

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

लावा-
 मात्रा-

ежегодный журнал учеников Шрилы Гопал Кришны Госвами № 19

ШБ 11.3.22-24	2
Бхактисиддханта Сарасвати	4
Шрила Прабхупада	8
50 лет инициации	14

Шрила Гопал Кришна Госвами "наставления в лекциях"	16
---	----

Чайтанья Чандра Чаран Прабху ..	38
Бхуриджан Прабху	44
Панчагауда Прабху	48

иранама-мантра	52
----------------------	----

УЧЕНИКИ:

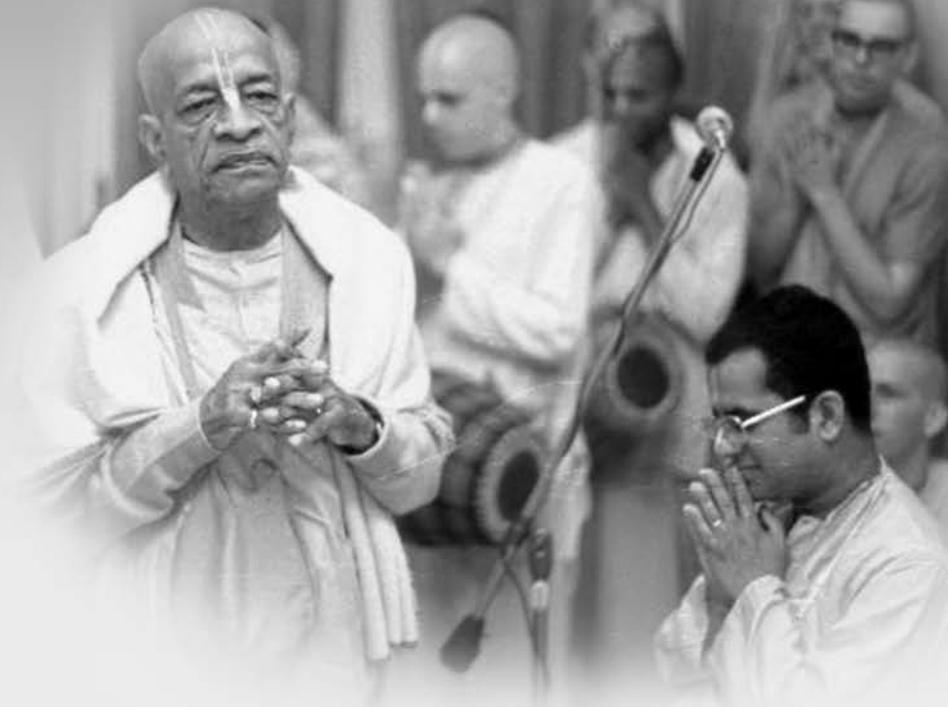
Индрануджа дас	56
Кешава Баларама дас	60
Джаянти даси	64
Лалита даси	68
Шакти Рупа даси	72
Ядурадх дас	74

"Верность"	78
"Лучшее поклонение"	80

úasúá tēṭē para bhaktur patṭha tēṭē matṭha gurau
masúamte kṛmṭā xú arṁṭāḥ prakāṣaṁte mahatṁānam

«Тому, кто обладает непоколебимой верой в Верховного Господа и духовного учителя, открывается вся суть ведического знания».

(Шветашватара-упанишад 6.23)

“Шримад Бхагаватам” (11.3.22-24)

22. Принимая истинного духовного учителя, как свои собственные жизнь и душу и почитаемое божество, ученик должен научиться у него процессу чистого преданного служения.

Верховная Личность Бога, Хари, Душа всех душ, склонен отдавать Себя Своим чистым преданным.

Поэтому, ученик должен научиться у духовного учителя служить Господу без раздвоения личности и таким преданным и благосклонным образом, чтобы Верховный Господь, будучи удовлетворенным, предложил Себя верному ученику.

23. Искренний ученик должен научиться отвлекать свой ум от всего материального и позитивно развивать общение со своим духовным учителем и другими святыми преданными. Он должен быть милостивым к тем, кто находится в подчиненном ему положении, культивировать дружбу с теми, кто находится на равном уровне, и очень честно служить тем, кто находится в высшей духовной позиции. Таким образом он должен учиться соответственно обходиться со всеми живыми существами.

24. Чтобы служить духовному учителю ученик должен научиться чистоте, аскетизму, терпению, молчаливости, изучению Ведического знания, простоте, целомудрию, ненасилию и уравновешенности перед лицом материальных двойственностей, таких как холод и тепло, счастье и страдание...

*Шрила Бхактисиддхант
Сарасвати Мхакур*

фрагмент статьи
**ДВА УМА ИСТИННЫЙ
И МНИМЫЙ**

Два ума

... Ум никогда не может быть праздным.
Он будет либо рай превращать в ад,
либо ад превращать в рай.
Есть два ума – духовный ум, т. е. ум души,
и другой, материальный ум, который
имеет желания, эмоции и восприятие
этого материального мира.

**Духовный
учитель**

Чтобы избавиться от обмана этого
предательского и лживого друга – ума,
мы должны искренне молиться Верховному
Господу, заливаясь слезами;
Он услышит наши молитвы, окажет нам
милость и по Своей любовной доброте
явится перед нами как духовный учитель
со всем знанием, заключенным в писаниях,
и полностью свободным от чувственных
стремлений, чтобы спасти нас из писков
подлого ума, несущего смерть и
сжигающего все вокруг, чтобы разрезать
все его узлы и петли, и разогнать всю тьму
в сердце, подобно тому, как слон убегает из
темнейших глубин джунглей при
приближении льва, или как завеса тьмы
спадает с лица земли при появлении зари...

Материальный ум молит об освобождении или помощи. Его молитвы — это всего лишь стремление к наслаждению, и вызваны они бедностью, страхом и беспокойством.

Нет такого материального ума, который был бы свободен от ущербности или страха, будь то у царя или подданного, господина или слуги, хозяина или ученика, сильного или слабого, богатого или бедного, ученого или болвана.

МАТЕРИАЛЬНЫЙ
УМ

Тогда как духовный ум никогда не молится о хлебе насущном, ни о каком сорте материального облегчения, мирского процветания или жизни, лишенной всех страданий, жизни в раю, в небесном блаженстве или об умиротворенном существовании в царстве Бога.

ДУХОВНЫЙ
УМ

У него нет таких молитв, но он всегда обращается к Верховному Господу и настаивает на продолжении своего любовного преданного служения, которому никогда не будет конца.

Как только духовный ум осознает грешную и враждебную деятельность материального ума, он обращается с такими молитвами к Ваишнав, который не испытывает ущербности, страха или ужасов рождения и смерти, и который достаточно могущественен, чтобы освободить все духовные умы от тисков материального ума:

“

, Вайшнава Тхакур, океан милости,
я принимаю прибежище у твоих лотосных стоп.
Окажи мне, твоему смиренному слуге, свою милость и
очисти меня прохладной сенью твоих святых стоп.
Я стремлюсь к общению с тобой, ибо без этого общения
я полностью не способен петь имя Верховного Господа
(Кришны), поэтому будь милостив ко мне
и внуши мне почтение,
обогасти меня сокровищем имени Господа,
ибо Кришна принадлежит тебе,
и ты можешь дать Его мне – нищему,
лишенному всех мирских богатств,
и следующему за твоим воспеванием:

«Кришна, Кришна...»

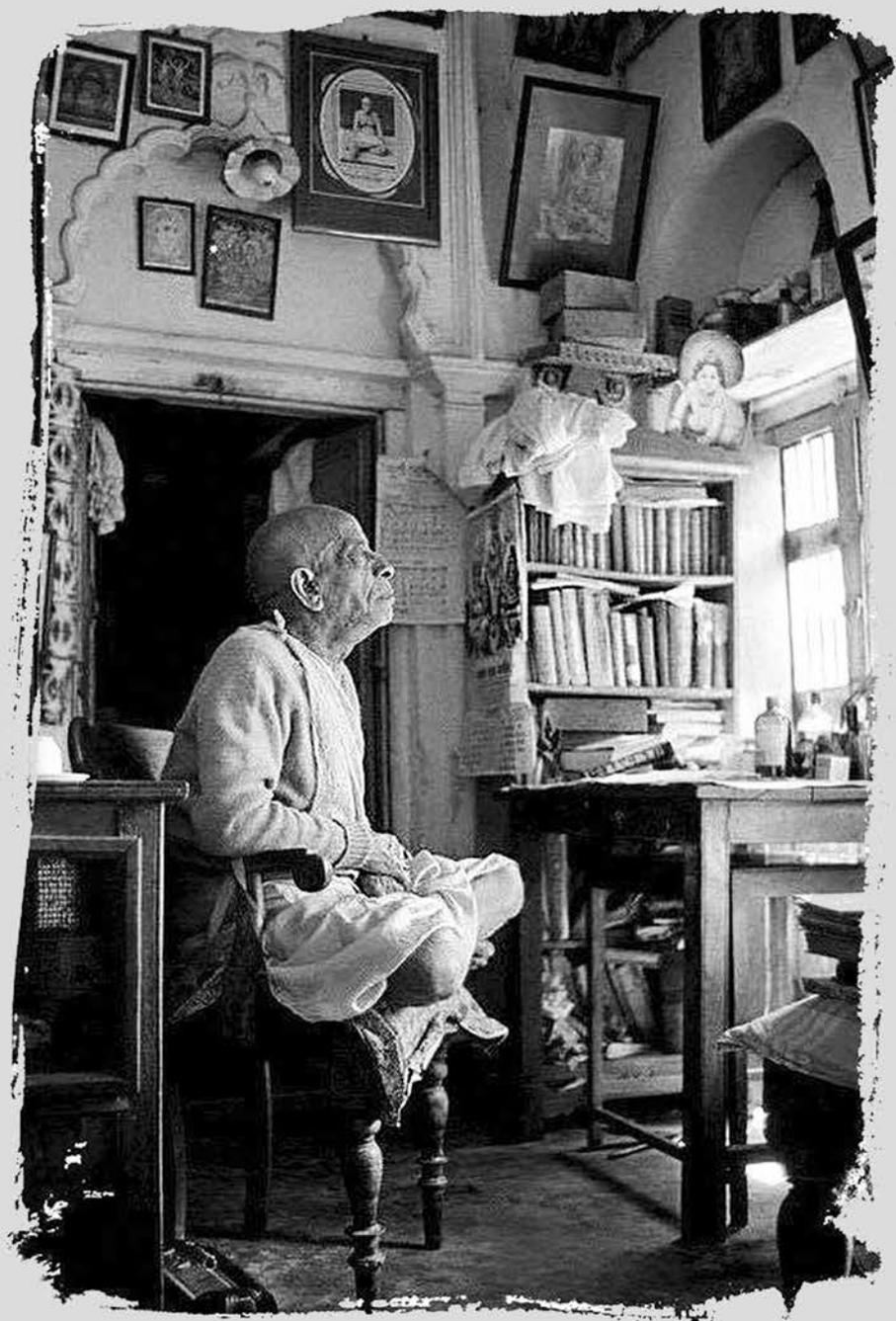
ПЫЛЬ
МАХАПРАСАД
ЧАРАНАМРИЗА

Вайшnavы – богатство этого мира.
Те, кто служит Верховному Господу под их
руководством, следуют наставлениям
Господа и исполняют ритуалы поклонения
Ему, а все остальные живут и умирают
напрасно.

Лучшим украшением наших голов должна
быть пыль с их стоп, лучшая пища – это
остатки их еды, и лучшее питье – вода,
которой омывали их святые стопы.

Это и только это может возродить в нас
преданную любовь.

Кто кроме Вайшнава спасет нас,
ослепленных живых существ, от
руководства слепцов и от нападений
всегда увеличивающихся и ненасытных:
вожделения, гнева, зависти, иллюзии и
эгоизма? Мы идем ощупью в темном
лабиринте этого мира и не знаем, куда
лежит наш путь...

Шрила Прабхунага

ПЫЛЬ

Уровня чистого преданного служения можно достичь, искренне служа чистому преданному Господа. Поэтому, чтобы начать преданное служение Господу, необходимо, прежде всего, стать СЛУГОЙ чистого преданного.

Именно это имеют в виду, говоря о ПЫЛИ с лотосных стоп чистого преданного, который служил другому чистому преданному. Так образуется цепь чистой ученической преемственности (парампары) в преданном служении.

ШБ 2.3.23 (комментарий)

ИСТИННЫЙ ГУРУ И ЕГО МИССИЯ

“Какой смысл живому существу осквернять себя материальными гунами природы и мучиться из-за этого? Ему следует очиститься и возродить свою сварупу, изначальную природу. Сделать это можно, только занимаясь преданным служением. Вот почему так важно следовать наставлениям Верховного Господа, которого здесь называют “гурор гурух”, духовным учителем всех духовных учителей. Не каждому доводится лично повстречать Верховного Господа, но общаться с Его представителем - то же самое, что общаться с Самим Господом, ибо Его представитель говорит только то, что было сказано Верховной Личностью Бога. Именно такое определение гуру дает Шри Чайтанья Махапрабху.

“йаре декха паре каха `кришна'-упадеша”:

истинным гуру является тот, кто наставляет своих учеников строго в соответствии с наставлениями Кришны. Истинный гуру - это тот, кто принял Кришну своим гуру. Такова система гуру-парампары. Первый гуру - Вьясадева, ибо он поведал «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам», все содержание которых связано с Кришной. По этой причине гуру-пуджу называют Вьяса-пуджей. В конечном счете, изначальный гуру - это Сам Кришна, Его учеником является Нарада, а учеником Нарады - Вьяса; так постепенно устанавливается наша связь с гуру-парампарой.

Тот, кто не знает, чего хочет Кришна, Личность Бога, или Его воплощение, не может играть роль гуру. Миссия гуру неотлична от миссии Верховной Личности Бога, и состоит она в том, чтобы распространять сознание Кришны по всему миру.”

ШБ 8. 24. 48 (комментарий)

обязанность ученика

ВОПРОС: Если человек принял истинного духовного учителя, но он не получил достаточно знания от него, может ли он поменять его позднее...

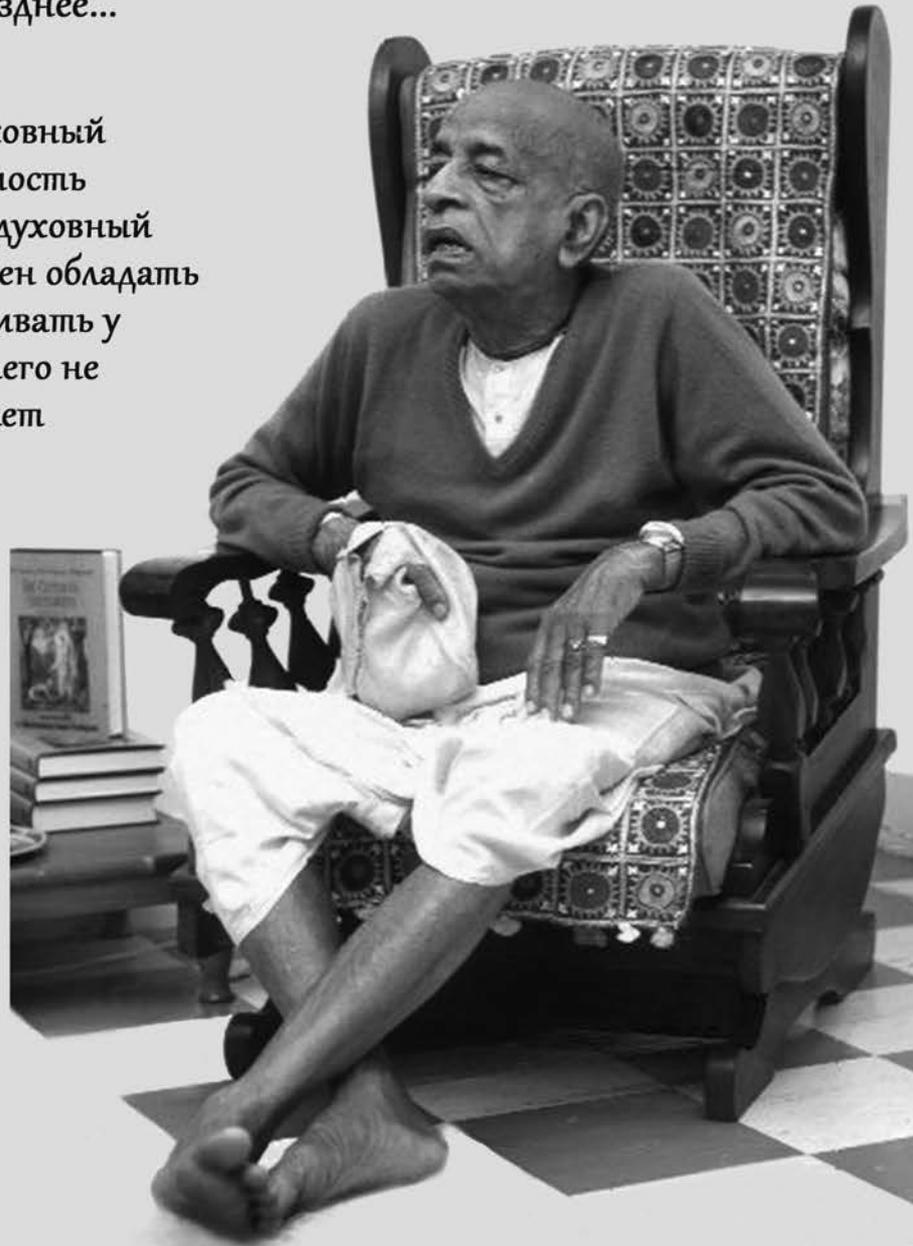
ПРАБХУПАДА: Истинный духовный учитель... разве есть необходимость менять? Нет, нет. Истинный духовный учитель означает, что он должен обладать знанием. Ученик должен спрашивать у духовного учителя. Если он ничего не спрашивает, то что тогда может сделать духовный учитель?

*Адау гурв-ашрайам
сад-дхарма-приччхат..*
Он должен быть джигйасух.
Ученик должен быть очень любознателен.
В противном случае как он сможет продвинуться? Если он ничего не говорит, то что тогда может сделать духовный учитель? Если вы ходите в очень хорошую школу, но не задаете вопросов, то какая польза в том, чтобы посещать хорошую школу?

Вы также должны иметь большую готовность задавать вопросы, продвигаться. Тогда всё будет хорошо. Если вы не пользуетесь благом, которое может вам дать духовный учитель, тогда это ваша вина. Вы должны воспользоваться этой возможностью.

Мы публикуем так много книг, так много литературы, журналов. Почему? Просто для того, чтобы просвещать больше и больше. Но если вы не извлекаете из этого никакой пользы, то как вы сможете продвинуться?

(Лондон, 23 сентября 1969)

Гранс

“Господь не продавец, старающийся угодить всем покупателям в лавке спекулятивного философа. Господь всегда остается таким, как Он есть, Абсолютной Личностью Бога, и Он пребует от человека полной самоотдачи и абсолютного подчинения. Чистый преданный, следующий по стопам предыдущих ачарьев - авторитетов в преданном служении, получает возможность увидеть Верховного Господа через прозрачную среду, какой является подлинный духовный учитель (анупашянти). Чистый преданный никогда не пытается узреть Господа с помощью спекулятивного философствования - он следует по стопам ачарьев (махаджано йена гапах са пантхах). Поэтому ачарьи-вайшнавны никогда не расходятся друг с другом во мнениях относительно Господа и Его преданных...

Смирение, присущее чистому преданному, который целиком посвятил себя служению Господу, помогает ему войти в состояние транса. В этом состоянии ему открывается истинная природа вещей, ибо, как утверждается в «Бхагавад-гите» (10.10), Господь Сам открывает Себя искреннему преданному. Являясь Владыкой разума всех живых существ (в том числе и непреданных), Он наделяет Своего чистого преданного разумом, необходимым для того, чтобы к нему пришло понимание Господа и Его различных энергий. Господа невозможно постичь с помощью риторических упражнений или собственных умозаключений о природе Абсолютной Истины. Он открывает Себя только преданному и лишь тогда, когда полностью удовлетворен его стремлением служить Господу.”

ШБ 2.4.21 (комментарий)

2019: 50 лет инициации

(письмо Шрилы Прабхунады)

“Дорогой Гопала Кришна!

Пожалуйста, прими мои благословения. Получил твое письмо от 29 мая 1969 г. Я уже отослал тебе начитанные чётки, и надеюсь, что ты всегда будешь счастлив в сознании Кришны. Поскольку ты очень хорошая, чистая душа, несомненно, Кришна одарит тебя всеми благословениями. Не важно, остаешься ли ты в этой части мира, или в Индии. Где-бы ты ни находился, регулярно повторяй Харе Кришна, и твоему примеру будут следовать другие.

Миру необходимо это благословение, поэтому, когда ты вернешься в Индию, у тебя будет много возможностей убедить своих родителей в том, что принятие сознания Кришны не означает, что человек отвергает все свои мирские обязанности. Я знаю, что в Индии есть много глупцов, которые думают, что после прочтения «Бхагавад-гиты» человек должен отречься от этого мира. Это полнейшая чепуха. Арджуна был семейным человеком, солдатом, и он непосредственно был обучен принципам «Бхагавад-гиты», однако он никогда не отрекался от мира и также от участия в битве.

Я не могу сказать, откуда появляются эти безумные люди, думающие так: если человек становится преданным, у него больше нет интересов в окружающем мире. Мы не маявади; мы не считаем этот мир ложным. Мы говорим, что Кришна является истинным, и, поскольку окружающий мир – это проявление энергии Кришны, он не может быть ложным. Если Кришна истинен, как же Его энергия может быть ложной? Маявади проповедуют т.н. монизм, но они всегда разделяют Брахман и майю. Они говорят, что Брахман истинен, а майя – ложна. Мы же говорим, что майя истинна, и, как энергия Кришны, она должна быть вовлечена в служение Кришне. Такова наша философия.

Кстати, о твоих родителях. Я получил еще одно письмо от их друга по имени Бхартенду Вимал. Я отсылаю тебе это письмо, чтобы ты ознакомился. Твой отец «накрутил» его, чтобы тот упрямил меня не давать тебе инициацию. Этот господин встретился со мной в Сан-Франциско. Похоже, он конгрессмен, и за счет правительства он совершил так называемый культурный тур.

Правительство без труда посылает всякого танцевать или декламировать стихи, но когда его просят дать что-нибудь ради проповеди сознания Кришны, оно безмолвствует. С другой стороны, они всегда поддерживают публикации, в которых Кришна изображается черным и низкорослым. Такова позиция нашего правительства.

Я рад, что твои родители интересуются «Бхагавад-гитой» и Господом Кришной. Когда ты вернешься к ним в Индию, ты сможешь правильно объяснить им философию Кришны. Также мне было приятно узнать, что ты все-таки решил взять в жены девушку из сознания Кришны, которая будет согласна строго следовать четырем основным принципам.

Насколько я понял, тебе очень нравится наша вечерняя песня:

”киба джая джая горячандер...”

Ты предложил мне свои добровольные услуги, когда вернешься в Индию, и лучшим служением будет твоя деятельность, как представителя Движения сознания Кришны. По моему убеждению, Индия деградирует из-за того, что оставила свои изначальные культурные корни. Правительство с восторгом смотрит на мерцающую цивилизацию Запада, и к этому была направлена политика нашего последнего премьер-министра мистера Неру, который хотел увидеть Индию за одно мгновение такой же богатой и материально развитой, как Америка. И хотя Ганди проводил политику, направленную на развитие простой сельской жизни и защиту коров, но после того, как Ганди не стало, его верный ученик Пандит Неру начал с того, что запланировал открыть скотобойню.

И мы сейчас живем в этой стране. Поэтому если ты поймешь науку сознания Кришны, то сможешь приступить к возрождению культурной жизни в Индии. Конечно, пока я жив, ты всегда будешь получать от меня всестороннюю поддержку. Если бы ты сосредоточил свои усилия в таком городе, как Бомбей, пропагандируя сознание Кришны среди молодого поколения, как я это делаю в западных странах, это было бы великим служением Кришне и твоей стране.

Я уже просил тебя высказать свои мысли по поводу продвижения проекта по распространению наших книг и литературы. Я не вижу никаких альтернатив этому, поэтому если ты сможешь выполнить мою волю, я останусь, вечно тебе благодарен.

Можешь писать мне так часто, как хочешь, это мой долг — давать тебе правильные наставления. Просто следуй им, и ты будешь счастлив.

Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии.

