

лава- матра

садху санга
садху санга

сарва шастре кайа
лава-матра
садху санге
сарва сиддхи хайа

(ЧЧ, Мадхья 22.54)

“Шримад Бхагаватам” 10.4.43 3
Шрила Гопал Кришна Госвами
лекция по “ШБ” 10.10.38 5

Радха Дамодар и рабху..... 15
Бхакти Ананта Кришна Госвами .. 19

УЧЕНИКИ:

Агнидхара дас	27
Адити-рупака дас	31
Бхакти Гамья даси	35
Нитьянги даси	41
Сантитананда дас	45
Тамала Лата даси	49
Тапаси даси	53
Яштибхрит даси	59
 “Литературные страницы”	69

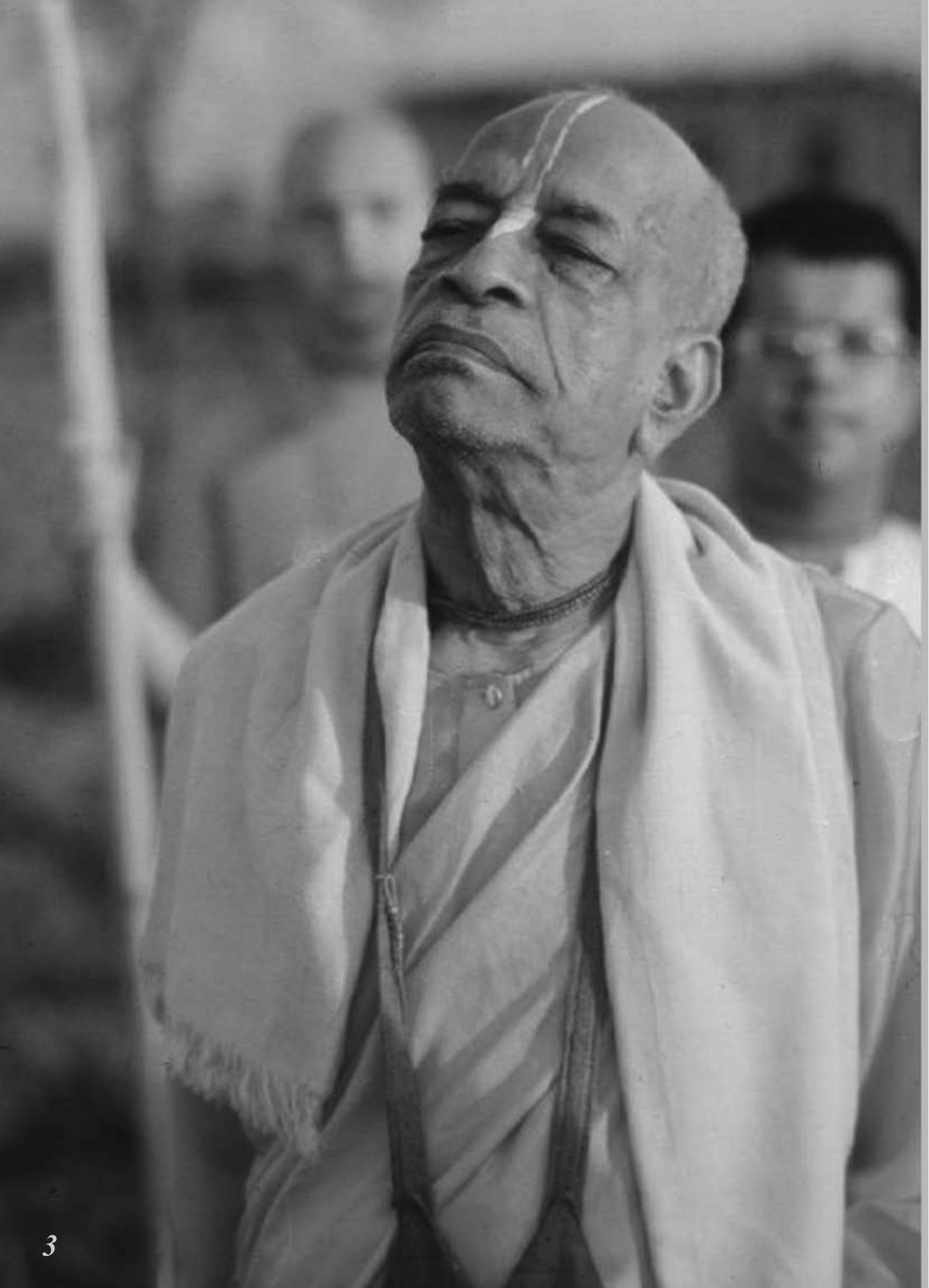
“Ученик, который со всей серьезностью относится к исполнению миссии духовного учителя, всегда находится в контакте с Верховной Личностью Бога через вани или вану.

Это единственный секрет, который необходимо знать человеку, желающему увидеть Верховную Личность Бога. Вместо того чтобы пытааться увидеть Господа где-нибудь в зарослях Бриндавана, не отказываясь при этом от чувственных наслаждений, мы должны твердо придерживаться этого простого принципа: тому, кто выполняет указания духовного учителя, совсем нетрудно увидеть Верховного Господа”.

(ШБ 4.28.51 комм)

LAVAMATRA@mail.ru

WWW.LAVAMATRA.RU

“Шрилад-Бхагаватам” 10.4.43

шри-шукра увача
эвам дурманирибхих камсах саха самманириа дурматих
браhma-химса мхитам мене кала-нашавриши 'сурах'

Шукадева Госвами продолжал: Одумав советы своих дурных министров и подчиняясь законам Ямараджи, Камса, который был демоном и потому был лишен ясного разума, решил, что единственный способ обеспечить свое благополучие – это притеснять святых людей, брахманов.

КОММЕНТАРИЙ ШРИЛЫ ПРАДХУПАДЫ:

В одной из песен Шрилы Лочаны даса Тхакура есть такие слова:
апана карана, бхунджае шамана, кахае лочана даса.

Вместо того чтобы получать хорошие советы от мудрецов и из шастр, безбожники-неизданные поступают как им заблагорассудится, руководствуясь собственными планами. Однако на самом деле ни у кого нет собственных планов, потому что каждый связан законами природы и вынужден действовать согласно наклонностям, сформировавшимся у него в его обусловленной жизни. Поэтому, вместо того чтобы руководствоваться своими решениями, человек должен следовать решениям Кришны и преданных Кришны. Тогда можно будет избежать наказания Ямараджи. Камса не был неучем. Из его разговора с Васудевой и Деваки явствует, что он прекрасно знал законы природы. Однако из-за общения со своими дурными министрами он не смог принять правильное решение, которое принесло бы ему благо.

Поэтому “Чайтанья-чаритамрита” (Мадхья, 22.54) рекомендует:

‘садху-санга’, ‘садху-санга’ – сарва-шастре кайа
лава-матира садху-санге сарва-сидхи хайа

Тот, кто хочет обрести подлинное благо, должен общаться с преданными и святыми людьми, и таким образом избавиться от материальной обусловленности.

Вриндаван, 4 апреля 2013 г.

Шрила Гопал Кришна Госвами

лекция по “Шримад Бхагаватам” 10.10.38

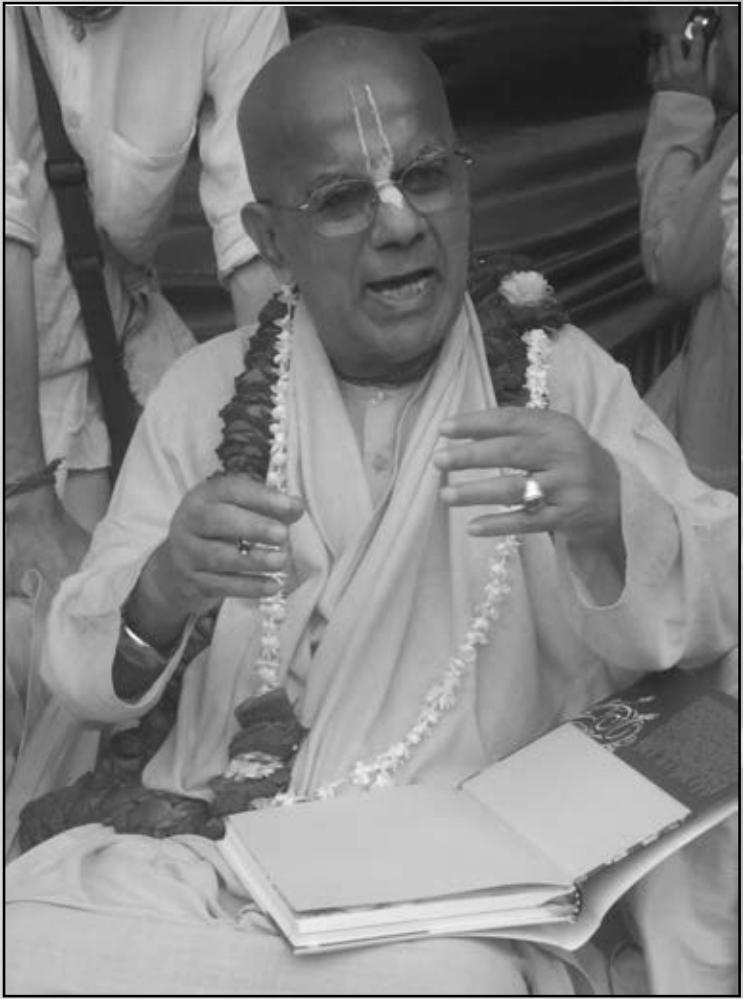
вани гунанукатхане шраванау катхайам
хастау ча кармасу манас тава падайор нах
смртиам широс тава ниваса-джагат-пранаме¹
дриших сатам даршане 'сту бхават-танунам

