, и отложила книгу. Но когда через год я снова решила почитать, то вдруг мне все стало понятно. Не знаю почему, может потому что книга лежала у меня дома, и я постепенно очищалась. И в том же «букинисте» вскоре появились и другие книги. Я их читала, и у меня возникало много вопросов – как же возможно быть вегетарианцем в нашей стране? Как повторять *мантру*? Где же найти *гуру*?

Когда я училась уже на третьем курсе, я начала изучать хинди. Однажды на занятии по истории искусств учитель увидел у меня на столе словарь хинди и заинтересовался. Когда он понял, чем я увлекаюсь, он сказал: «Я знаю есть тут такая организация, я ходил к ним - хорошие ребята, тебе будет интересно с ними пообщаться. Только смотри, глубоко не вдавайся!». Он сказал об этом при всем классе, и нас собралось несколько человек, чтобы сходить туда. Он дал нам адрес и сказал, что программа в 7 вечера.

Храм тогда располагался в 2-х комнатной квартире на 9-м этаже. Мы подъехали к Гаура-арати. Было много народа, мы немного побыли и, впечатленные, уехали. А я так воспитывалась, что в 6 вечера всегда должна была быть дома. Я училась в Баку, и каждый день возвращалась в свой город. Когда в тот вечер я шла домой, я тряслась от страха, что отец побьет меня, и повторяла Харе Кришна. Но все как-то обошлось, Кришна защитил.

Мне было достаточно узнать, где *преданные* находятся, и я стала сачковать с уроков, вечерние программы я не могла посещать. У *преданных* был такой режим дня, что они ели только раз в поддень, но ели столько... Я однажды побывала на *прасаде*.

Они положили мне столько *прасада* на поднос, и сказали, что оставлять нельзя - я еле выдержала это испытание.

Около полугода я так жила, тайно посещая *преданных*. А потом отец купил участок, и мы переехали с квартиры в дом, и у нас во дворе росло очень много роз. Это был май 1990-го года. Мне так захотелось эти розы пожертвовать в храм *преданным*. Однажды с утра я нарвала около 50-ти роз, а отцу сказала, что разным подружкам хочу подарить. И вместо училища прямо в храм поехала с огромным букетом. А *преданные* мне и говорят: «А ты знаешь, к нам сегодня *гуру* приезжает!». А я всегда была уверена, что если у меня и будет *гуру*, то индус, потому что всегда была без ума от Индии. А они мне и говорят, что приезжает Гопал Кришна Госвами из Индии. Я еще и не видела его, но я сразу сказала: «Из Индии? Тогда это мой духовный учитель!». И вот так получилось, что все мои розы были для него. Это был его первый приезд в Баку.

В самом храме жило 4-5 *брахмачари*, а на самую программу пришло 25-30 человек. Гуру Махарадж дал лекцию, а после нее стал интересоваться, кто чем занимается. Я рассказала ему, что очень люблю Индию. Гуру Махарадж сразу сказал мне: «Изучай хинди», и подарил книжку на хинди, по которой он сам изучал русский. У нас сразу сложились такие теплые отношения. Он уехал и пообещал приехать в октябре.

А тем временем я жила с отцом, но поскольку он был большим и занятым человеком в городе, ему было не до меня, мы виделись немного по вечерам. Поэтому у меня была возможность самой себе готовить вегетарианскую пищу, рано утром читать *джану*, пока все спят. Он знал, что я увлекаюсь Индией, и не обращал внимания на мои странности, а когда спохватился – было уже поздно.

Приближался конец моего обучения в училище, и я размышляла, как же мне потом жить, потому что я только за счет училища могла ездить в храм. Да еще к тому же меня собирались по фотографии выдать замуж. Я понравилась знакомому отца, и тот захотел меня со своим сыном свести, мы обменялись фото. Отец мой был богатым человеком, каждый хотел иметь с ним родство. Я понимала, что если меня отдадут замуж, то больше не будет никакого «Харе Кришна». Тогда я для себя решила, что убегу из дома, другого варианта не оставалось. И одна *матаджи*, которая жила в Баку, заверила меня, что если я убегу, она пустит меня к себе. Пришло лето, я сдала свою дипломную работу, на-

чались каникулы. У меня почти не оставалось причин, чтобы под их видом выезжать в Баку и посещать *преданных*. Отец стал чаще бывать дома и, догадываясь, что я связалась с этими «Харе Кришна», запретил мне куда-либо ездить. Это было невыносимо. А когда наступил сентябрь, я уже точно решила, что убегу, но не знала когда, ждала подходящего момента. Под оправданием проходящего в доме ремонта я собрала свои вещи в сумки и ждала. Утром 7-го сентября встаю – все с рук валится, одежду наоборот одела, я подумала «Боже мой! Неужели сегодня?». Но в доме было много людей, рабочих, мачеха с сыном. Со мной также жил мой старший родной брат, но поскольку он чаще жил в России с матерью, у него не было этих мусульманских заморочек, он был в курсе моих планов. И странным образом после обеда все разошлись, мачеха ушла на рынок, отец был на работе. Я хотела, чтобы брат помог мне с вещами, но он сказал, что если соседи заметят его, то потом убьют, как причастного к побегу. Я вытащила свои вещи к воротам, но у нас рядом не было проходящего транспорта, нужно было бы бежать к главной дороге. И вдруг в этот момент откуда-то подъезжает такси, высадили людей, я хватаю это такси и быстро забрасываю туда свои вещи. Выросши в мусульманской традиции, я испытывала жуткий страх, но какая-то сила вела меня. Так я убежала к *преданным* в Баку.

А брат, хотя я не говорила ему куда уезжаю, по моей переписке с той *матаджи*, вычислил адрес и приехал ко мне на следующий день; отец догадывался, что он знает что-то, и отправил брата на мои поиски. Но *матаджи* меня спрятала, а ему сказала, что меня сразу в Москву отправили. У всех домашних был шок от моего побега, это был позор для семьи, и они всем говорили, что я уехала к матери на Украину. Мне тогда было 19 лет.

Так я жила в Баку с *преданными*, начала ходить на *санкиртану*. В октябре приехал Гуру Махарадж. Я рассказала ему, что убежала из дома. Но в то время *преданные* часто оставляли свои семьи. Гуру Махарадж сказал мне продолжать свою духовную практику. В этот раз он подарил мне книгу его Вьяса-пуджи за 90-й год.

Вскоре *преданные* приобрели свой дом под храм, и я, как художник, участвовала в его оформлении. Однажды к нам приехало телевидение, всех *преданных* засняли, а потом выпустили эту программу в эфир. Это было еще одним шоком для семьи, когда они увидели меня по телевизору, что я на самом деле никуда и не уехала из Баку. Они теперь знали где меня искать.

Через некоторое время я все-таки вышла на контакт с братом, и тот стал просить меня, чтобы я приехала поговорить с отцом; но я боялась, что он может убить меня. Брат уверял меня, что все успокоилось, и все будет хорошо, он вернет меня обратно в Баку после встречи с родственниками. В конце концов я согласилась и поехала. Домашняя встреча была подобна трауру, все родственники собрались на разговор. Они стали спрашивать меня о моих планах, но я боялась напрямую ответить. Дядя предложил: «оставайся дома, ходи по выходным в свой храм, работай, живи как все нормальные люди». Мне нечего было возразить против этого, но я понимала, что они отдадут меня замуж и на этом все закончится. Хотя *преданные* также сказали мне, что насильно меня никто не держит, и если будут большие проблемы, я могу остаться дома. Но тут отец сказал: «Нет! Или туда, или сюда! Или ты уходишь, или остаешься дома и никаких храмов». Это придало мне решимости, и я ответила, что выбираю храм. Отец был начальником на работе и управлял многими людьми, а тут получалось, что своим ребенком не может управлять. Оказалось, что он просто хотел узнать мое мнение, но принял свое решение и поместил под домашний арест, а всех остальных предупредил: «при ком она убежит, я этого человека убью!». А я внутри была спокойна от решимости, что снова убегу.

Мачеха на самом деле была не против моего побега, но просила меня, чтобы я только при ней не убегала, иначе он вправду ее убьет. В ту же ночь у отца случились какие-то проблемы на работе, и он уехал, а вернулся утром и уснул. Мачеха проводила своего сына в школу, ворота были открыты. И я подумала, что это самое лучшее время для побега, при отце, пусть сам себя убивает. Я схватила свою одежду и побежала в январском тумане как сумасшедшая, читая Нрисимха-мантру. Я меняла одно такси за другим, чтобы меня не выследили и не догнали. Так я снова убежала к *преданным*.

Через какое-то время я делала попытки помириться, звонила, но отец не хотел прощать и идти на контакт. Он даже сказал, что если кто из родственников будет со мной общаться, чтоб больше к нему в дом не приходили. Он думал, что Индия – мое временное увлечение, а «Харе Кришна» – какая-то секта, в которую попала его единственная дочка. Когда я вышла замуж через 4 года, никто из родственников не приехал. У меня было свое «индийское кино». Мы увиделись только через 16 лет, когда у меня уже были дети, и я уезжала в Индию. Это была сухая встреча, он все еще был большим

начальником в городе, поинтересовался моим благополучием. А у нас с мужем ничего не было, мы мотались по городам и квартирам. И только когда он ушел с работы на пенсию и не был обусловлен своим важным положением, а муж стал хорошо зарабатывать и мы приобрели дом в Сумгаите, тогда он смягчился и простил меня, пришел в гости. Прошло 20 лет с того времени, как я убежала, и он разрешил посетить мне родной дом.

В те 90-е годы очень многие *преданные* принимали своим гуру Харикешу Махараджа, и поскольку я уже была старшей *матаджи* в храме, на меня оказывалось сильное давление, что я тоже должна его принять и стать частью храмовой команды. А поскольку я выросла в мусульманской традиции и полностью зависела от храма, я должна была быть в подчинении и слушаться старших. Я очень страдала, потому что была привязана к Гопал Кришне Махараджу. Я так честно и сказала президенту храма, что не смогу оставить Гуру Махараджа и сказать ему об этом. И когда Гуру Махарадж снова приехал в Баку, я смотрела на него и хотела плакать, потому что он был единственным человеком, которого я так любила. Президент приказал мне, чтобы я на лекцию не ходила и не показывалась ему на глаза. Один из *преданных* потом сказал Гуру Махараджу, что я, наверное, приму Харикешу Свами своим гуру, на что Гуру Махарадж сказал, что все будет хорошо.