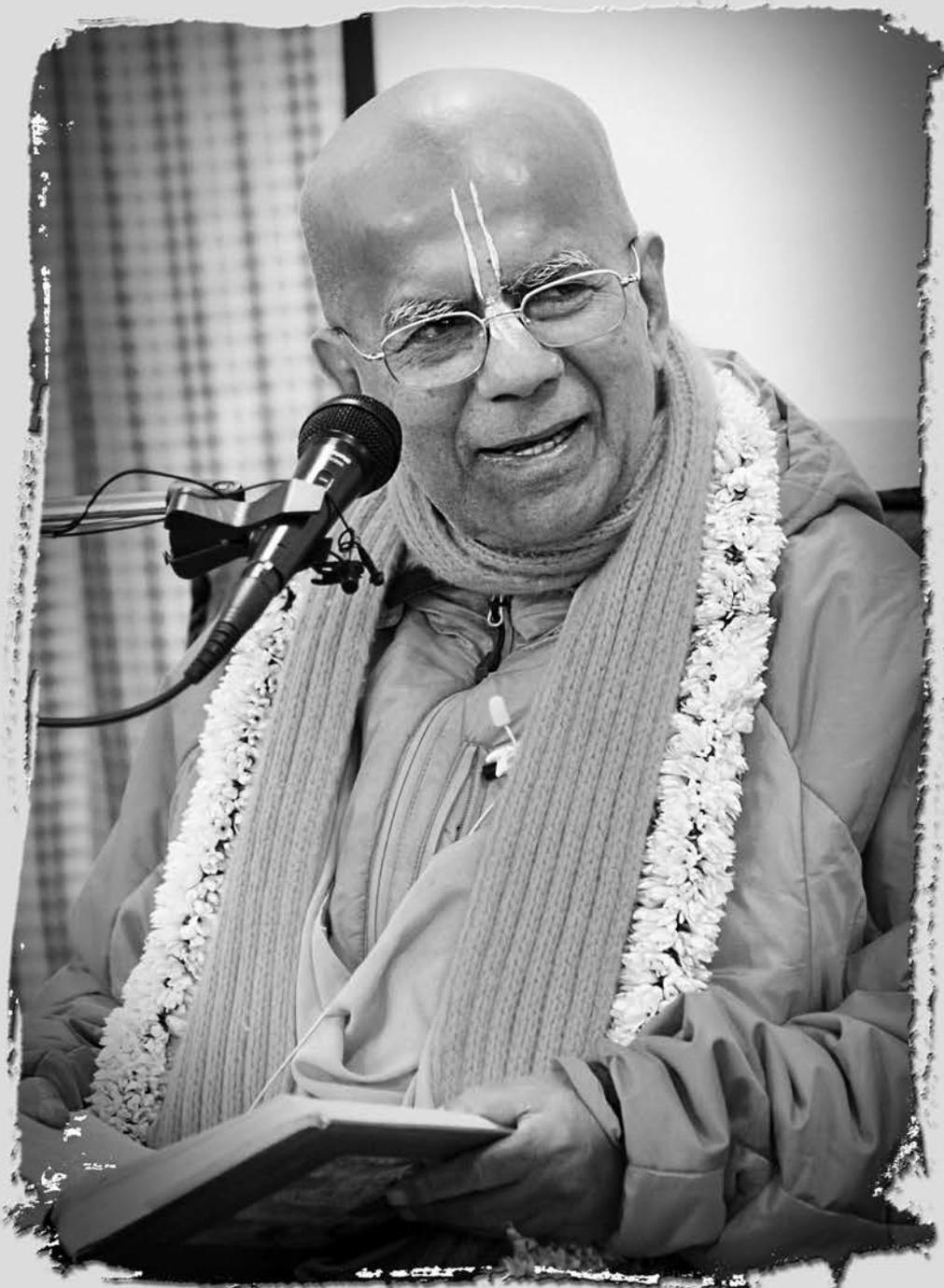
Твой вечный доброжелатель, А.Ч. Бхактиведанта Свами,

Нью-Вриндаван,

5 июня 1969 г.

A. C. Bhaktivedanta Prasad

*Шрила
Топал Кришна Госвами*

“НАСТАВЛЕНИЯ В ЛЕКЦИЯХ”

*“Возможно наставления духовного учителя
приводят в замешательство,
но ученик должен принимать их с верой.
Не следует ожидать, что духовный учитель будет
говорить только то, что ученик хочет услышать...”*

(из книги “Наставления на каждый день”,
цитата от 22 сентября)

“Капиладева говорит, что материальные привязанности являются источником рабства, но, если перенести эти привязанности на садху, они становятся причиной освобождения. Капиладева рекомендует нам развивать привязанность к садху, и далее он описывает качества садху. Что значит садху?

кто такой садху?

Часто люди неправильно понимают, кто такой садху. Они думают, что садху – это тот, кто носит шафрановые одежды. Но правильное понимание: садху – это тот, кто ведет духовный образ жизни и рассказывает вам о духовной жизни. Это тот, кто практикует духовную жизнь так, как это описано в шастрах. Это очень важная квалификация. Нельзя выдумывать собственную философию, и заявлять, что вы – садху. Садху может принадлежать к любой религии, но он должен следовать изначальным указаниям Бога.

Поэтому все вы, кто стараются обрести духовное знание, кто стараются служить Господу, достойны обрести качества садху. Давайте же обсудим качества садху.

В предыдущем стихе Господь Капиладева советует своей матери развить привязанность к садху. Если вы привяжетесь к садху, вы никогда не будете обмануты. Например, ваш ум говорит вам: «Сделай это», - и у вас появились сомнения, правильно ли это или нет?

Вы обращаетесь за разъяснениями к садху. Если вы привязаны к садху, вы служите ему, общаетесь с ним, медитируете на его наставления, и это защитит вас от майи. Привязанность к садху рекомендует не только Капиладева, но и все священные писания мира.

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

И это значит то же самое – нужно привязаться к садху...”

(Алматы 5.6.2011)

СНОВА И СНОВА И СНОВА...

“Все, что мы говорим, вы наверняка уже ни раз слышали. Не думайте, что каждый раз, когда вы будете слушать лекцию, вы услышите то, что никогда до этого не слышали.

Нам нужно снова и снова слушать истину для того, чтобы эта истина вошла в наше сердце. Только если вы будете постоянно, снова и снова слушать эту философию, тогда это знание в конце концов проникнет в ваше сердце, которое сейчас полно разной грязи.

Внимательное слушание – это очень важный принцип духовного развития.

Господь Чайтанья описал суть преданного служения, описав 5 главных принципов:

САДХУ-САНГА -

общение с преданными;

НАМА-КИРТАНА –

воспевание Святого Имени Господа;

БХАГАВАТ-ШРАВАНА -

слушание «Бхагаватам»;

МАТХУРА-ВАСА -

проживание в святом месте;

ШРИ-МУРТЕРА ШРАДДХАЯ СЕВАНА -

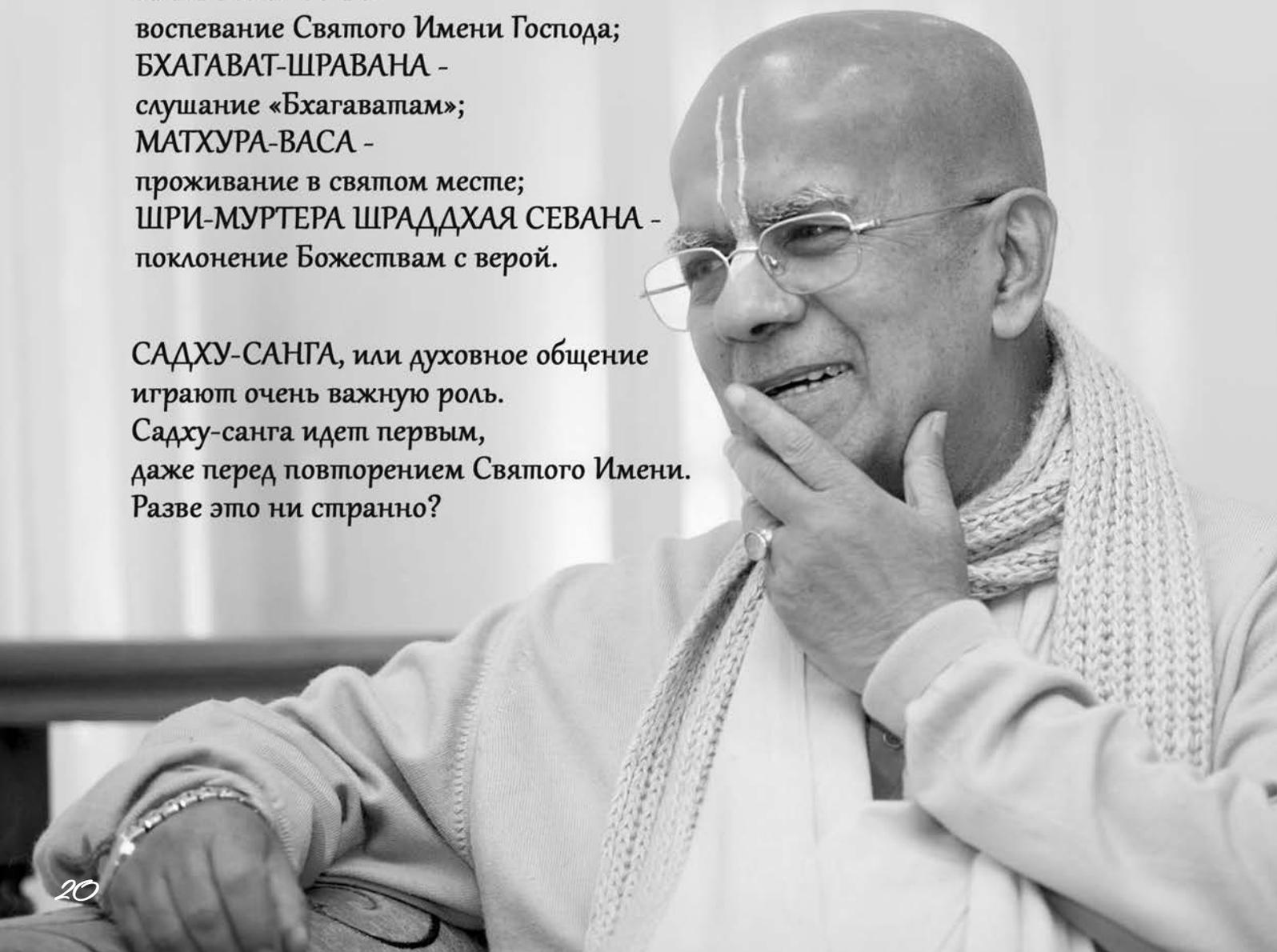
поклонение Божествам с верой.

САДХУ-САНГА, или духовное общение играют очень важную роль.

Садху-санга идет первым,

даже перед повторением Святого Имени.

Разве это ни странно?

Но тому есть причина. Если вы будете общаться с преданными, тогда вы получите подлинное знание.

Есть поговорка – «скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты». Общение играет ключевую роль в нашей жизни. Нужно построить свою жизнь так, чтобы была возможность регулярного общения с преданными...

Мы должны всегда молиться о том, чтобы оставаться в обществе преданных. Если вы всегда будете в обществе преданных, вы всегда будете получать наставления о духовной жизни, которые будут напоминать вам о цели жизни. Особенно если у вас есть возможность общаться с преданными более высокого уровня, или преданными вашего уровня.

И этот принцип духовного общения снова и снова подчеркивается в Писаниях. Именно поэтому вы слышите об этом снова и снова.

Мы настолько обусловлены, что нам недостаточно услышать один или два раза, нам нужно регулярно слушать, снова и снова. Как в материальном мире существует индустрия рекламы. Они снова и снова рекламируют один и тот же товар. Подобным образом нам также нужно постоянно слушать – «оставайся на верном пути, не отходи в сторону».

Вот это напоминание возможно если только вы будете постоянно находиться в духовном общении...”

(Москва, 6 7 2014)

Фундамент духовной жизни

”Материальная жизнь – это просто жевание жеванного. Ваманадева сказал Бали Махараджу: «Ты пытаешься соблазнить Меня большим, но человек, который не умеет контролировать ум и чувства, не будет удовлетворен, сколько бы ему ни дали, а если человек контролирует ум и чувства, он будет доволен даже малым».

И как можно научиться контролировать
ум и чувства?

Это происходит благодаря преданному служению. И основа для этого служения – это шраванам и киртанам. Это фундамент нашей духовной жизни. Если фундамент крепкий, то и здание будет крепким, но если фундамент слабый, то можно и построить красивое здание, но оно в любой момент может рухнуть... “

(Волжский, 8 9 2017)

сострадание садху

”Распространение книг – это также садху-санга. Через эти книги бесчисленное количество людей приняли путь преданного служения. Как преданные, мы должны быть сострадательными. Мы не должны быть скупцами. Мы должны стараться давать духовное общение другим людям, чтобы они также могли стать удачливыми.

Как это возможно? С помощью проповеди. Когда мы распространяем людям книги, мы даем возможность проповедовать самому высшему садху - Шриле Прабхупаде и менять их жизни.

Итак, садху-санга – это наша главная цель в жизни. Если вы всегда будете оставаться в садху-санге, вы никуда не уйдете, потому что если вы начнете уходить куда-то в сторону, другие садху вернут вас обратно.

Вы можете сказать: «Но я не хочу, чтобы меня тянули обратно». Если вы не хотите, чтобы вас возвращали обратно, тогда садху ничего не смогут сделать.

Но если вы серьезно относитесь к духовной жизни, то всегда оставайтесь в садху-санге. И всегда просите своих коллег: «Пожалуйста, скажите, что мне нужно исправить в себе». Мы должны быть готовы слушать и принимать советы других. Это поможет нам развить смирение, поможет нам духовно развиваться, что должно быть целью для каждого из нас... “

(фестиваль ”Садху-санга”, 25 9 2013)

Йоги высшего уровня - кто они?

«Святое имя низошло из духовного мира. И мы все должны постоянно усиливать свою привязанность к святому имени. Я уверен вы все слышали эту выражение: «Бог помогает тем, кто помогает сам себе». Если вы будете стараться обрести привязанность к святому имени, Господь несомненно вам поможет. Таким образом нам нужно сосредоточить свой разум на нужных вещах. Кришна дал вам полную свободу.

В 18-й главе «Бхагавад-гиты» Кришна спросил Арджуну: «Ты выслушал все внимательно? Ты избавился от иллюзии?». И что ответил Арджуна? – «Да, теперь я свободен от иллюзии, и готов действовать так, как Ты прикажешь».

И вот подобного настроения, такого образа мыслей можно достичь, если вы будете внимательно, искренне повторять святое имя. Можно стать йогом высшего уровня просто следуя этому методу слушания и повторения святого имени Господа.

Сегодня йога стала очень популярным видом деятельности. Но что такое йога в действительности? Одно из имен Кришны – Йогешвара, что означает повелитель йоги. Сейчас концепция йоги очень сильно коммерциализировалась. Но по сути йога – это контроль над умом и чувствами. И это возможно благодаря святому имени.

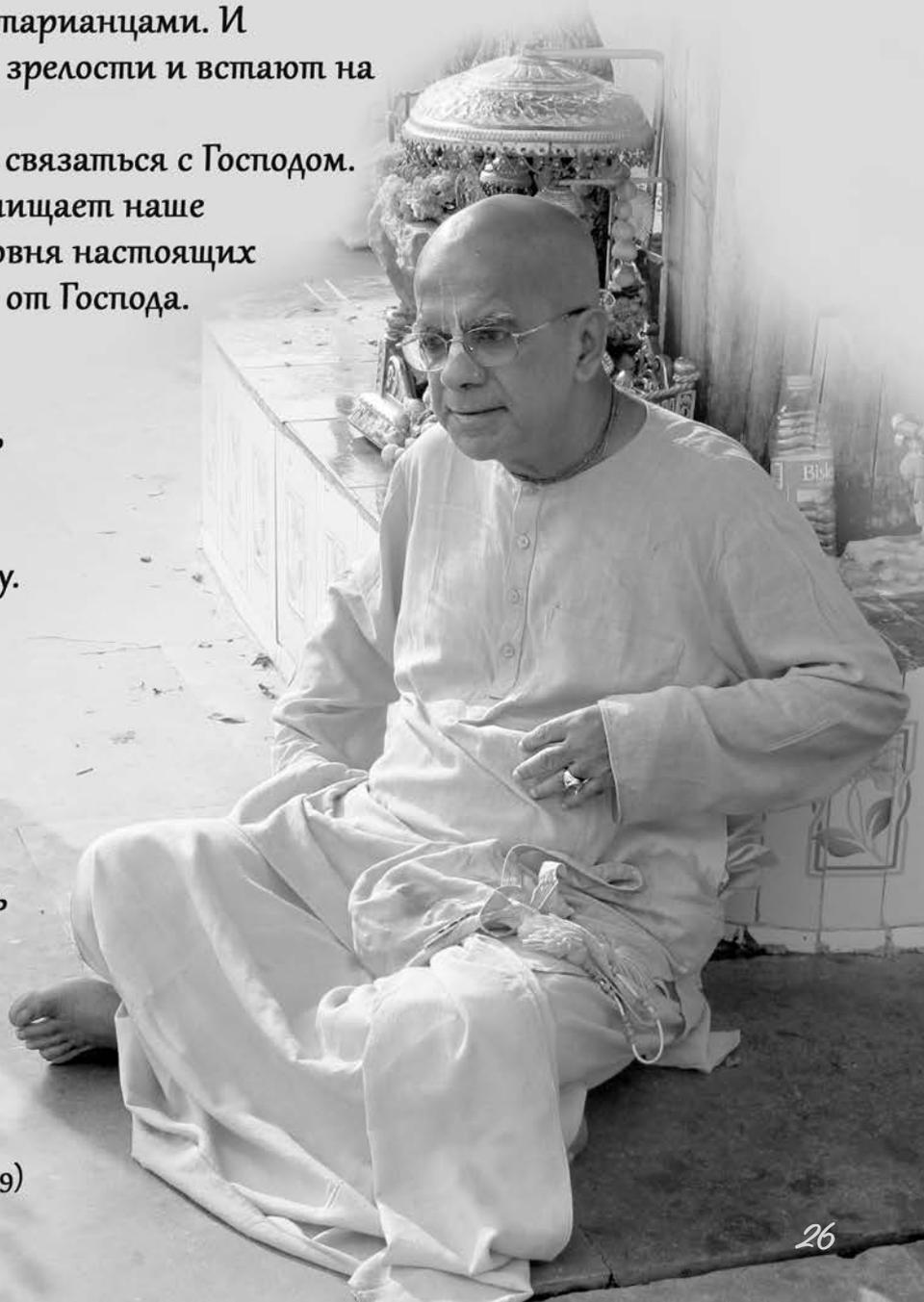
Настоящий йог это тот, кто думает о Господе в своем сердце, который думает о Господе позитивным образом. Мы не проповедываем хатха-йоги, которая помогает поддерживать тело в здоровом состоянии. Если вы хотите с помощью йоги добиться здорового тела, чтобы служить Господу, то это нормально.

Но настоящая йога означает – связать свое сознание с Богом. Многие люди проявляют интерес к йоге, благодаря ей становятся вегетарианцами. И некоторые из них достигают зрелости и встают на путь бхакти-йоги.

Это и есть настоящая йога – связаться с Господом. Повторение святого имени очищает наше сердце и возвышает нас до уровня настоящих йогов. Святое имя неотлично от Господа.

И также повторение святого имени позволяет нам развить непривязанность к негативному и обрести привязанность к позитивному. А также обрести настоящее спокойствие ума. В материальном мире сейчас можно практически все купить, - хорошую машину, шикарный дом, важную должность и т.д. Но одну вещь вы не сможете купить за деньги - спокойствие ума. Его можно купить только за повторение святого имени...”

(Москва 16 6 2019)

даршан Господа

“РАДЖА ВИДЬА РАДЖА ГУХЬЯМ – это знание царь всего знания. Когда Кришна говорит, что это царь всего знания, что Он имеет в виду? Он имеет в виду, что это - совершенство знания. Вы можете обладать обширными материальными знаниями, но если вы не примете прибежище у Господа, если вы не будете делать то, что от вас хочет Господь, то все остальное просто бесполезно, ШРАМА ЭВА ХИ КЕВАЛАМ.

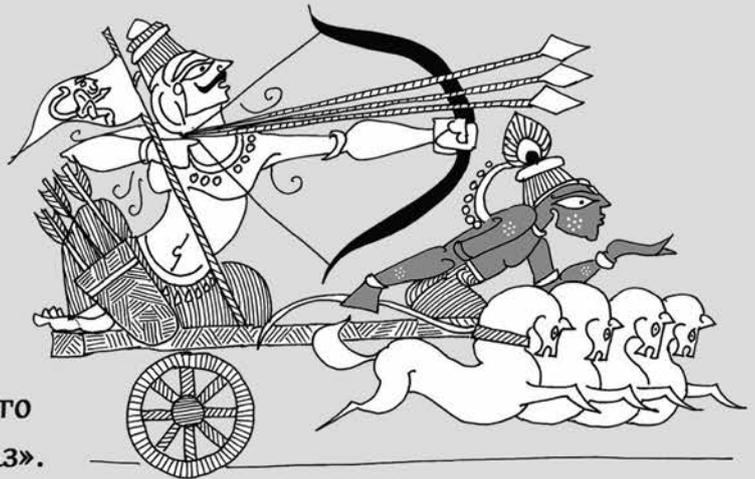
У вас может быть один НОЛЬ или много НОЛЕЙ, но все равно это будет НОЛЬ. Но если поставить перед ними цифру ОДИН, тогда все эти НОЛИ обретают смысл. Суть в том, что мы должны действовать таким образом, чтобы это также было служением Господу....

Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии и пришел в храм в Шри Рангаме. Там Он увидел брахмана, который каждый день приходил, садился у колонны и читал восемнадцать глав “Бхагавад-гиты”. И когда он читал Гиту, слёзы текли из его глаз, волосы на теле вставали дыбом, и его охватывала дрожь. Это признаки чистого экстаза.

Гуру дал наставление этому брахману - каждый день читать восемнадцать глав “Бхагавад-гиты”, и он выполнял это строго каждый день. И когда он читал наставления Кришны в “Бхагавад-гите”, он проявлял все эти признаки экстаза.

Господь Чайтанья подошел к нему и спросил: «Я вижу, что ты проявляешь признаки чистого экстаза, читая Гиту, несмотря на то, что ты держишь ее вверх ногами (этот брахман был не образованным). Что такого интересного ты нашел в ней?»

Брахман ответил: «Я неграмотен. Я не могу правильно произносить шлоки. Я даже половину всего не понимаю. Но мой гуру сказал мне каждый день читать восемнадцать глав “Бхагавад-гиты”, поэтому я просто следую его указаниям. И когда я вижу смирение Кришны, который согласился стать “парпха-саратхи”, колесничим Своего преданного, меня охватывает экстаз».

Тогда Господь Чайтанья обнял этого брахмана и сказал:

«Ты по-настоящему понял смысл “Бхагавад-гиты”! И затем на протяжении четырех месяцев Господь Чайтанья подробно объяснял ему сокровенный смысл стихов “Бхагавад-гиты”.

Мы рассказали вам эту историю, потому что в комментарии к ней Прабхупада говорит, что несмотря на то, что этот брахман был необразованным, он, тем не менее, исполнял указание своего духовного учителя. И что он получил в результате этого?

Он получил ДАРШАН Господа.

Неважно, какими бы вы ни были занятыми, читайте каждый день стих из “Бхагавад-гиты”, два, три, или сколько вы можете. Но обязательно читайте с комментариями. И вы обнаружите, что “Бхагавад-гита” открывает вам глаза, напоминает вам о самом важном в жизни, и помогает вам идти по верному пути...”

(Беркли 5 7 2010, лекция по БГ 18.5)

ВРЕМЯ - представитель Господа

“Бхагавад-гита” объясняет положение времени. Время – это представитель Кришны. Что делает время? Оно все разрушает. Сегодня у вас может быть красивое тело. Но время сделает так, что ваше тело не будет оставаться долго красивым. У вас сегодня сильное тело. Время сделает так, что ваше тело со временем станет слабым.

И поскольку время является представителем Господа, преданный хочет использовать каждую секунду в служении Господу. Чанакья Пандит сказал, что потерянную даром минуту невозможно вернуть даже за богатства всего мира. Поэтому преданный не хочет тратить даром ни минуты и ни секунды. Преданный не хочет тратить свое время зря на какую-то праздную деятельность. Он хочет использовать все свое время в служении Господу”.

(Баку, 2 3 2017)

страх смерти

“Кто из вас боится смерти? Смерть придет!

Лучший способ избавиться от страха смерти – это подготовиться к ней. Иногда студенты очень боятся экзаменов. Что делать в этом случае? Если хорошо подготовиться, то не будет такого страха. Смерть придет, и она может прийти в любой момент. Она не будет спрашивать: «Прабху, Вы готовы?» - «Не сегодня, завтра приходи!». Смерть не будет ждать.

Но если вы в сознании Кришны, то вам не о чем беспокоиться. Не имеет значения как и где вы умрете. Если вы заняты в преданном служении, то Кришна говорит: «Вы полностью под Моей защитой. Анте нарайана смрити.