“Пусть с этого момента и отныне всегда наши слова описывают Твои игры, пусть наши уши слушают о Твоей славе, пусть наши руки, ноги и другие органы занимаются действиями, приятными Тебе, и пусть наши умы всегда размышляют о Твоих лотосных стопах. Пусть наши головы предлагают поклоны всему в этом мире, ибо все вещи - это также Твои разные формы, и пусть наши глаза видят формы *вашинавов*, которые неотделимы от Тебя”.

КОММЕНТАРИЙ Шрилы Прабхупады: Здесь дан процесс понимания Верховной Личности Бога. Этот процесс - *бхакти*.

*шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасайам сакхайам атма-ниведанам*
(Бхаг. 7.5.23)

Все должно быть занято в служении Господу. *Хришкена хришкеша-севанам бхактир учайате* [Чч. Мадхья 19.170] (Нарада-панчаратра). Все - ум, тело и все чувственные органы - должны быть заняты в служении Кришне. Это должно быть дано опытными *преданными*, подобными Нараде, Свайамбху и Шамбху. Таков процесс. Мы не можем придумать наш собственный путь понимания Верховной Личности Бога, иначе все кем-то произведенное или придуманное будет вести к пониманию Бога. Такое суждение - *йата матам, матам патхам* - глупое. Кришна говорит, *бхактиахам экайа грахайах*: “Только выполняя действия *бхакти* может кто-то понять Меня.” (Бхаг. 11.14.21) Это называется *анкулийена кринанушиланам*, оставаться занятым благоприятным служением Господу.

лекция Шрилы Гопал Кришны Госвами:

Это очень могущественные слова "Шримад Бхагаватам". И как вы слышали из перевода стиха, он обобщает весь процесс преданного служения. Этот стих был произнесен сыновьями Куверы - Налакуварой и Манигривой. Эта история очень хорошо описывается в 10-й Песне. Сейчас вы во Вриндаване и ходите на *парикрамы*, посещаете те места, где Господь являл свои лилы. Вы были на том месте, где Господь был привязан к ступе? Игры Господа непостижимы. Нарада Муни увидел, что сыновья Куверы были совершенно опьяны наслаждением своих чувств. Сыновья Куверы изначально были *преданными* Господа Шивы. И поэтому у них был доступ к горе Кайлаш. Как вы знаете, они были глубоко погружены в наслаждение своих чувств. И когда великий мудрец Нарада проходил мимо, они были настолько опьянены, что даже не прикрыли свои обнаженные тела. Нарада Муни подумал: "Надо их излечить!" *Преданный* - это духовный лекарь. И поскольку он духовный лекарь, то его желание - излечить каждого от болезни чувственных наслаждений. Поэтому мы и проповедуем. Потому что *преданный* желает абсолютного блага всем. Если бы Прабхупада не желал абсолютного блага всем, были бы вы все сегодня здесь? Все мы здесь только потому, что у Прабхупады было сильное желание спасти все человечество. Это настроение проявляется Кришной в 18-й главе "Бхагавад-гиты", где Он говорит, что тот *преданный* больше всего дорог Ему, кто проповедует Его славу. И то же самое настроение проявляет Господь Чайтанья и все

наши *ачарыи*. Бхактивинод Тхакур также проявляет это настроение. Бхактисиддхантаджи также проявляет такое настроение. Поэтому он с самой первой встречи с Прабхупадой вдохновлял его проповедовать учение Господа Чайтаньи в западных странах. И такое же настроение проявляет сам Шрила Прабхупада. И как приятно видеть, что современные преданные тоже обладают таким настроением, поэтому наше движение продолжает расти и сегодня. Если бы не было больше этого духа проповеди, никого бы сегодня тут не было. Но мы видим, что больше и больше людей присоединяется к нам.

И Нарада Муни подумал: "Дам-ка я этим сыновьям Куверы какое-нибудь благословление", и он немедленно их проклял. Как он их проклял? "Вы станете деревьями *арджуна!*" Но не просто где-нибудь, а в очень особенном месте - во дворе Нанды Махараджа. И он проклял их стать деревьями на 100 небесных лет. Небесные года - это года жизни полубогов. 6 земных месяцев равны 12-ти часам на райских планетах. Но он дал им благословление, что по истечению 100 небесных лет они смогут увидеть Верховную Личность Бога. То есть одновременно это было проклятие и благословение. Об этом можно только мечтать: стать деревьями во дворе Нанды Махараджа! Все видели, что в храме Кришны Баларамы у нас есть дерево тамал? Это дерево очень удачливо - каждый день оно получает *даршан* Радхи Шьямасундары! Присутствует на каждом *арати*! Вы приходите на одно *арати* и считаете, что на этом уже программа дня закончена, а это дерево слушает воспевание 24 часа в сутки!

Итак, они стали деревьями во дворе Нанды Махараджа. Такова природа мудреца: даже если он наказывает кого-то, то этот человек получает благо. Но это не значит, что мы должны постоянно ругать друг друга и поносить.

Господь помнил, что его *преданный* Нарада дал такое обещание, чтобы преподать урок сыновьям Куверы. И что тогда Господь сделал? Он потащил за собой ступу, к которой был привязан, между этими двумя деревьями, и обрушил эти деревья! Когда деревья с грохотом упали, Нанда Махарадж и мама Яшода тут же прибежали: "Что случилось? Что случилось?" Точно так же, как когда вы слышите какой-то необычный громкий звук, вы идете узнать, что произошло. И они увидели два огромных дерева, упавших на землю. Из этих деревьев вышли две возвышенных личности. Нанда Махарадж и мама Яшода были очень счастливы, что эти деревья не упали на их ребенка. Деревья упали как раз по бокам от Кришны, едва не задев Его. Нанда Махарадж и мама Яшода начали расспрашивать: как же эти деревья упали? Мальчики пастушки, которые были там, сказали: "Ваш сын опрокинул деревья!" Но из-за родительской любви и привязанности мама Яшода не могла поверить в это. Она сказала: "Как мой маленький мальчик мог опрокинуть эти два огромных дерева?" Наверное ураган прошел, или это сделал мой муж. Но другой пастушок сказал: "Нет! Мы видели своими собственными глазами, что эти деревья уронил ваш сын!"

И вот тогда эти сыновья Куверы предложили свое почтение Верховному Господу. Они признали, что имели эту привилегию - видеть Господа благодаря милости мудреца Нарады. У Нарада Муни только одна обязанность - приносить всем послание о Нарайане. Неважно, куда он направляется, миссия у него только одна. Таково должно быть наше настроение, это должно быть нашей целью: куда мы бы не пошли - наша задача освобождать живые существа.

Сыновья Куверы сказали, что только по милости Нарада Муни мы сегодня можем видеть Господа. По милости духовного учителя мы получаем знание о Верховном Господе. По милости *садху* мы можем понять цель жизни. Поэтому писания рекомендуют нам духовное общение. В "Чайтанья-чаритамрите" говорится:

**садху-санга садху-санга сарва шастра кайя
лава-матра садху санге сарва сиддхи хайя**

Общение со святыми людьми невероятно благоприятно. Рупа Госвами в "Нектаре преданности" также утверждает, что мы должны общаться с продвинутыми *преданными* как можно больше. Поэтому у нас и есть маяпурский и вриндаванский фестивали. Сейчас очень много существует

фестивалей для духовного общения. Мы общаемся с *преданными*, слушаем *катху*, воспеваем святое имя и так духовно развиваемся. Именно поэтому *преданные* всегда с нетерпением ждут фестивалей. В материальной жизни также есть фестивали: они напиваются, и это они называют праздником. Но фестивали *преданных* состоят из прославления Господа.