Он уехал, а я все время плакала. И тут я увидела сон, как будто сижу я на лекции Гуру Махараджа, а мне так плохо, как будто меня раздирают на части и вытягивают из меня всю энергию. Тут Гуру Махарадж подзывает меня к себе, усаживает рядом и говорит: «Не переживай, все будет хорошо!». И после этого у меня как будто все рукой сняло.

Когда мы ездили на фестиваль в Москву, президент внес мое имя в списки кандидатов на *инициацию* у Вишнупада. Но случилось так, что когда Харикеша Махарадж посмотрел на имена, сказал: «В этом списке есть не мои ученики». И таким образом мне отказали в *инициации*.

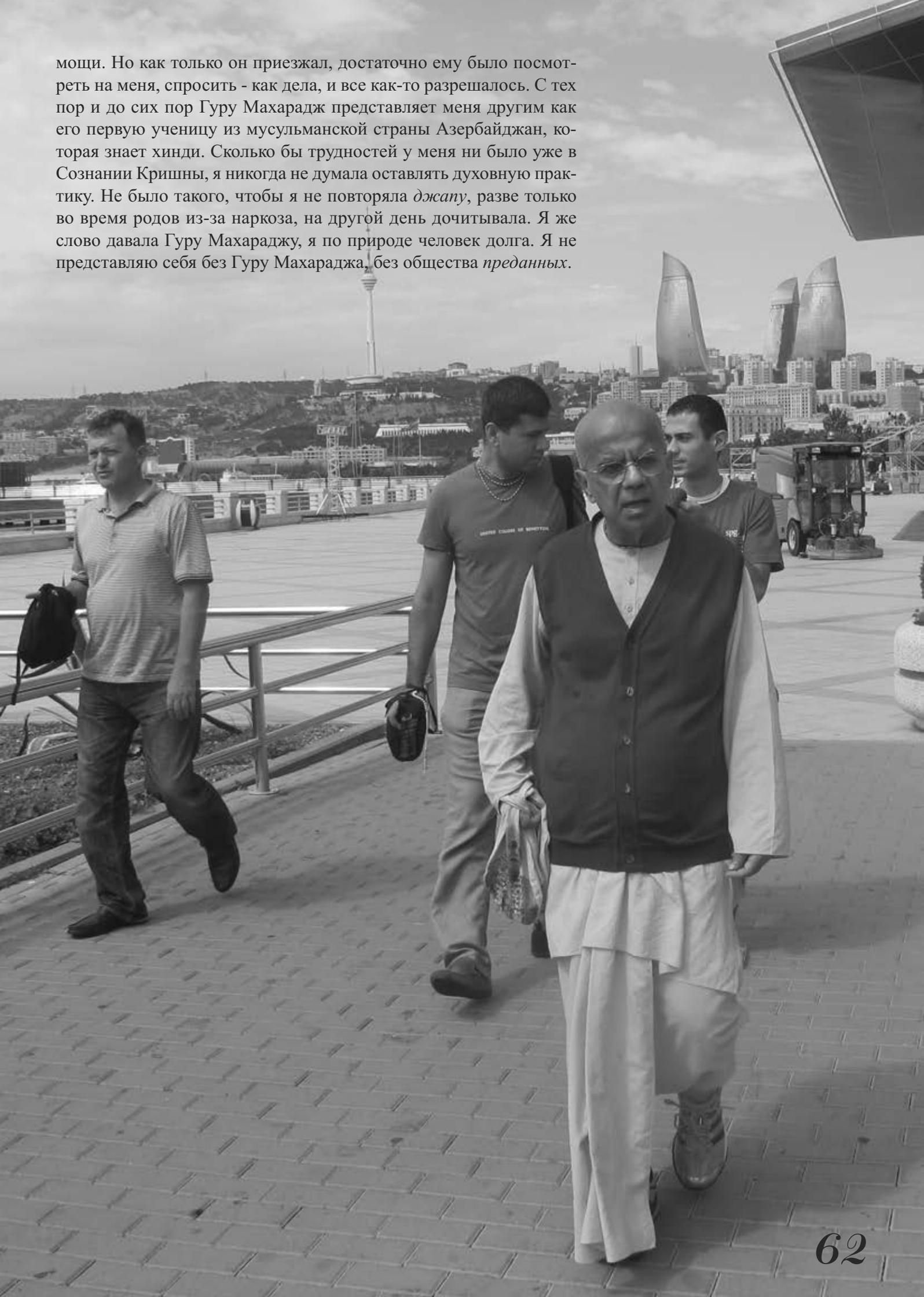
Вскоре к нам в храм приехали представители Джи-Би-Си разбираться с нашим президентом, потому что пошли жалобы как он на многих *преданных* оказывал давление. Приехали Ниранджана Махарадж, Киртирадж *прабху*. Нас вызывали и спрашивали о происходящем в храме. Когда меня вызвали и я говорила, что хочу Гопал Кришну Махараджа принять своим духовным учителем, они так и сказали: «С тобой все ясно, и так видно, что ты ученица Гопал Кришны Махараджа». Президента *ятры* сняли, а я сразу побежала просить *инициацию* у Гопал Кришны Махараджа, пока снова что-нибудь ни произошло. Я позвонила Гуру Махараджу, и он сказал, чтобы я приезжала в сентябре в Киев, там он даст мне *инициацию*. Это был 92-й год.

Первые три года я каждый день ходила на *санкиртану*. Сначала я жила на квартире, а когда стали появляться еще *матаджи*, мы переехали жить в храм. Мы жили по такому расписанию: с утра кухня, потом *санкиртана*, уборка храма и опять *санкиртана*. А когда вышла замуж в 24 года, занималась приготовлением *прасада*, иногда рисовала картины. Муж, Ганешвара *прабху*, оказался из того же города, что и я; мы были почти соседями и не знали об этом. Мы около пяти лет прожили в храме и занимались служением. Потом мы снимали собственное жилье у храма, пару лет жили на Сухарево, ездили в Индию, а потом поселились во Вриндаване, здесь учатся наши дети Нароттам и Лолита.

Когда Гуру Махарадж приезжал в Баку, я готовила для него *прасад*. Для меня Гуру Махарадж всегда был как родной отец, он заменял мне родителей. А ко мне он относился как к дочке, всегда оказывал внимание, занимал небольшими служениями. Когда у меня накапливались проблемы, я ждала приезда Гуру Махараджа, чтобы просить его по-

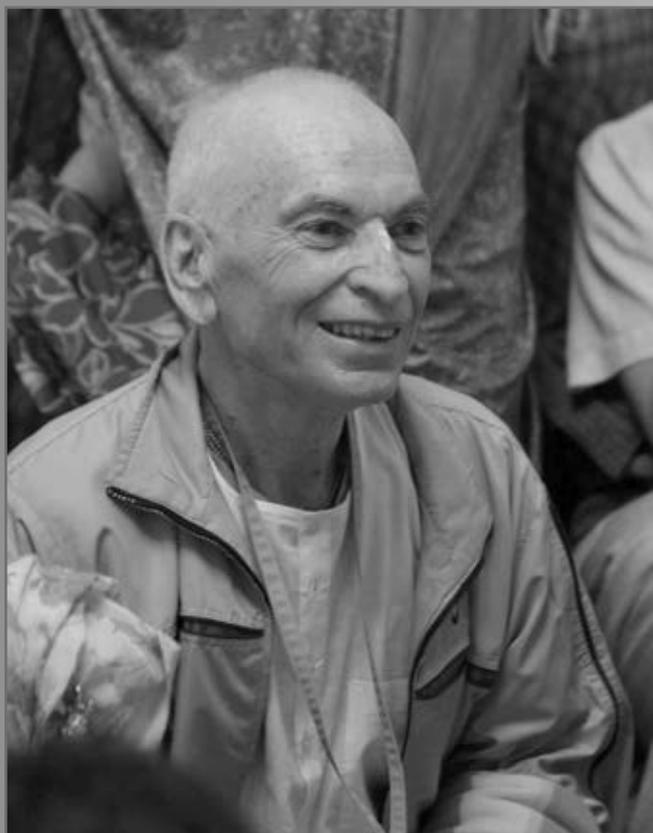

мощи. Но как только он приезжал, достаточно ему было посмотреть на меня, спросить - как дела, и все как-то разрешалось. С тех пор и до сих пор Гуру Махарадж представляет меня другим как его первую ученицу из мусульманской страны Азербайджан, которая знает хинди. Сколько бы трудностей у меня ни было уже в Сознании Кришны, я никогда не думала оставлять духовную практику. Не было такого, чтобы я не повторяла *джану*, разве только во время родов из-за наркоза, на другой день дочитывала. Я же слово давала Гуру Махараджу, я по природе человек долга. Я не представляю себя без Гуру Махараджа, без общества *преданных*.

Санкаршана дас Магана Мохини даси

Санкаршана дас: Мы жили нормально, все у нас было - деньги, машина, хорошая работа, положение в обществе. Мы с супругой в браке с 79-го года, жили в Киеве. У меня были предприятия в Москве, мы ездили по всему Союзу. Тогда и время было другое, патристическое, мы о себе не думали, были всем довольны. Это сейчас каждый о себе думает.

Шел 1989 год. Супруга была технологом цеха у себя на предприятии, и однажды ее пригласили на лекции в Доме Культуры, она и меня с собой взяла. Мы послушали и сразу поняли, что это знание является необходимым для нашей дальнейшей жизни. Мы приобрели «Бхагавад-гиту», взяли отпуск, никуда не поехали и месяц изучали эту книгу. Там же мы нашли адрес, по которому смогли придти и получить ответы на наши вопросы.