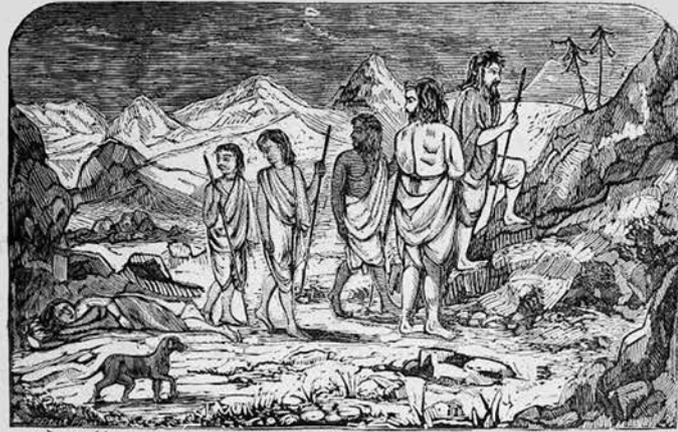
Если вам посчастливится в момент смерти думать о Господе и Его играх, наставлениях, то тогда вы отправляетесь домой обратно к Богу. Если ваш ум сосредоточен на чем-то материальном, то вы сами знаете, к чему это приведет.

Но преданное служение настолько могущественно, что даже если вы совершили только крупицу служения, это навсегда останется вашей заслугой, на вашем счету”.

(Вриндаван, 2 2 2019)

вернуться образно к Богу

সেই যোগবর্ষ পাণ্ডবগণ মুনেশ্বরিখের সত্ত্ব আচরণ করিতেছিলেন, ইত্যাসরে রাজসেনী যোগভট হইয়া ধনীতলে পতিত হইলেন।
(মহাভারতান্নিকপর্ষ—১১২৬ পৃষ্ঠা)

”Выполнение преданного служения пробуждает в человеке отвращение к материальным наслаждениям. Итак, благодаря могуществу преданного служения даже самый падший человек может стать святым. Пандавы были очень удачливыми, они были родственниками Кришны и с самого начала были связаны с Ним узами любви, и они постоянно думали о Господе, не отвлекаясь ни на что другое. Но даже обычный человек, следуя методу преданного служения под руководством истинного духовного учителя, также, как и Пандавы, сможет очиститься и достичь высшей духовной планеты Голоки Вриндаваны. Это большая привилегия. Все, что нужно для этого – это просто чистое преданное служение.

Однажды, в 1972 году в Маяпуре я спросил у Шрилы Прабхупады: «Все ли преданные ИСККОН вернуться обратно к Богу?»

Прабхупада сказал: «Нет. Если человек освободится от всех материальных привязанностей, тогда он становится достойным вернуться к Богу».

Но этот метод доступен каждому, нужно просто воспользоваться им.

В первой песне “Бхагаватам” мы читаем об уходе Бхишмадевы. Бхишмадеве выпала огромная удача – он оставил тело в присутствии Господа, он медитировал на Его лотосные стопы, и там присутствовали Пандавы, полубоги и великие мудрецы. Это большая удача. Господь стоял у его смертного одра, когда он покидал тело.

Вы хотели бы, чтобы у вас тоже была такая удача?

Шрила Прабхупада объясняет в одном комментарии:

«Если человеку выпадает удача в момент смерти слушать святое имя, “Шримад Бхагаватам” и “Бхагавад Гиту”, он получает ту же удачу, как и Бхишмадева».

Посмотрите, насколько мы удачливы! Нам нужно просто воспользоваться тем методом, который нам дан, и мы сможем достичь самых высших результатов.

Чтобы достичь этой цели, нужно просто очень серьезно следовать практике преданного служения... “

(Краснодар 4 10 2013, лекция по ШБ 11.15.47)

Вера и Гарантии

“Это очень важно, чтобы наш ум был всегда сосредоточен на преданном служении. Преданный всегда надеется на то, что Кришна прольет на него Свою милость. Это одна из черт того, кто идет по пути чистого преданного служения. Он всегда молит Господа о милости, и он уверен, что Кришна придет к нему на помощь. Преданный уверен, что, если он искренне прилагает усилия, Кришна несомненно защитит его.

Преданный знает, что милость Кришны приходит пропорционально цене, которую он готов заплатить за нее. Подобно тому, как то, что мы можем купить в магазине, зависит от нашей покупательной способности, Кришна будет защищать нас, в зависимости от нашего преданного служения.

Это как в случае со страховкой – мы будем получать страховое покрытие в зависимости от наших страховых взносов. Если вы платите небольшие взносы, то и страховое покрытие будет небольшим. Подобным образом, в зависимости от того, какие мы делаем духовные взносы, мы будем получать защиту в той же пропорции.

Преданный всегда стремится прославлять Господа, и способности прославлять Господа приходят, пропорционально аскезе, которую он совершает.

Если человек изъявляет желание следовать предложенному методу, то результаты гарантированы. Относительно этого в уме преданного не должно быть никаких сомнений.

Преданный твердо уверен в том, что метод преданного служения — это единственное средство обретения удовлетворения. То наслаждение, которое человек получает, соприкасаясь с высшей энергией Господа — это настоящее наслаждение, это то наслаждение, к которому мы должны стремиться в человеческой форме жизни.

Когда мы соприкасаемся с низшей энергией, то, что нам кажется наслаждением, в конце концов, оборачивается страданиями. Например, если вы испытываете зуд и расчесываете это место, то зуд усиливается, хотя поначалу вы чувствуете мимолетное облегчение. Подобным образом, когда человек предается чувственным удовольствиям, может прийти ощущение так называемого счастья, но в действительности, болезнь будет становиться все хуже и хуже.

Поэтому путь чувственных наслаждений — это не лекарство от этой болезни. Лекарство в том, чтобы заниматься преданным служением”.

(из новой книги лекций Гурӯ Махараджа “Кришна - источник счастья”)

как стать ближе к Кришне и вайшнавам?

“Кришна дает нам наставления о том, какие качества в себе нужно развивать. И если вы развиваете в себе эти качества, вы приближаетесь к Кришне. И не только к Кришне - вы становитесь ближе к вайшнавам. И таким образом вы сможете повсюду, где бы вы ни находились, воссоздавать атмосферу Вайкунтхи...”

Мы должны учиться на опыте друг друга. Как в материальном мире люди стараются заимствовать друг у друга технологии и т.д. И подобным образом мы должны учиться друг у друга. Если вы видите в ком-то способности, вы не должны завидовать ему. Вы должны вдохновляться его примером, чтобы служить Господу лучше. Допустим, я начинаю завидовать кому-то, у кого есть лучшие способности. Я от этого получу какую-то пользу? Нет. Я просто буду разрушать себя внутренне. Вместо того, чтобы думать позитивно о Кришне и преданных, вы начинаете думать негативно о преданных. Как я уже говорил, отношение преданного таково, что он старается видеть хорошее в других людях...”

(Баку 2.7.2013)

качества преданного

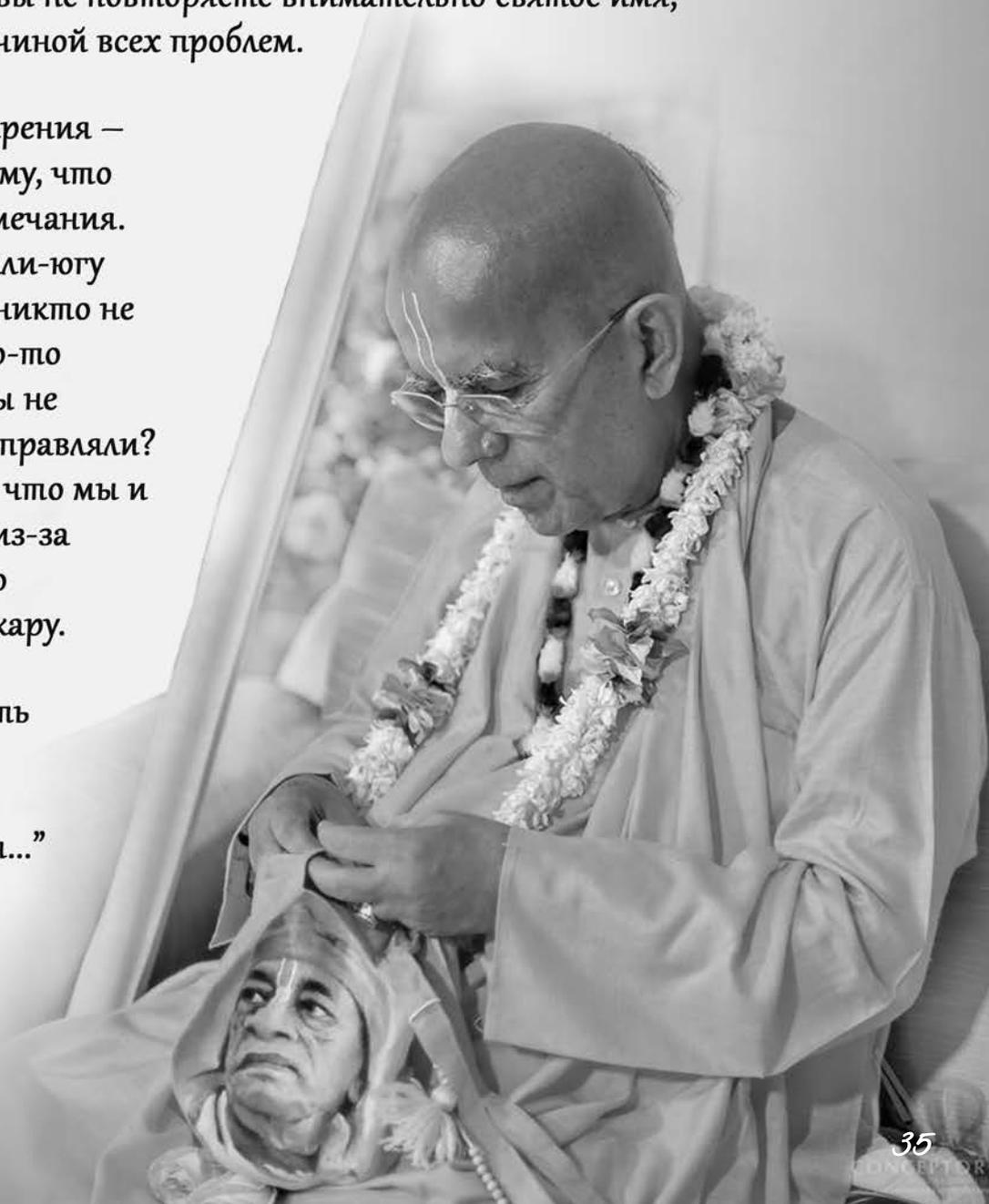
”Мы все слышали о важности смирения. Смирение в духовной жизни означает, что я всем выражаю почтение. Кришнада Кавирадж говорил: «Я настолько падший и нечистый, что даже не произносите мое имя. Если вы произнесете мое имя, вы лишитесь всех своих хороших качеств». Это один из примеров смирения. Он считал себя совершенно падшим и бесполезным.

Смирение является добродетелью и украшением преданного. Часто преданные спрашивают: «Как развить смирение? Как развить двадцать шесть качеств преданного, которые Господь Чайтанья описал Санатане Госвами? Можно ли вообще как-то развить эти качества?». Да, повторяя святое имя Господа. Внимательное повторение Харе Кришна мантры – это лекарство от всех болезней, а если вы не повторяете внимательно святое имя, то это является причиной всех проблем.

Важный элемент смирения – это готовность к тому, что нам будут делать замечания. Одна из проблем в Кали-югу состоит в том, что никто не хочет, чтобы его кто-то поправлял. Почему мы не хотим, чтобы нас поправляли? Просто мы считаем, что мы и сами все знаем. Это из-за аханкары. Нам нужно растопить эту аханкару.

Как можно расплавить эту аханкару?
Внимательно повторяя святое имя...”

(фестиваль ”Садху-санга”,
25 9 2013)

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВАЙШНАВАМИ

“Очень важно всегда помнить о разных видах взаимоотношений, потому что, если мы понимаем, как себя вести с другими вайшнавами, следуя наставлениям Нарады Муни, у нас никогда не будет никаких проблем.

В облачную погоду издали кажется, что гора поддерживает облака. Когда облака окутывают гору, она кажется красивее. Подобным образом, для преданного, следующего рекомендациям, данным в шастрах относительно взаимодействия с другими, его преданное служение улучшается, становится прекраснее, и взаимоотношения с другими становятся более сладкими.

Отношения между вайшнавами – это очень важная вещь. В единении сила. У нас есть миссия, и эта миссия в том, чтобы проповедовать философию Шри Чайтаньи Махапрабху всему человеческому обществу.

Но наша способность проповедовать философию на благо всего человеческого общества будет стоять в прямой зависимости от того, насколько хорошо мы ладим друг с другом, насколько мы уважаем друг друга, насколько мы проявляем вайшнавские качества.

Поэтому эти наставления Нарады Муни становятся очень важными, поскольку в них говорится о том, как должен вести себя преданный во взаимодействии с разными вайшнавами. Чем больше мы сможем ценить усилия других преданных, тем большее удовлетворение мы будем получать.

Прабхупада часто говорил о «Вриндаванском видении» - о том, чтобы смотреть на хорошие качества в других. Смотря на хорошие качества в других, мы сможем оценить по достоинству усилия, которые предпринимает каждый вайшнав, и, вдохновляя каждого вайшнава заниматься преданным служением, мы сможем обрести безграничную силу.

Прабхупада часто приводил пример, что плавинка сама по себе не имеет никакой силы, но, переплетенные между собой, плавинки становятся веревкой, которую уже трудно разорвать.

Таким образом, заниматься преданным служением значит следовать наставлениям относительно вайшнавского поведения.

Мы находимся в движении не просто для того, чтобы повторять шестнадцать кругов, но также для того, чтобы научиться вайшнавскому поведению, изучать шастры, и это позволит нам продолжать повторять святые имена Господа.

В конце концов, для того, чтобы продолжать повторять святые имена, приходится постоянно сражаться с низшей энергией, поскольку низшая энергия Господа всегда пытается посеять сомнения в нашем уме, чтобы не дать нам повторять святые имена.

Поэтому, для того чтобы постоянно одерживать победу в столкновении с низшей энергией, необходимо иметь твердую веру и решимость. Твердая вера — значит вера в наставления духовного учителя, вера в наставления садху, вера в наставления шастр”...

(из новой книги лекций Гуру Махараджа “Кришна - источник счастья”)

ЧАЙТАНЬЯ
ЧАНДРА
ЧАРАН
ПРАБХУ

ЛЕКЦИЯ ВО ВРИНДАВАНЕ 4 ФЕВРАЛЯ 2019

“особенности
вайшнавской культуры”

Я помню сколько беспокойств доставляли *преданные* Гопал Кришне Госвами в 90-х годах в России. Сейчас я его вижу как высочайшего уровня святого, потому что я видел, как он жил все эти годы: сколько он совершил служения, сколько преодолел трудностей, какие испытания прошел. Возможно ли человеку пройти такие испытания? Я знаю его более тридцати лет, с самого начала. Когда я его вижу, у меня сердце радуется, благоговение внутри. Потому что он - *вайшнав*, один из величайших примеров в моей жизни. Как он говорил: «Они еще дети», - и всех прощал. От него исходили только прощение, только снисхождение, только любовь. Русские приезжали тогда в Индию - денег нет, они и так, и сяк, а он говорил руководству в Дели: «С русских не брать ни копейки - бесплатное жилье, бесплатный *прасад*». Как сказал о нем один другой *вайшнав*: «Он себе руку отрежет ради других». Это сострадание. Это - *вайшнав*. Мы однажды группой приехали в Дели - я был с семьей и еще другие *преданные*. Группа небольшая, он всех нас знал по именам. Махарадж сказал: «Ну, отведите их в ресторан, они же с дороги!». Нас бесплатно покормили. Но я уже не маленький, понимаю, что так нельзя на шее сидеть. Мы пришли на *даршан* к Махараджу, получили благословения, поговорили. Я достал сто долларов и говорю: «Махарадж, я хочу сделать Вам пожертвование, для храма». Махарадж отвечает: «Нет. Не могу взять». Я спрашиваю: «Почему?». Он отвечает: «Что, за обед ты даешь мне сто долларов? Не могу принять». Я говорю: «Это

не за обед, Махарадж. Это просто Вам от меня. Нет никакой причины». Я его уговаривал еще. Так и не уговорил, отдал слуге. Это сострадание. Это то, чему мы должны научиться как *вайшнав*».

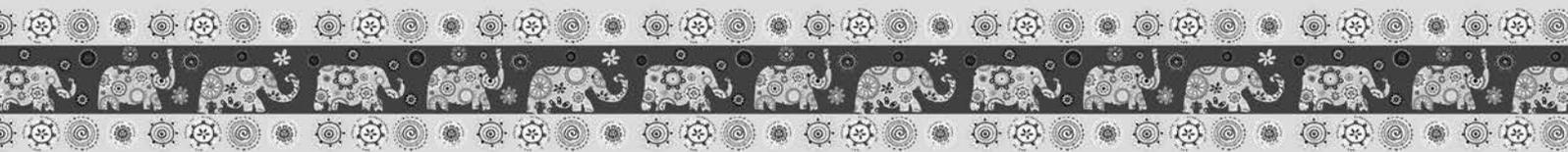
Никакие другие примеры, никакие другие критерии - ни богатство, ни уважение, ни социальный статус, ни могущество, ни способность давать хорошие лекции, а **качественное поведение** *вайшнава*.

Лекции *вайшнава* повторяются. И через двадцать лет придете, он может то же самое рассказывать. Все эти простые вещи начинают становиться все глубже и глубже, все ценнее и ценнее. На самом деле поведение *вайшнава* спасает нас.

Это знание - в вайшнавской культуре. Не просто в информации, не просто в книгах, а в сердце *вайшнава*. Конечно нам потребуется время, чтобы понять ценность *вайшнава*. И уже от этого критерия должно исходить - кто старший, равный, младший. Нет другого критерия.

Если критерии путаются, в обществе начинается неразбериха: «У меня есть *гуру*, но лидер, за которым я следую, кто-то другой...». **Лидер и старший** - не одно и то же. Лидером может быть кто угодно. Обезьяна руками помашет и тоже станет лидером. Лидерство не означает, что человек стал *вайшnavом*. *Вайшнав* - это качество, а лидер - это определенное положение, которое достигается разными путями. Например, если кто-то делает себе карьеру, он становится лидером. Но станет ли он при этом *вайшnavом*? Это другой вопрос. Стать смиренным как трава на дороге и

терпеливым как дерево - это совершенно другая тема.

Нас интересует тема *вайшнавской* культуры, а не какие-то другие темы, поэтому **формула** остается та же самая: служить старшим и слушать их; дружить с равными и сострадать; помогать младшим. Но это нужно делать в рамках *вайшнавской* культуры, в рамках служения Верховной Личности Бога, для Его удовлетворения. Ни для карьеры, ни для обретения каких-то еще материальных вещей, даже не для обретения святости, а лишь только для того, чтобы совершать свое служение, удовлетворяя *гуру-парампару*. Все. Это основа *вайшнавского* этикета –

дух служения.

Если нет *бхакти*, если нет *вайшнавского* критерия, тогда - избегают общения со старшими, чтобы не слушать их назидания, чтобы быть независимыми от их наставлений; конкурируют с равными и эксплуатируют младших. Это порождает кучу страданий в обществе. Поэтому в век Кали все люди становятся индивидуалистами - каждый сам за себя. Таким образом получают либо эксплуатация, либо конкуренция, либо кто-то вас пытается контролировать. Весь *вайшнавский* этикет извращен в век Кали.

Теперь нам надо разобраться в этих уровнях. Все происходит естественным образом, если у нас есть искреннее стремление к Кришне. Как это происходит? Мы общаемся друг с другом и вскоре замечаем, что общаясь с кем-то, я задаю вопрос, а этот *вайшнав* отвечает мне, есть искрен-

ний интерес. Я про-должаю задавать вопросы, а он продолжает отвечать, и так происходит регулярно. Тогда ты понимаешь – это мой старший, он всегда может ответить на мои вопросы. Если ты замечаешь, что с кем-то ты общаешься, и

вы делитесь реализациями в равной степени, то нужно понимать, что это более-менее равный мне человек на духовном уровне. Или ситуация происходит другая - при общении ты замечаешь, что тебе задают вопросы, а ты отвечаешь. Этот процесс сближает *преданных*. Все это происходит естественным образом, если есть искреннее желание служить Кришне.

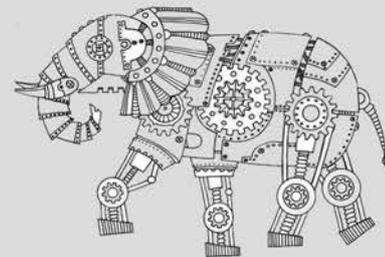
Критерий - мое искреннее желание. Желаящий быть обманутым получит обманщика. Каждый из нас склонен обманывать. Наши чувства несовершенны, мы подвержены иллюзии. Если мы хотим войти в сферу именно *вайшнавских* отношений, то в центре должен быть Кришна, это прежде всего. Тогда мы можем говорить о какой-то *вайшнавской* культуре. Если мы, хотя бы теоретически, признаем, что Кришна - мой Бог, а я - его слуга. С этого все начинается.

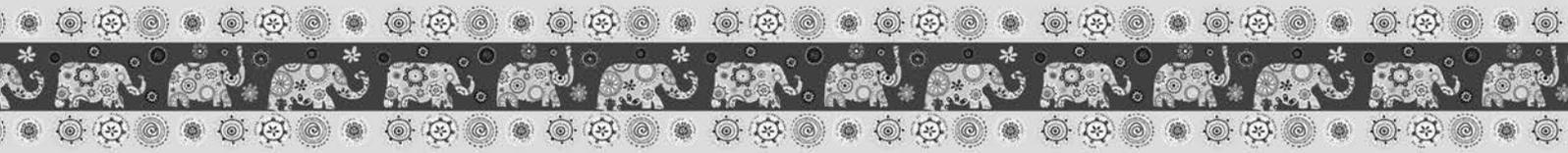
Если мы сталкиваемся с какими-то неприятностями, то мы должны знать, что я еще недостаточно искренний, у меня есть много мотивов. Пока есть другие мотивы, я буду сталкиваться с препятствиями в образе недобросовестных людей, которые могут быть нечестными по отношению ко мне, могут недооценить меня или подвести меня, или еще как-то со мной поступить, как мне кажется нехорошо.

Это материальная природа, она сурова. Каждый из нас «смешанный», у нас есть две стороны - часть духовная и часть материальная. Материальная часть доставляет нам беспокойства, а духовная - приносит счастье. И все зависит от того, насколько мы искренне настроены к Кришне, и насколько мы удачливы.

Наш **опыт общения** будет зависеть от того, как к нам повернется тот или иной человек - с духовной или материальной стороны? И если мы на самом деле стремимся к Кришне, то большинство *вайшнавов* повернутся к нам **духовной** стороной, Кришна так проявит Себя через них. Если у нас самих есть куча материальных интересов, то многие *вайшnavы* повернутся к нам **материальной** стороной.

Несомненно, прежде чем мы доберемся до высшего критерия знания, нужно научиться уважать и **внешние признаки вайшнава**: его тилаку, его чистую

одежду, его *садхану*, его *джану*, его участие в программах, его проповедь, его попытки служить. Все это будут внешние факторы, которые будут показывать – это *вайшнав*, которому мы выражаем почтение. И также критерий - время первой *инициации*, мы так старшинство поддерживаем. Не важно, кто-то может превзойти кого-то в знании, но мы выражаем почтение.

Как мой Гуру Махарадж - он воспитывался у Умапати Махараджа, который тогда был Умапати *прабху*. Мой Гуру Махарадж впоследствии стал известным *ачарьей* в Индии, у него много учеников. Умапати Махарадж занимал более скромную позицию. И когда он встречался с моим Махараджем, он ему кланялся как старшему, видя в нем заслуженную личность в ИСККОНе, у которого очень много служения. А мой Махарадж кланялся ему как старшему, потому что считал его своим *вартманапрадакишика гуру*, который привел его в Сознание Кришны. Вот это настоящая *вайшнавская* культура.

Что такое взгляд *вайшнава*? Он все время ищет, за что можно уважать человека. Не за что можно не уважать, а за что можно уважать другого. Если ничего не находит, то возраст уважает. Если вообще ничего не находит – молчит. Вот это *вайшнавская культура*.

В материальной культуре мы как раз ищем слабые места. Поскольку есть конкуренция, поэтому мы ищем слабые места друг у друга. В *вайшнавской* культуре наоборот - мы ищем достоинства. Для чего? Чтобы служить. Не сентиментально, а основываясь на названных критериях. В каждом человеке есть что-то, чего нет у меня, у каждого есть свои хорошие особенности, и *вайшнав* это увидит. Первая инициация – критерий. Вторая инициация – еще один критерий. Третья инициация – еще один критерий.