И так по милости мудреца Нарада Муни эти два сына Куверы оставили материальные привязанности и предались Господу. Точно так же, если исследовать, что привело нас в сознание Кришны, то в заключение мы скажем: "Да, это благодаря тому, что один *преданный* дал мне возможность общения с ним". Или: "Я получил книгу Шрилы Прабхупады, и эта книга дала мне общение, потому что через чтение этой книги я стал общаться с *преданными* и таким образом начал прогрессировать". Так? То есть так или иначе, какой бы мы ни рассматривали случай, наша духовная жизнь началась с общения: либо с *преданными*, либо с книгой. Наша духовная жизнь не только началась с этих двух факторов, но и продолжает поддерживаться через них. Иногда *преданные* начинают критически относиться к другим *преданным* и начинают ограничивать свое общение с ними. И что тогда происходит? Что происходит? Они становятся слабыми. *Майя* кажется нам все более и более прекрасной. Но если мы всегда поддерживаем общение с *преданными* и желаем служить, то тогда духовная жизнь будет для нас прекрасной, а *майя* - уродливой. Поэтому самый надежный путь для духовного продвижения - это следовать советам писаний. Мы осознаем, что наши чувства ограничены. У нас есть склонность совершать ошибки, впадать в иллюзию. Поэтому мы не полагаемся на наш изменчивый ум.

Итак, прославив мудреца Нараду, сыновья Куверы произносят прекрасные молитвы. Они сказали: "Мы слуги Твоих слуг!" Это природа *преданного*: он считает себя слугой слуги, а не слугой Кришны. Заняв положение слуги слуги слуги, вы можете развить смирение и духовно прогрессировать.

Итак, признав милость Нарада Муни, Налакувара и Манигрива произнесли очень красивые молитвы Верховному Господу. Что они сказали в этом стихе? "Отныне и вовеки..." Это значит: с этого момента и отныне всегда. Другими словами: "Мы совершили ошибки в прошлом, но сейчас по милости Нарада Муни мы пробудились и не хотим повторить ошибки. Все мы рождены в невежестве. Мы выросли в невежестве. Но по великой удаче мы встретили *преданных* Господа. Чайтанья Махапрабху объясняет Рупе Госвами: "брамана ...бхатилатабидж", - после скитания стольких жизней и смертей удачливая душа получает семя *бхакти*. "Семя *бхакти*" значит - знание о важности *бхакти-йоги*. И *бхакти-йога* - это то, чем мы можем привлечь Кришну. В "Нектаре преданности" Рупа Госвами приводит характеристики чистого преданного служения. И шестым признаком

чистого преданного служения является то, что такое преданное служение есть единственное средство привлечь Кришну. Вы не можете привлечь Кришну своим богатством, красотой, материальным образованием. Но через бхакти вы можете привлечь Господа.

Итак, сыновья Куверы молятся: "С настоящего момента мы не хотим повторять свои прошлые ошибки, и мы будем делать следующее: пусть все наши слова описывают Твои игры!" Таково желание *преданного*: чтобы язык был задействован в прославлении Господа. Прославлять Господа можно двумя способами. Во-первых - воспевать святое имя Господа. Какова природа святого имени? Вы можете воспевать день и ночь и не устанете. Вы воспеваете все то же святое имя каждый день, и вы не находите это скучным? Нет, потому что Господь вложил все свои трансцендентные энергии в святое имя. Материалисты не могут понять, как *преданные* повторяют одно и то же каждый день. Но потому, что святое имя пришло из духовного мира, не из материального мира, мы можем повторять его постоянно.

И здесь сыновья Куверы говорят: "Пусть наши слова постоянно описывают Твои удивительные игры!" Это мы называем *Кришина-катхой*. *Кришина-катх* - это когда мы с любовью говорим об играх Кришны. Когда наш язык задействован в *Кришина-катхе*, это позволяет нам духовно расти. А что является противоположностью *Кришина-катхи*? *Праджсалпа!* Мы все привыкли к *праджсалпе*. Но мы не становимся чище от этого. Мы должны быть вдохновлены, чтобы заменить *праджсалпу* на *Кришина-катху*. Другими словами: "Постоянно описывая славу, пусть наши уши постоянно слышат о Твоей славе!" Язык и уши очень близко связаны. Поэтому если вы немы, то вы и глухи тоже. Если вы не можете говорить, вы не можете слышать. Язык играет очень важную роль в нашем духовном развитии. Бхактисиддхантаджи сказал, что язык, желудок и гениталии находятся на одной прямой линии. Если вы можете контролировать язык, то становится легче контролировать другие чувства. Поэтому мы должны быть вдохновлены использовать язык для прославления Господа. На *парикраме* по Навадвипе вы проходили девять островов. И каждый из островов представляет один из вкусов преданного служения. Прахлада Махарадж описывает девять процессов преданного служения. И какие два процесса в самом начале? *Шраванам киртанам*. И здесь мы слышим как Налакувара и Манигрива вдохновляют нас на *шраванам и киртанам*.

Мы видим, что этот момент снова и снова подчеркивается в писаниях. Это не единственный стих, который несет это послание. Это послание мы находим в 1-й Песне и в 12-й. А сейчас мы читаем стих из 10-й Песни. Почему это так? Потому что, как Прабхупада говорит в "Бхагавад-гите": "Повторение необходимо, чтобы обратить наше внимание на

утверждение". Если вы слышите что-то снова и снова, тогда вы поймете это лучше. И потому что мы так упрямые, нам нужно напоминать постоянно, снова и снова.

Дальше они говорят: "Пусть наши руки, ноги и чувства будут задействованы в работе, удовлетворяющей Тебя!" И это еще один важный момент: преданный хочет быть задействован в служении, работе, угодной Господу. И это так же описывается в процессе предания, который Господь Чайтанья Махапрабху объясняет Санатане Госвами. Господь Чайтанья дал шесть принципов предания. Первый - это принимать то, что благоприятно для духовного продвижения. Это значит задействовать себя в работе, удовлетворяющей Господа.

Иногда у нас бывают сомнения: что действительно радует Кришну, а что нет. Как вы решаете эту проблему? Как? Консультируясь с *гуру, садху, шастрами*. *Шастры* объясняют, что верно, а что нет. Также *ачары* объясняют нам, что хорошо, а что плохо. Рупа Госвами в "Шри Упадешамарите" объясняет, что благоприятно для духовного роста, а что разрушительно. Поэтому пользуйтесь писаниями, *шастрами*. И *садху-ачары* пишут комментарии за комментариями, чтобы объяснить нам, что хорошо, а что плохо. Потом у вас есть *гуру*. В ИСККОНе у нас есть столько возможностей для духовного общения. Нам нужно быть вовлеченными в деятельность, удовлетворяющую Господа. Но для этого нужна еще и решительность. Решительность, как Рупа Госвами упоминает, это ключевой фактор для духовного продвижения. "*утсахан нишчайад дхаирят тат тат карма правартанат...*" - нам нужно практиковать с решимостью. Даже в материальной жизни нам нужна решимость. Правда? Нам нужна решимость, чтобы преуспеть на духовном пути. И как раз *шраванам киртанам* помогает нам развить решительность. Поэтому в этих двух процессах нам нужно участвовать настолько много, насколько это возможно.

Затем они говорят: "Пусть наш ум будет всегда погружен в мысли о Господе". Ум, как вы знаете, играет ключевую роль в духовной жизни. Так? Но ум такой непоседливый! Что Арджуна говорит? Кто знает? Легче контролировать ветер, чем непоседливый ум! Ум такой изменчивый, упрямый, всегда советует вам неверное направление. Поэтому Бхактисиддхантаджи сказал: "Каждый раз, когда вы просыпаетесь, бейте свой ум 100 раз. И делайте то же самое перед тем, как ложиться спать". Но что это значит? Это значит, что нужно брать швабру или метлу и бить себя по голове? Если вы так и сделаете, то на завтра у всех у вас будут перевязаны головы. Это значит, нужно напоминать себе: "Ум, я не буду слушать тебя, я не буду слушать тебя, я не буду слушать тебя! Я являюсь слугой Кришны!" Поэтому просто задействуйте себя позитивным образом. Ум нуждается в занятии. Если ум занять позитивно, то не останется места для негативного.