Так мы познакомились с *преданными* и стали посещать один из центров проповеди Сознания Кришны, который находился на квартире. Здесь мы познакомились с Ачьютой *прабху* и Вришабхану *прабху*, они уже были инициированные. С того времени мы начали заниматься преданным служением. Появилась

печатная литература, и стало не так опасно её распространять. Вскоре мы познакомились с Ниранджаной Свами, Прабхавишну Свами, Гопал Кришной Госвами. Иногда мы ездили в Москву и слушали лекции в храме на «Беговой», а также участвовали в *харинамах*, которые проводились на Арбате. Мы уезжали с Киева в пятницу, а приезжали в понедельник утром. Эти поездки и встречи с московскими *преданными* очень вдохновляли нас. Когда пришло время пенсии, Мадана Мохини оставила работу и распространяла книги, а я на машине помогал развозить книги *преданным*.

В 1990-м году мы впервые встретили Гопал Кришну Госвами. При первой же встрече я понял, что это мой вечный наставник, а я его ученик. При каждом приезде Махараджа в Киев мы старались организовывать его встречи с *преданными*, совместно с другими *преданными* организовывали пиры, собирали необходимые средства. Мы старались делать всё для удовлетворения Гопал Кришны Госвами. Наша жизнь полностью изменилась, и вскоре мы получили *инициации* в Ленинграде.

В 1994-м году мы с *преданными* посетили Вьясапуджу Гуру Махараджа, которая была организована в бомбейском храме на Джуху. Это целая наука, и мы учились у индийских *преданных* как почитать духовного учителя, восхищались их способностью прославлять Гуру Махараджа и служить ему. Несмотря на большую занятость Гуру Махараджа, мы чувствовали на себе его личную заботу в течение всего времени пребывания в Бомбее. Милость Гуру Махараджа безгранична к своим ученикам. Когда наша группа уезжала рано утром из Бомбея, Гуру Махарадж вышел проводить нас, он стоял и смотрел своим теплым взглядом нам вслед, пока наш автобус ни скрылся.

После этой поездки мы полностью погрузились в служение Гуру Махараджу. Мадана Мохини вела бухгалтерию в храме и распространяла книги. Я выполнял поручения руководства ятры по приобретению земли под строительство киевского храма, узакониванию недвижимости, а также участвовал в проповеди сознания Кришны.

В 1996-м мы получили вторые *инициации* в Маяпуре, и это дало нам ещё больше возможностей служить нашему духовному учителю. Вскоре мы приобрели дом возле строящегося храма и сделали всё так, чтобы нашему духовному учителю было удобно в нём. Когда Гуру Махарадж посещал Киев, он всегда останавливался в этом доме, и мы

служили ему. Мы были очень счастливы, что общались с Гуру Махараджем и могли лично служить ему.

В 2000-м году мы посетили Вриндаван и хотели остаться там, но через полгода Гуру Махарадж отправил нас домой. Он сказал, что мы должны уехать и ждать его дома. Он благословил нас на преданное служение Господу Кришне в Киеве и разрешил нам увезти из Вриндавана Божества Радха Шьямасундары и поклоняться Им.

Махарадж очень милостив. Он проливает милость на каждого *преданного*, которого встречает. На *парикраме* вокруг Вриндавана он положил свою руку мне на голову и благословил на преданное служение Господу. Он сказал, что дал мне все благословения, и теперь всё зависит от меня.

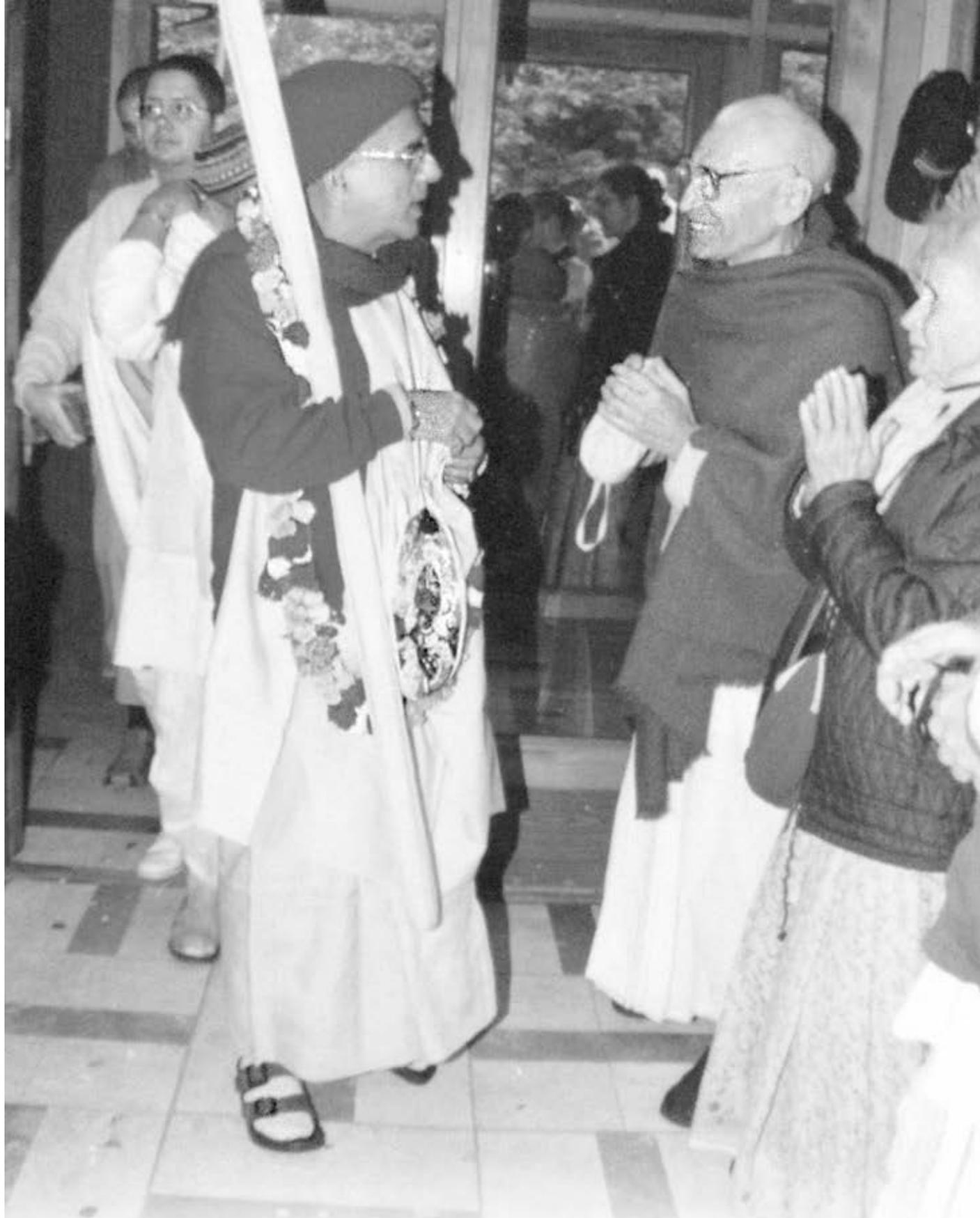
Махарадж спасает падшие души Кали-юги благодаря очень большому количеству учеников по всему миру. Он истинный представитель Господа в этом материальном мире, и тот, кто предаётся его лотосным стопам, вернётся домой в духовный мир. Без знания, которое он дал нам, и без его наставлений мы теперь не представляем свою жизнь в этом материальном мире. Только благодаря ему, мы осознали предназначение наших жизней и своё истинное положение как слуг Господа и духовного учителя.

Мы продолжаем и в настоящее время жить возле храма и ждать приезда Гуру Махараджа в Киев. Мы служим Божествам Радха Шьямасундары, Гаура Нитай и Джаганатхам. При любой возможности мы помогаем *преданным*, читаем лекции и выполняем служения в храме.

Гуру Махарадж не был у нас уже 4 года, и поэтому в этом году мы сами поехали в Москву на Гаура Пурниму. Праздник был в новом здании, всё было очень хорошо организовано. Гопал Кришна Махарадж каждый день давал лекции и проводил *даршаны* в конце программы. Мы как будто побывали в духовном мире за эти три дня со своим духовным учителем. Даже одна такая встреча с Гуру Махараджем, как на этот раз, оправдывает всю мою жизнь, и она вселила в меня больший энтузиазм и вдохновила на преданное служение.

Вся жизнь Гуру Махараджа - настоящий подвиг на благо человечества в этом мире, яркий пример для *преданных* как удовлетворить Господа в этот жестокий век Кали. Гуру Махарадж очень дорог Кришне, всем *преданным* и мне. Он как философский камень, и кто бы ни встретился на его пути, становится лучше и чище.

Гуру Махарадж постоянно проповедует

славу Господа по многим странам мира. Его поездки по миру следуют непрерывно, и это возможно только для чистой души в духовном теле. Я видел его очень уставшим, но если надо проповедовать, он всегда готов и использует любую возможность. Приезжая в Киев на несколько дней Гуру Махарадж проповедовал так, что все восхищались его энтузиазмом. Он ведёт *киртаны*, даёт лекции, *даршаны* своим ученикам и другим пре-

данным. Гуру Махарадж полностью отдаёт себя служению, забывая, что нужно принять *прасад*, и что нужен отдых. Вся его жизнь в служении *преданным*, духовному учителю и Господу. Я все время прошу Господа, чтобы я мог постоянно чувствовать благодарность Гуру Махараджу и всегда следовал тому, чему он меня учил и продолжает учить.