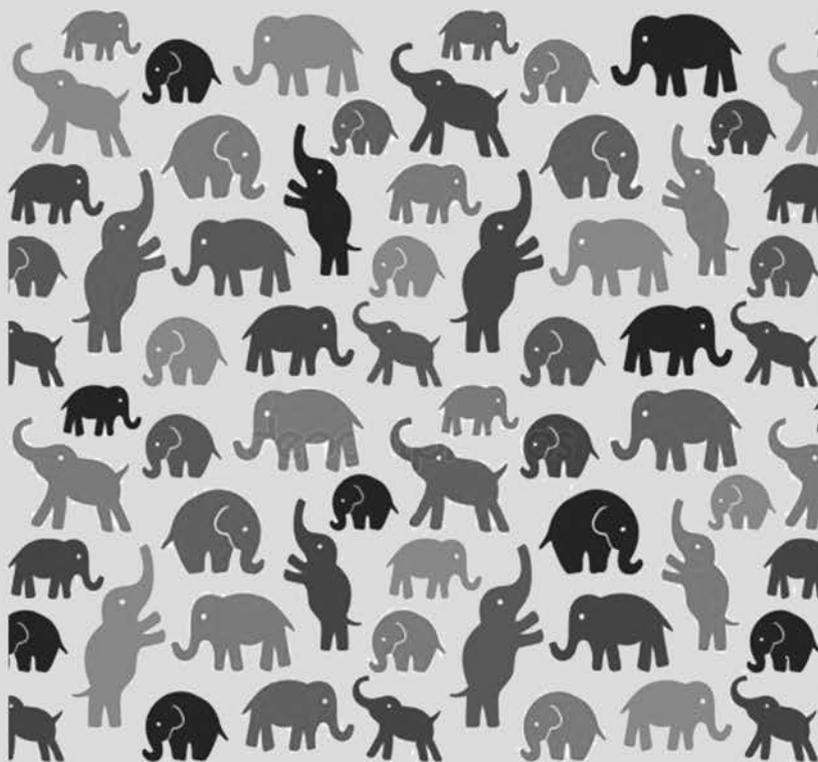
Когда *вайшnavы* собираются провести программу, то по этикету предлагается провести лекцию или *киртан* самому старшему. Если присутствует *санньяси*, то сначала к нему обращаются. Таков этикет. Если *санньяси* не может провести *киртан*, тогда уполномочивается кто-то из других *вайшnavов*. Но, если мы в присутствии *санньяси*, предлагаем другим *вайшnavам* провести *киртан*, то это может быть *апарадхой*. Если одновременно присутствуют два продвинутых *вайшнава*, то что нужно делать? Сначала выразите почтение более продвинутому *вайшнаву*, а потом другому *вайш-*

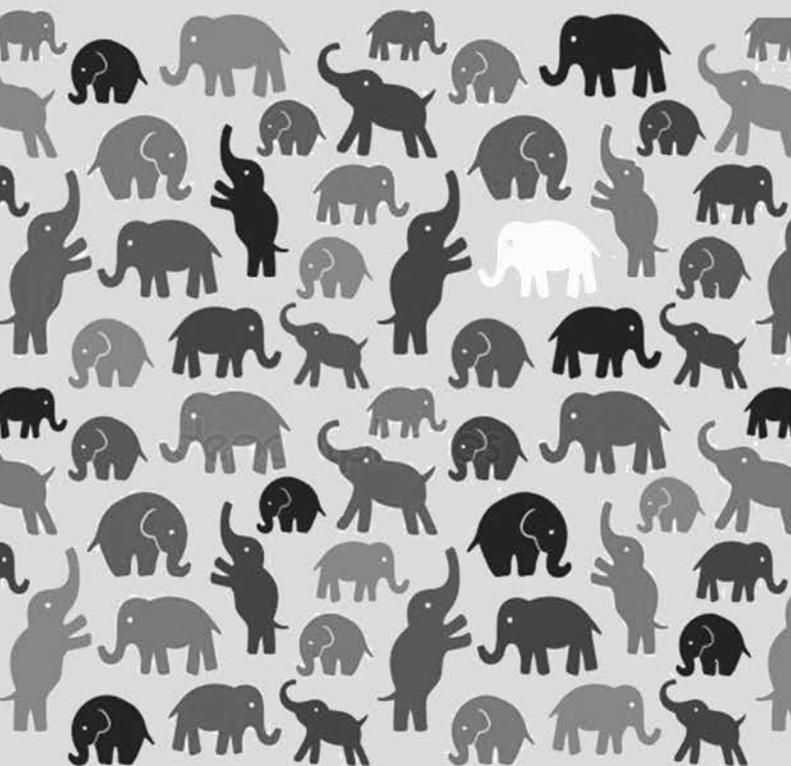
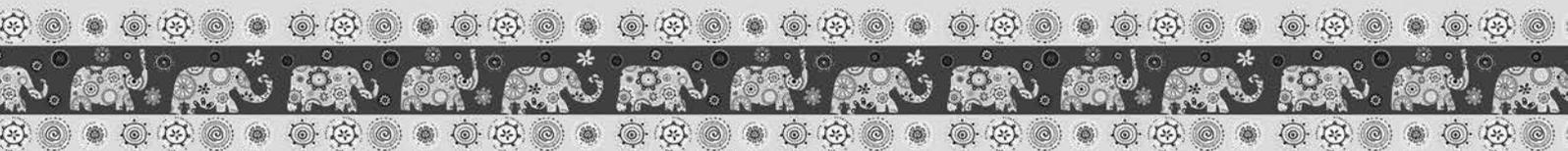
наву. Он не обидится, он будет тоже рад за этого *вайшнава*. А если пришла группа продвинутых *вайшnavов*, а среди них мой духовный учитель - что нужно делать? Сначала – духовному учителю, а потом всем остальным. Существует этикет в различных обстоятельствах. Собственно по этикету проверяется сознание Кришны.

Взаимоотношения

вайшnavов - самая тонкая наука. Это подобно аналогии - как в посудной лавке не быть слонем. Индийские посудные лавки – это вертикальные штабеля горшков. Если повернуться неосторожно, и падает один горшок, то все - можно разгромить половину посудной лавки. Другой пример, в крупном городе, в Москве, в центре города в час пик: люди, машины, светофоры, но мы же избегаем столкновений - где-то тормозим, где-то остановимся, где-то пропустим человека. И это - этикет, мы ориентируемся.

Это приносит большое счастье, если мы следуем *вайшнавскому этикету*. Это сильно очищает сердце. Я думаю – это одно из самых важных средств очищения, после Харе Кришна *махамантры*. Но, честно говоря, я бы даже поставил

это сейчас вперед для тех, кто повторяет Харе Кришна *маха-мантру*. Наше повторение не будет эффективным, при подобных ошибках. Для тех, кто не повторяет – нет. Наше воспевание улучшится в зависимости от того, как *вайшнав* следуют этикету.

Если кто-то младший или еще не имеет качеств, но мысленно мы уже выражаем им почтение - этому нужно учиться. Это нужно практиковать - как выражать почтение в мыслях, физически, и как служить. Гопал Кришна Госвами говорит об этом.

Если мы сталкиваемся с **проблемами в отношениях со старшим**, наше уважение к нему не должно уменьшаться. Если он также продолжает свое служение, также находится в практике, по-прежнему такой же, то мы не должны терять уважение. Мы должны потерять свою незрелость в оценках: может быть мы сами где-то идеализировали его, были немного наивными, как это свойственно вначале всем по отношению к старшим. Он может совершать дурные поступки, но он остается в процессе, и мы его также уважаем, но общаемся немного по-другому. Вот в чем разница. Другое общение, может быть

более сдержанное, может быть больше нейтралитета, но это не означает неуважение, ни в коем случае. Это разум. Мы выражаем почтение старшему, но служим мы духовной личности, служим мы духовному учителю и Кришне, мы не служим человеку. Служение человечеству включается в процесс сознания Кришны. Но если начинаете служить старшему *вайшnavу*, вы можете и ошибиться тоже.

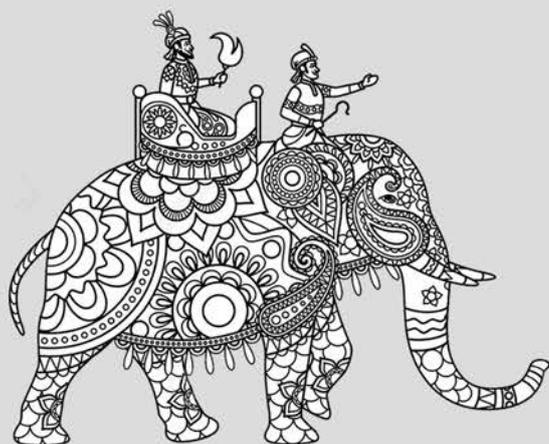
Служение – это сокровенные отношения, когда вы практически вверяете свою душу другому. Если вы чей-то слуга, а он оказался несовершенным - вот это для вас будет болезненным. Поэтому служить нужно Шриле Прабхупаде, духовному учителю, Кришне – всё. То есть можно служить *вайшnavу* именно таким образом. В обычном смысле говорится: почтение в уме, почтение физическое, и служение возвышенному *вайшnavу*. То есть необходимо достичь такого уровня, найти такой уровень, чтобы кто-то мою душу принял с ответственностью. Не спешите предаваться любому старшему *преданному*. Почитать необходимо всех, предаваться - нет.

Но не думайте, что старший *вайшнав* будет принимать за вас решение. Никогда такого быть не должно, ни в коем случае. Он будет разъяснять разные вещи, но решение будете принимать вы. Он как указательный камень: «налево пойдешь - такой результат, направо пойдешь – такой, прямо – такой. Ну что понятно? Не понятно? Еще раз. Теперь выбирай». В «Гите» так описано: «Теперь, Арджуна, ты выслушал. Понял? Принимай решение». Потому что последняя инстанция *гуру-татвы* -

мой разум, без которого невозможно приблизиться к Кришне. Это *буддхи*, который дает Кришна. Поэтому, пожалуйста, используйте свой разум. Не отключайте свой разум, когда вы общаетесь со старшими. Слушая старших, вы должны думать, как вы это примените, и возможно ли это применить. Нужно сразу это трансформировать в *вигьяну*. А если что-то не трансформируется, то у вас возникает вопрос. Если старший пока не знает, вы делаете то, что можете. Кришна дает наставления через ваш собственный разум.

Итак, если мы принимаем старшего наставника и снимаем с себя всякую **ответственность** - это беда, это опасное положение. Мы видим, что многие *преданные* снимают с себя всякую ответственность, в том числе за воспитание детей: в *гурукулу* отдают и все - Харе Кришна! Ответственность остается за мою жизнь у меня тоже.

Вайшнавский этикет - это не слепое подчинение, это духовная культура, основанная на разуме, на *буддхи*, поэтому слушайте наставления и трансформируйте их в *вигьяну* - как я буду это делать?

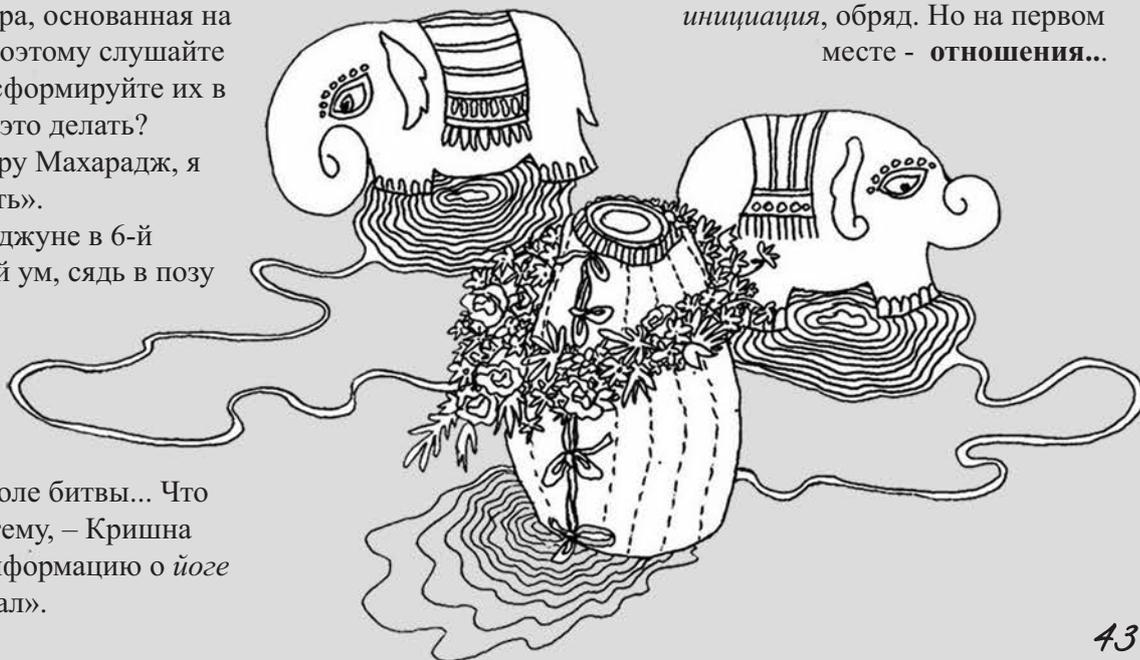
Можно сказать: «Гуру Махарадж, я не могу этого сделать».

Кришна говорит Арджуне в 6-й главе: «Контролируй ум, сядь в позу лотоса»... , удивительные вещи, *самадхи*. Но Арджуна отвечает: «Я этого делать не могу, у меня оружие, я на поле битвы... Что делать?» «Сменим тему, - Кришна отвечает, - Это Я информацию о *йоге* тебе просто рассказал».

Итак, вы работаете с наставником, он также учится понимать вас. Мы так и Арджуну можем понять, и Кришну понять из «Бхагавад-гиты». Не так, что Кришна говорит, а Арджуна слушает, у него нет личности, нет разума, он просто как записывающее устройство. Нет. У него тоже возникают вопросы, сомнения, его что-то гложет, что-то беспокоит, Арджуна переживает, у него эмоции. И тогда мы начинаем понимать, что такое **сознание** Кришны. Это ни силовая структура, которая сверху давит на нас, и нужно это сделать бездумно. Это не наставничество, это *гуна* страсти, это одна из форм более тонкой эксплуатации. Человек, имеющий наставника, должен стать свободной душой, где ему все разъясняется, у него появляется больше выбора, чем раньше, появляются знания. Вот что такое наставничество. А иначе это будет порабощением интеллекта.

Выбор **наставника** происходит естественным образом. Сначала это должно проявиться в отношениях. Как юноша и девушка влюбляются - все естественно. Это прежде всего отношения, а потом они думают о браке. Если есть отношения с наставником, то можно и зафиксировать наставничество. Многие, наоборот, вначале официально принимают наставника, а потом пытаются строить отношения. И не всегда это получается. Это не очень правильный подход. Сначала отношения, а затем мы говорим: «А не могли бы вы стать моим духовным учителем? Могу ли я стать вашим учеником?».

Так мы выбираем духовного учителя. Мы его слушаем, мы входим в эти отношения. И уже потом *инициация*, обряд. Но на первом месте - **отношения...**

International Society for Krishna Consciousness
 Founder Acharya : His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
 Shri Shri Radha Parthasarathi Mandir, New Delhi

Sripad Madhvacarya

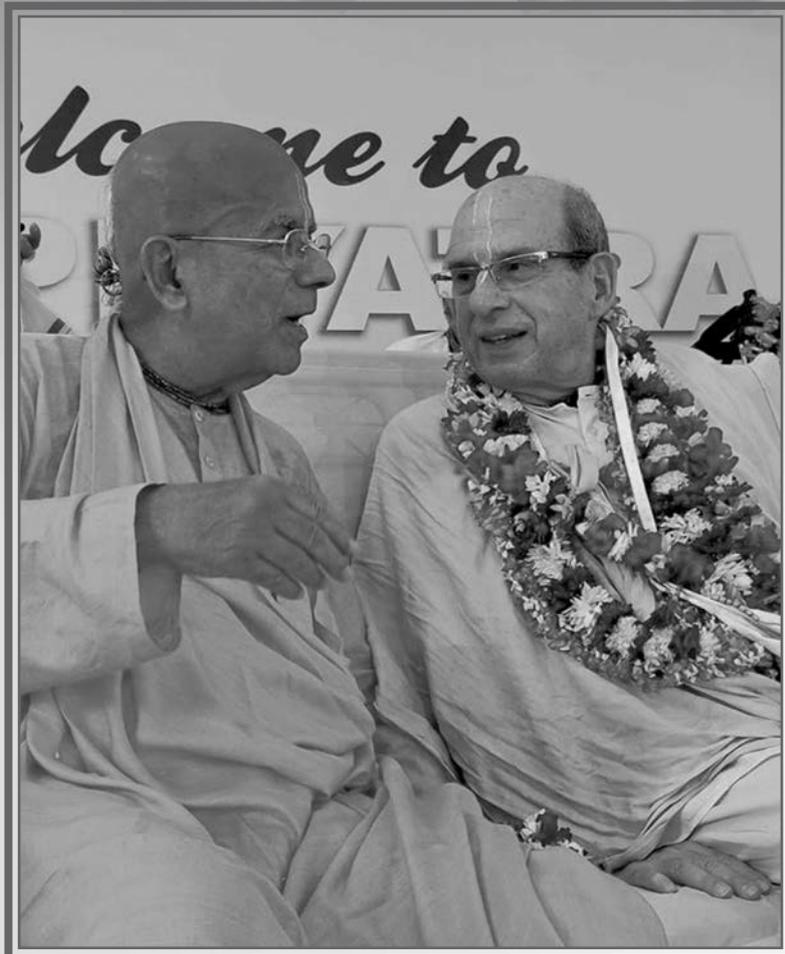

A.C. Bhaktivedanta

Welcome to

UDUPI YATRA

19

(УЧЕНИК ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ)

БХУРИДЖАН ПРАБХУ

ЛЕКЦИЯ
 НА УДУПИ-ЯТРЕ
 (ЮЖНАЯ ИНДИЯ),
 КОТОРАЯ ПРОХОДИЛА
 В ЯНВАРЕ 2019
 С УЧАСТИЕМ
 ГУРУ МАХАРАДЖА

*“ как обрести
 благословения? ”*

Это большая честь для меня посетить храм Кришны в Удупи, быть здесь и давать лекцию перед столькими *преданными* Кришны. Я стесняюсь перед смирением Махараджа.

Я родился в Нью-Йорке; и не смотря на то, что мы в каком-то смысле *аутсайдеры* в Удупи, каждый раз нас встречают здесь с таким уважением. Это уважение, которое вы предлагаете нам, мы принимаем как великую милость Шрилы Прабхупады.

В этом 2019-м исполняется 51 год, как я отправился в монреальский храм, чтобы увидеть Шрилу Прабхупаду, и я получил *даршан* Шрилы Прабхупады. И там же, 51 год назад, я впервые увидел Его Святейшество Гопал Кришну Махараджа. Конечно в то время Махарадж был на 51 год моложе. Он был очень удачлив в материальном плане, но, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду, он от всего отказался. А сейчас вы можете видеть, что он достиг еще большего успеха. Есть две причины его успеха. Первая причина – это то, что Шрила Прабхупада пролил свою милость на него; а вторая причина – это сам Махарадж, который привлек эту милость Шрилы Прабхупады, благодаря своему искреннему и абсолютному желанию удовлетворить его.

Когда старшие *преданные*, особенно *санньяси*, путешествуют по Индии, к ним постоянно обращаются с просьбами: «Дайте нам свои благословения». Порой кажется, что *преданные* думают, что *санньяси* - это банкомат для выдачи благосло-

вений. Но я хочу вам сказать, что если вы искренне служите, то это служение становится частью ваших взаимоотношений с Кришной, и тогда благословения приходят сами собой.

На одной части этого *пандала* я вижу столько различных цветов, а на другой стороне - в основном все в белом, с некоторыми вкраплениями шафранового цвета. И хотя белый цвет преобладает, я хочу сказать что-то очень важное для всех *преданных*, не только для *грихастх*.

Есть некая параллель между нашими отношениями с *гуру* и Кришной, и нашими отношениями в семье. Больше всего разногласий, размолвок и ссор между мужем и женой происходит только по одной причине, о которой я сейчас скажу. Дело в том, что муж и жена должны служить друг другу. Но есть слабые места - такая тенденция, что муж говорит жене, что она должна делать, а жена говорит мужу, что он должен делать. На самом деле каждый должен выполнять свои собственные обязанности.

Как выполнять наши обязанности надлежащим образом? Таким образом, чтобы Кришна был доволен. Как организовать свою жизнь таким образом, чтобы *гуру* и Кришна были довольны? Не нужно говорить другим, что они должны делать, какое у них должно быть служение, а лучше думать о том, как прожить свою жизнь, чтобы *гуру* и Кришна были довольны. Если мы каким-то об-

разом сможем это сделать, я обещаю вам, что бесконечные благословения прольются на вас так, как они пролились на Гуру Махараджа, как они пролились на других очень серьезных *преданных* и учеников Гуру Махараджа. Вы должны медитировать на то, как сделать Кришну удовлетворенным нашими действиями.

Прахупада часто цитировал своего Гуру Махараджа Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура: «Не пытайтесь увидеть Кришну, но действуйте таким образом, чтобы Кришна увидел вас». Это очень легко сказать, но что это означает? На самом деле это является большим вызовом для нас, поскольку мы должны перестать думать о себе, как о центре существования. А это практически невозможно для того, кто зажат своим ложным эго.

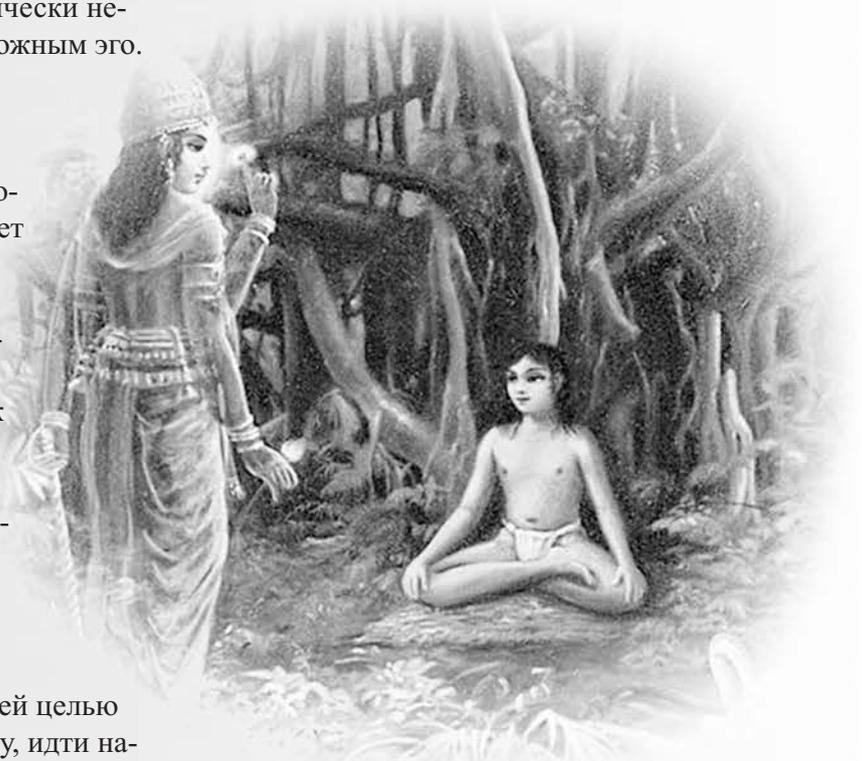
Но на самом деле именно это и означает быть *бхактой*, *преданным* Кришны. И это то, что означает принять *дикишу* – инициацию. Когда мы получаем новое имя, это имя всегда имеет приставку *дас* (слуга) или *даси* (служанка) – это самое важное на нашем пути. Ведь мы на пути того, чтобы перестать думать о себе, как о центре вселенной, и начать думать о себе, как о слуге Кришны. И это далеко не так легко, потому что практически у каждого в этом мире менталитет демоничный. Мы думаем, что мы – «*шивары*», господа.

Чтобы произошли эти изменения в себе, как Шрила Джива Госвами объясняет это в «Бхакти Сандарбхе», нашей целью должно быть желание увидеть Кришну, идти на встречу к Нему, установить взаимоотношения с Кришной. Мы должны с глубочайшей преданностью искренне думать, что я – слуга Кришны, Нитья Кришна дас.

Когда я сейчас приехал из Мангалора, Махарадж говорил о Нарада Муни, говорил о цели существования. Для Нарада Муни этот урок также не был легким, у него была очень сложная жизнь: у него не было ни отца, ни богатства, его мать была бедной служанкой. Но их жизнь превратилась в большую удачу, по благословию общения с *преданными*. Благодаря общению с *преданными*, у нас появляется возможность слушать *шастры* и Кришна-катху.

На самом деле мы даже не осознаем, насколько мы удачливы, поскольку у нас уже есть эта возможность слушать Кришна-катху. Кришна-катха

содержит в себе семя – желание слушать, которое может войти в наше сердце. У нас могут быть некоторые сомнения, но если это семя желания слушать о Кришне, служить Кришне, быть с Кришной войдет в наше сердце, если мы взрастим это зерно, оно превратится в самое прекрасное растение. Это наша самая большая удача. Нарада Муни был очень удачлив, поскольку имел возможность постоянно слушать Кришна-катху от Бхактиведант, великих душ. И также у него была еще одна удача – он не только слушал Кришна-катху, но он также служил им. Он делал это с душевной простотой, от всего сердца. И вот когда месяц *чатурмасья* закончился, эти *садху*

ушли. Нарада хотел отправиться вместе с ними, но не мог, потому что мать была всем для него, и он был всем для мамы.