Когда Чайтанья Махапрабху путешествовал по Южной Индии, Сарвабхаума Бхатачарья сказал Ему, что Он встретит великого мудреца, которого будут звать Рамананда Рай. Изначально Сарвабхаума Бхатачарья был убежденным имперсоналистом, но Господь Чайтанья обратил его в *преданного*. И вот на берегу Годавари Господь встретил Рамананда Рая. Чайтанья Махапрабху задал Рамананда Раю много вопросов. Господь всегда стремится прославить Своих *преданных*, точно так же, как *преданные* всегда стремятся прославить Господа. Это такое трансцендентное соревнование между *преданными* и Господом. И один из вопросов, который задал Чайтанья Махапрабху, был такой: "О чём живое существо должно думать постоянно?" Нам нужно о чём-то думать, правда? И что сказал Рамананда Рай? Кто знает? Думать об играх Господа, о Его качествах и о святом имени. Вот это те способы, как можно позитивно занять свой ум. Мы должны держать свой ум задействованным позитивно. И это как раз то, что советуется в этом стихе: задействовать ум мыслями о лотосных стопах Господа.

И дальше говорится: "Пожалуйста, позволь всегда предлагать поклоны всему в этом мире". Понимание *преданных* таково, что все должно быть использовано в служении Господу. Рупа Госвами дает нам определение принципа *юкта-вайрагьи*, истинного отречения. В чем заключается истинное отречение? Использовать все в служении Господу. До Бхактисиддхантаджи никто из *ачарьев* никогда не садился в машину. Бхактисиддханта был первым, кто сел в автомобиль. Прабхупада пошел еще дальше. Он начал ездить на пароходе, потом на самолете, чтобы распространить сознание Кришны. Мы используем самые последние технологии, чтобы печатать книги. И мы используем последние технологии, чтобы путешествовать. Поэтому так просто сегодня путешествовать. Вот это и есть принцип истинного отречения.

Дальше они говорят: "Пусть наши глаза постоянно видят форму *вайшнавов*, которые неотличны от Тебя". Почему *вайшнавы* неотличны от Господа? Потому что *вайшнавы* заинтересованы в том, чтобы служить Господу. Поэтому если кто-то видит *вайшнавов*, то он тут же вспоминает Кришну. Вы идете по дороге, люди, которые видят вас, скажут: "О, смотрите - Харе Кришна!" И это не только в Индии, это в любой части мира. Бхактивинод Тхакур спрашивает: "Как можно распознать *вайшнава*?" *Вайшнав* - это тот, при виде которого вы вспоминаете о Господе.

Прабхупада цитирует в комментарии девять процессов преданного служения. Эти девять процессов объясняет Прахлада Махарадж в 7-й Песне "Шримад Бхагаватам". Отец Прахлада был очень демоничный. Он приложил все усилия, чтобы его сын забыл Господа. Его учителя наставляли Прахлада, пытаясь изменить его умонастроение. И потом они сказали Хираньякашипу: "Вот, проверь своего сына и

увидишь, что теперь ты для него Верховный Господь!" И вот Прахлад вернулся из школы, отец посадил его на колени, начал гладить по голове и спрашивал: "Сынок, что такое самое интересное ты узнал в школе?" И что его сын ответил? Он назвал девять процессов преданного служения, которые являются ключами к духовному продвижению. И особенно *шраванам* и *киртанам* являются основой нашей жизни. У всех нас есть опыт: когда наш *шраванам* и *киртанам* идет хорошо, то у нас хороший энтузиазм в преданном служении. Так? А когда *шраванам* *киртанам* становится слабым, наш духовный энтузиазм тоже слабеет. Поэтому, продолжая общаться с *преданными*, мы получаем вдохновение практиковать *шраванам* и *киртанам*. В одной из своих молитв Бхактивинод Тхакур говорит: "неважно к какому *аираму* мы относимся, просто воспевайте святое имя! В счастье и несчастье: просто воспевайте святое имя! Припадая к стопам Господа, просто воспевайте святое имя!" И когда мы воспеваем, говорит Шрила Прабхупада, сам Господь танцует у нас на языке. И какой нам совет дается, чтобы мы могли воспевать святое имя постоянно?

*тринад апи суничена тарор эва сахишинуна
аманена манадена киртаниях сада харих*

Чайтанья Махапрабху в 3-ем стихе "Шикшаштаки" говорит: "Повторять святое имя нужно в смиренном состоянии ума, предлагайте уважение всем, не ожидая уважения к себе. Тогда вы сможете повторять святое имя постоянно". Так же мы должны практиковать терпение. И это ключ: "*тринад апи суничена*". Кришнадас Кавирадж говорит, что этот стих так важен, что его нужно повязать себе на шею и носить как ожерелье, чтобы постоянно помнить об этом наставлении. И читая книги Шрилы Прабхупады, мы получаем такое вдохновение. Вы развиваете решительность через практику *бхаджана-крии*. Пожалуйста, будьте решительны в своей духовной практике. *Майя* всегда будет пытаться проверить нас. Она пыталась проверить великого мудреца Харидаса. Но Харидас просто повторял святое имя. Воспевание святого имени - это ключ к духовной жизни. Воспевайте с энтузиазмом.

Эти советы дают нам сыновья Куверы. Мы должны воспользоваться ими и быть решительными на нашем духовном пути.

Харе Кришна!

Вопрос: Махарадж, вы говорили о двух способах, как можно прославлять Кришну: это воспевать Его имена и Кришна-катха. Насколько эти два способа равнозначны?

Гуру Махарадж: Наиболее важным процессом является воспевание святого имени. Мы не можем сказать: "Я говорю о Кришне, Кришна-лиле, поэтому я не хочу воспевать Его имена". Повторять круги - это очень важно.

“Старый друг каждого живого существа – это Кришна в форме Парематмы. Согласно Ведам, Кришна всегда находится рядом с живым существом. В шрути-мантире (два супарна сайуджа сакхайах) сказано, что Господь пребывает в сердце каждого живого существа как аухрии, его лучший друг, и с нетерпением ждет, когда живое существо вернется домой, к Богу. Сопровождая живое существо и наблюдая за всеми его поступками, Господь предоставляет ему все необходимое для

материальных наслаждений, но при малейшей возможности Он дает ему добрый совет: "Оставь свои попытки обрести счастье материальными средствами, обратись к Верховному Господу и предайся Ему".

Когда человек со всей серьезностью относится к миссии своего духовного учителя, его решимость равнозначна созерцанию Верховной Личности Бога. Как уже было сказано, это значит, что Верховная Личность Бога приходит к нам в виде наставлений духовного учителя. На санскрите

это называется вани-сева . В комментарии к одному из стихов "Бхагавад-гиты" – вийавасайатника буддхир экеха куру-нандана (Б.-г., 2.41) – Шрила Вишванатха Чакраварми Тхакур говорит о необходимости служить словам духовного учителя. Какое бы указание ни получил ученик от духовного учителя, он должен неукоснительно следовать ему. Тот, кто выполняет это требование, по сути дела, лицезреет Верховную Личность Бога".

(ШБ 4.28.51 комментарий ШП)