Мадана Мохини даси:

С *преданными* познакомилась в 89-м году. Я тогда работала на Киевском приборном заводе и была секретарем парторганизации отдела главного технолога. Однажды к нам в партбюро пришли молодые ребята с просьбой арендовать зал заводского клуба для проведения лекций по теме «Биологические возможности человека». Нам дали приглашения, которые мы раздали по цехам завода. Я также взяла два билета, и мы с мужем пошли на лекцию. На протяжении всей лекции слово Бог не произносилось ни разу, но тем не менее чувствовалось Его присутствие. После лекции они сказали, что для всех заинтересовавшихся будут книги, которые скоро выйдут из печати. Через месяц моя дочь поехала по нужному адресу и купила книгу. Это оказалась «Бхагавад-гита». Также ее пригласили на воскресную программу, которая проходила на квартире по улице Котовского. Она послушала лекцию, *преданные* поехали, угостили сладостями. Она заметила, что многие держали руку в мешочке, которым потряхивали и что-то тихонько шептали. Она сказала мне: «Я думаю, ты не дойдешь до этого». Я еще не понимала о чем она говорит. Тем временем мы взяли с мужем отпуск и стали читать «Бхагавад-гиту». За месяц мы ее прочитали и отправились на воскресную программу по тому же адресу. Это была квартира Ачьюта Прии *прабху* и *матаджи* Тунгавидьи Сакхи. Мы познакомились с ними, и с того времени эта квартира стала нашим домом, а эти *преданные* стали для нас больше чем наши родственники. Эти родственные чувства сохраняются в наших сердцах и до настоящего времени. Мы стали каждое воскресенье посещать эти программы. Тогда в Киев часто приезжал Ниранджана Махарадж, мы ездили в Москву, куда приезжали Прабхавишну Махарадж и Харикеши Махарадж. Я горела желанием принять духовного учителя, но старшие *преданные* говорили, что еще рано. В 90-м году в Киев приехал Гопал Кришна Махарадж, я его до того еще ни разу не видела. Пару дней он давал лекции на квартирах у *преданных*, а на третий – в каком-то кинотеатре. И когда я слушала его лекции, я поняла, что именно он мой духовный учитель. Я написала записку с просьбой быть его ученицей, и после лекции подошла к нему. Гуру Махарадж кивнул своему слуге, и тот сказал, что я могу получить *пранама-мантру* от учеников. Анила *прабху* тогда уже читал ему *пранаму*. А на вокзале перед отходом поезда Гуру Махарадж снова что-то сказал слуге, и тот дал мне

фотографию Гуру Махараджа. Гуру Махарадж сказал мне: «поставьте эту фотографию на алтарь, и я прошу никому не передавать эту фотографию». До сих пор я поклоняюсь этому изображению Гуру Махараджа, оно стоит у нас на алтаре.

В том же году я оставила свою работу и полностью погрузилась в *санкиртану*. Сначала я занималась только *санкиртаной*, а потом была бухгалтером в храме. Духовный учитель проявляется в жизни разными способами, в основном через *преданных*. Помню в день Гаура-пурнимы я как обычно пошла на *санкиртану*, собрала две сумки книг – одну на колесиках, другую через плечо. Я тогда постоянно распространяла в подземном переходе метро «Университет». Когда я вышла из дома, то обнаружила, что взяла только одну сумку, вторую забыла дома. Я тогда еще не умела связывать все ситуации с Кришной, и не поняла, что это был знак. Я вернулась домой за второй сумкой, а когда пришла на место распространения, то через пару часов подъехала милиция и забрали меня с книгами в отделение. В то время распространять было запрещено. В милиции составили протокол, книги конфисковали. Среди других задержанных были хулиганы, воры, спекулянты. Я тихо читала *джану*. У меня не было страха, я думала о Гуру Махарадже, что он сейчас делает? Вдруг привели еще одного за-

держанного – Сварупа Дамодара *прабху*, которого также взяли на месте распространения. Я чувствовала заботу наших духовных учителей. Потом был суд, книги не вернули. Позже мы их увидели в киоске на Крещатике. Господь Чайтанья проповедовал по-своему.

Еще до *инициации* я написала Гуру Махараджу письмо – отчет о моем служении. Он ответил мне: «Мы должны приложить все усилия, чтобы в этой жизни вернуться в духовный мир. Этот мир – *дукхалайам ашашватам...*». Я не знала тогда, что означают эти слова, и никто из *преданных* мне не мог ответить. И тут во сне слуга Гуру Махараджа говорит мне: «Учи 8-ю главу «Бхагавад-гиты!»». Я просто последовала этому наставлению, и вскоре обнаружила в 15-м стихе эти слова – «этот бренный, полный страданий мир». Так Гуру Махарадж ответил на мой вопрос.

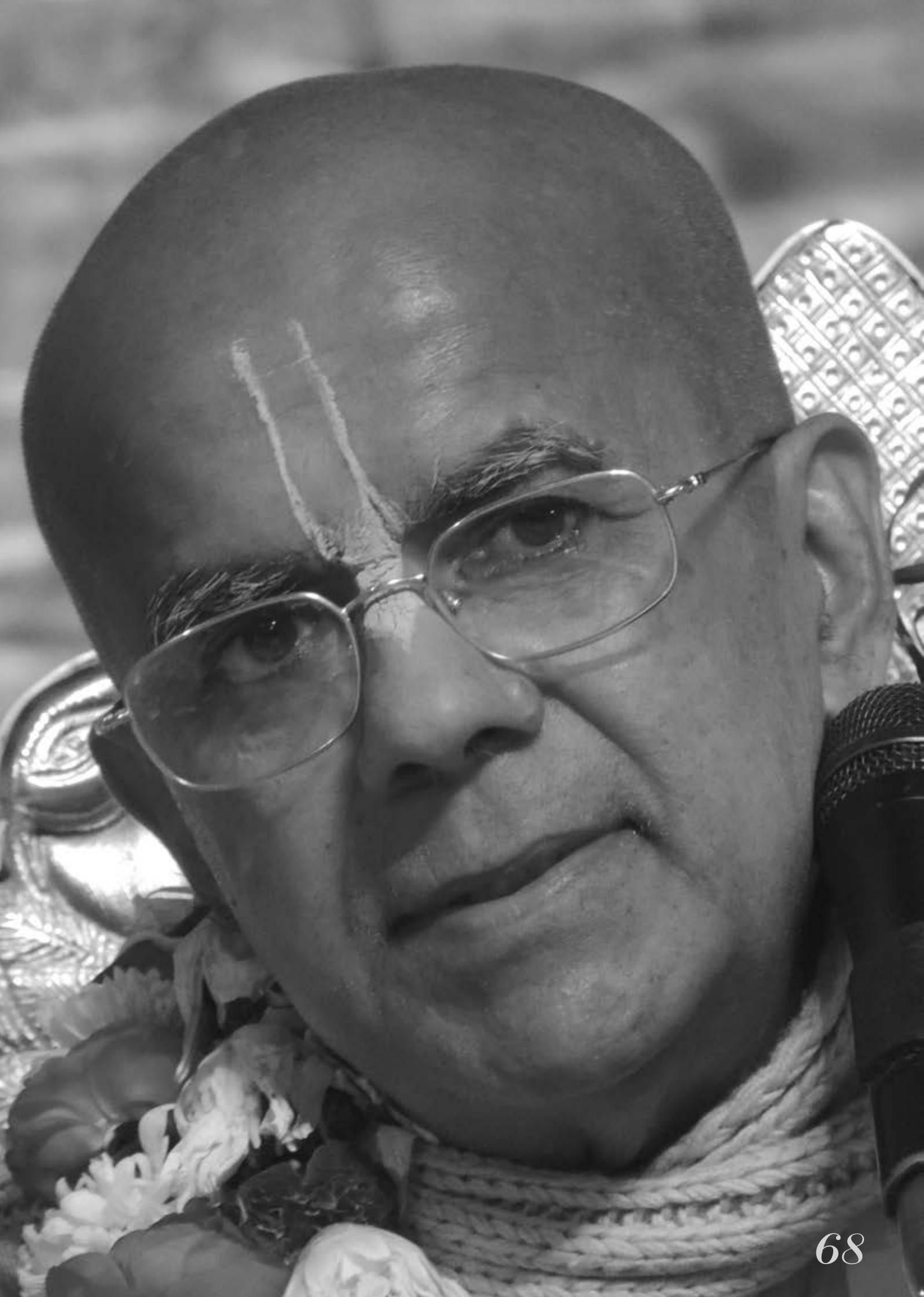
В 92-м году я получила первую *инициацию* в Ижорах под Ленинградом. А в 96-м году – вторую *инициацию* в Майапуре.

Помощь и забота Гуру Махараджа чувствуются ежедневно. После получения *инициации* мы принимали Гуру Махараджа на квартире нашей дочери. Я всегда готовила для него и могла видеть, как он общается, проявляет заботу о *преданных*. А на *даршанах* ученикам его милостивая природа полностью раскрывалась. Я все больше осознавала, что Гуру Махарадж не является обыкновенным человеком. Безусловно, он – представитель Кришны. Потому что то знание, которое он получает по *парампаре* и передает без искажений, меняет мое сердце. Выполняя его наставления, приходит вдохновение служить еще больше.

Качества Гуру Махараджа покоряют всех, кто соприкасается с ним. У меня нет сомнений, что он полностью осознавшая себя душа и достиг высшей цели жизни – любви к Богу. Он постоянно занят преданным служением: лекции, *киртаны*, *даршаны*, поклонение Божествам, строительство храмов, печатание и распространение книг Шрилы Прабхупады... - вот далеко не полный перечень его деятельности. Он вдохновляет учеников следовать его примеру.

Гуру Махарадж очень энтузиастичен и смиренен, милосерден и кроток. Он – совершенный мистик. Он много заботится о своих учениках и будущих *преданных* Кришны. Как-то в 91-м году, он приехал в Киев и давал лекции на квартире по 5-7 ч в день. Мы сидели в тесноте, не распрямляя ни ноги, ни спины. Все были заморожены его взглядами и желанием донести до нашего сознания необходимость служить Кришне. В это время пришла моя дочь вместе с одноклассником. Тогда ей было 20 лет. И позже она мне рассказывала: «в комнату было невозможно пройти, *преданные* стояли в коридоре плотной стеной. И вдруг стена расступилась и мы каким-то образом оказались прямо около Махараджа. Я увидела только большие ресницы его черных глаз, и все мое тело охва-

тила дрожь. Мы постояли немного, слушая его лекцию, и потом та же стена *преданных* вытеснила нас снова в коридор, давая дорогу другим *преданным* в комнату. Мы вышли, я молчала. Одноклассник Сережа рассказал, что с ним было то же самое». Сережа до сих пор читает по 16 кругов *маха-мантры*, общается с *преданными*. А моя дочь в 2010-м году получила *инициацию* у Его Святейшества Бхакти Вигьяны Госвами. Ее духовное имя Лаванья Кели дд.