Потом случилось нечто ужасное, которого никому не пожелаешь. Однажды утром его мама отправилась доить коров, и змея укусила ее, она умерла. Нараде Муни было всего четыре года, у него никого не осталось, это просто была катастрофа. Но, так или иначе, **самый большой секрет духовной жизни – увидеть благословения в самой тяжелой ситуации.** Это очень нелегко сделать. Обычно, когда наступают какие-то трудности, проблемы, мы склонны отвергать Кришну, отворачиваемся от Кришны.

Но Нарада Муни, благодаря общению с великими душами, обратился к Кришне, увидев милость

Господа в этой ситуации. Он подумал, что это должно быть милость Кришны, теперь у него не было никаких обязанностей в этом мире. И наступил тяжелый период в его жизни – теперь то, что он услышал, нужно было применять в своей жизни.

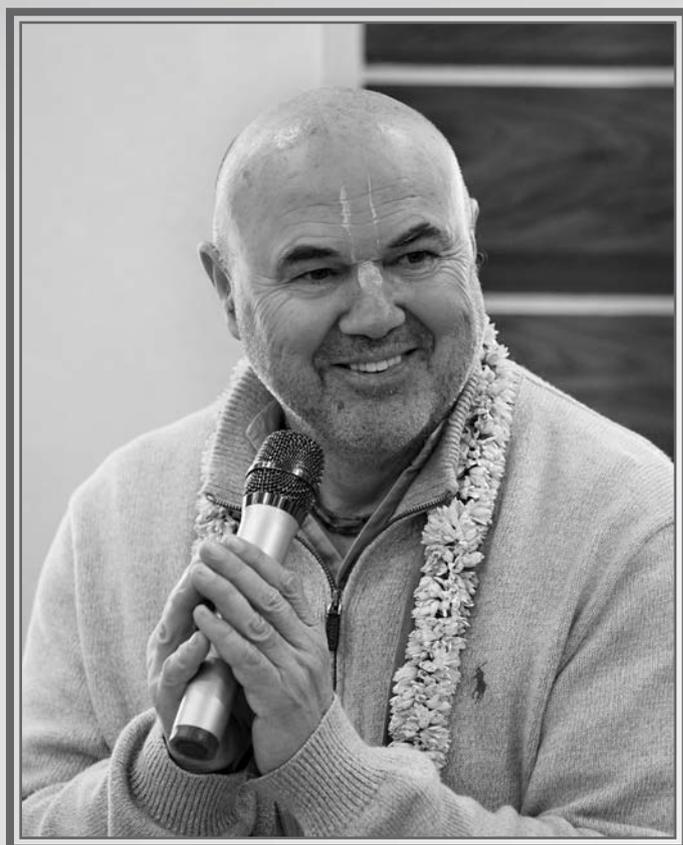
Он начал зависеть в жизни только от Кришны, пытаясь видеть Кришну во всем, в каждом обстоятельстве. Он посетил много мест, городов, селений, увидел много хорошего и плохого в жизни, И однажды, когда он постился, медитируя на Кришну, неожиданно Кришна предстал перед ним; не просто в уме, а лично дал Свой *даршан*. А затем исчез. Нарада стал как сумасшедший, потому что увидел Кришну, но Кришна ушел. Нарада подпрыгнул и стал кричать: «Где Кришна? Где Кришна?» Потом он услышал голос: «Ты больше не сможешь увидеть Меня в этой жизни, потому что сердце твое еще не очистилось до конца».

Так Нарада Муни прожил остаток своей жизни, всегда слушая о Кришне, всегда повторяя Святые Имена Кришны. Когда пришло время оставить этот мир, это зерно сознания Кришны, которое он взращивал всю свою жизнь, дало плоды: его духовное тело, духовное сознание были полностью сформированы. Он все время служил Кришне, думал о Кришне, воспевал Святые Имена, и к тому времени, как пришло время оставить этот мир, он достиг совершенства - любви к Кришне.

И то, что наши гуру, Шрила Прабхупада и Господь Чайтанья Махапрабху хотят дать нам – это возможность занять свою жизнь в служении *преданным* и развить любовь к Кришне.

у нас в гостях

ПАНЧАГАУДА ПРАБХУ

УЧЕНИК ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ,

ПРЕЗИДЕНТ ВРИНДАВАНСКОГО ХРАМА
ШРИ ШРИ КРИШНА БАЛАРАМ

Это был 1975-й год, я жил в Баффало (город в штате Нью-Йорк). Я был музыкантом, барабанщиком. В то время я очень интересовался трансцендентной медитацией Махариши Махеш-йоги. У Махариши я приобрел «Бхагавад-гиту». И вот однажды я встретил *преданных санкиртаны*, воспевающих на улице. У них я приобрел журнал «Назад к Богу» и «Бхагавад-гиту». На самом деле я уже изучал «Бхагавад-гиту», но у Махариши было только 6 глав, а в «Бхагавад-гите» Прабхупады было 18 глав. Я начал читать, общаться с *преданными*, затем посетил храмы в Баффало и Торонто. Я все еще занимался медитацией у Махариши, и в то же время начал повторять *джану*. Через какое-то время я сказал своей группе, что все оставляю и окончательно становлюсь на духовный путь.

Я много путешествовал с *преданными*, и однажды мы приехали в Вашингтон, когда там 4 июля 1976-го года отмечался праздник 200 лет независимости Америки. И в этот день Шрила Прабхупада приехал в Вашингтон. Это был тот день, когда я впервые увидел Прабхупаду. На протяжении года мы ждали приезда Прабхупады. Большую часть времени мы служили ему в разлуке.

Увидев его впервые, я был очень сильно впечатлен, что это по-настоящему очень могущественная личность, представитель Господа на земле. До этой встречи я читал эту *мантру* вначале «Бхагавад-гиты»:

*ом агьяна-timiрандхасья
гьянанджана-шалакайя
чакишур унмитам йена*

тасмаи шри-гураве намаха

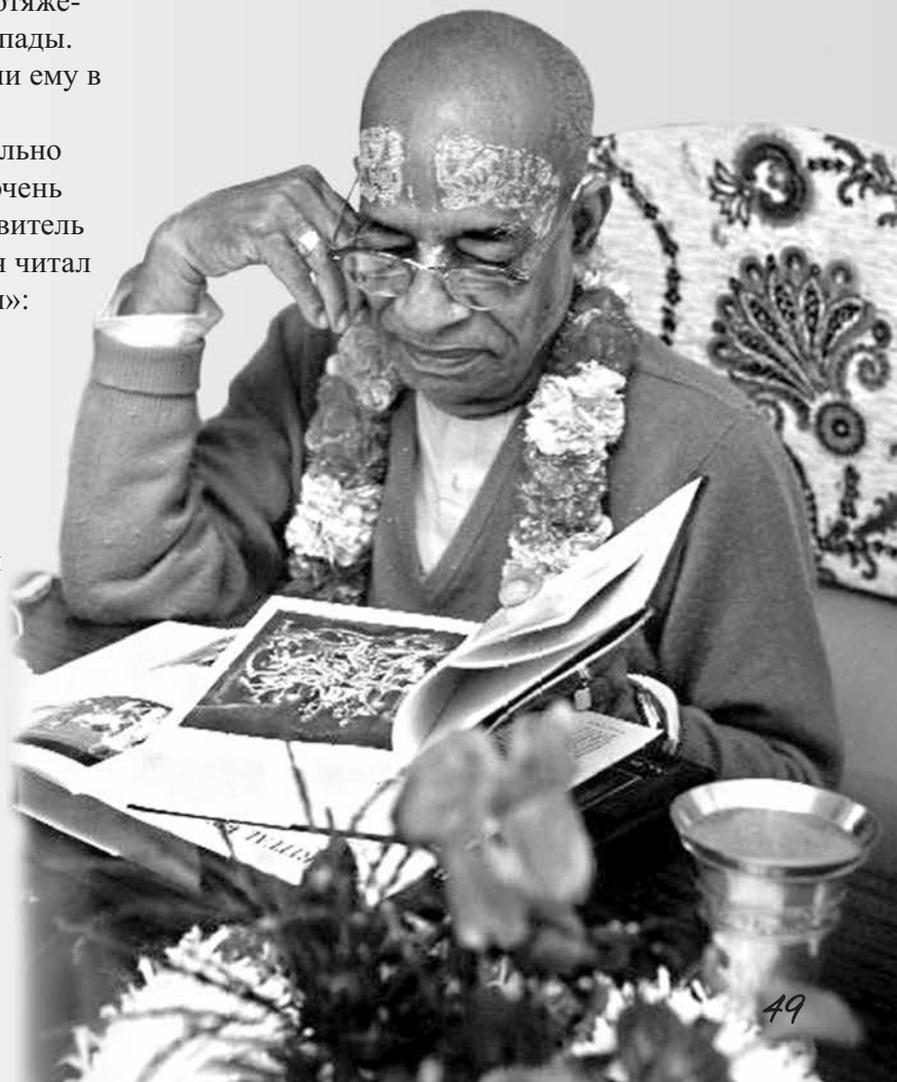
“Я в глубоком почтении склоняюсь перед своим духовным учителем, который открыл мне глаза, факелом знания рассеяв мрак невежества”.

Читая его книги, я чувствовал, что это действительно так, что Прабхупада вывел меня из тьмы. А когда я встретил его физически, я утвердился в этом ощущении, что это абсолютная истина. Мы узнаем своего *гуру* по словам, которые он

произносит, это глубоко отпечатывается в нашем сознании. Я ощущал, что это слова самого Кришны, передаваемые через *гуру*. Это укрепляло мою веру.

Три дня мы получали его общение, слушали его, воспевали. Я помню как Прабхупада лично дал мне *маха-прасад* во время *гуру-пуджи*.

Наблюдая за энтузиазмом вдохновенных *преданных*, я убедился, что нахожусь на правильном пути. Тогда я присоединился к *преданным санкиртаны* и занимался этим много лет. Это было моим служением Прабхупаде. Прабхупада всегда был очень благожелателен к *преданным санкиртаны*, я ощущал его милость и не стремился к какому-то особенно личному общению. Когда Прабхупада был болен, мы служили ему в разлуке посредством *санкиртаны*. Слушая лекции Прабхупады, читая книги и служа миссии Прабхупады, моя связь с ним еще больше укрепилась. Мы знаем, что Прабхупада оставил этот мир в 1977-м году, но он продолжает жить в своем учении, своих книгах, в нашем служении ему.

Затем я стал лидером *санкиртаны*, около 15-ти лет мы с *преданными* распространяли книги в аэропорту Майами. С 1982 – 89 гг я был президентом в храме в Майами. У нас проходили фестивали, *харинамы* и Ратха-ятры, митинги Джи-Би-Си.

Затем я уехал в Индию, и с 1993 – 2000 гг я был вице-президентом храма во Вриндаване, где мы организовывали *киртаны* и фестивали, дважды в год я возвращался в Америку и там также занимался *санкиртаной*. Параллельно я организовывал свой бизнес для поддержания, связанный с *йогой* и распространения *прасада*.

Мой сын сейчас продолжает поддерживать этот бизнес. Последние 10-ть лет я на посту президента Вриндаванского храма ИСККОН. Мы стараемся держать наставления Прабхупады в центре всей нашей деятельности, ничего не меняя. Мы не изобретаем ничего нового, применяя в жизнь то, чему нас обучал Прабхупада. Мы проводим всевозможные проповеднические программы, международные проекты и школы, фермерское хозяйство. Прабхупада держит нас всегда очень занятыми в этом Движении.

Впервые я встретил Гопал Кришну Махараджа в 1978-м году на фестивале в Майа-пуре и Вриндаване. Я каждый год посещал эти фестивали и видел его там. Вместе мы начали сотрудничать в 1993-м году. Он попросил меня стать вице-президентом Вриндаванского храма, президентом тогда был Кадамба Канана Махарадж. Мы очень тесно сотрудничали с Гопал Кришной Махараджем около восьми лет. Дважды в год я выезжал, но Махарадж всегда говорил мне: «Возвращайся и продолжай свое служение». И уже в 2009-м году моя жена дала мне разрешение, и я снова стал президентом храма. Мы давно общаемся с Гопал Кришной Махараджем. Он всегда интересуется самочув-

ствием *преданных*, и этим он дает почувствовать себя членом единой семьи. Сотрудничая тесно с Махараджем, я всегда видел, насколько он тяжело работает, полностью отдавая себя. Если работа не ладится, он не разочаровывается, у него нет беспокойства или страха. Он умеет вдохновлять, у него ясное видение перспективы и стремление к высоким стандартам, он очень умудрен. Он хорошо ориентируется в ситуациях, вдохновляя других принять ответственность. Выступая на его Вьяса-пудже, я всегда говорю о его превосходной самоотверженности, четком видении, целеустремленности, его полной преданности миссии Шрилы Прабхупады.

नामः ओम् ऋषभु-पादायः कृष्ण-प्रेम्हायः ह्यु-तले
श्रीमते शोपाल कृष्णे शोभायुः उतु नामने

*я приношу свои почтительные поклоны
Его Божественной милости
Шриле Гоपाल Кришне Госвами,
который очень дорог Господу Кришне,
ибо нашел прибежище у Его лотосных стоп.*

प्राब्रुप्रागुराटुंनं ताखुतुंनं उंनख प्राकानुंनं सुतारुंनं चन
प्राचारांनं कुरातानंनं तागुखुंनं ब्रह्मब्रह्मप्रागुराटुंनं न्ने नान्नाखं

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

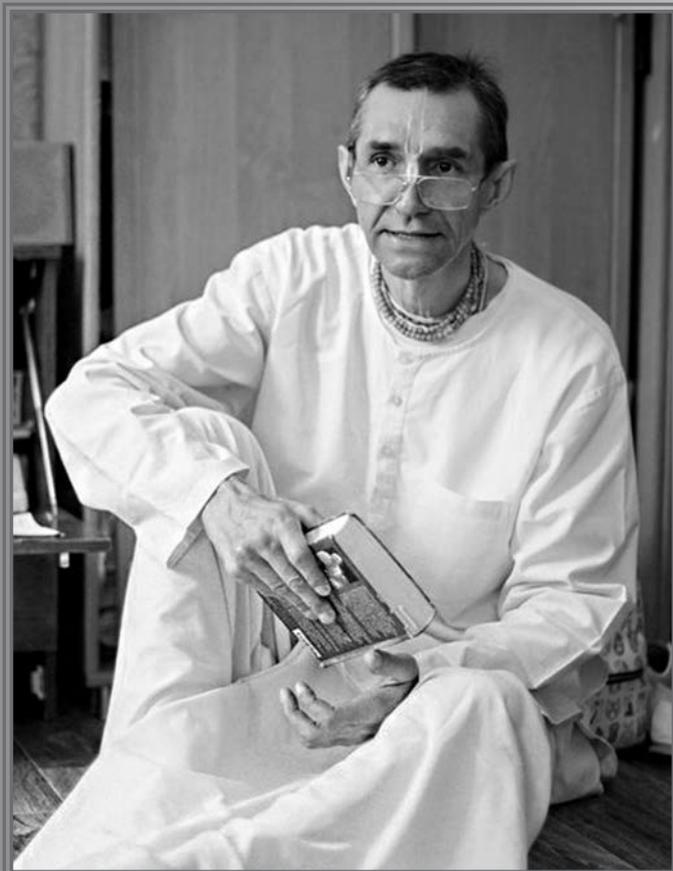

УЧЕНИКИ

Индрануджа дас

Родился я в городе Караганде, в обычной семье: мама - преподаватель в школе, отец - прораб на стройке. Когда мне было три года, родители переехали в город Волжский Волгоградской области. После окончания школы поступил в военное училище, получил высшее военное образование, какое-то время служил в армии. Затем оставил службу в должности капитана, начал заниматься своим бизнесом. Но также я много читал, интересовался религиозной литературой. В своих молитвах я просил Господа дать мне знак об истинном духовном учении. В 1994-м году я впервые познакомился с *преданными*. Однажды, когда я возвращался из очередной поездки из Владивостока, на привокзальной площади Волгограда я увидел *харинаму*. Меня встречали все мои родственники: мама, папа, супруга с сыном. Мы остановились как вкопанные напротив *харинамы* и внимательно смотрели и слушали до самого конца. *Преданные* подошли к нам, познакомились и пригласили на праздник в храм. Так через неделю я попал к *пре-*

данном на праздник Джанмаштами в Волгограде. Там же познакомился с *преданными* из Волжского, в котором я жил.

Эта встреча с *преданными* на *харинаме* перевернула всю мою мирскую жизнь, и я встал на духовный путь развития. Я начал посещать *нама-хатту* в Волжском, началось тесное общение с *преданными*. Моя супруга тоже начала практиковать, и даже согласилась с моим желанием переехать жить в Волгодарский храм. Так в 1995-м году я перешёл жить в *ашрам*, занимался различным служением. А через два месяца семилетний сын попросился взять его с собой. И вскоре переехали также мама и родная сестра, они сняли квартиру недалеко от храма. Президентом храма в те годы был Аджита Чайтанья *прабху*, который милостиво принял нашу семью. Сестра и мама помогали воспитывать сына, которого в храме называли «сын полка». Затем сын пошёл в школу и учился в поселковой школе до девятого класса, а потом с моей мамой переехал в Волжский, где закончил среднюю школу. Мама и сестра стали *преданными*, ее супруг тоже *преданный*.

Духовного учителя я искал очень долго. Обычно в *ашраме преданные* через полгода-год определяются в выборе *гуру*. Я также слушал разные лекции духовных учителей. Помню как *матаджи* Аламбика дала мне послушать кассету с лекциями ее *гуру*, Гопал Кришны Госвами. Я внимательно прослушал несколько лекций, которые так глубоко зашли в мое сердце, что я до сих пор помню те основные наставления Гурудева. Но в те годы большинство *преданных* СНГ принимали своим учителем Харикешу Махараджа. В Волгоградском храме, естественно, также было много его учеников, и я, под влиянием беспокойного ума, решил принять его своим духовным учителем, даже начал читать *пранама-мантру*. Но вскоре Харикеша Махарадж отошёл от ИСККОН, снова нужно было определиться в выборе *гуру*, и этот процесс шел у меня очень медленно. Я был постоянно погружен в служение, занимался *харинамой*. Много слушал и посещал лекции разных духовных учителей, которые приезжали на фестивали и были в поле зрения, но сердце мое их не принимало, я не мог определиться в своем выборе. Это продолжалось около пяти лет.

В наш Волгоградский *ашрам* иногда приезжал из Донецка Джагадиша *прабху* с выездной группой *санкиртаны*, они на автобусе ездили по регионам с распространением духовной литературы. С этим *преданным* у меня сложились тесные дру-

жеские отношения. Гопал Кришна Госвами курирует наш регион по линии Джи-Би-Си и практически ежегодно приезжает в Волгоградскую *ятру*. И однажды в один из его приездов Джагадиша подошел ко мне, взял за руку и сказал, показывая на Гопал Кришну Махараджа: «Смотри, вот твой отец родной, обрати внимание». И в тот момент у меня внутри как будто что-то переключилось. В памяти ярко всплыли те наставления Махараджа, которые я слушал еще в начале моей духовной практики на той старенькой касете. Я вдруг ясно осознал, что Гопал Кришна Махарадж и есть мой духовный учитель.

Я обратился за советом к своим старшим *преданным*: Аджита Чайтанье, Джагадише, Васумане, Премаде *прабху* и получил у них благословение на получение *даршана* у Гуру Махараджа. А после этого обратился к Гуру Махараджу и получил разрешение читать его *пранама-мантру*. И в 2002-м году наконец получил первую инициацию.

Гуру Махарадж даёт лекции, которые просты и, в то же самое время, сердце мое откликается и принимает наставления, которые я воспринимаю как обращённые ко мне лично. Я переслушал много духовных учителей, но наставления Гуру Махараджа с первого прослушивания оставались в моем сердце. У Харикешы Махараджа были мощные философские лекции, с позиции *гьяны*; я их каждый день слушал, они мне нравились, но не трогали за сердце. Но я помню все лекции, которые Гуру Махарадж даёт. Все жизненные события, которые происходят со мной, подтверждаются в лекциях Гурудева. В них я нахожу ответы на все свои вопросы, они входят в сердце и уже не выходят оттуда.

С 2000-го по 2007-й год мы с Санкиртана Дживаной *прабху* проводили *харинамы* в Волжском. Это было мое основное служение, без которого я не представлял своей духовной жизни. Но потом начались серьезные проблемы со здоровьем, ноги отказали. Около восьми лет я не мог ходить, а потом два года передвигался с помощью инвалидной коляски. Господь постепенно начал возвращать мне здоровье, я начал включаться в процесс служения. Когда здоровье стало постепенно восстанавливаться, я приходил на *харинамы* на костылях, просто переминался с ноги на ногу. И вскоре после многочасового воспевания Святых Имен уходил с костылями под руками, начал передвигаться самостоятельно. Я чувствовал, что Господь проливает милость и дает мне шанс, возвращает здоровье, и тогда я с ещё большей решимостью и энтузиазмом погружался в

харинаму. Чем больше Господь давал мне энергии, тем больше я отдавался служению. Мадху Хари *прабху* пригласил меня организовать *харинаму* в Волгограде. Я сразу согласился и стал вкладывать всю свою энергию в организацию и проведение *харинам* в этом городе. Постепенно я отказался от костылей, перешёл на трость. У меня было очень сильное желание и вдохновение на совместное воспевание Святых Имен с *преданными*, и Господь давал ресурс, энергию и здоровье. Пока здоровье мое до конца не восстановилось, но я уже практически отказался и от трости. Мой аюрведический доктор также посоветовал мне заниматься практическим служением, которое связано с движением. Ноги болят, но оставить это служение я не могу, поскольку это моя жизнь, моя душа, мой воздух. Мы не только выходим на

улицу, но и собираемся вместе, проводим философскую часть, рассматриваем темы, связанные с важностью воспевания, читаем священные писания, разбираем практические вопросы служения, решаем вопросы по подготовке к следующей *харинаме*, согласованию мест проведения, настройке *преданных* на правильное умонастроение, обсуждаем принципы *садху-санги*, принимаем *прасад*.

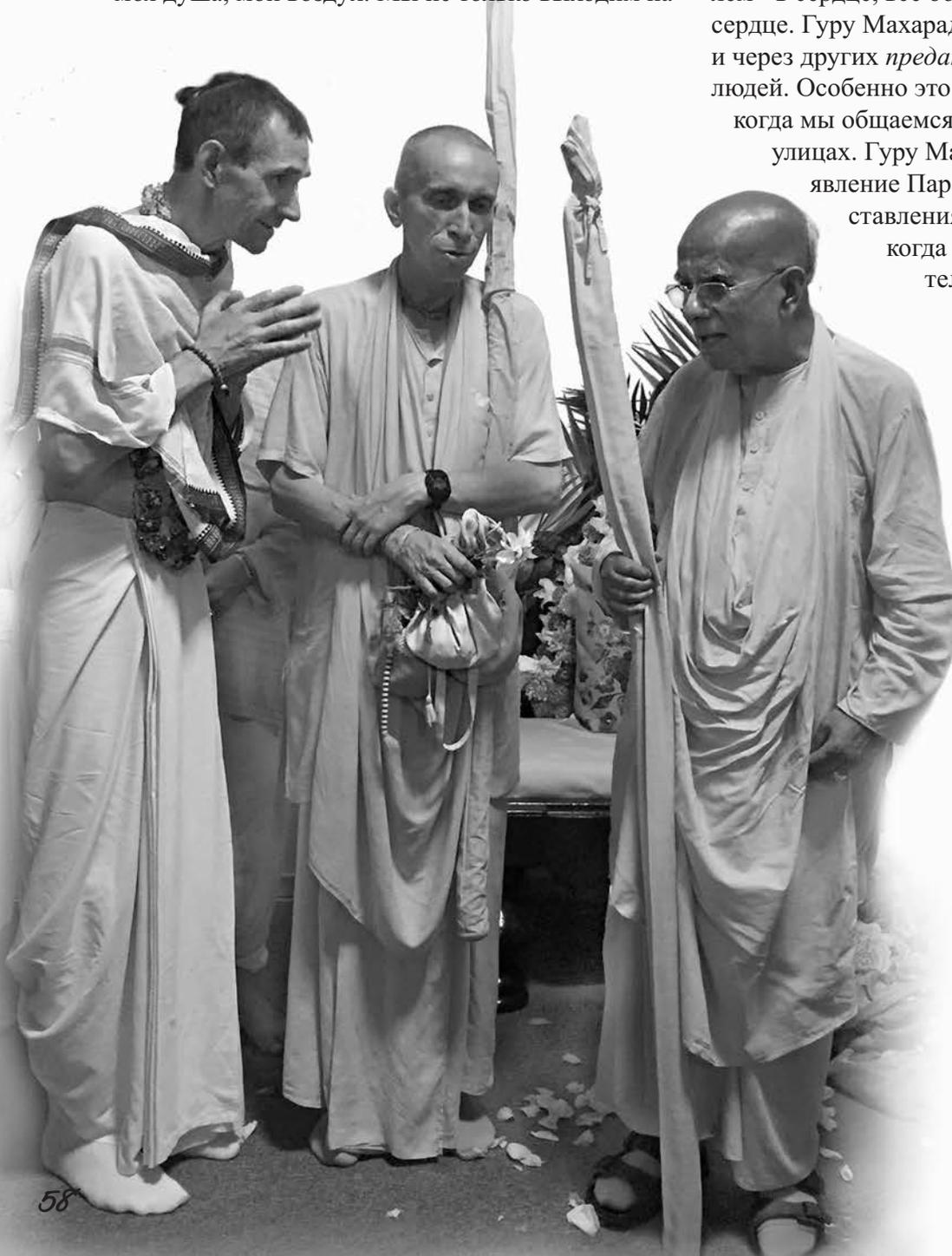
Гуру Махарадж приезжает к нам практически раз в год. Когда приезжает духовный учитель очень важно оставлять все свои дела и находиться рядом с ним. В связи с тем, что личное общение с *гуру* бывает так редко, приходится следовать наставлениям через лекции, которые слушаю каждый день, в которых нахожу ответы на все свои вопросы. На самом деле связь с духовным учителем - в сердце, все общение происходит через сердце. Гуру Махарадж может проявляться также и через других *преданных*, и через обыкновенных людей. Особенно это чувствуется на *харинамах*,

когда мы общаемся с обычными людьми на улицах. Гуру Махарадж - это внешнее проявление Параматмы. Господь даёт наставления через духовного учителя, а когда ученик готов слышать, учитель может проявляться и

через других *преданных*. Своим духовным наставником я считаю Аджита Чайтанью *прабху*, моего старшего духовного брата. Когда я пришёл в сознание Кришны, я служил под его руководством с 1995-го по 2000 год. И вот на протяжении двадцати четырёх лет он остаётся моим наставником, хотя сейчас он служит в Майапуре, но мы поддерживаем связь.