У НАС В ГОСТЯХ

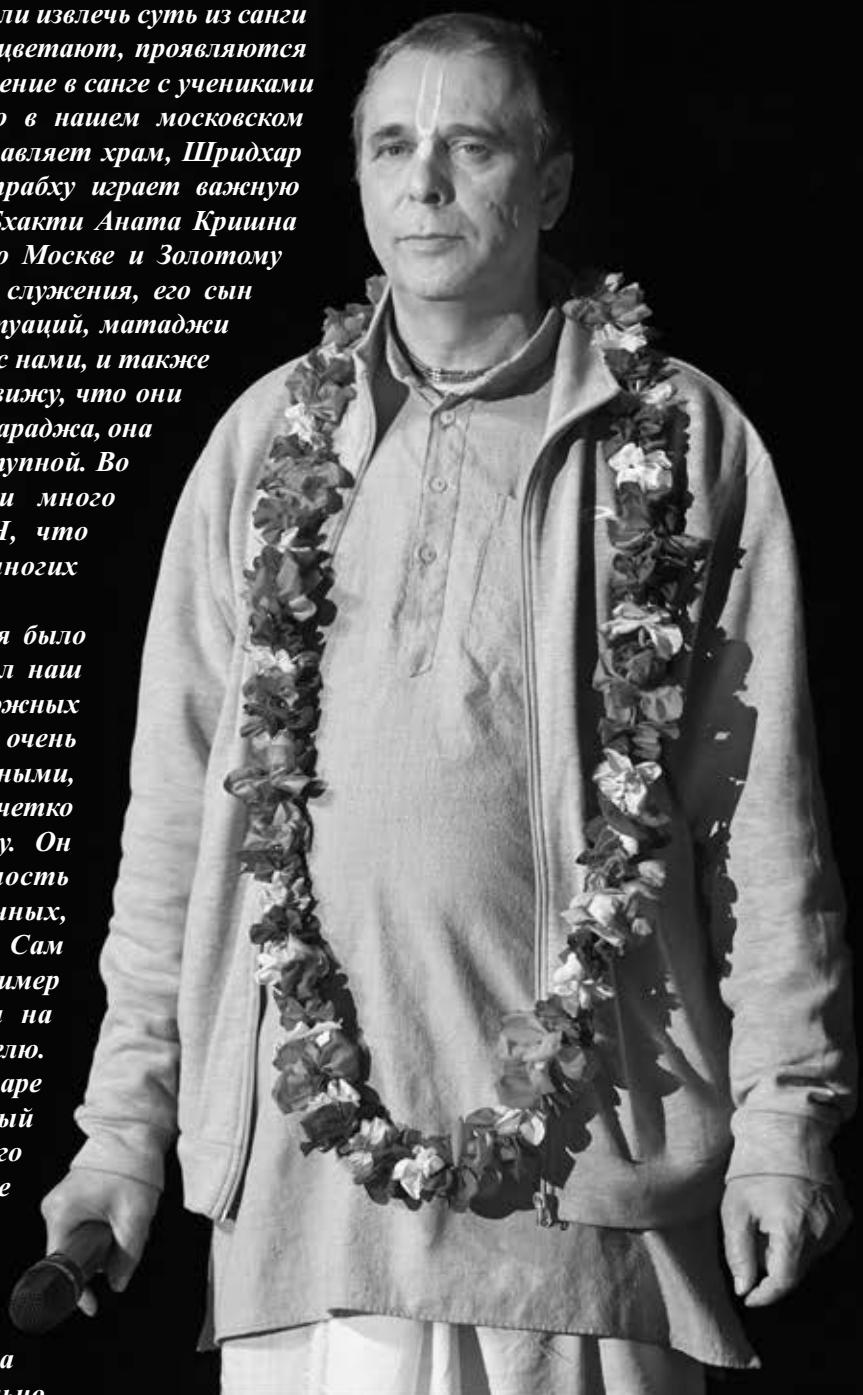
РАДХА ДАМОДАР ПРАБХУ

(ученик Шрилы Радханатх Свами)

Гопал Кришна Махарадж был одним из первых таких посланников, учеников Шрилы Прабхупады, который приехал в Россию. Я помню свою первую встречу с ним на квартире у Кришны Кумара прабху в Москве где-то в 87-м году, уже после периода репрессий. Он приезжал и раньше, но я увидел его впервые там. Мне запомнилось, что он был очень аскетичен, милостив, он готов был много и регулярно проповедовать. Тогда садху редко к нам приезжали, и мы пытались извлечь максимум из таких встреч, пытались ловить каждое слово, каждый жест. Гопал Кришна Махарадж был той личностью, примером настоящего проповедника, гуру. У него есть еще такое качество - он умеет так организовать преданных, чтобы они могли вместе делать много ценного и полезного для общества.

О гуру судят по ученикам. Мне больше приходится иметь дело с его учениками. И я вижу, что они сумели извлечь суть из санги с духовным учителем, их качества расцветают, проявляются разумные тенденции. Я черпаю вдохновение в санге с учениками Гопал Кришны Махараджа, их много в нашем московском храме: Садху Прия прабху сейчас возглавляет храм, Шридхар прабху - вице-президент, Анирудхра прабху играет важную роль в строительстве нового храма, Бхакти Аната Кришна Госвами ведет активную проповедь по Москве и Золотому Кольцу, Амрита прабху делает много служения, его сын Шри Баларама помогал мне в ряде ситуаций, матаджи Тунгавидья Сакхи давно сотрудничает с нами, и также другие преданные. Я смотрю на них и вижу, что они получают милость Гопал Кришны Махараджа, она через них и мне становится более доступной. Во многих частях России его ученики много проповедуют. Так устроен ИСККОН, что милость можно получать из многих источников.

С Гопал Кришной Махараджем у меня было много встреч. Он очень много выручал наш российский ИСККОН в различных сложных ситуациях, оказывал поддержку. Он очень хорошо умеет сотрудничать с преданными, организовать деятельность, быстро и четко решать вопросы, не уходя в сторону. Он видит людей, дает возможность раскрыться талантам преданных, лично уделяет им внимание. Сам Махарадж является собой реальный пример глубокой погруженности, медитации на служение Кришне и духовному учителю. Приезжая в храмы, мы видим его на алтаре Кришны Баларамы, я видел его личный обширный алтарь с Божествами. У него порядка десяти храмов в Дели, где ведется активная проповедь. Бывает что мы где-то что-то восприняли, но мы не можем это приложить в жизни, не можем сделать это постоянным процессом. Гопал Кришна Махарадж - пример того, что это реально.

Садху-санга - это ключевой момент духовной жизни. И если такого общения нет, то на самом деле у человека нет духовной жизни, потому что передача духовной энергии происходит через *садху*. Само выражение "лава-матра" подразумевает, что такое общение, соприкосновение с духовной энергией ценно и редко. Особенно в наше время, когда в западной культуре отсутствует институт *садху*. У нас есть учителя, дворники, слесари, преподаватели ВУЗов, даже священники, но нет понимания важности *садху*. В современной цивилизации извращено понятие духовной жизни, религия превратилась в систему формальных обрядов. Но когда нет *садху* - нет жизни, поэтому большинство храмов пустует, в них нет *садху-санги*, она выхолощена и вообще не запланирована. Духовная жизнь по сути дела держится на откровении. Но сейчас осталась рутинная деятельность - люди приходят в храмы, церкви со своими ожиданиями, в основном кармического плана - какую-то помочь получить или уберечься. Философская суть *вайшнавской* традиции очень четко выражена в понятии *садху-санга*. Когда люди узнают, что у нас это есть, что это очень важно, и мы к этому стремимся, то очень вдохновляются. Само Движение сознания Кришны в своем здоровом понимании основано на регулярной *садху-санге*. Там где ее нет, там возникают ложные отождествления с какими-то временными ролями и функциями, духовная жизнь выхолащивается. *Садху-санга* - не механический процесс. Это большая удача, когда *садху* может открыть нам смысл жизни и путь развития, передать духовный опыт. И на самом деле это редко происходит в наше время.

Когда у нас в стране еще не было организованного общества сознания Кришны, когда отдельные *преданные* приезжали к нам, мы их воспринимали как *садху*: Харикеши Свами, Киртирадж *прабху*, Гопал Кришна Госвами приезжал на выставку. В начале 80-х, когда перекрыли официальный путь общения, приезжали Ниранджана Свами, Прабхавишну Махарадж. Это были такие локальные тайные встречи на квартирах, когда была опасность, что в любой момент могут прийти и предъявить определенные требования, забрать. Это было неспокойное время, мы рисковали, но тем не менее у нас была *садху-санга*, хотя вероятность такого общения была очень низкой. Мы существовали, говоря словами Шрилы Прабхупады, в атмосфере несуществования - духовная атмосфера не могла быть проявлена, потому что не было формы, духовного института, мы собирались частным порядком, на кухнях, в лесах, пещерах. Были люди, которые следили за нами, чтобы помешать, прекратить. Идея коммунистического строя заключалась в том, чтобы уничтожить духовные импульсы, религия отсутствовала, а понятия проповеди вообще не было. Это было всего лишь 30-40 лет назад.

Моя первая встреча с *преданными* произошла в

полутемном подвале дома на "Автозаводской", где проходила тайная конференция по йоге. Это был февраль-март 1980-го года. Я в то время интересовался йогой. На этом съезде выступали представители различных направлений йоги, в основном хатха-йоги и каких-то мистических направлений. И под конец пришел еще один участник, ему дали 10 минут, чтобы представить *бхакти-йогу*. Это был Ананта Шанти *прабху*. Он никогда никуда не спешил, поэтому пришел только к концу конференции. Он провел такую сконцентрированную презентацию *бхакти-йоги*: сжато рассказал философию за 5 минут, а потом сказал: "Уважаемые йоги, вы сейчас должны сконцентрироваться, забыть обо всем на свете и слушать трансцендентный звук, который будет исходить из этого кассетного магнитофона. От этого будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь. Забудьте обо всех устоях коммунистической морали и принципах построения коммунизма и сконцентрируйтесь на звуке *махамантры*, которую будет читать Бхактиведанта Свами Прабхупада". После этого была 5-ти минутная *джата*. Мы застыли в таком завороженном состоянии, когда даже было слышно как муха перебирает лапками, все погрузились в слушание. Через несколько минут Ананта Шанти говорит: "Все, теперь поворот в вашей жизни - вы посвящены в воспевание Харе Кришна *маха-мантыры*. Теперь все пойдет по-другому, вы должны серьезно пересмотреть свои взгляды, привычки, желания. Кто хочет более глубоко узнать о *бхакти-йоге*, подходите ко мне и записывайтесь". Я подошел к нему и выразил свое желание узнать больше, и вечером того же дня была встреча на квартире у Сатананды *прабху* на "Кировской". Нас было человек 40-50, интересующихся этой философией, мы прослушали подробную лекцию Ананта Шанти о Шриле Прабхупаде и его послании. Потом нас угостили *prasadam* в виде молока со специями. Там я подружился с некоторыми *преданными* и получил четки, начались взаимоотношения.