Однажды Гуру Махарадж приехал в Киев и, как обычно, остановился у нас в доме. Я как всегда готовила ему, но жила у *преданных* на другом конце Киева. Пришло время уезжать Гуру Махараджу, мы стояли во дворе, провожая его. Он вышел из дома, медленно проходя по коридору из *преданных*. Когда он дошел до меня, то остановился и сказал: «Я здесь был три дня, и ни разу не слышал, чтобы вы пели «самсару». Я хотела что-то ответить, но он уже говорил с другим *преданным*. С тех пор я стараюсь каждый день петь *Шри-гурваи-таку*. Духовный учитель – это внешнее проявление *Параматмы*. Он знает чем живет *преданный* и как помочь ему. Он знает каким видом служения занять ученика, чтобы тот прогрессировал.

В те ранние годы Гуру Махарадж часто приезжал на Украину. А мы ездили в Индию, там общение с

Гуру Махараджем было теплым и вдохновляющим. Невозможно передать словами насколько заботлив и внимателен Гуру Махарадж к своим ученикам. В 94-м году мы с *преданными* приезжали на Вьяса-пуджу Гуру Махараджа в Бомбее. Гуру Махарадж лично вышел встретить нас в храме на Джуху, сам давал указания разместить *преданных*, лично интересовался потом как мы поселились и нет ли каких проблем. А в сам день Вьяса-пуджи каждому, кто хотел что-то приготовить для Гуру Махараджа, предоставляли все возможности – электроплитку, продукты и внимание. Мне повезло приготовить для Гуру Махараджа *кабачки в сметане*.

В 2000-м году нам повезло участвовать с Гуру Махараджем в Ратха-ятре на Курукшетре. Помню как мы остановились в ИСККОНовском центре на завтрак, *преданным* раздавали сладости на завтрак. Мне не хотелось сладкого, но чувство голода беспокоило меня. Я одиноко стояла в стороне, читая *джану*. Вдруг я поднимаю глаза и вижу, что в дверях стоит Гуру Махарадж и прямо смотрит на меня. Затем он повернулся и ушел. Через несколько минут *преданный* подошел ко мне и показал куда нужно идти. Я пошла в этом направлении, и оказалось, что там стояли котлы с *кичри*.

А на самой Ратха-ятре энтузиазму Гуру Маха-

раджа не было границ. Он шел впереди колесницы и пел *киртан* вместе с *преданными*, потом *пуджарил* Божествам на колеснице, затем с особым игривым азартом раздавал *прасад* с колесницы, снова пел – и так всю дорогу до места остановки. Общение с Гуру Махараджем настолько вдохновляет на служение Господу, ему и *преданным*, что одного мгновения общения хватает на долгие месяцы и годы.

В 2000-м году мы прожили полгода во Вриндаване, и у меня появилось сильное желание поклоняться Божествам Радха Кришны. Я спросила разрешения у Гуру Махараджа, и он дал свое согласие. Но муж категорически не соглашался – мы не готовы. Но я не думала готова я или нет, я верила, что если Гуру Махарадж дает свое согласие, то он и дает духовную силу для выполнения этого служения. Когда муж убедился в санкции Гуру Махараджа, мы приобрели Божества, и поклоняемся Им до сих пор.

Когда вскоре Гуру Махарадж снова приехал в Киев, мы стали просить его разрешения продать наш дом и переехать жить во Вриндаван. Но здесь Гуру Махарадж был категорически не согласен, отговаривал нас не думать об этом: «*Преданный* должен служить там, куда Кришна поместил его, это

его обязанность. Вы можете повесить на своем доме табличку «Вриндаван *дхамма*». У вас в доме Кришна. А где Кришна, там и Вриндаван». Гуру Махарадж часто бывал в нашем доме. Он – чистый *преданный*, который всегда в своем сердце носит Кришну, и сам является местом паломничества. Он оставил в нашем доме свою *данду*, которая всегда напоминает нам о его присутствии.

Я всегда стараюсь слушать лекции Гуру Махараджа. У меня есть аудио кассета 94-го года с лекциями Гуру Махараджа по Панча-таттва *лиле*. На этих лекциях выросла не только я, но и дочь, и внук. А в последнее время я рассказываю об этих играх в храме для *матаджи*.

Гуру Махарадж уже давно не приезжал к нам в Киев, и мы отправились в этом году на Гаура-пурниму в Москву на встречу с ним. Дравида *прабху* и *матаджи* Ишани принимали нас у себя дома с большой теплотой и вниманием. Мы видели как ученики Гуру Махараджа служат ему: Садху-прия *прабху*, Анируддха *прабху*, Ачьютаградж *прабху*. Нам хочется служить им также, как они духовному учителю. Они вобрали в себя часть качеств Гуру Махараджа и, не скупясь, одаривают ими других. Пообщавшись с учениками, мы поняли, что значит семья духовного учителя.

ШРИЛА ГОПАЛ КРИШНА ГОСВАМИ

лекция по

“Шримад Бхагаватам” 10.2.37

МОСКВА “БОТАНИКА” , 26 АВГУСТА 2013

*ириван гринан самсмарайами ча чинтайан намани рупани ча мангалани те
криyasу йас твач-чаранаравиндайор авишта-чета на бхавайа калпате*

“Даже занимаясь разнообразной деятельностью, преданные, которые всецело погружены в мысли о Твоих лотосных стопах и постоянно слушают, поют, размышляют и побуждают других помнить о Твоих трансцендентных именах и обликах, всегда находятся на трансцендентном уровне и благодаря этому способны постичь Тебя, Верховную Личность Бога”.

(перевод: Анируддха дас)

КОММЕНТАРИЙ Шрилы Прабхупады:

В этом стихе объясняется, что значит заниматься *бхакти-йогой*. Шрила Рупа Госвами сказал, что любой, кто посвятил свою жизнь преданному служению Господу (*иха йасйа харер дасйе*), кто служит Господу делами, умом и речью (*кармана манаса гира*), в каких бы условиях он ни находился (*никхиласв апй авастхасу*), на самом деле является уже не обусловленной, а освобожденной душой (*дживан-муктах са учйате*). Хотя такой *преданный* находится в материальном теле, он не имеет к этому телу никакого отношения, ибо занимает трансцендентное положение. *Нарайана-парах сарве на куташчана бибхйати* (*Бхаг., 6.17.28*): поскольку *преданный* поглощен трансцендентной деятельностью, он не боится существования в материальном теле. Иллюстрацией освобожденного состояния служит молитва Шри Чайтаньи Махапрабху: *мама джанмани джанманишваре бхаватад бхактир ахаитуки твайи* — «Единственное, чего я хочу, — это жизнь за жизнью служить Тебе с бескорыстной преданностью» (*Шикшаштака*, 4). Даже если *преданный* по высочайшей воле Господа рождается в материальном мире, он продолжает свое преданное служение. Когда царь Бхарата допустил ошибку и в следующей жизни стал оленем, его преданное служение не прекратилось, хотя он был слегка наказан за свою неосторожность. Нарада Муни говорит, что, даже если человек падает с уровня преданного служения, он не потеряется, тогда как *непреданные* совершенно потеряны, поскольку не служат Господу. Вот почему «Бхагавад-гита» (9.14) рекомендует по крайней мере всегда повторять *Харе Кришна маха-мантру*:

*сататам киртайанто мам
йатанташ ча дридха-вратах
намасйанташ ча мам бхактйа
нитйа-йукта упасате*

«Неустанно прославляя Меня, служа Мне с великой решимостью, падая ниц передо Мной, эти великие души всегда поклоняются Мне с любовью и преданностью».

Не следует отказываться от преданного служения, которое имеет девять различных форм (*шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам и т.д.*). Самым важным из этих методов является *шраванам*, слушание наставлений *гуру*, *садху* и *шастр*, то есть духовного учителя, святых *ачарьев* и ве-

дических писаний. *Садху-шастра-гуру-вакйа, читтете карийа аикйа*. Мы не должны слушать комментарии и объяснения *непреданных*, ибо это строго запрещено Шрилой Санатаной Госвами, который приводит следующую цитату из «Падмапураны»:

*авашинава-мукходгирнам
путам хари-катхамритам
шраванам наива картавйам
сарпоччхиштам йатха пайах*

Мы должны неукоснительно выполнять это указание и никогда не пытаться слушать *майявади*, имперсоналистов, последователей философии пустоты, политиков или так называемых ученых. Строго избегая такого неблагоприятного общения, нужно просто слушать чистых *преданных*. В связи с этим Шрила Рупа Госвами дает такой совет: *шри-гуру-падашрайах*. Человек должен искать прибежища у лотосных стоп чистого *преданного*, который может стать его *гуру*. Чайтанья Махапрабху объясняет, что *гуру* — это тот, кто строго следует наставлениям «Бхагавад-гиты»: *йаре декха, таре каха, `кришна'-упадеша* (*Ч.-ч., Мадхья, 7.128*). Человек, который жонглирует словами, занимается магией или несет всякий вздор, чтобы сделать карьеру ученого, — это не *гуру*. *Гуру* — это тот, кто передает другим «Бхагавад-гиту», наставления Кришны, в неискаженном виде. *Шраванам* очень важен: необходимо слушать наставления вайшнавских *садху*, *гуру* и *шастр*.

Особое внимание в этом стихе следует обратить на слово *крийасу*, которое означает «занимаясь физическим трудом» или «работая». Люди должны заниматься практическим служением Господу. В Движении сознания Кришны центром всей нашей деятельности является распространение книг, рассказывающих о Кришне. Это дело чрезвычайной важности. *Преданные* должны обращаться к каждому человеку, побуждая его читать книги о Кришне, чтобы в будущем этот человек тоже стал *преданным*. Именно к такой деятельности призывает нас данный стих. *Крийасу йас твач-чаранаравиндайох*. Занимаясь ею, *преданные* будут постоянно помнить о лотосных стопах Господа. Тот, кто сосредоточивает все свои усилия на распространении книг, делая это для Кришны, полностью погружается в сознание Кришны. Это и есть *самадхи*.