Я также очень благодарен Васумане *прабху*, который обучал меня развитию отношений со Святым Именем; а Премада *прабху* обучал философии. Вторую инициацию я получил в 2017 году.

Когда я жил в *ашраме*, я медитировал как пра-

вильно повторять Святые Имена, глубоко изучал эту тему. В те годы не было интернета и только на фестивалях можно было получить наставления и через лекции, записанные на кассеты. Я слушал много лекций на эту тему, но они не трогали мое сердце. Когда же о методе повторения рассказал духовный учитель, это было тем, что я так долго искал. Произошло это почти мистическим образом. В то время я был водителем, мы выезжали на распространение книг и *прасада*. Как-то после утренней программы в храме я спешно проходил мимо кухни Божеств и услышал лекцию Гуру Махараджа, в который он объяснял, как правильно нужно обращаться к Святому Имени. Я остановился, внимательно прослушал и понял, что, наконец-то, получил долгожданный ответ. Гуру Махарадж объяснил, что нужно обращаться к Святому Имени как к Личности и произносить такую молитву: «Кришна, пожалуйста, займи меня преданным служением. Господь, пожалуйста, помести меня около Твоих лотосных стоп. Господь, сделай меня своим слугой». Обращаться к Кришне необходимо осозная, что это именно Личность! Вечером, когда мы возвратились с *санкиртаны*, я обратился к повару Даттаатрейе *прабху* с просьбой дать мне эту запись Гурудева. Мы перевернули все, но кассета куда-то исчезла. Даттаатрейя подтвердил, что сам слушал эти наставления, но

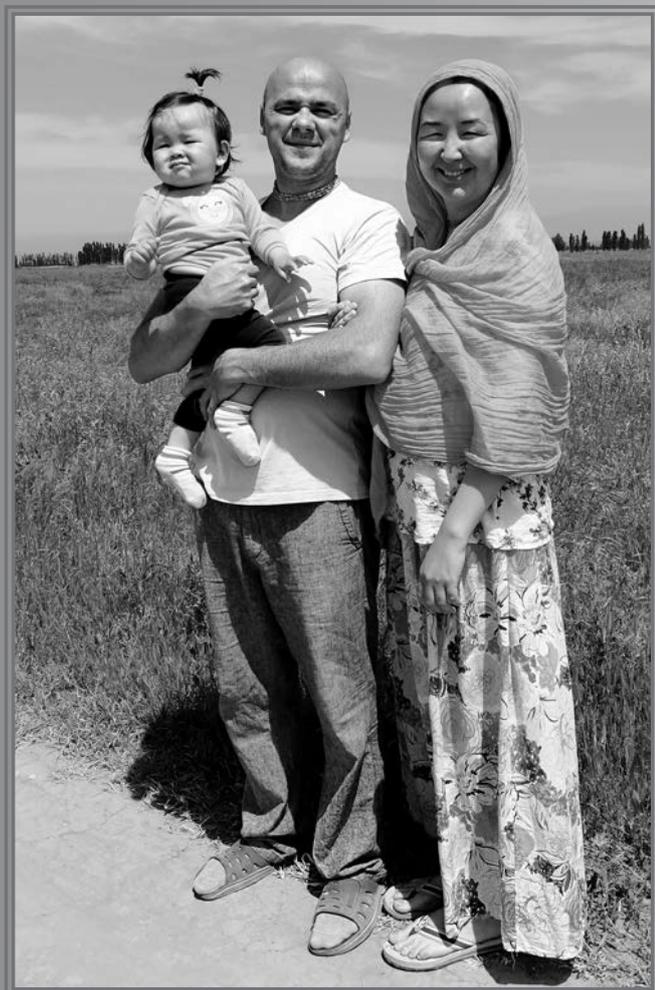
куда исчезла кассета, было непонятно. Осознав, что этой записи больше нет, я стал снова и снова прокручивать наставления Гуру Махараджа в уме, и они так глубоко вошли в мое сердце, что я навсегда их запомнил. Я до сих пор вспоминаю слова духовного учителя, как нужно повторять Святое Имя.

Моя мама также стала ученицей Гопал Кришны Госвами. К сожалению в 2010-м году она оставила тело. Когда Гуру Махарадж приезжал к нам, мы приходили на *даршан* всей семьей. Моя мама - Яшомати, сын Чайтанья Рупа, сестра Мандала. Гурudev хорошо знает нашу семью, всегда интересуется нашими делами. Все наставления Гуру Махарадж даёт в лекциях, а когда приходишь на личный *даршан*, он обычно интересуется мной как личностью, общается как с ребёнком. У меня всегда такое настроение, что я иду к своему отцу. У меня с отцом не было таких отношений как с духовным учителем. Он знает все про меня и мою семью, проявляет заботу как о любимом сыне. Когда мы становимся духовно созревшими, когда у нас крепкая вера, тогда духовный учитель даёт конкретные индивидуальные наставления. На лекциях он даёт общие наставления, но он ждёт, когда ученики начнут духовно взрослеть и становиться ответственными за свою духовную жизнь, когда ученики смогут принять на себя часть его миссии. Я принял на себя ответственность за проведение *харинам* в Волгограде, и делаю все, что в моих силах - таким образом стараюсь служить Гуру Махараджу. Все, что связано с воспеванием Святого Имени - это мое служение, я без этого не могу жить, это потребность моей души.

Мы также собираемся в храме на *экадаши*, на *нама-хаттах*, на *сангах*, при любой иной возможности, чтобы совместно воспевать Святые Имена. Главное понять и почувствовать вкус Святого Имени, прилагая свои личные усилия при воспевании, осозная, что Господь принимает наше искреннее служение. Когда счастлив и удовлетворен Господь, тогда и мы счастливы вместе с Ним. Таким образом, по милости духовного учителя мы получаем высший вкус, благодаря которому у нас появляется ещё большее желание прославлять Господа. Получается такой взаимобмен - Господь дает нам возможность ощутить сладость Святого Имени, а нам хочется служить ещё лучше, служить еще больше и прославлять Его.

*Кешава Баларама дас
Джаджити даси
и Шримати*

Кешава Баларама дас:

Родился я на Дальнем Востоке в 79-м году, в Комсомольске-на-Амуре. Родители - с Украины, дед - с Узбекистана. Меня всегда привлекал здоровый образ жизни, отец был спортсменом. Я всегда восхищался людьми, сильными духом, практикующие кроссы, обливание, моржевание. В семнадцать лет, после школы я уехал в Китай. Отец посоветовал туда поехать учиться, поскольку те 90-е годы были беспокойные, времена кризиса. Сначала около года я изучал язык, а потом 4 года обучался в институте физкультуры на тренера. Еще в России я занимался боксом, и здесь продолжил по той же специализации. По окончании института продолжил работать по специальности - тренером охраны общественной безопасности. А это значит клубы и рестораны, и соответствующее общение. Также много ездил как переводчик, был представителем российских компаний в Китае. Около 20-ти лет я прожил в Пекине.

На определенном этапе жизни меня настигло разочарование, хотя у меня была хорошая зарплата, налаженный быт. Но осознание неправильного образа жизни, угрызения совести мучили меня. Русско-говорящие в Пекине жили своим сообществом, которое сильно обуславливало на опреде-

ленный образ жизни, как клубы и дискотеки, большие деньги, много свободы и соблазнов. Некоторые друзья уже поспивались или стали наркоманами, пооставляли тела, но у меня внутри всегда был какой-то стопор, чтобы я вовремя останавливался. Разумом я понимал, что скоро это все закончится.

Я даже изучал буддизм, посещал монастыри, на самом деле меня привлекал образ жизни монахов. Однажды у мамы моих близких друзей были серьезные проблемы со здоровьем, последняя стадия рака, и медицина не могла особенно помочь.

Тогда мы пошли в монастырь за советами, и монахи сказали, чтобы она перестала есть мясо, она так и сделала. Хотя врачи пророчили ей максимум полгода, она прожила еще 4 года, ведя полноценный образ жизни. Это сильно повлияло и на меня, укрепило веру, я также решил стать вегетарианцем. К тому времени я потерял свою форму, набрал больше 90 кг, и мышцы мои закрепились настолько, что я уже не мог завязать шнурки. Я решил все бросить, капитально изменить свой образ жизни: полгода посидел на сыроедении, голодании, сбросил около 20 кг. И видимо постепенно пошло очищение.

И с другой стороны я чувствовал, что Кто-то свыше защищает меня. Бывало, что я попадал в какую-то заварушку по роду своей службы или в тусовках: все погибали, а я оставался живым - или вдруг машина появлялась как из ниоткуда и меня забирали, или мне удавалось скрыться и т.п. Китайцы по своей природе беспощадные, кровавые люди - они без рукоприкладства сразу хватаются за холодное оружие. И однажды я почувствовал, что все, это в последний раз меня защищают, что я просто пользуюсь милостью свыше: была жестокая схватка и буквально мне чуть ни отрубили руку, я успел увернуться, едва полоснули, но я много крови потерял. И тут я осознал, что это конец, надо остановиться, что я не тем занимаюсь. У меня был сильный стресс, три дня я сидел дома, постился на воде. Я погрузился в интернет в поисках чего-то нового. И таким образом случайно услышал лекцию Лакшми Нараяны *прабху*.

Это очень сильно повлияло на меня, я удивился, что существует и такая жизнь. Для меня как будто все стало на свои места, прояснилась картина мира. На самом деле у меня давно накопилось много жизненных вопросов и идей, я обращался к своим друзьям, но не получал ответа - они просто соглашались, но никто не хотел менять свой образ жизни. Вернее, они даже пытались, но их не долго хватало. В результате я остался один. Но как говорится, лучше быть одному, чем с кем по-

пало. После того инцидента, когда я три дня сидел дома и слушал лекции, на четвертый день я просто достал свои буддистские четки и начал читать по 16 кругов *джаны*. Это был 2012-й год.

Меня очень вдохновлял тот образ жизни, о котором я услышал в лекциях, о принципах чистоты внутренней и внешней. Хотя мне попались его такие очень жесткие, радикальные лекции, но видимо я нуждался именно в таком бескомпромиссном подходе. В одночасье я оставил все свои дурные привычки. Единственное, что мне было очень тяжело оставить, так это сладкий кофе со сливками, но за пару месяцев я и это преодолел) Я выучил *мантры*, начал предлагать пищу, поклонялся изображениям Господа.

Но один в поле не воин. Я много слушал о важности *садху-санги* и очень хотел найти *преданных*. Через русский форум в интернете я вышел на связь с дальне-восточными *преданными*, а те помогли связаться с китайскими *преданными*. Я позвонил в пекинский храм. Садхини *матаджи*, президент храма, рассказала мне как до них добраться.

Храм оказался далековато, около 60 км от Пекина, но я был решительно настроен найти этих *кришнаитов*. Садхини *матаджи* была очень удивлена, увидев меня, поскольку ожидала увидеть

китайца, я говорю практически без акцента по-китайски. Меня провели в алтарную, было так хорошо и спокойно, начался простой *киртан*. И тут у меня слезы покатались по лицу, было и грустно, и счастливо, я чувствовал себя умиротворенным. Мне было стыдно за свою прошлую жизнь, чем я только ни занимался, и никто не мог меня направить, только совесть.

И когда программа закончилась, мне сказали, что следующая только через неделю. Мне казалось, что это так долго ждать! И когда я приехал в храм во второй раз, как раз пришла Джаянти, в первый раз. Вот так мы и познакомились. Это был праздник Нитьянанда-трайодаши 2013-го года. Когда я узнал, что она 3 года жила во Вриндаване, о котором я читал и мечтал, тут меня и накрыло, я от нее не отходил, все расспрашивал. Так мы подружились.

Помню приехал домой на Дальний Восток, мама была в шоке от меня – вернулся любимый сын, похудевший, все время молится, все мясо из дома выкинул; не знаю как она выдержала тот мой фанатичный период. Но отец сразу стал вегетарианцем, а потом и мама присоединилась. Мы с Джаянти поженились в Бишкеке, потом вернулись в Китай, начали проводить свою *нама-хатту*. На самом деле в Китай приезжает много Махараджей, и можно очень близко послужить им. И было так, что я размышлял о ком-нибудь из них, чтобы принять своим *гуру*, но мои сентименты быстро рассеивались.

В принципе я не особенно долго думал о выборе духовного учителя. Поскольку у Джаянти уже был *гуру*, то я подумал, что будет разумным, если у нас будет один духовный учитель. Еще до свадьбы я один ездил в Майапур и увидел Гопал Кришну Махараджа впервые. А когда мы поженились, Джаянти позвонила Гуру Махараджу, и мы попросили благословений. Тогда Гуру Махарадж напрямую поговорил со мной, по-русски.

И когда я во второй раз поехал в Индию, уже вместе с Джаянти, мы получили *даршан* у него в Дели. Это был первый мой личный *даршан* с духовным учителем. Гуру Махарадж шел по алтарной храма с бесчисленными своими учениками. Но как только он увидел Джаянти, сразу подошел к ней и спросил по-русски: «Где твой муж?», и затем посмотрел на меня своим пронзительным взглядом: «Константин? Все хорошо? Завтра приходите, я сегодня устал», и пошел дальше. Это было поразительно, что хотя он видел меня впервые, но назвал по имени, которое запомнил по телефонному разговору. Меня поразил его такой глубокий взгляд, как

будто он просканировал тебя за несколько секунд, все твое прошлое и будущее.

И когда уже был *даршан* у него в комнате, Гуру Махарадж уделил свое личное внимание, расспросил меня о следовании духовным стандартам. Мы хотели просить его о получении мною *пранама-мантры*. Но мы даже не успели спросить его, как он понял, о чем мы шепчемся и сказал: «Можно». Я почувствовал, что вот теперь и у меня есть прибежище, своя семья. Инициацию я получил в 2017-м году, перед Делийскими Божествами.

Бывает так, что появляются сомнения, но встречаешь Гуру Махараджа, послушаешь его лекцию, и не остается вопросов. Помню, у меня накопилось много вопросов, которые я хотел задать Гуру Махараджу. Но когда я услышал от него фразу: «Если вы не следуете духовным стандартам, не посещаете *мангала-арати*, то ни о каком духовном прогрессе можете и не мечтать» - это было ответом на все мои сомнения. *Садхана-бхакти* - это тот фундамент, на котором строится вся наша духовная практика. Гуру Махарадж не говорит о каких-то сокровенных *лилах*, а повторяет о необходимости раннего подъема, чтения “Шримад Бхагаватам”, внимательного повторения святых имен. Если нет основы, то не будет роста. Это как у древних китайцев была традиция, что они перед сном парят ноги и массируют точки на ногах, и потому живут долго. Они даже тело не трогают, а воздействуют на него через точки ног. Также и мы должны иметь подобный надежный фундамент. Можно конечно много читать и быть знатоком Вед, но без практики преданного служения у нас не будет реализации. Через служение приходит милость духовного учителя, благодаря которой знание само раскрывается в нашем сердце. Кришна дает разум, благодаря которому мы приходим к Нему. Мы можем видеть, что по-настоящему сильные *преданные*, проповедники ли это или незаметные *преданные*, строго следуют дисциплине, рано встают, от них исходит эта духовная *шакти*.

В 2017-м году в конце мая Гуру Махарадж впервые приехал в Китай, с *брахмачари* Чакраварти *прабху*. Он приехал в кармической одежде, законсперированно, поскольку Китай атеистическая страна, проповедь здесь запрещена. Он приехал на 10 дней, сначала неделю провел в Шанхае, потом в Пекине. В Шанхае были презентации для разных бизнесменов, как вести бизнес в *гуне* благодати, на основе наставлений Чанакьи Пандита. Он даже встречался с местными профессорами, проводя сравнительный

анализ Вед и китайского Конфуцианства. И еще приезжал Махатма *прабху* с группой *киртана*, даже Гуру Махарадж танцевал и потом сам вел *киртан*.

Пока Гуру Махарадж был в Китае, практически только мы вдвоем с Джаянти служили ему, и еще одна индийская *преданная* Малати. Обычно везде у Гуру Махараджа столько слуг и помощников, что сложно раздобыть какое-то личное служение. А здесь все было наоборот – океан служения. Я каждый день мог делать ему массаж, сопровождать его, а *матаджи* готовили, стирали, гладили, мы почти не спали. Я быстро прочувствовал, что такое лично служить духовному учителю, все время находиться рядом. Мы так старались служить, что про себя забывали, даже оставались голодными. А Гуру Махарадж о нас беспокоился. Китайцы нам не помогали, а мы и рады были послужить. Но зато и весь махапрасад нам доставался). Я поражался *садхане* Гуру Махараджа, как он вел программы, как быстро мог менять планы. Было так, что он очень сильно заболел после этих программ с бизнесменами и отменил все свои другие планы. А потом вдруг восстановился и поехал в Пекин, уже в своей одежде *санньяси*, много общался с *преданными*.

Благодаря общению с Гуру Махараджем я оставил многие свои иллюзии и сентименты, углубилось мое понимание, что такое процесс преданного служения. Это не внешний процесс, когда мы всем вокруг проповедуем, совершаем много служения, а скорее внутренняя реализация, глубокая личная практика, серьезная работа над своими качествами.

Гуру Махарадж сам является для нас примером. Он присутствует на всех *мангала-арати*, несмотря на его возраст и постоянную занятость, активную проповедь. Наша задача – следовать по его стопам, следовать его наставлениям.

Джаянти даси:

Родилась я в Бишкеке, столице Кыргызстана. Родители мои – папа инженер-механик по профессии, мама – акушер-гинеколог. Они родом с юга, поэтому, когда мне исполнилось два года, мы переехали на юг, в Джалабад, и до 15-ти лет я жила там. В 16-ть мы переехали обратно в Бишкек.

Помню у меня с детства были странные ощущения, как например, что мое тело увеличивается, а пространство вокруг уменьшается или наоборот. Я этого пугалась, приходила к маме и плакала; она считала, что это у меня галлюцинации. Обычно это происходило, когда я болела, но потом это продолжалось и в более зрелом возрасте.

Обычно с детства я все лето проводила у бабушки, которая жила в горах, в юрте. Она учила меня возиться с навозом, лепить лепешки, на которых мы готовили кушать. Я помогала держать телят, потом доила коз, барашков и кобыл. И тогда бабушка учила нас как обращаться с огнем, с водой, с солнцем и луной, у нее были свои обряды. То, чему меня учила бабушка, я после находила в Ведах.

Я помню, когда мне было 10-ть лет, мама подарила мне детские истории Иисуса Христа. Это была моя любимая книжка. Потом фильмы про Иисуса Христа любила смотреть. Хотя я жила в мусульманской стране, но с исламом не соприкасалась. Во время школьного обучения у меня сложились несколько идеалистические взгляды на жизнь, но в реальности мир оказался не таким. В подростковом периоде началась ломка, кризис души, потому что я думала – неужели мир такой, неужели мне нужно тоже стать такой? Когда мне было лет 17-18, я поняла, что «с волками жить – по-волчьи выть». Я болела душой, потому что мне это не нравилось, но я приняла, что да, нужно как-то выживать.

Шел 2000-й год, мне уже было 18 лет, и я училась на первом курсе архитектурного факультета Российско-славянского университета. Я узнала, что одна моя однокурсница стала вегетарианкой. Оказывается, она была *преданной* Кришны, но я этого не знала. И почему-то она стала меня чем-то притягивать, появилось сильное желание что-то для нее сделать. Я стала с ней чаще общаться, но она мне не проповедовала. Я в семье единственная дочка, у меня еще два брата. Родители меня всем обеспечивали, я водила машину, была свободной.

Но мне ничего не нравилось, я не чувствовала удовлетворения.

Летом 2005-го года я уже сходила с ума от этой душевной боли, находилась в отчаянии: я не могла жить как раньше, а как по-другому – я не знала. И вот когда у нас в сентябре началась учеба, я в очередной раз встретилась с этой своей одноклассницей, и теперь она начала мне проповедовать. Мне очень понравилась эта философия, и я захотела узнать больше. Она мне ответила: «Знаешь, как раз сейчас у нас открылся философский клуб, приходи туда».

В то время был такой *преданный*, Нандадулал *прабху*, который начал у себя дома проводить философские программы. Я месяца полтора походила, мне все очень нравились, но там не было никакого *прасада*, мы только беседовали, о Кришне не говорили. Я стала получать ответы на те вопросы, которые меня всегда беспокоили, но никто не мог мне ответить. Один раз *преданные* принесли *прасад* к нам на программу, и одна *матаджи* мне сказала, что если есть мясо-говядину, то попадешь в ад, и будешь мучиться столько, сколько волосков на теле коровы. Это сильно меня впечатлило, и из-за страха я перестала есть мясо. Мне нравилось мое новое общение. Полгода до того у меня было ощущение, что как будто мне кислород перекрыли, я не могла дышать, есть – ничего не могла делать. А когда я пришла к *преданным*, я вновь задышала. И тогда я поняла, что это то, что я так отчаянно искала.

Матаджи Хема Сундари с дочкой Амалой Бхакти стали проводить *нама-хатты* у себя дома, я к ним начала ходить. А затем и посещать храмовые программы. Тогда Божества были у *матаджи* Лакшми Гауранги дома.

Весной 2006-го года я начала постоянно общаться с *преданными*. От них я узнала о важности приня-

тия духовного учителя. Я подумала, что мой духовный учитель обязательно должен быть в индийском теле. Поскольку в основном я общалась с учениками Гопал Кришны Госвами, и они очень много рассказывала про Гуру Махараджа, я заочно привязалась к нему, начала на него медитировать.

И в это время у меня начались проблемы с родителями. Как-то раз я сама пригласила маму в храм, когда приезжал Говинда Махарадж. Мама увидела, что *преданные* поклонились Махараджу, испугалась, что это за секта – человеку кланяются, и ушла. А потом, когда я пришла домой после программы, родители сказали, что мне больше нельзя общаться с *преданными*. Я поняла, что они все так не оставят. Когда я пришла в сознание Кришны, на меня даже родственницы ругались, говорили, что «ты от жира бесишься – тебе родители все дали, а ты в секту ушла зачем-то». А я не могла им объяснить, и постепенно у нас стали обостряться отношения, мне начали запрещать ходить в храм. А у меня тогда уже был пятый курс обучения.

И вот через год приезжает Гуру Махарадж. За этот год у нас в семье был настолько сильный накал, что я хотела уйти жить в храм. Жду приезда Гуру Махараджа, а у меня внутри война идет, дилемма – где жить, что делать?

Мы поехали встречать Гуру Махараджа в аэропорт. И как только я его увидела, у меня все тревоги прошли, слезы потекли из глаз. Гуру Махарадж просто сиял, затмевая весь материальный мир. Я почувствовала, что все, что ранее беспокоило, уже не касается меня. При виде Махараджа я почувствовала уверенность, а страх «что со мной будет» – ушёл. И я ещё раз утвердилась в своём выборе *гуру*.

В тот же день Гуру Махарадж давал лекцию в храме, и после нее был мой первый личный *даршан*. Я рассказала Гуру Махараджу о себе и попросила наставлений, как дальше жить.