Таким образом все может измениться за очень короткий промежуток времени. Вскоре приехал Харикеши Махарадж с тайным визитом, сначала в Москву, а потом в Ригу, где начались преследования, аресты, высылки и т.д. Мгновения общения с *садху* были короткими, но очень сконцентризованными, и потом было достаточно много времени для их осмысливания. Начался период репрессий, *преданных* не пускали в Россию, лишь изредка они могли проникнуть в замаскированном виде.

На самом деле именно это и составляет суть процесса *бхакти*, когда мы получаем вдохновение благодаря такому общению с *садху*, через медитацию на них, через видение как они служат, общаются, продвигаются в сознании Кришны. Вначале мы получаем какую-то долю вкуса, а потом пытаемся его развивать. Мы видели много ситуаций, когда вот такие

мгновения, *лава-матры*, решали судьбы людей. На чем мы сконцентрированы, какова наша медитация, проверяется в определенные мгновения жизни. *Садху-санга* - это внутренний процесс, он подобен горящему внутри огню. Но если не заботиться о поддержании огня, он не будет гореть. Духовная жизнь состоит из череды милости, общения, помощи. Нужно уметь организовать свою жизнь так, чтобы получать *садху-сангу*, найти правильную позицию в обществе *вайшнавов*. Сейчас приезжал Бхактиведанта Садху Махарадж и говорил, что когда мы находимся в настроении сотрудничества с *преданными*, то правильные отношения с *преданными* позволяют поддерживать не просто *сангу*, а *садху-сангу*, когда Кришна возникает между нами. Как в христианстве есть такое выражение Иисуса Христа: "Там где двое или трое собираются во Имя Мое, там и Я посреди них". Кришна там, где собираются несколько *преданных*, и в центре Кришна. Это значит правильно расположиться в обществе *преданных*. Это не значит собираться вместе и узнавать последние новости, биржевые сводки, курсы валют, кто чего кому сказал или сделал, кто от кого ушел или пришел - так все заболачивается. Если наше намерение лежит в сфере святого общения, то Кришна дает такие возможности. Мы получаем то, что ищем. Если мы настроены на сплетни и жалобы, то появляется масса людей, которые впрыскивают это в наше сознание. Если мы не осознаем важности *садху-санги*, то мы проходим мимо. Как в свое время Джордж Харрисон спрашивал Шрилу Прабхупаду - как найти *садху*? И он ответил, что если ты готов, то появятся такие возможности. То есть это вопрос в ученике, в его ученической позиции. У нас зачастую такая позиция - что нужно принять духовного учителя, и все решится. Но это внешнее представление основано на неправильной позиции,

что кто-то за нас решит наши проблемы. Чтобы получить благо, мы должны находиться в ученической позиции. Принять духовного учителя не означает случайно столкнуться с ним и завязать какие-то отношения. Мы должны находиться в правильном положении и деятельности по отношению к духовному учителю. Тогда может быть передача милости. Это научный процесс, и если мы его не знаем, мы проходим мимо. Для нас более важно не принять духовного учителя, а стать учеником. Многие, принявшие духовного учителя, к сожалению учениками не становятся. Они считают, что уже получили доступ, *инициацию*. А задача в том, чтобы из этого контакта мы стали учениками, находились с духовным учителем в *садху-санге*, тогда протекает *парампара*, достигается это положение получения милости. А иначе люди могут находиться на пути преданного служения, лежать, стоять на голове, но не двигаться по нему. Если мы не понимаем, что должны много служить, работать над своими качествами, изменить привычки, то зацикливаемся на уровне своего умственного мирка, каких-то спекуляций, и милость не приходит. Мы должны находиться в позиции *пранипат* по отношению к духовному учителю или *садху*. А иначе можем даже рядом находиться, но ничего не извлекать, слушать и не слышать, смотреть и не видеть, опыт может быть перед нами, но мы не в нем, не в той позиции находимся. Ученическая позиция означает, что мы готовы предаться, служить, разумные вопросы задавать, и осмысленно принимать наставления от личности, которая обладает духовным опытом, которая может изменить нашу жизнь. Этот процесс *садху-санги* нужно тщательно изучать и культивировать *преданным*, иначе это будет чем-то абстрактным. *Преданный* может думать, что *садху-санга* - это когда есть какой-то возвышенный *садху* и я. Но *садху-санга* может быть в принципе даже между начинающими *преданными*, когда они правильно строят отношения друг с другом и между ними есть Кришна, наставления *садху*. У нас есть фестиваль "*Садху-санга*", куда *преданные* могут приезжать и обмениваться духовным опытом.

Садху-санга - глубокий мистический процесс, когда мы можем поддерживать наше духовное внутреннее горение, извлекать из этого процесса духовную энергию. Для чего едут в святую *дхаму*? Чтобы там встретить *садху*, который открыл бы для нас *дхаму*. *Садху* открывает святое имя, *садхану*, цель, *прайоджсану*. Все это происходит через общение, где в центре Кришна. Нужно построить свою жизнь так, чтобы это было желаемым и регулярным процессом. Это нужно культивировать осознанно, потому что жизнь короткая, успеть удается немного, но в наших силах думать об этом, стремиться к этому, и тогда Кришна даст такие шансы. Если у нас есть такое желание, то мы сами ищем возможности. Кришна видит, что мы так жаждем, и делает шаги навстречу. Мы даже можем не понимать всей важности этого

процесса, но если мы делаем маленький шагок навстречу, Кришна делает гораздо больше и облегчает нашу задачу.

На меня очень большое воздействие оказала первая встреча со своим духовным учителем, Шрилой Радханатхой Свами, когда он впервые приехал в Москву в 97-м году. Я до того никогда его не видел, только слышал о нем. Когда я вошел в алтарную комнату храма на "Беговой" и услышал первые звуки его *киртана*, я ощутил состояние некоей внутренней трансформации, я понял, что слушание этой личности изменит мою жизнь, я был почти в загипнотизируемом состоянии. Произошло событие, которое не подвластно логике, это осмысливается изнутри, дает доступ к внутреннему развитию. Таковым был мой первый импульс восприятия. Дальше это может трансформироваться в шаги, направления, желания, но тот импульс длился буквально мгновения. Очень важно понимать и ценить эти вещи, что означает правильное отношение. Иначе мы будем пренебрегать этим, воспринимать как нечто легкодоступное. Тогда появляется фамильярность, оскорбительность. Если нам дается, а мы не пользуемся правильно, это просто забирается, мы теряем это. Таким образом нужно сохранять правильное отношение к *садху-санге* и не допускать фамильярности прорастать в нас. Ум может возвращать такие тенденции, все превращать в обыденность. Бхактивинод Тхакур говорил, что не нужно жить в *дхаме* больше трех дней, иначе вы превращаетесь из обитателя в обывателя *дхамы*, который живет для своих нужд. Это не то состояние, к которому мы стремимся. Поэтому три дня достаточно, нужно возвращаться и продолжать заниматься служением в соответствии со своей природой. Таким образом нужно дорожить *садху-сангой*, накапливать, беречь, сохранять ее и избегать оскорблений, которые могут полностью разрушить саму возможность *садху-санги*. Шрила Прабхупада говорил: "Чем вы отличаетесь от меня? Вы не боитесь *майи*". Нужно все время молиться о защите от *майи*, тогда это безопасное положение. А иначе будет такая самоуверенность, что для меня всегда будут возможности. *Садху-санга* - это милость, но если мы не дорожим ею, то теряем.

В разное время приходят разные люди со своими качествами, тенденциями и желаниями. В наше время была сложная ситуация. Те, кто приходит сейчас к нам, в то время может и не привлеклись бы. Существуют естественные фильтры. Я помню, что с одним знакомым ходил на лекции Ананта Шанти. Но как только он узнал, что власти начали преследование, он сразу ушел, чтобы его не отождествляли с *преданными*. Эти люди отсеивались, потому что у них были другие цели и желания.