Лекция Гуру Махараджа:

Очень сильный комментарий... Мы все готовимся к тому, чтобы отмечать самый благоприятный день – явление Господа. Самый лучший способ подготовиться ко дню явления Господа – это последовать тем советам, которые даются в этом стихе и комментарии. Это стих из 10-й Песни, в которой описан приход Господа. «Шримад Бхагаватам» систематическим образом представляет науку самообразования. В 10-й Песне описывается явление Господа и Его различные трансцендентные деяния, которые последовали за Его явлением. И в этой главе полубоги молятся Господу перед тем, как Он явился, и возносят эту молитву. Полубоги – это представители Господа, которые наделены Его полномочиями. В отличие от нас с вами, Господь приходит по Своему собственному выбору. И Господь принимает Своих собственных преданных в качестве Своих отца, матери, братьев. Вчера вечером мы говорили, что когда Господь приходит сюда, Господь Баларама приходит вместе с Ним, иногда как старший брат, иногда как младший. И почему Он приходит? Чтобы сделать игры Господа еще более сладостными. Почему Кришна выбрал Васудеву и Деваки, чтобы они были Его отцом и матерью? Раньше Господь также выбирал Васудеву и Деваки, чтобы они были Его родителями. В прошлом Господь рождался у Сутапы и Вришни, затем у Кашьяпы и Адити, и затем у Васудевы и Деваки. Васудева и Деваки в прошлом совершали очень суровые аскезы в течение 12 000 лет по исчислению полубогов. Каково было их желание? Чтобы Господь стал их сыном. Они подвергали себя очень суровым аскезам. В 3-й Песни «Шримад Бхагаватам» Господь Брахма говорит, что если вы хотите постичь Господа, вы должны совершать аскезы. В наши дни очень немногие религиозные проповедники вообще говорят об аскезах. Правда? Конечно, мы совершаем не такие аскезы, которые совершали Васудева и Деваки. В течение 12 000 лет полубогов они ничего не ели, кроме сухих листьев, которые сами падали с деревьев, и также питались воздухом. Если у нас тоже будет такая диета, то кухню в храме можно будет просто закрыть. Шесть земных месяцев равны 12-ти часам по исчислению полубогов. Таким образом они совершали удивительные аскезы и обладали огромной преданностью Господу. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: *джанма карма ча ме дивйам* «Мой уход и приход в этот мир абсолютно трансцендентны». Там же Кришна говорит: *йада йада хи дхармасйа.... тадатманам*

сридхамй ахам значит «Я проявляюсь». Мы никогда не говорим, что Кришна рождается. Это важно понять – Кришна просто проявляется, по Своему собственному решению. Почему? Для чего Он приходит сюда? *Паритранайа садхунам винашайа ча душкрिताм* «Я прихожу сюда, чтобы установить религию». *дхармам ту сакшад бхагават-пранитам*, религия значит слова Бога. Религия – это не то, что мы с вами можем сами придумать. В Первой Песне «Шримад Бхагаватам» говорится, что Господь покинул эту землю, но Его наставления остаются здесь, на страницах «Шримад Бхагаватам». Суть в том, что наставления Господа, Его слова, которые мы можем прочесть в священных писаниях, являются руководством для всего человечества.

В этом стихе, который мы читаем сегодня, полубоги дают всем нам наставления о том, каким образом мы можем постичь Господа. Постичь Бога легко и в то же время не легко. Это легко если вы будете следовать авторитетному методу. Но это трудно если вы что-то пытаетесь выдумать. Люди часто говорят – а вы можете показать мне Бога? Вы видели Бога? Наш ответ – чтобы увидеть Бога нужны соответствующие глаза. И как развить это зрение, чтобы увидеть Бога? Это объясняется в этом стихе. Что говорят здесь полубоги? Они говорят – даже занимаясь всевозможной деятельностью... «Бхагавад-гита» и другие писания не проповедуют бездеятельность. В действительности Арджуна хотел отойти от дел, не сражаться. Но что сказал ему Кришна? Он сказал – выполняй свой долг, сражайся и при этом сосредоточь на Мне свой ум и разум. В этом знаменитом стихе *тасмад сарвешу калешу мам анусмара йудхйа ча* (8.7) Кришна говорит Арджуне – сосредоточь на Мне свой ум и разум и сражайся!

Таким образом мы должны выполнять свои обязанности. И в последнем абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит о важности распространения трансцендентных книг. Шрила Прабхупада говорит, что человек должен заниматься практическим служением. Мы немного позже еще поговорим об этом.

Итак полубоги говорят, что даже занимаясь всевозможными делами, выполняя свои обязанности, преданные должны вовлекать свой ум в мысли о Господе. Мы видим, что в писаниях снова и снова говорится об этом основополагающем принципе - *шраванам киртанам*. Это не единственный стих на эту тему. В комментарии Шрила Прабхупада цитирует Прахлада Махараджа, который описал

девять методов преданного служения. Сыновья Шукрачарии, Шанда и Амарка, обучали Прахдада. Хираньякашипу их ругал: «Что такое? Кто научил моего сына знанию о Вишну?». Шанда и Амарка сказали: «Не ругай нас, мы не виноваты! Мы сами не знаем, откуда он набрался всего этого. Не волнуйся, мы промоем мозги твоему сыну». И они изо всех сил старались. Однажды демон Хираньякашипу усадил Прахлада к себе на колени и спросил своего дорогого сына: «Из всего, что ты выучил в школе, что является самым лучшим?». Что ответил Прахлад? «*шраванам киртанам вишну-смаранам пада-севанам арчанам ванданам дасйам сакхийам атма-ниведанам....*» Он описал метод преданного служения, который состоит из девяти составляющих.

Рупа Госвами не говорит, что вы должны от всего отречься. Шрила Прабхупада цитирует его слова в своем комментарии, объясняет, что именно таким способом можно заниматься практикой преданного служения. В соответствии с нашими способностями у нас могут быть разные занятия. Кришна не говорит, что мы не должны ничем заниматься.

*йат кароши йад ашнаси
йадж джухоши дадаси йат
йат тапасйаси каунтейа
тат курушва мад-арпанам*

(БГ 9.27): «чтобы ты ни делал, чтобы ты ни ел, какую бы аскезу ни совершал... - делай это как подношение Мне».

Итак полубоги вдохновляют нас сосредоточить ум на мыслях о Верховном Господе. И также мы должны слушать о Господе и говорить о Нем, повторять Его святые имена. Таким образом вы сможете удовлетворить Верховного Господа. Вчера вечером мы говорили как перед явлением Господа Баларама у Деваки было шесть сыновей, которых убил Камса. И мы говорили, что как объяснили нам *ачарии*, что эти шесть сыновей олицетворяют различные *анартхи*.

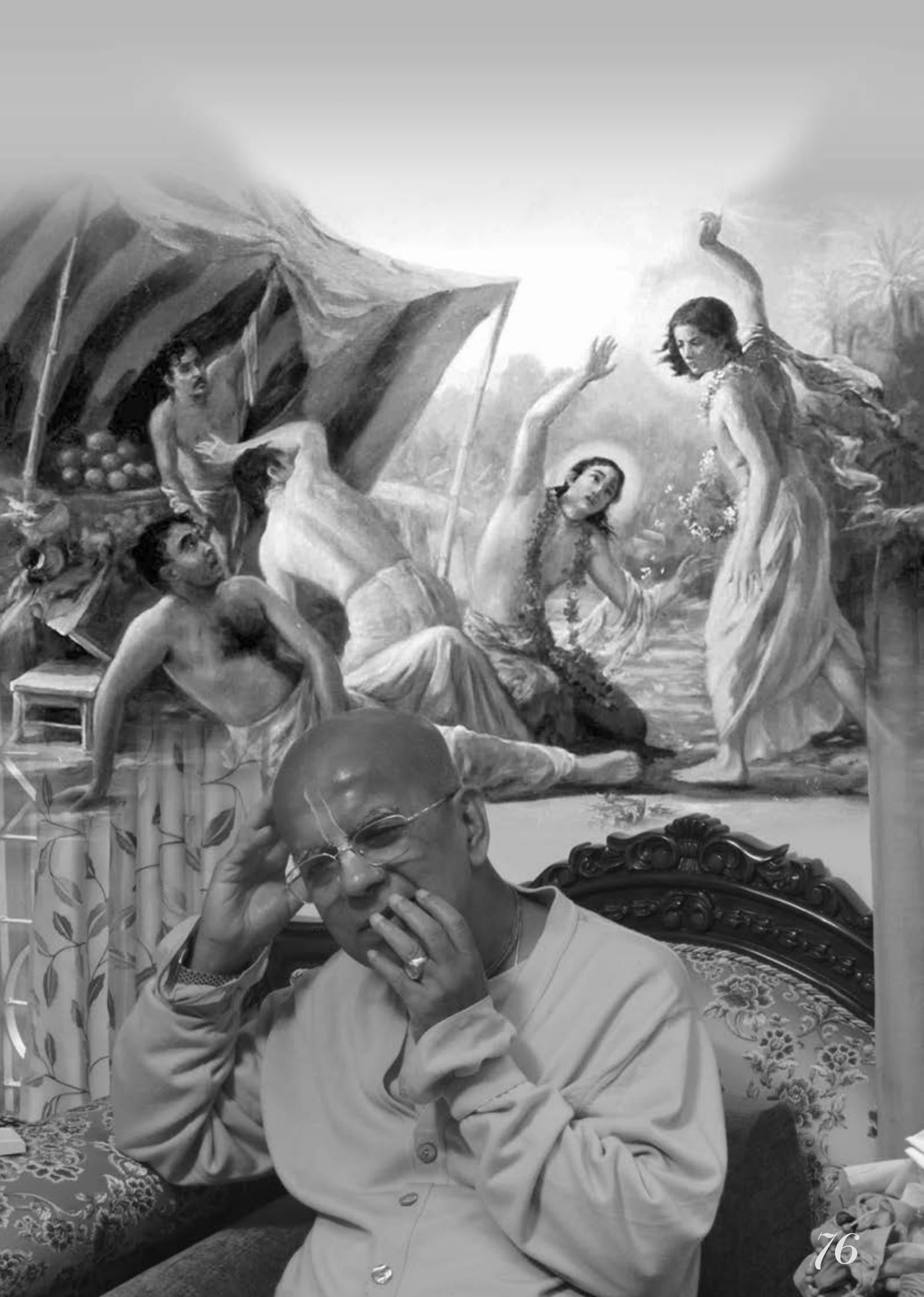
Анартхи – это нежелательные качества, то, что не нужно. Эти *анартхи* – вождление, гнев, жадность, безумие, иллюзия и зависть. Господь Чайтанья сказал Амокке: «До тех пор, пока в твоём сердце живет зависть, там не поселится Кришна». В материальной жизни нас всех переполняет зависть: один завидует другому, другой - третьему. Когда у другого есть то, чего нет у нас, мы начинаем завидовать. А в духовной жизни мы также испытываем зависть? Но мы не должны. Если мы видим, что у кого-то есть какие-то способности, которых нет у нас, мы не должны ему завидовать,