Рассказала о ситуации с родителями, с обучением, о желании уйти жить к *преданным*, но что возможно это может создать для них проблемы из-за меня. Тогда Гуру Махарадж подумал и сказал: «Тогда все, снимай *кантхималы*, все забудь, и год потерпи. Общайся с *преданными* только в тайне, по мере возможности. Надо будет – на какое-то время прекрати общение с *преданными*, но учебу закончи. И всё, сейчас иди домой». И тогда же Гуру Махарадж дал мне *пранама-мантру*.

По возвращении домой я узнала, что мама попала в больницу, «скорая» забрала, у нее случился срыв на нервной почве. Утром она вышла

из больницы, и я заверила ее, что больше не буду общаться с *преданными*. Но этого хватило только на три месяца, дольше я не смогла врать. И была долгая война с мамой, пока я ни закончила учебу; она очень нервничала, что я ушла в религию. Когда учебу закончила, *преданные* посоветовали мне поехать во Вриндаван, как раз *матаджи* Хема Сундари собиралась в Индию. У меня были какие-то накопления, и также отец помог со средствами, сказал: «Конечно, не хочется тебя отпускать, но видишь, накал у вас в отношениях сильный, будет хорошо, если вы немножко друг от друга отойдете». И даже мама, в конце концов, согласилась. Я не знала на сколько уезжаю, говорила, что на пару месяцев, а получилось на полгода.

Так я попала во Вриндаван, опять встретила с Гуру Махараджем, попросила какое-нибудь служение подобрать. По милости Гуру Махараджа я прожила 5 месяцев во Вриндаване, потом Гуру Махарадж направил меня в Майапур, там тогда только начинался проект строительства ведического Планетария. Гуру Махарадж «вручил» меня Садбхуджи *прабху*: «Вот, она – архитектор. Может быть тебе чем-нибудь поможет». Но случилось так, что я сильно заболела, и потом закончилась виза, я вернулась в Бишкек. Мне дали приглашение из делийского храма, и через полгода я снова вернулась в Индию.

Это была Каргтика, я ходила на Враджа-мандала *парикраму*. Гуру Махарадж приехал во Вриндаван, и снова помог устроиться со служением по моей специальности – архитектором, под руководством Рупы Рагхунатхи *прабху*.

Так по милости и благословениям Гуру Махараджа я жила и служила во Вриндаване. Потом занималась служением в самом храме, как например, делала дизайн и чертежи информационного центра, кухни Божеств, другие постройки и ремонт. А так до этого были временные постройки, и каждый год *преданные* столько денег тратили на их поддержание и ремонт. Когда в 2010-м году президентом храма стал Панчагауда *прабху*, он сделал много вложений на ремонт и строительство, и таким образом все реализовалось.

Инициацию я получила в 2010-м году, в Майапуре, на день ухода Мадхавендра Пури, *ягья* проходила в храме напротив Панча-таттвы.

В 2011-м году я уехала из Индии. Перед отъездом Гуру Махарадж спрашивал меня, зачем я уезжаю, ведь у меня было столько служения? Я ответила, что мама сильно заболела, я чувствовала, что мне надо поехать к ней. Так начались тяжелые времена в моей жизни, не было общения с *преданными*, Гуру Махарадж переживал за меня.

Через год мне с родителями пришлось уехать в Китай на операцию, поскольку у мамы был цирроз печени. Полгода мы жили в маленьком городке неподалеку от Пекина. А затем отец сказал мне: «Оставайся на пол года в Китае и поучи китайский язык». Перед тем, как остаться в Китае, я съездила в Индию, поскольку не видела Гуру Махараджа около двух лет.

На *даршане* у Гуру Махараджа я спросила разрешения еще полгода побыть в Китае. Гуру Махарадж спросил: «Зачем тебе Китай? Езжай лучше в Москву. Я часто в Москву приезжаю». Я с ним согласилась, а у самой душа болит, не знала как правильно поступить. В конце концов Гуру Махарадж отпустил меня в Китай с условием, что я в Китае буду ходить в храм. Я во Вриндаване нашла одну китайскую *преданную* и узнала у них адрес храма в Пекине. Также Гуру Махарадж сказал, что мне нужно выйти замуж. Но на примете у меня никого не было. На что Гуру Махарадж сказал, что подумает об этом. *Преданные* всегда говорили, что Гуру Махарадж может ничего не делать, но он услышит информацию, помедитирует, и все обязательно сбудется, Кришна исполняет желания чистого *преданного*. По возвращении в Китай я первым делом связалась с одной *преданной*, и мы с ней вместе поехали в храм. Оказалось, что единственный автобус, который едет в храм, останавливается прямо напротив общежития, где я жила. В тот день в храме был праздник, и там я встретила Кешава Балараму *прабху*, прямо в первый же день. Мы начали общаться.

На самом деле в Пекине был еще один русскоговорящий *преданный*, и вскоре мы втроем начали проводить *нама-хатты*. И позже образовалась небольшая группа начинающих русскоговорящих *преданных*, которые жили в Китае. Мы приглашали с России Таргакову, Торсунова, Рузова; на их лекции собиралось около 60-70 человек. Позже мы с Кешава Баларамой вместе поехали в Индию и были на *даршане* Гуру Махараджа. Когда пришли к Гуру Махараджу за благословением, Гуру Махарадж сказал: «Это же я тебе сказал в храм идти, значит я вас познакомил, без меня вы бы не встретились».

За три года в Индии я лучше изучила английский язык, и не часто, но по мере возможности переводила разные личные *даршаны преданных* с Гуру Махараджем. Я отметила для себя, что он всегда у всех интересовался про повторение *джаны*. У меня внутри всегда был неофитский вопрос – почему он всем одно и то же говорит: «Повторяй 16 кругов, просто продолжай повторять». А потом,

когда я сама прошла через тяжелые периоды жизни, я поняла, что именно 16 кругов *мантры* помогают преодолеть трудности, нет никаких других методов. Когда в твоей личной жизни проблемы, астрологические тяжелые периоды и ничто не помогает, даже если будешь искать решения в психологии, астрологии и т.п. - ничто не поможет, только *мантра*. А почему *мантра* помогает? Потому что мы таким образом напоминаем себе о приоритетах в жизни, о важности процесса преданного служения Кришне. В этом смысл *мантры*.

И через несколько лет своей духовной практики я поняла, что я на самом деле неправильно практикую, я вообще не практикую. Потому что важно это умонастроение служения, чтобы обрести вкус *бхакти*. А *бхакти* – это бескорыстное, беспримесное преданное служение. Но в реальной жизни мы служим для чего? Для достижения каких-то своих меркантильных целей, как например, стать какой-то великой личностью, или получить инициацию, или заслужить чье-то внимание и т.д. Самое ужасное – это желание *мокши*, получить освобождение. И при этом, когда ты не получаешь того, что хотел, ты обижаешься на Кришну и на всех представителей Кришны. Я думала, откуда эта неудовлетворенность? Да потому, что ждешь определенного результата. Когда через много лет внутренней борьбы я поняла, что мои мотивы преданного служения были неправильными, что на самом деле нужно просто научиться служить, вот тогда истинный вкус служения появляется, когда служишь, ничего не ожидая. И тебе так приятно, удовлетворение от Кришны приходит. Это понимание приходит с опытом, все это дает Гуру Махарадж, даже вкус к *джане* и общению с *преданными* приходит по милости духовного учителя.

Я также поняла, насколько невнимательно слушала лекции Гуру Махараджа. Казалось, что он одно и то же говорит. Но когда внимательно вслушиваешься в слова, начинаешь понимать глубокий смысл. Я начинаю понимать, что вообще не настоящая ученица Гуру Махараджа, потому что не выполняю то, что он говорит. А он много наставлений нам даёт, но они мимо ушей пролетают. Нам кажется, что это не так важно, кажутся обыденными – 4 принципа, *мангала-арати*. Он очень часто говорит о смирении, об уважении старших *преданных*, о терпении. Мы сейчас переслушиваем старые лекции, 80-х годов. Они как лекции Шрилы Прабхупады, не устаревают. Вроде бы слышишь, но не запоминаешь. У нас

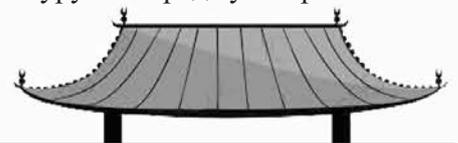
ум сложный, мы хотим замудренных лекций. А прислушиваешься – все просто, но гениально. Гуру Махарадж следует по стопам Шрилы Прабхупады, следует безупречной *садхане*. Мы говорим: ну он же *парамахамса*, в 4 часа утра встает. Но мы же его ученики и должны следовать за ним.

У меня был тяжелый период, что я месяц не читала *джану*. Я старалась, но у меня не получалось. И единственное, что мне помогло, это то, что я помнила, что я Гуру Махараджу обещала, давала обет. И потом я вновь выправились, снова стала 16 кругов читать. Через какое-то время звоню Гуру Махараджу на Вйаса-пуджу, поздравляю его, а он спрашивает: «Джаянти, ты же не читаешь свою *джану*? Я говорю: «Гуру Махарадж, я читаю *джану*». А Гуру Махарадж: «Нет, ты не читаешь свою *джану*!». «Нет, Гуру Махарадж, я теперь снова читаю *джану*». «Точно читаешь?» - переспросил Гуру Махарадж. Я подтвердила, что читаю. Гуру Махарадж сказал – встретимся, поговорим. И вот мы встретились через полтора года, в январе 2013-го, и он говорит: «Ты ведь тогда не читала *джану*, да?». Я подтвердила, но уверила его, что теперь все хорошо. От Гуру Махараджа ничего не утаишь. В моей жизни Гуру Махарадж не только духовно меня ведёт, но и заботится о так называемой материальной жизни. По милости Гуру Махараджа я вышла замуж, и по его благословию недавно у нас родилась дочь, которую Гуру Махарадж называл Шримати. Я не представляю какой была бы моя жизнь без милости Гуру Махараджа.

В 2017-м году Гуру Махарадж впервые приехал в Китай, и у нас с Кешава Баларамой была возможность послужить лично Гуру Махараджу. Сначала он приехал в Шанхай, где проводились общественные программы, на которых он общался с *непреданными*. И был усталый, разбитый. На официальных встречах он почти молчал, о Кришне не говорил, слова подбирал. Организаторы-бизнесмены запугали Гуру Махараджа своими запретами, чтобы он не ходил в *шафране*, что если что-то пойдет не так, они свой бизнес потеряют. Гуру Махарадж очень мягкий

сердцем и всегда заботиться обо всех, и даже за этих бизнесменов переживал, чтобы они работы свои не потеряли. Они сняли ему 5-ти звездочный отель. Когда Гуру Махарадж зашел в комнату, он спросил у слуги, сколько стоит номер. Тот ответил, что 500 долларов в сутки. Гуру Махарадж сказал: «Я *санныяси*, что вы творите, зачем мне это? Я сплю на полу, не надо мне это». На 2-ой день пребывания в Шанхае Гуру Махараджу разрешили ходить в *шафране*. Он встречался с буддийскими монахами, профессорами теологии.

А затем были проповеднические программы в Пекине. Там он чуть-чуть отдохнул и после обеда дал лекцию. Он пришел такой радостный. Он когда лекцию дает, восстанавливается, становится такой живой. Гуру Махараджу понравилось в Китае.

Лалита даси

Родилась в Красноярском крае в 1951-м году, село Денисово, глубинка тайги, куда обычно ссылали репрессированных. Мой дед был зажиточным кузнецом, а затем был репрессирован и сослан в Сибирь. Мама моя преподавала в сельской школе, у нас было только восемь классов. После школы я уехала на Дальний Восток, где закончила педагогическое дошкольное училище и работала в детском саду. Мне нравилась работа с детьми. Затем вышла замуж, муж по профессии электрик. Родилось двое детей, мы много переезжали с семьей: сначала в Комсомольск-на-Амуре, потом в Славянку и другие места, чтобы не привязываться к одному месту.

В 1988-м году мы с мужем приобрели и прочли «Источник вечного наслаждения». Как только я прочитала эту книгу, так сразу без всяких сомнений приняла Кришну Верховной

Личностью Бога. Своему двухлетнему сыну Говинде я читала эту книгу на ночь, под которую он сладко засыпал, а затем всем вокруг рассказывал про Кришну.

Однажды я поехала во Владивосток за новыми книгами и попала на программу к *преданным*. Я осталась под большим впечатлением от общения с *преданными*. Поскольку программа закончилась поздно, и я не успела на паром, то осталась ночевать у одной *преданной*. Над кроватью висело изображение Господа Вишну, стоящего на лотосе. Я долго смотрела на этот образ, стала засыпать и увидела как Вишну подошел ко мне, я получила Его *даршан*. Видение было не как во сне, а наяву.

Мы начали больше общаться с *преданными*, приезжать к ним и приглашать к себе в Славянск. Однажды к нам приехал Враджендра Кумар *прабху* со своими *брахмачари*, они остановились в нашей квартире. Мы организовали большую программу, арендовали кинотеатр, где распространили много книг, провели киртан. Ходили в воинскую часть, где тоже была организована программа, зал был полон. Враджендра Кумар проповедовал офицерскому составу, всем солдатам раздавали маха-сладости, книги распространяли сумками. Затем в Славянке мы организовали нама-хатту.

Из Славянска мы переехали за Уссурийск, в деревню Варваровка. Это был 1992-й год. Мы с мужем купили большой дом и продолжали проповедовать, сами делали четки. Один токарь с завода супруга, Володя Кузьменко, заинтересовался и пришел ко мне в госпиталь, где я работала. Он пожаловался на боли в сердце, и я предложила ему попробовать читать *махамантру*, которая излечивает все болезни. Вскоре он стал *преданным*.

В поселке мы организовали сельхозобщину, купили корову, посадили огород. Володя переехал жить к нам, мы прикипели друг к другу. Но мама Володи была против сознания Кришны, поскольку сын оставил семью, и она пожаловалась властям. К нам приехали сотрудники КГБ, постоянно устраивали допросы - чем мы занимаемся. Мы были открыты и честно рассказывали, что молимся, служим Богу, показали алтарь. Мама Володи была настроена очень агрессивно, и вскоре наняла бандитов, которые приехали в наш дом, надели на Володю наручники и увезли. Потом мы узнали, что мама сдала сына в психушку. По возвращении он нам рассказывал, что хотя его кололи сильными препаратами, он не переставал читать *джану*. В конечном итоге мама

забрала сына из психушки и увезла во Владивосток. Он нас предупредил, что и на нас дело завели.

Через некоторое время из Владивостока к нам приехала журналистка, все осмотрела, задавала вопросы. А через неделю нам принесли газету, в которой на двух страницах была статья, в которой говорилось, что в Варваровке живут сектанты, которые поддерживают фашистов, используют свастику, всех зомбируют, и что общаться с нами опасно. Снова приезжали сотрудники КГБ, фотографировали, заполняли какие-то документы. После этого супруг принял решение уехать из деревни, поскольку в покое нас так не оставят. Мы все продали и решили поехать в Дхаму.

Сначала мы поехали в Москву к *преданным* и встретились с Гопал Кришной Госвами в храме на Беговой, рассказали о событиях, произошедших с нами, попросили наставлений, как поступать, спросили благословения жить в Дхаме. У нас было желание купить землю и построить дом там. Но Гуру Махарадж выразил пожелание, чтобы мы просто съездили, а потом возвращались в Россию и проповедовали там.

В 1995-м году мы поехали в Майапур, а оттуда в Джаганатха Пури. Мы прожили месяц в храме в Буханешваре, где могли получать общение Гоур Говинды Махараджа. Я слушала его с большим вниманием, он оставил во мне неизгладимые впечатления, я приняла его как своего *шикша-гуру*. Также большое впечатление на меня произвел

Вриндаван. Тогда это был очень тихий город, машин не было, за храмом Кришна Баларама был лес, по которому мы гуляли; было много павлинов, попугаев, по улицам важно ходили грифы; Ямуна была чистой, а около гошалы был пруд, в котором росли лотосы.

После Индии мы возвратились в Россию и купили дом в Арсеньеве, Приморского края. Ездили на программы во Владивосток, президентом храма был Враджендра Кумар. За это время наш Володя стал Враджа Кришной, жил в храме в Полючке, стал первым *санкиртантиком*. Родители его поменяли отношение к *преданным* и также стали практиковать сознание Кришны. Он приезжал к нам и прожил с нами полгода.

На самом деле я без всяких сомнений приняла своим учителем Гуру Махараджа. С первой же встречи Гопал Кришна Махарадж вошел в мою жизнь. Даже мысли не было, что духовным учителем может быть кто-то другой. В Приморский край Гуру Махарадж не приезжал, поэтому мы ездили на встречи с ним в Москву, поскольку другой возможности получить его общение не было. Когда переехали в Краснодарский край, то стало легче приезжать на встречи.

Я получила инициацию в 1996-м году. Гуру Махарадж говорит, что дает нам инициацию для того, чтобы передать Шриле Прабхупаде, по *парампаре*. Таким образом, мы - единая семья Прабхупады. Вторую инициацию я получила на российском фестивале в 2011-м году.

В Краснодарском храме мы были прихожанами, поскольку очень далеко от храма жили. Мы содержали большой сад и снабжали храм фруктами, таково было наше служение *преданным*. Сейчас живем недалеко от Новороссийска, тоже в глубокой деревне, выращиваем и передаем в ятру для *преданных* овощи: кукурузу, капусту, кабачки. На воскресных программах служу в храме: на кухне, в алтарной. По возможности проповедуем там, где живем. На самом деле в деревне наших кармических имен и не знали, всех нас звали по ведическим именам: муж – Мадхава, я - Лалита, сын - Говинда.

Гурудев часто приезжал в Новороссийск, пока строился храм, и затем провел инсталляцию Божеств. При встречах Гуру Махарадж всегда инте-

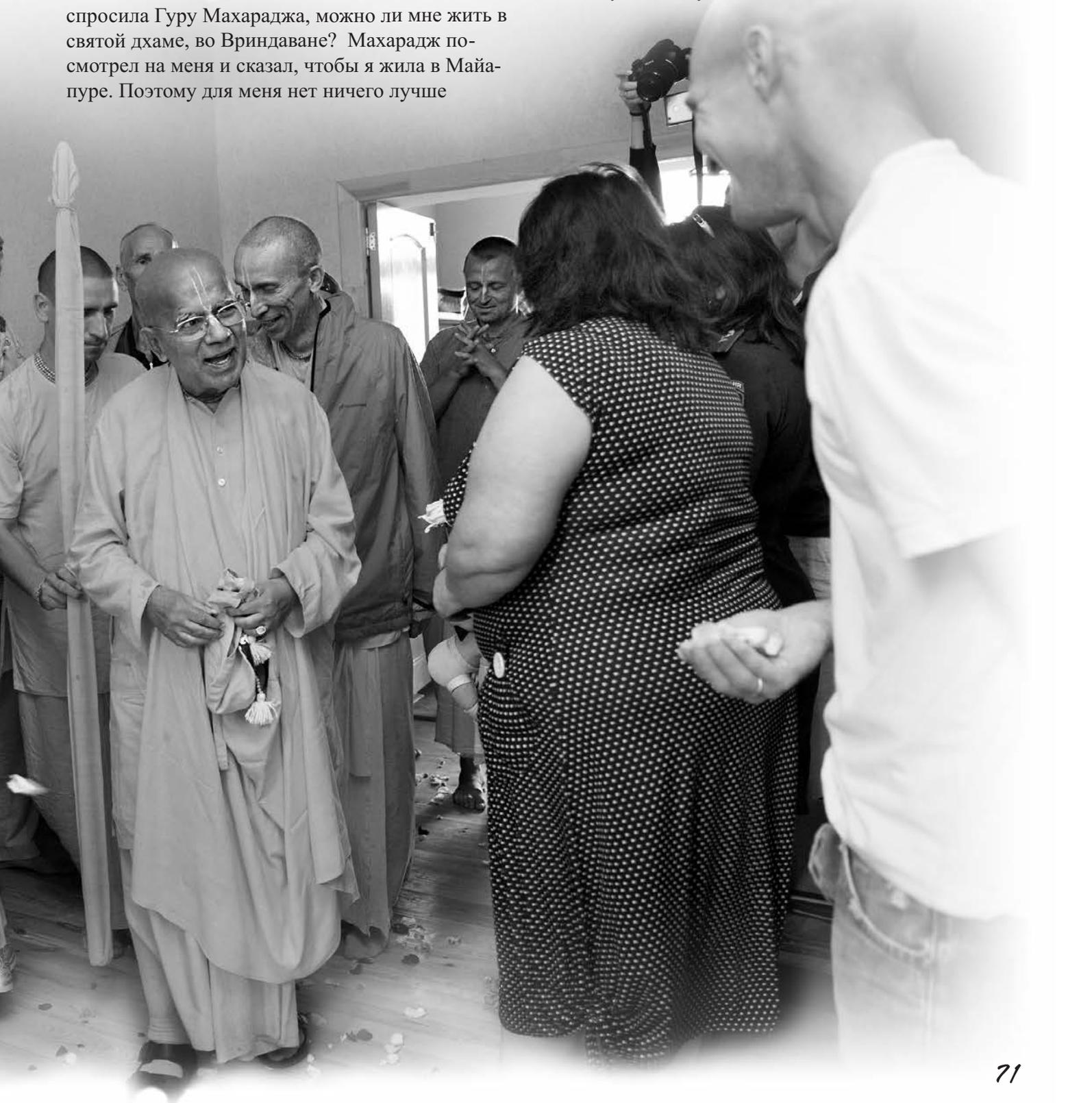
ресовался нашими делами, давал много своего общения на фестивалях. Были периоды, когда мы долго не встречались с Махараджем, пока обустроивались в Краснодаре. В тяжелые времена приходилось просить милости у Кришны и духовного учителя, чтобы выйти из сложной ситуации. Я просто очень благодарна и счастлива, что у меня есть Гуру Махарадж, читаю его журналы, книги, слушаю лекции. На даршанах он всегда говорил мне: «Читайте «Шримад Бхагаватам» и внимательно повторяйте 16 кругов *махантры*».

«Шримад Бхагаватам» я читаю каждый день. С первых лет практики в сознании Кришны я чувствовала сильный вкус к чтению и повторению, который сохраняется и поныне. Перечитывая эту книгу снова и снова, я рыдала от осознания, что

нет лучшей книги в этом мире. Шрила Прабхупада через свои книги передает нам этот вкус, поэтому Гуру Махарадж не устает нам повторять, чтобы мы читали «Шримад Бхагаватам». Через книги Прабхупады я получаю огромный потенциал и вдохновение, «Шримад Бхагаватам» - источник моей жизни. И другим я всегда проповедую читать эти книги, поскольку в них есть все. Мой муж Мадхава очень хорошо проповедует, по возможности мы распространяем книги. Когда мы были в Майапуре, то супруг делал Гуру Махараджу массаж. В Дхаму я езжу почти каждый год, на протяжении двадцати пяти лет. Несколько лет назад я спросила Гуру Махараджа, можно ли мне жить в святой дхаме, во Вриндаване? Махарадж посмотрел на меня и сказал, чтобы я жила в Майапуре. Поэтому для меня нет ничего лучше

Майапура, прохожу все парикрамы, в русской *ятре* всегда найдется служение. Я очень счастлива, что имею такую возможность наслаждаться духовной жизнью и общением с *преданными*. За долгие годы общения с духовным учителем я чувствую как Гуру Махарадж становится все ближе, все глубже в моем сердце. Он всегда был мягким со мной, а сейчас, как любящий дедушка, он также очень заботлив, всегда успокоит, даст наставления. При любых проблемах я всегда обращаюсь к Гуру Махараджу, он всегда живет в моем сердце. В духовной жизни у меня никогда не было сомнений - у меня глубокая вера в процесс и духовного учителя.

Шакти Рупа даси

Родом я с Грузии, предки были выходцами с Персии или Сирии. Родилась в Тбилиси, в большой семье, нас было семеро детей, много родственников, жили кланом. Не могу сказать, что мои родители были верующими, скорее даже - язычниками, солнце-поклонниками. Моя мама рано вставала и кланялась солнцу, благодарила и молилась ему. Однако у меня были свои вкусы, на удивление моим родственникам. Помню как в детстве, посмотрев индийские фильмы, начала заворачиваться в ткань как в *сари*, одевать браслеты, танцевать и петь. Мне так нравилось все, подобное этой индийской культуре.

Но у меня была еще одна особенность - с детства меня мучил сильный страх смерти. Я видела как умирали старшие, и не могла смириться, было много вопросов, но не у кого было спросить – зачем рождаться, если придется умирать? И я даже могла допустить, что это естественно, когда очень старые люди оставляют тело. Но когда мои двоюродные братья сгорели в пожаре, у меня началась паника – откуда в мире такая несправедливость? А затем сестра ушла из жизни. Где они, куда ушли? Я не могла принять, что когда-то и я перестану существовать. В более осознанном возрасте я собирала подруг, и мы по выходным ходили в православную церковь. Я осознавала, что сама я не могу контролировать свою жизнь, и кроме Бога никто не сможет мне помочь. Я помню слова молитвы, с которой я все время обращалась к Богу: «Господь, сделай меня такой, какой Ты хочешь видеть меня».