Сейчас все доступно, нет такого риска или внешнего давления, *садху-санга* доступна, приходит много искренних людей. Вначале они получают милость, но чтобы это стало процессом, нужна определенная духовная зрелость. Сотрудничество, особенно на духовной платформе, возможно только среди зрелых

преданных. А иначе это становится соперничеством, руганью, перебранками и толкотней - что мы к сожалению и наблюдаем, когда незрелые *преданные* пытаются что-то делать вместе, у них ничего не получается.

Как можно отличить человека, находящегося в *садху-санге*? Он удовлетворен, черпает радость и правильно извлекает благо из этого общения. Тогда как другие ищут недостатки, не удовлетворены, у них другие ценности и устремления, им кажется, что они теряют что-то в материальном плане. Все зависит от внутренней установки. Находясь в одном обществе, одновременно могут находиться те, кто находится в *садху-санге*, и те, кто нет. Одни спят на лекции, а другие настолько поглощены, что не могут оторваться. *Садху-санга* - это милость и зрелость. Мы можем получить милость *садху*, но нужна и зрелость того, кто ее принимает. Например, Нарада Муни пролил милость на охотника Мригари, и тот начал слушать, воспринимать и следовать. Так возникла *садху-санга* между *садху* и этим диким охотником, в результате чего его жизнь преобразилась. Хотя он занимался ужасной деятельностью, мучая животных, но здесь он сумел занять положение *пранитат* - смиленно слушал и так расположился, что милость вошла в него. Как говорил Иисус Христос: "Многое могу дать вам, но вы не все вместите". *Садху-санга* - когда есть тот, кто дает, и есть тот, кто способен вмещать, и они находятся в такой гармонии наставляющего и принимающего. В "Шримад Бхагаватам" мы читаем такие истории, когда есть *садху* и тот, кто готов принять положение ученика. И тогда это происходит. Мы можем читать *шастры* и вдохновляться тем, как общаются святые. Конечно хорошо видеть это и в нашей реальной жизни, здесь и сейчас, спроектировать этот процесс на нашу *сангу*. *Садху-санга* - это жизнь и душа *вайшнавской* традиции. Но мы видим, что можно годами ходить вокруг да около, так и не сконцентрировавшись на главных вещах. Для этого нужно образование, воспитание.

Обстоятельства жизни первых *преданных* были трудные, но с другой стороны они способствовали концентрации, нет худа без добра. В годы репрессий многие *преданные* стали более зрелыми, потому что очень глубоко переосмысливали себя и свою жизнь, духовные ценности. Тогда было мало *преданных*, но они были в очень близких отношениях. Очень важно сохранять культуру правильных *вайшнавских* взаимоотношений по мере роста общества. Иначе разрушительные тенденции будут проникать, много энергии будет тратиться на несущественные вещи, такие как амбиции и выяснение отношений. Поэтому так необходима культура общения, община, в которой обучают этому. Тогда есть большие шансы выжить, сохраниться как *преданные*, культивировать духовный процесс в течение всей жизни. Если мы не ценим общения с *преданными*, потребительски относимся, у нас свои жизненные планы, то легко можем все потерять.

Бхакти Анакта Кришна Госвами

“Как усилить связь с духовным учителем?”

Слушать духовного учителя.

Основная обязанность ученика - каждый день слушать лекции духовного учителя. Если мы не можем слушать в спокойном режиме, то хотя бы во время вкушения *prasada* или других каких-то дел, но нужно слушать. Связь с гуру должна быть каждый день.

Другой момент - когда гуру приезжает, нужно все оставить и встречать его, идти на его лекции и *даршаны*. Однажды я был свидетелем одного *даршана*, когда один пожилой ученик пришел к Гуру Махараджу. Гуру Махарадж посмотрел на него и спросил: "Почему тебя на было вчера на лекции?" Тот ответил: "Гуру Махарадж, у меня работа..." "Но я не каждый день приезжаю, можно было бы отпроситься, уйти с работы". Это наша самая главная обязанность - слушать духовного учителя. Настрой при слушании лекций таков - сейчас гуру даст мне личные указания. Выполнение указаний духовного учителя можно рассмотреть на двух уровнях. Во первых, наставления могут быть личными, тогда они должны быть четко выгравированы в нашем сердце. И второй вид указаний - которые он дает в лекции. Если мы хотим получить наставления, мы их услышим. Иначе мы можем просто слушать и не слышать. Нужно желать

услышать послание Кришны, которое обращено лично к нам. Тогда слушать лекции в десятки раз интереснее. Через *вану*, личное общение, когда мы его встречаем или провожаем, бросаем все свои дела, присутствуем на *даршанах*. Я заметил, что на общих *даршанах* ему нравится, когда мы задаем вопросы на темы воспевания святого имени и книг, их чтения и распространения.

Сотрудничество.

Есть не только вертикальные связи, с самим духовным учителем, но и горизонтальные - между учениками. Я заметил, что Гуру Махараджу самую большую боль приносят ситуации, когда ученики не понимают друг друга, воюют между собой. И он очень рад, когда видит настроение сотрудничества, ученики вместе что-то делают и у них получается. Еще больше его радует, когда они дружат друг с другом. И еще больше - когда они любят друг друга, заботятся и помогают. Как говорил Шрила Прабхупада: "Ваша любовь ко мне проявится в том, как вы сотрудничаете друг с другом". Здесь конечно основная ответственность ложится на старших учеников, которые являются проводниками настроения гуру, его воли. Почему младшие стремятся к общению со

старшими? Потому что старшие ученики дают гуру, рассказывают о личном общении.

Но как мы понимаем наставления гуру? Это конечно милость, когда духовный учитель подходит и касается тебя. Но самая большая милость - в наставлениях. Роль старших в том, что они раскрывают эти наставления, и как можно выполнять эти наставления в своей жизни. Допустим гуру говорит о чистом воспевании святого имени. *Преданный* может подумать - о, это не для меня, и все бросает. Это означает, что ученик отвергает наставление гуру - это *апарадха*. Если же мы медитируем, как это возможно выполнить, то тогда все выглядит по-другому. Мы уже хотя бы в уме начинаем выполнять наставления гуру.

Медитация на гуру.

Очень важно чтобы на встречах учеников мы чувствовали присутствие гуру. Старшие ученики раскрывают личность гуру, его желания. Мы должны желать более глубокого понимания гуру. Тогда связь с духовным учителем еще больше усиливается. Очень важна эта *санга, гуру-катха* среди старших учеников, когда обсуждается опыт личного общения и реализации от слушания лекций.

Итак, связь с гуру укрепляется через слушание лекций, личное общение и медитации на его наставления, через обсуждение среди учеников. Благодаря этому мы можем ощутить, что гуру всегда рядом. Когда приходят сложные ситуации, мы можем думать, что вот нужно письмо написать, или подождать приезда Гуру Махараджа. Но на самом деле медитация на гуру может сразу дать нам ответ, потому что гуру присутствует, он никуда не уходит, если у нас есть эта близкая связь. Конечно на старших *преданных* ложится особая ответственность, мы должны постоянно об этом говорить и проповедовать это послание.