пытаться стянуть его со своего уровня. Мы должны вдохновляться его примером. Зависть остается до тех пор, пока мы находимся на телесном уровне сознания. И что говорит Кришна в «Бхагавад-гите» о вождлении, зависти и гневе? Это три дороги, которые ведут в ад. Нужно избегать этого. Но вы можете сказать – Господь Чайтанья тоже гневался! Но когда? Когда Он увидел, что напали на Нитьянанду. Он уже был готов использовать Свою Сударшана-чакру. Но Господь Нитьянанда остановил Его. И чему мы можем научиться из этого? С одной стороны Господь Чайтанья проповедовал *тринад апи суничена*. Но здесь Он Сам разгневался!

Господь Чайтанья начал свое движение в Шривансангаме. Но после этого некоторые люди пошли жаловаться местному правительству Чханд Кази. Они просили его: «Останови это движение *санкиртаны!*». И Чханд Кази послал своих воинов, чтобы они разбили *мриданги у преданных* и запретили им петь. И предупредили, что если они снова будут петь, то их обратят в мусульманство. *Преданные* испугались и прекратили *санкиртану*. Господь Чайтанья очень разозлился и сказал: «Нет, мы не последуем его запрету!». Он собрал большую демонстрацию и привел ее к дому Чханд Кази. Можно гневаться, но только тогда, когда кто-то пытается помешать деятельности Господа.

И каким образом можно преодолеть эти *анартхи*? Их можно победить или нельзя? Можно, и средство для этого дается в этом стихе и комментарии. В этом стихе полубоги рекомендуют нам занимать свой ум позитивным образом - помнить о трансцендентных именах Господа. Каким образом мы можем помнить об имени Господа? Повторяя имя Господа. Самый лучший подарок, который вы можете сделать Господу – это решимость, которую вы пообещаете Ему в улучшении качества повторения святого имени. Во многих храмах *преданные* готовят специальные подарки к дню явления Господа. Вы готовитесь, чтобы предложить Ему свои дары? Я слышал здесь вы проводите марафон по распространению книг. Помимо этого *преданные* готовят также специальные подношения, пишут специальные молитвы, делают какие-то подарки. В некоторых храмах готовят 108 блюд, а в других – 1 108 блюд. Но самый лучший подарок Господу – это то, о чем говорится в этом стихе – погрузить свое сознание в медитацию на лотосные стопы Господа. Слушать о Господе, повторять Его имена, говорить и думать о Нем.

Как вы знаете, святые имена Господа трансцен-

дентны. Что говорит Чайтанья Махапрабху в Шикшаштаке? «Дорогой Господь, Ты вложил все Свои трансцендентные энергии в святые имена». И поскольку святые имена неотличны от Самого Господа, мы можем повторять святые имена днями и ночами. Харидас Тхакур повторял 300 000 святых имен каждый день. И не уставал от этого.

Итак Рупа Госвами говорит здесь, что мы можем заниматься служением Господу в соответствии со своими способностями. Мы должны занять свою деятельность, слова и мысли служением Господу. Вначале, когда вы будете пытаться занимать в служении Господу тело, ум и речь, это может казаться вам немного горьким. Потому что мы привыкли к прямо противоположной деятельности. Мы привыкли заниматься *праджалтой*, привыкли наслаждаться свои чувства, привыкли к размышлениям – чем бы понаслаждаться здесь. О чем постоянно думают материалисты, на чем они сосредоточены? О том, как создать новые способы для наслаждения чувств. А теперь вам говорят, что нужно делать прямо противоположное. Вместо *праджалты* нужно повторять святые имена Господа. Вместо того, чтобы думать о наслаждениях чувств, думайте о Господе и Его деяниях, святом имени. Вместо *праджалты* – Кришна-катха. И все это прямо противоположное по отношению к тому, к чему мы привыкли. Правда? Вначале это может быть болезненным. Но потом становится сладким. Как в «Бхагавад-гите» Кришна описывает три вида счастья – в благодати, страсти и невежестве. Каковы признаки счастья в *гуне* благодати по Его словам? В начале это кажется горьким. Но в конце становится сладким. Это то, что побуждает вас к самознанию. Вначале, когда вы пытаетесь жить духовной жизнью, пытаетесь следовать тем советам, которые даются здесь, это может казаться вам немного горьким. Чтобы следовать по этому пути вам нужна решимость. Поэтому Рупа Госвами говорит *утсах ниишчайад дхарйат* – один из факторов, который способствует развитию в преданном служении, это решимость. Откуда приходит к вам эта решимость? Если вы будете следовать советам, которые даются в этом стихе. Рупа Госвами также говорит, что благодаря *бхаджана-крие*, практике преданного служения, постепенно вы достигните уровня *ништхи*.

Итак в этом стихе говорится, что нужно занимать тело, речь и ум в служении Господу. Об этом же говорит Шрила Прабхупада в комментарии, и об этом говорят цитаты Рупа Госвами. Если вы будете действовать в таком настроении, занимая тело,

речь и ум в служении Господу, то, даже находясь в материальном мире, вы будете уже свободны от его влияния. «Бхагавад-гита» приводит пример лотоса, который растет в воде, но вода не касается его. Таким образом вы тоже должны, находясь в материальном мире, быть не привязанными к нему. Итак здесь рекомендуется активно заниматься преданным служением. Если человек будет активно заниматься *шраванам киртанам вишну-смаранам*, то он будет очень быстро продвигаться на пути постижения Бога. И вот это идеальный способ подготовиться к благоприятному дню явления Господа. Процесс преданного служения настолько безопасен, что, даже если вы совершите какую-то ошибку и сойдете с этого пути, ваше служение Господу никогда не пропадет, оно останется навсегда с вами.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит об истории царя Бхараты. Царь Бхарата совершал очень большие аскезы. Но когда он был в лесу, он совершил одну ошибку – привязался к оленю. Потом ему пришлось родиться оленем, но ему не пришлось долго находиться в теле оленя, поскольку он занимался преданным служением. Преданное служение никогда не проходит бесследно. Аджамила попал в дурное общество, он лишился своих качеств, начал совершать греховные деяния. Но две вещи его спасли. Первое – это преданное служение, которое он совершал в прошлом. А второе – то, что он произносил имя Нараяны, хотя это и было имя его сына. Суть в том, что любой человек, который совершает преданное служение, никогда не оказывается в проигрыше. Шридхар Свами говорил, что путь преданного служения настолько надежен и безопасен, что даже если вы побегите по нему, закрыв глаза, вы никогда не упадете. И вот этот метод *шраванам киртанам вишну-смаранам* очень важен для любого человека, который хочет духовно совершенствоваться. И вы можете сами на практике убедиться, что если вы следуете как должно этому методу, то у вас появляется большой энтузиазм служить Господу. Если вы внимательно повторяете свои круги рано утром, то у вас на весь день сохраняется вдохновение совершать служение, и весь день есть решимость сражаться с *майей*. Но когда вы не совершаете достаточно *шраванам киртанам*, то *майя* начинает снова казаться вам привлекательной. Если вы как следует совершаете *садхану* и повторяете свои круги, то Кришна кажется красивым, а *майя* – безобразной. Но если вы не повторяете свои круги, не следуете *садхане*, не читаете книги, то что происходит? Прямо про-

тивоположное – Кришна кажется не привлекательным, а *майа* – красивой. Если вы хотите постичь Верховную личность Бога, то методом постижения является *шраванам киртанам*. Для того, чтобы постичь Бога, нам нужно очистить свое сознание. И как нам очистить свое сознание? Об этом говорится в этом стихе.

Затем в комментарии Шрила Прабхупада цитирует Рупу Госвами, который говорит *шири гуру падашрайа* – о принятии прибежища у чистого преданного Господа. Рупа Госвами в первом стихе «Упадешамриты» дает наставления о том, каковы качества такого человека, духовного учителя. Что он говорит в этой связи?

*вачо вегам манасах кродха-вегам
джихва-вегам ударопастха-вегам*

Тот, кто хочет выполнять это служение духовного учителя, должен обуздать свои чувства, язык, речь и т.д. Тот, кто хочет духовно развиваться, должен принять истинного духовного учителя. Когда Господь Чайтанья описывал принципы преданного служения Рупе Госвами, первое, что Он сказал – человек должен принять прибежище у духовного учителя, служить ему, получить у него посвящение, задавать ему вопросы о том, как можно духовно совершенствоваться. И если для духовного развития нужно отказаться от чего-то неблагоприятного, откажитесь, но идите по пути духовного развития. Рупа Госвами говорил: «Дорогой друг! Какую бы цену тебе ни пришлось заплатить за сознание Кришны, заплати ее, но обрети сознание Кришны любой ценой. Для того, чтобы достичь успеха в сознании Кришны, как объяснял Чайтанья Махапрабху Санатане Госвами, человек, во-первых, должен отказаться от того, что мешает духовному развитию, и принимать то, что способствует духовному развитию. Это должно стать принципом в жизни каждого из нас.