Помню лет в 15-ть мне приснился сон, как идем мы с родственниками: я впереди, а весь род за мной. Я поднимаю голову и вижу Бога, таким как Его пред-

ставляют в христианстве – большой, могущественный, седовласый. Я упала в поклоне перед Ним, и всем родственникам наказала кланяться. Этот сон оставил глубокое впечатление во мне.

В 16-ть лет меня насильно отдали замуж, это традиционно в Грузии. И началась обычная жизнь, родились дети. Но я также осознавала, что я не способна защитить их, что есть какие-то высшие силы, у которых нужно просить защиты. Я молилась, и вскоре произошли некоторые события. Это был 90-й год. Однажды брат мужа привез комплект книг Прабхупады, которые приобрел где-то в поезде у *преданных*. И когда я приходила к ним в гости, всегда брала почитать эти красочные книги. Муж также заинтересовался этой философией. Как-то я уехала отдыхать в горы, взяла с собой книжечку «Совершенные вопросы, совершенные ответы», и там в конце прочитала о важности повторения *мантры* и начала практиковать. Правда я так поняла, что надо 16 раз повторить мантру (не 16 кругов). Я так и делала, а потом просто пела. Я вообще очень любила петь, и теперь я везде воспевала *мантру* на различные мелодии.

Через какое-то время муж уехал на заработки в Москву, и тоже встретил *преданных*, привез книги Прабхупады. А затем мы вместе поехали в Москву и посетили храм на «Беговой», который как раз недавно открылся. Муж хорошо зарабатывал и жертвовал деньги *преданным*, они нас благословили. И вскоре мы случайно встретили *преданных* у себя в Тбилиси и узнали про храм. Муж отправился по адресу, который они дали. Тогда тбилисские *преданные* с Амбариши *прабху* (ученик Харикешы Свами) приобрели небольшой домик под храм в отдаленном районе. Муж побывал у них, вернулся очень вдохновленный, и в следующее воскресенье взял и нас. Мы набрали много фруктов с собой, мы были очень счастливы такой возможностью пообщаться с *преданными*. Я помню, что осталась под таким большим впечатлением от *киртана*, что мне очень хотелось запомнить это чувство, запечатлеть в своем сердце. В те времена не было же диктофонов, потому я вновь и вновь пела эту мелодию и повторяла *мантры*, чтобы не забыть.

Постепенно мы с мужем втянулись и начали стабильно практиковать. Поскольку дети были еще маленькие, я могла только по несколько кругов *джаны* читать. Но после посещения концерта «Гауранга бхаджан бэнд» в Москве в 92-м году я получила такой сильный духовный заряд, что начала стабильно повторять по 16 кругов. А муж сразу принял Гопал Кришну Махараджа своим духовным учителем. Я же его еще не видела, и, поскольку в те времена в основном вокруг меня были ученики Вишнупады, то я больше находилась под их влиянием.

Почти все наши родственники также заинтересовались Кришной и стали с нами ходить в храм,

многие начали практиковать, участвовали в программах, жертвовали на храм.

В 93-м году началась война между Абхазией и Грузией, мы переехали в Москву. И только в 94-м году я встретила Гопал Кришну Махараджа вживую, в храме на «Беговой». И сразу же все мои сомнения относительно выбора духовного учителя исчезли. Его личность, его лекции произвели на меня такое сильное впечатление, что я забыла обо всем, что было до того. Я начала читать ему *пранамантру*.

С чтением книг и общением с *преданными* я обрела понимание бессмертия души, и тогда ушел страх смерти, который мучил меня раньше. Я занималась служением в магазинчике при храме, дети практически росли в храме, посещали московскую гурукулу. Я привела их к Гуру Махараджу, чтобы он дал им детские имена. Он спросил, как их зовут? Их имена были Илона и Инга. Тогда Гуру Махарадж сразу дал им имена Ямуна и Ганга. Интересно, что еще до того я их так и называла – Ямуна и Ганга. И вот Гуру Махарадж дал им эти же имена.

Вскоре для меня пришли времена испытаний: муж ушел из семьи, я очень страдала, нужно было одной поддерживать и воспитывать детей. И тогда личность Гуру Махараджа стала единственным моим прибежищем и защитой. Он всегда поддерживал меня, уделял внимание, давал свои наставления. Я вернулась в Тбилиси, там работала и занималась служением в храме. Мне было очень тяжело, депрессия накрывала. Но Гуру Махарадж всегда был в моем сердце, постоянно снился, я чувствовала его поддержку. Страдания очищали меня от эгоизма и гордыни. Иногда мне удавалось приезжать на встречи с духовным учителем, на лекции и фестивали, совершать какое-то небольшое личное служение. При встрече с ним я всегда плакала, от его чистоты и любви к нам. В 97-м в Сухарево я получила инициацию.

На самом деле в моей жизни все происходит по милости Гуру Махараджа. Я видела как он переживал и беспокоился обо мне, всегда уделял мне личное внимание. Иногда я писала ему письма в Индию, потому что практически ничего не хотела делать без его санкции и благословений, и быстро получала ответы. Я не оставляла свою духовную практику, вставала рано утром, пропевала молитвы *гурваштаки* и повторяла *джану*, а потом уходила на работу, оставляя детей одних. По возможности ходила на *санкиртану*, несколько лет распространяла книги в магазинчике при храме на «Беговой». У меня нет иной альтернативы как жизнь в преданности духовному учителю. Наш Гуру Махарадж удивительная личность, очень сострадательный и смиренный, с большим чутким сердцем. Благодаря ему я остаюсь в обществе *преданных*, стараюсь по возможности служить и проповедовать.

Ядуградж дас

Родом я из Донецкой области, а потом проживал в разных местах. Бабушка моя была серьезной христианкой и пыталась меня брать с собою в церковь, но я соглашался только за определенную плату – за мороженое; а когда подрос, то вообще за денежки. Тем не менее бабушка отмолила нас, своих внуков, перед Богом, и посадила в нас семя преданного служения, за что я чувствую благодарность перед ней.

После службы в Советской Армии приехал к родителям на Украину. После распада СССР в страну хлынуло в широких масштабах всевозможное знание, в том числе и духовное.

С *преданными* я познакомился в начале 90-х годов. Мои родные братья, сначала младший, а потом средний, начали заниматься духовной практикой. Я стал замечать за братьями странные вещи: они перестали выпивать, курить, кушать мясо; из их уст стал слышаться странные слова: *прасад*, *карма*, Вер-

ховная Личность Бога, Кришна... Мне это ни о чем не говорило, и в принципе я не собирался заниматься духовной практикой. В то время открылись большие возможности для развития бизнеса, для познания себя как личности, которая может управлять материальной энергией. Я не придавал серьезного значения новому увлечению братьев, думая, что, как уже было много раз, побалуется и перестанут. Я считал, что знаю своих братьев как облупленных - у них постоянно были какие-то увлечения, которые быстро проходили. Соответственно, я не строил никаких иллюзий и по этому поводу, убеждая себя, что скоро все это закончится. Я не собирался играть в их игры.

Так как я любил читать художественную литературу, которая в то время хлынула потоком в страну, я запоем читал произведения авторов зарубежных стран. Однажды братья предложили мне почитать «самую лучшую книгу» - как они мне пояснили. Я взял «Бхагавад-гиту», заглянул в нее, но непонятные слова, типа «Дхритараштра», остановили меня. Я решил, что эта книга не для меня, потому что я даже не мог выговорить слова, которые были написаны в этой книге. Но братья не прекращали своих попыток вдохновить меня на чтение «Бхагавад-гиты». Время шло, и сколько бы я ни отказывался читать их литературу, братья не прекращали свои попытки что-то рассказывать мне.

В 1993-м году я переехал в Москву. Поскольку работа моя находилась в другом конце города, я много времени тратил на дорогу, читал книги в метро. Если сейчас в метро все увлечены смартфонами, раньше в метро все читали книги. В один из дней, когда я сел в метро почитать, вдруг я не обнаружил своей книги, а вместо нее оказалась «Бхагавад-гита», которую видимо подложил мне младший брат (он жил со мной в одной квартире). Поскольку другой книги не было, а ехать до работы предстояло целый час, мне пришлось ее открыть и читать. Когда я доехал до своей станции метро, то не пошел на работу, а пересел в другой вагон и поехал обратно, продолжая читать. Так я прокатался в метро несколько раз, «Бхагавад-гита» настолько увлекла меня, что я забыл про все на свете.

Вернувшись домой, я неотрывно читал «Бхагавад-гиту» три дня и две ночи. Неожиданно для себя я осознал, что это именно то знание, которое я искал. Мне было тридцать пять лет. К этому возрасту я был полностью разочарован в материальном мире, и через эту книгу я получил ответы на все свои вопросы. Во мне проявилось чувство огромной благодарности к Шриле Прабхупаде, которого я сразу и безоговорочно принял как своего духовного учителя, *шикша-гуру*.

Получив такое общение со Шрилой Прабхупадой,

мое сознание изменилось. После прочтения «Бхагавад-гиты» я почувствовал отвращение к мясу и перестал его есть, хотя до того был безнадежным мясоедом. Ранее я не мог даже предположить, что кто-то сможет меня заставить это сделать. Когда мое тело соприкоснулось с духовной энергией в облике «Бхагавад-гиты», со мной начали происходить различные метаморфозы. Ко мне пришло понимание, что я не могу убивать живые существа, и тем более поедать их плоть. И также быстро отвалились и остальные грубые привязанности, я перестал курить, сквернословить и все остальное. Но сам духовный прогресс не так быстро происходит как хотелось бы, поскольку у нас остаются еще тонкие *анартхи*. И это работа на каждый день, которую я продолжаю вести и по сей день.

Самый важный аспект духовной жизни – принятие духовного учителя. Человек начинает свой путь к Богу, когда смиренно осознает свое положение, что он является одной десятитысячной долей кончика волоса, т.е. что он очень-очень маленький. Поэтому человек принимает какой-то авторитет в своей духовной жизни. Для многих это довольно трудная дилемма - а кто из авторитетов является моим духовным учителем? У меня такого не было, все очень просто произошло. Я, конечно, сначала спрашивал у *преданных*, как это происходит, как можно узнать своего духовного учителя, поскольку духовный путь означает, что мы идем по чьим-то стопам. Но сам я с первого взгляда понял, кто мой духовный учитель.

Впервые я увидел его на фестивале «Садху-санга» в Сухарево. Я увидел учителя не в лицо, а со спины - затылок его головы был копией затылка Шрилы Прабхупады. На самом деле Гопал Кришна Махарадж похож на Шрилу Прабхупаду. И уже когда я увидел Гурудева в лицо, сомнений у меня не осталось.

К первой инициации я готовился лет десять, и столько же ко второй. Я осознанно к этому подходил, поскольку не хотел быть причиной будущих беспокойств для Гуру Махараджа. Я считал, что должен соответствовать всем требованиям ученика.

И конечно большим источником вдохновения и поддержкой для меня являются наши старшие духовные братья, такие как Бхакти Ананта Кришна Госвами, Бхакти Ратнакар Амбариша Свами, Садху-прия *прабху*, а также Вишнурата *прабху* и многие другие *преданные*, за что я им всем благодарен.

Я очень благодарен своему младшему брату Кришна Снэхе *прабху* за то, что он привел меня к Шриле Прабхупаде. Он в Москве не остался, а вернулся на Украину, в свой родной город Краматорск,

где свою квартиру он использует как полноценный храм с Божествами. Уже более двадцати лет он вместе со своей супругой *матаджи* Радха Снэхой принимает *преданных* и заботится о них. У него пятеро сыновей, двое старших живут в *ашраме* и распространяют книги Шрилы Прабхупады. Также я благодарен своему среднему брату Вену Гопалу *прабху*, который в своё время тоже приложил немало усилий, чтобы дать мне духовное знание. Наверное, у многих людей есть такая надежда, что в мире существует человек, который всегда помнит о нем. Таким человеком является духовный учитель. И не важно, сколько у него учеников: десять или двадцать тысяч - он помнит о каждом своем ученике. Гуру Махарадж берет обязательство за каждого из нас, если мы со своей стороны выполняем его наставления. Он принимает обязательство вернуть нас в духовный мир. И каждый серьезный ученик понимает, что невыполнение указаний духовного учителя аннулирует так называемый контракт. Мы все пребываем в месте, которое называется *мритья-лока*, юдоль страданий. В материальный мир приходят представители Кришны, коими являются духовные учителя, которые выполняют просьбу Бога, обеспокоенного нашим отсутствием в духовном мире. Как в большой семье, когда садятся обедать, и глава семьи чувствует беспокойство, когда видит, что кого-то из членов семьи не хватает за столом. Так и Кришна в своей большой семье чувствует наше отсутствие, поэтому присылает своих представителей, чтобы вернуть нас к *прасаду*. Гуру Махарадж – представитель Кришны, который пришел специально, чтобы вернуть нас туда, откуда мы родом. Серьезный *преданный* понимает, что нужно держаться за *дхоти* духовного учителя, чтобы он вытащил нас из материального мира. Преданный ученик всегда помнит о духовном учителе, воспекает: «*йасья прасадад, бхагават прасадо...*» (по его милости к нам приходит милость Кришны), каждый день как минимум трижды повторяет *пра-нама-мантру* духовному учителю, чтобы помнить и прославлять ту личность, которая заботится о нас.

Гуру Махарадж посвящает свою жизнь тому, чтобы дать нам высшее благо – вернуть нас в духовный мир, в котором царит вечность, знание, блаженство. Духовный мир – это место, куда на самом деле все стремятся, но мало кто знает, как туда прийти. Гуру Махарадж ведет этим путем, и разумный *преданный* всегда помнит об этом. Духовный учитель уже пребывает в духовном мире, в духовном теле, но еще некоторое время остается здесь, чтобы помочь нам. Шрила Прабхупада с нетерпением ждет их, чтобы продолжить свою миссию.

Духовные учителя еще здесь, поскольку видят, что не все ученики готовы и необходимо дать им милость для возвращения. В «Бхагавад-гите» Шрила Прабхупада напоминает нам, что необходимо иметь это сильное желание вернуться в духовный мир, как минимум; а максимум – это обрести любовь к Богу. Тогда как у нас еще есть свои корыстные мотивы: избавиться от страданий, жить хорошо, получать умиротворение и удовлетворение и т.п. Многие из нас пока не ощущают *према-бхакти*. Гуру Махарадж говорит, что если вы будете желать вернуться домой к Богу, то постепенно, в соответствии с этим желанием, придете к пониманию, что такое любовь. Для отношений с Богом нужно соответствующее состояние сознания, которое в материальном мире навряд ли можно найти. Можно привести пример матери и ребенка, или двух любящих людей, когда люди готовы жертвовать собой ради другого. Но в материальном мире какая-то корысть остается, тогда как настоящая любовь бескорытна. Гуру Махарадж учит нас этому, благодаря практике преданного служения. Когда мы идем этим путем, наши желания постепенно очищаются, *преданный* забывает про освобождение, про желания хорошей жизни, поскольку духовный учитель дает нам нечто большее - преданное служение, которое настолько привлекательно, что человек забывает про все на свете, он делает только то, что ему велит духовный учитель. Больше этому *преданному* ничего не нужно. И Кришна сразу обращает внимание на этих *преданных*, берет их под свою опеку. Это заслуга духовного учителя.

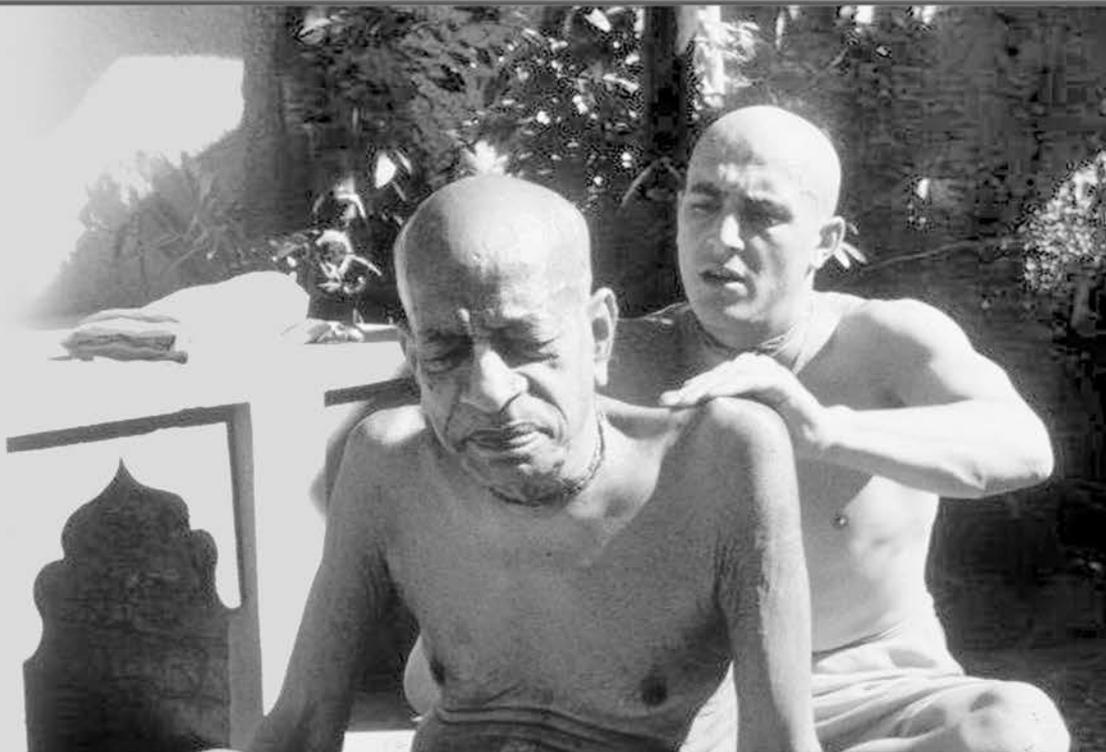
Мы стремимся слушать Гуру Махараджа, следовать его наставлениям и, таким образом, получить силу, которая идет от первоначального духовного учителя – Господа Баларама. Гуру Махарадж - его представитель. *Преданный*, который заинтересован в своем продвижении, всегда стремится к общению с духовным учителем, чтобы получить эту духовную силу, вкус для совершения своего *бхаджана*. И хотя мы можем редко видеть духовного учителя, но я замечал, что Гуру Махарадж дает нам достаточно энергии, чтобы мы продержались до следующей встречи с ним. Благодаря памятованию о нем мы сохраняем милость.

Обычно у нас на алтаре находится изображение Гуру Махараджа. Взглянув на его портрет, я сразу вспоминаю, что Гуру Махарадж постоянно занят преданным служением, двадцать пять часов в сутки. И естественно это вдохновляет меня, дает мне некую силу, что я тоже смогу больше времени уделять своему служению. Все, что я делаю, это происходит по милости духовного учителя, благодаря тому, что он дает духовную силу. В матери-

альной жизни у меня всегда были силы удовлетворять свои чувства, но заниматься преданным служением - эту силу дает Гуру Махарадж. Конечно очень важно живое общение с духовным учителем. Благодаря общению с ним я осознаю свое реальное положение, что я из себя представляю. Бывает, что я начинаю гордиться своими успехами, думая, что я чего-то существенного достиг. Иногда такая иллюзия покрывает меня, но приезжает Гуру Махарадж, и достаточно одного его взгляда, чтобы понять, что учитель все обо мне знает. Я начинаю осознавать, что пребываю в иллюзии. Это больно признавать, что опять ошибся, не то сделал, не о том подумал. Однажды была ситуация, когда собрались *преданные* на лекцию Гуру Махараджа, в том числе *санньяси*, старшие *преданные*. И, как обычно в начале лекции, мы читали стих на *санскрите*. Я сидел рядом с Гуру Махараджем и про все на свете забыл, как будто кроме Гуру Махараджа и меня больше нет никого. Он только прочел стих, и я сразу же начал за ним повторять. Гуру Махарадж сразу же прервал меня и при всех сказал: «Стих повторяют по старшинству». Я готов был провалиться сквозь землю, настолько я возгордился, что так близок к духовному учителю. Гуру

Махарадж немедленно поставил меня на место. Это все время происходит, поскольку Гуру Махарадж видит нас насквозь. Неважно, виделись мы с ним год назад, или вообще не понятно, помнит ли он меня. Но достаточно просто его взгляда, чтобы все мои *анартхи* всплыли наружу. Бывает, что Гуру Махарадж и ругает, отчитывает, и хочется уехать. Но потом он зовет на личный *даршан*, поскольку только он знает, в чем мы нуждаемся на самом деле. Гуру Махарадж как заботливый отец, относится к нам как к своим детям, указывает на наши недостатки. Он отругает, потом погладит, даст *маха-прасад* - и все будет в порядке. Время идет, и Шрила Прабхупада забирает своих учеников, это происходит на наших глазах. Придет время, когда у нас уже не будет возможности личного общения с духовным учителем, останется только памятование. Когда Гуру Махарадж приезжает, необходимо все бросать и приезжать на встречу с ним. Что может быть важнее встречи с духовным учителем? Я хочу пожелать *преданным* не упускать возможности общения с Гуру Махараджем, использовать любую возможность общения с ним, чтобы он навсегда остался в нашем сердце.

Хари Шаури прабху
“Трансцендентный дневник” 4 том,
27 сентября 1976 года

Верность

“Когда вечером я массировал Прабхупаду, сидя под его москитной сеткой в комнате на крыше, он пожаловался на собак, лающих и грызущихся на узких улочках вокруг храма. Они мешали ему спать. Прабхупада покачал головой и сказал мне, что родиться собакой — самая большая неудача. Поскольку они чувствуют слабость от голода, они дерутся друг с другом и воют. Но если вы кормите их, они становятся сильными и дерутся еще больше, создавая еще больше беспокойств. Прабхупада сказал, что нет смысла кормить их или проявлять к ним сострадание. Они — проклятая форма жизни, предназначенная для того, чтобы спрadataь от голода и других трудностей.

Он сказал, что нет тварей более низких, чем собака, но даже у них есть одно хорошее качество — верность. И Прабхупада рассказал мне историю о человеке, собаке и ребенке:

“Человеку нужно было на время отлучиться из дома, и он положил ребенка на кровать и оставил собаку в комнате сторожить младенца. Когда он через некоторое время вернулся, комната была пуста. Он с ужасом обнаружил кровавый след, ведущий в сад. Следуя по нему, он внезапно наткнулся на собаку, бегущую от кустов с окровавленной пастью.

Человек подумал, что, должно быть, собака напала на ребенка, отпачила его в кусты и убила. В гневе он забежал в дом, схватил ружье и вернулся назад к собаке. Когда человек целился в пса, животное послушно сидело перед хозяином, не пытаясь убежать.

Бах! Он пристрелил собаку.

Но после громкого звука выстрела воздух огласился плачем младенца. Сконфуженный, человек забежал внутрь и обнаружил, что его ребенок, целый и невредимый, лежит под кроватью.

И вот в недоумении человек еще раз прошел по кровавому следу в саду. За кустами он нашел покрытое кровью тело убитой лисы. Стало ясно, что здесь случилось: лиса могла напасть на младенца, поэтому собака спрякала его под кроватью, дабы защитить. Затем она сразилась с незваным гостем и убила, отпачив его тело в сад. Человек скорбел о своем опрометчивом поступке. Пес был настолько верным, что, хоть он героически исполнил свой долг, тем не менее не сопротивлялся, когда хозяин пристрелил его...

Вывод таков, - сказал Прабхупада, - что ученик должен служить своему духовному учителю подобно той собаке. Если ученик не может хранить верность своему духовному учителю, то он хуже собаки”.

Какое поклонение является лучшим?

“В «Шива пуране» Парвати задает вопросу Господу Шиве. Господь Шива и Парвати являются мужем и женой. Парвати – это материальная энергия, Дурга Деви, ответственная за материальный мир. Этот материальный мир называют “дурга”, крепость. Вы не можете вырваться из этой крепости, вы отбываете здесь срок.

Дургадеви – очень могущественная энергия, она может создавать, разрушать, поддерживать. Она всегда располагается рядом со своим мужем, Господом Шивой и задает Ему духовные вопросы. Представьте, даже такое могущественное Божество не знает, что такое духовная жизнь. Она может создавать множество Вселенных, но для себя у Нее нет никакого дома, они просто сидят под деревом Белл. Ее муж, Господь Шива является вайшнавом, и Она спрашивает Его: **«Какое поклонение является самым лучшим?».**

И Господь Шива ответил:
«Моя дорогая Парвати! Из всех методов поклонения - поклонение Вишну является наилучшим”.
Но затем Он снова говорит:
«Моя дорогая Деви, лучше, чем поклонение Вишну, является поклонение тем, кто связан с Вишну, как например - Его преданный, дерево Туласи, храм, проповедь, «Бхагаватам».
Таким образом Господь Шива говорит, что лучшим является поклонение преданному Вишну или вещам, связанным с ним...