В последних предложениях комментария Шрила Прабхупада говорит о практическом занятии в преданном служении. Прийти в Сознание Кришны не означает, что вы становитесь бездельником и ничего не делаете. В действительности сознание Кришны подразумевает, что вы становитесь еще более деятельным, каким раньше никогда не были. Чанакья Пандит говорил, что потерянную даром минуту не вернуть даже за богатство всего мира. Для *преданного* время является самой большой ценностью. Поэтому *преданный* не хочет тратить даром ни минуты своей жизни.

В свое время жил один очень благочестивый царь Кхатванга. Он помогал полубогам победить демонов. И полубоги чувствовали себя в большом

долгу перед ним. Они спросили у него: «Что мы можем для тебя сделать?». Кхатванга спросил: «Скажите, сколько мне осталось жить?». «Мгновение!»». И тогда он попросил: «Пожалуйста, отправьте меня на Землю, чтобы там я мог сосредоточиться на Господе, оставляя тело».

Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что *преданный* является пессимистом. Но пессимистом по отношению к чему? По отношению к тому, что в материальном мире можно найти счастье. И в последних предложениях комментария Шрила Прабхупада говорит: «Занимайтесь практическим служением Господу. В нашем Движении Сознания Кришны вся наша деятельность сосредоточена вокруг распространения книг о Кришне».

Почему мы так концентрируемся на проповеди? Что говорит Кришна? Потому что проповедь – это способ вернуть заблудших детей Господа обратно к Нему. Я был очень рад услышать, что многие из вас выходят распространять книги. Это самая высшая благотворительность, которой может заниматься человек – возвращать потерянных детей Господу. Мы никогда не должны думать, что вот мы книги распространяем, а их никто не читает. Вчера я вам рассказывал историю, как один человек купил книгу и несколько месяцев не читал, но потом отдал своему другу, который прочитал и стал *преданным*. Также была другая история, как один человек купил «Бхагавад-гиту», четыре года она у него лежала, а потом кто-то прочитал и стал *преданным*.

Распространение этих трансцендентных книг – это самое важное служение всему человечеству. Кришна дает нам способности делать это. В соответствии с тем, насколько мы предаемся Ему. И в соответствии с тем, насколько мы чисты. А чистота приходит от хорошей *садханы*. Участвовать в проповеднической деятельности – это особая привилегия, которая выпадает только самым удачливым *преданным*.

В 10-й Песне «Шримад Бхагаватам» описаны игры Кришны. Когда Кришна пришел сюда, каким образом Он явился? Он пришел в Своем трансцендентном облике. Он хотел, чтобы Его родители поняли, что Он, наконец, пришел. Когда родители попросили Его принять образ поведения обычного ребенка, Он так и сделал. Когда вы читаете описание игр Кришны, иногда они могут казаться какими-то сказками. Наш материальный ум говорит нам: «Как это возможно, что Кришна смог поднять огромный холм? Как Он мог открыть рот и показать матери целую Вселенную у себя во рту? Как Он мог убить эту огромную демоницу Путану,

Swami Prabhupada
Kṛiṇā Consciousness

когда Ему было всего несколько месяцев отроду?». Но это кажется сказками только до тех пор, пока вы считаете Кришну обычным человеком. Но если вы понимаете, что читаете описание деяний Бога, то для Бога нет ничего невозможного. Одно из имен Бога – Ачинтья, непостижимый. Он может проехать слона через игольное ушко. Для Него это не трудно. Таков Бог. Ему не нужно тренироваться в фитнес-центрах, чтобы накачать мышцы и побить демонов. С самого рождения Он проявляет все свои шесть совершенств в безграничной степени. *Атах шри кришна намади*. Понять Бога материальными чувствами невозможно. Вы можете постичь Бога с помощью преданного служения. И как развить это умонастроение служения? Если вы будете следовать тому совету, который дается в этом стихе. По мере того, как вы будете очищаться, вы будете все больше и больше понимать Бога. И как можно очиститься? Об этом говорится в этом стихе.

Итак, слушайте о различных играх Кришны. Когда Кришна начал убивать демонов, даже *враджаваси* были поражены. Когда мама Яшода услышала, что ее маленький сын свалил два огромных дерева, она не поверила в это: «Как это возможно?». Когда Кришна совершал свои детские игры, которые были совершенно удивительны, *враджаваси* были сбиты с толку. Они начали думать: «Кто же этот ребенок? Может это Сам Нарайана? Или может какой-то полубог? А может Господь просто проявляет особую милость к Нему?». Для того, чтобы

понять трансцендентные игры Господа, нам нужно очиститься. Каким образом мы можем очиститься? Следуя совету, который дан в этом стихе.

Совет, который дается в этом стихе, очень практичный. Это по сути дела тема, которую вы слушаете практически каждый день здесь. Почему? Потому что это ключ к успеху в духовном совершенствовании. И вы сами можете на практике это ощутить, проверить. Когда вы занимаетесь *шраванам киртанам*, вы испытываете энтузиазм. Таким образом Кришна устанавливает *дхарму*.

Все деяния Кришны сверхчеловеческие. Бог непостижим. Бог одновременно присутствует повсюду и при этом сохраняет Свою изначальную духовную форму. Бог непогрешим, Он никогда не совершает никаких ошибок. Кришна сказал Арджуне: «Мы с тобой много раз вместе приходили в этот мир, но Я помню все Свои явления, а ты не помнишь». Такова разница между обычной душой и Богом. Мы обусловлены, но Господь трансцендентен. Наши чувства ограничены, чувства Господа безграничны. Наши тела материальны, но тело Господа трансцендентно. Мы можем находиться только в одном месте, но Господь присутствует повсюду. Именно поэтому Он и Бог. И причина всех причин. Иногда люди спрашивают: «Если Бог – причина всех причин, кто является причиной Бога?». Что на это говорит Брахма? *анадир адир говиндах сарва-карана-каранам*. «Ты причина всех причин, но у Тебя нет причины».

Итак, занимайтесь *шраванам киртанам вишну-смаранам*, о чем говорится в этом стихе, и в то же время выполняйте свои обычные дела. Если вы будете следовать этой практике, то постепенно сможете постичь Господа. Мы должны думать о различных играх Господа. Можете каждый день читать об одной игре Господа и думать о ней. Кто из вас регулярно читает книгу о Кришне, «Источник вечного наслаждения»? Читайте хотя бы по одной игре Господа и думайте о ней. Тогда вы гарантированно добьетесь успеха. Тогда в вашем уме не останется никакого мусора. Ум будет постоянно занят положительным образом. Если ваш ум будет занят положительным образом, то вы будете в духовной безопасности. И нахождение в обществе *преданных* дает нам вдохновение заниматься позитивной деятельностью – преданным служе-

нием. Именно поэтому так рекомендуется духовное общение с *преданными*. Пользуйтесь благами этого общения. И занимайтесь преданным служе-

нием. И самый лучший способ служить Господу – это *шраванам киртанам*. Харе Кришна!

"Многие приходят встретиться с садху, но разве они стремятся развить отношения с ним? Отношения развиваются тогда, когда человек встречается со святым, развивает любовь и привязанность к нему и смиренно слушает его. Отношения развиваются благодаря служению. Невозможно развить близкие отношения, просто глядя на гуру издалека".

*Шрила Гоур Говинда Свами
"Когда распускается лотос удачи"*

"Отношения углубляются по мере того, как я слушаю духовного учителя. Я слушаю, и я начинаю понимать, я проникаюсь настроением, я проникаюсь тем, что он хочет мне сказать. Мое сознание заполняется чем-то очень важным. Отношения с гуру в основном – это отношения через слушание. Все остальное не так важно. Это главная форма нашего служения. Очень важно другие вещи тоже делать, но при этом важно, чтобы все остальные вещи не заслоняли от нас главную форму - слушание. Если слушание есть, то тогда отношения будут".

Шрила Бхакти Вигьяна Госвами

АУДИО ВИДЕО лекции и киртаны

WWW.GKG.RU

WWW.LAVAMATRA.RU

*Бхакта
Ватсала
дас*

(9.9.1938 - 8.12.2009)

Как мне услышать музыку санскрита, если я его не знаю?
Как мне услышать флейту Кришны, если я совсем глухой?
Как наполнить слово силой, чтоб оно слезу пустило?
Как очистить сердце, чтобы грязь и мусор позабыл?

Как и зачем живу я в этом мире, не имея истины и знаний?
Словно малая песчинка в необъятном океане.
Переполнен страхом, ожидая наказаний.

Гнев, сомненья, злоба, зависть
Из жизни в жизнь не разлучаются со мной,
Раздоры, склоки, критика друзей
И, как корону, несущая похоть на голове своей.

Лишь капли сладости за счастье принимаю,
Грехом свое я тело наслаждаю,
Иллюзию, как правду прославляю,
И думаю я о себе: «Я - настоящий человек!»

Каков он должен быть, мне память изменила.
Какая сила ото сна иллюзии меня бы разбудила,
И указала путь свободы вечной и любви,
Из капли - в океан бы превратила?

Та сила есть у Гуру Махараджа!
Играя на чудесной флейте звуками - словами,
Вливая в сердце радости нектар,
Он разорвет узлы обмана и иллюзий!

Он - отражение всех духовных качеств,
Любовь и преданность несет он в мир.
Его богатство - знание писаний,
А в силе никто не может сравниться с ним.

Он трех миров достоин славы!
Смирнее соломы, лежащей на дороге,
Он учит нас терпению своим примером
И отречению от материальной грязи и неправды.

Нет, невозможно языком словесным,
Все перечислить качества его,
Как невозможно, посмотрев на солнце,
Увидеть все, что в нем отражено.

Мы счастливы, что он учитель наш,
Что светом знаний наполняет сердца наши,
Что наша жизнь заполнена до края,
Воспевая Святые Имена, забот не зная.

Нет слов и средств, чтоб отблагодарить Его...