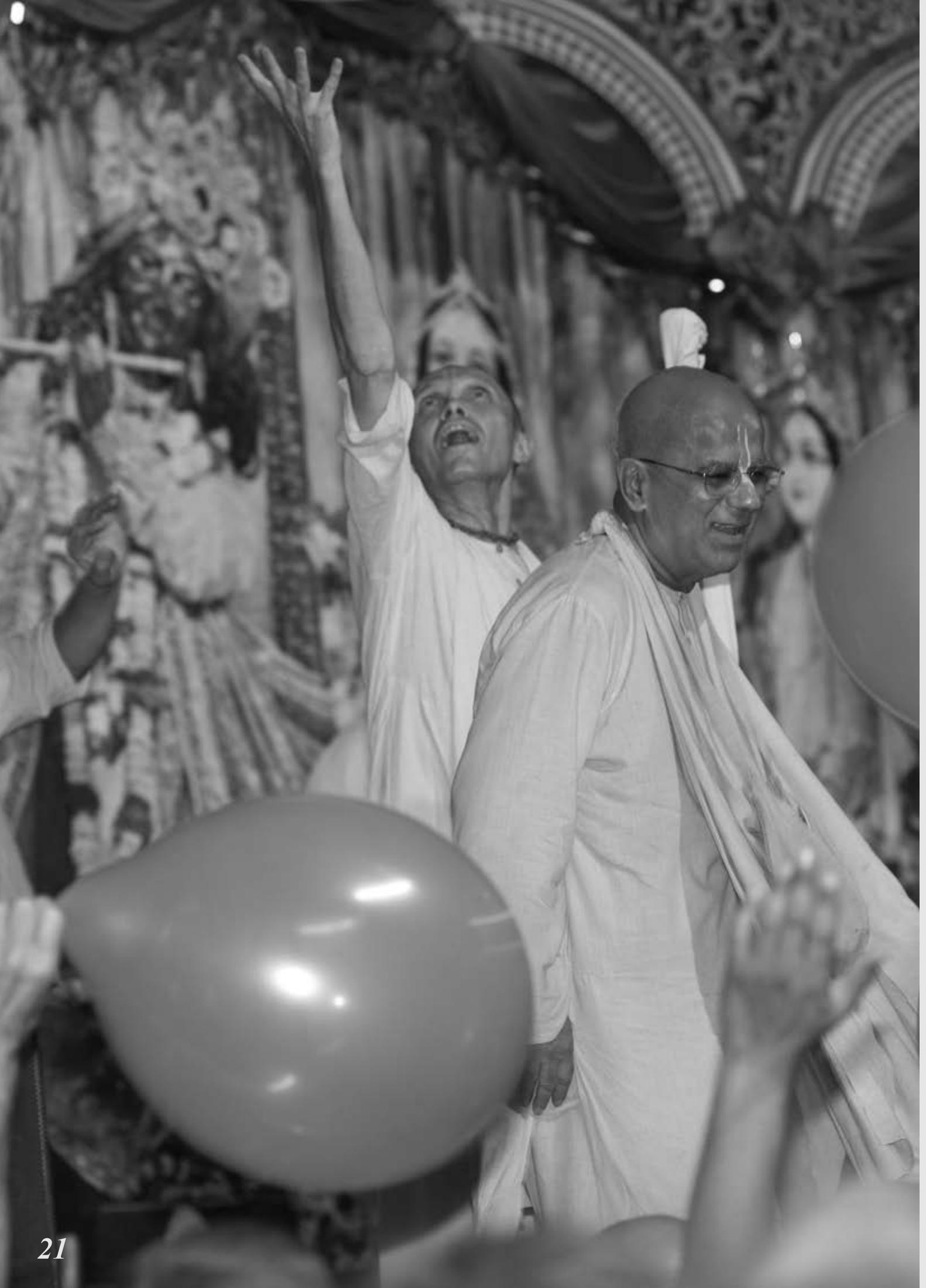
Идеальная санга.

Идеальная *санга* гуру и учеников строится следующим образом. Гуру опирается на старших учеников, которые могут находиться в разных частях мира, передает им свое послание. Старшие ученики доносят это послание до других, раскрывая его суть. Например, сейчас Гуру Махарадж сказал внимательно повторять святое имя и читать книги. Это подобно *сутре*, которую нужно раскрыть. Старшие становятся наставниками для младших. Это не мешает, если у ученика есть другой наставник, не являющийся учеником данного гуру. Здесь происходит особая *катха*, когда мы хотим глубже понять личность гуру, а следовательно лучше служить ему, заниматься чистым преданным служением в настроении гуру.

Среди старших учеников таких как Садху-прия *прабху*, Шридхар *прабху*, Амрита *прабху*, Акинчана Кришна *прабху*, Вишвамитра *прабху*, Анирудхха *прабху*, у нас близкие отношения, с кем-то очень близкие, я не помню, чтобы были какие-то крупные

разногласия. Но даже на этом не нужно останавливаться, нужно продолжать развивать их, общаться и обсуждать личный опыт. Мне нравится общаться с Ананта Шешой *прабху*, потому что когда мы обсуждаем какие-то философские темы или проблемы, у него всегда есть ответ, он говорит: "А Гуру Махарадж на эту тему вот что говорит...". Он президент нижегородской *яатры* уже больше двадцати лет, когда Гуру Махарадж приезжает туда, у них всегда какое-то общение происходит, у него богатый опыт. Это всегда вдохновляет меня, раскрывает мне глаза на разные аспекты деятельности, я начинаю смотреть глазами Гуру Махараджа, воспринимать его видение на те или иные вещи.

Насмотрение гуру.

Также очень важно обсуждать лекции Гуру Махараджа, потому что в разные времена в них настроение немного меняется. Я, например, слушаю лекции 90-х годов, где ярко выраженное настроение распространения книг - всех метлой из дома на *санкиртану*. Настроение 2000-х - настроение *санкиртаны* остается, но добавляется тема, как углублять святое имя, книги читать, лекции слушать. *Садху-санга, нама-киртан, бхагават-шраванам*, иногда Гуру Махарадж говорит о *дхаме*. А в последних лекциях я стал все чаще слышать о том, что у нас должны быть отношения друг с другом. В эту поездку в *дхаму* я был на *даршанах* Гуру Махараджа, где он рассказывал *Гауранга-лилу*, *Кришина-лилу*, а иногда вдруг говорил о каких-то вещах, которые врезаются в самое сердце. Был такой момент, когда он рассказывал одну из *лил* Кришны, а потом вдруг остановился и говорит: "Нельзя критиковать *преданных* даже в уме", а потом продолжил повествование как ни в чем ни бывало. Но в эту паузу я услышал это сильное послание.

Привилегии.

Недавно было так, что мы с Ананта Шешой *прабху* общались после воскресной программы на его квартире, открывался вид на набережную, где *преданные* вкушали *prasad*. Я предложил ему пойти пораздавать *prasad*, он согласился и рассказал, что однажды Гуру Махарадж также был на этой квартире и увидел *преданных* на набережной и спросил, что они там делают? Вкушают *prasad*. Гуру Махарадж сказал: "Во всех моих храмах привилегия раздавать *prasad* у моих старших учеников". И в одной из лекций за прошлый год по Золотому Кольцу Гуру Махарадж говорит, что во всех храмах, особенно в Индии, старшие ученики раздают *prasad*. Когда старшие ученики готовят *prasad*, раздают, через это передается умонастроение, наши отношения с гуру. Гуру может проявиться через *prasad, maha-prasad*. Очень важно это делать.

Личность гуру.

Наши отношения с *преданными* должны перерости в дружбу, а затем в глубокую дружбу. И когда отношения на уровне глубокой дружбы, то когда такие *преданные* встречаются, Гуру Махарадж сразу проявляется. Мы должны организовать такую *сангу*, особенно среди старших *преданных*, и обмениваться опытом личного общения, послания гуру, что мы услышали из лекции. Это будет вдохновлять слушать лекции каждый день. Это настроение будет передаваться дальше, ученики следующего поколения будут делать тоже самое. Когда ученики собираются, в центре - гуру. Но нужно быть еще глубже, когда в центре не просто гуру, а именно личность гуру, когда мы хотим понять его, почувствовать его в моей повседневной жизни, как он мною руководит в моем *преданном* служении, как проявляется в повседневной

жизни. И тогда придет время, когда выстроится такая наставническая система по линии гуру. Можно собираться хотя бы раз в месяц, провести *гуру-пуджу* так, чтобы почувствовать, что Гуру Махарадж присутствует прямо здесь.

Рупа Госвами в "Бхакти расамрита синху" говорит, что для того, чтобы попасть во Вриндаван, нужно следовать по стопам одного из близких спутников Господа. И вот мы думаем - пастушок или гопи? Но на самом деле у нас уже есть близкие спутники, это Шрила Прабхупада, Гуру Махарадж. Не надо далеко ходить или что-то выдумывать, просто нужно следовать по их стопам, и мы получим *враджабхакти*.

Совершенство проповеди.

Когда *преданные* начинают дружить и развиваются отношения, они начинают служить друг другу, это в природе *преданного*. Когда *преданный* прогрессирует, ему хочется более качественно служить. Дальше *преданные* не только уважают и ценят друг друга, они начинают любить, их переполняет это счастье, которым хочется поделиться. В этом состоянии правильного общения и любви, *преданный* выходит на *санкиртану*. Это умонастроение служения передается при распространении книг. Это не то, что я - миссионер, меня гуру уполномочил... Это конечно так, но к этому блюду добавляется еще одна удивительная специя - такой *преданный* выступает как слуга. И вот тогда он становится другом всех существ. И те люди, с которыми он встречается, чувствуют это и проникаются к этому *преданному* доверием. Если они доверяют личности, то доверяют его словам и тому, что он им дает - книгам. В этот момент у них зарождается *шраддха*, дух служения. Эта глубокая *самскара* оставляет свой след, они запоминают этот случай, им захочется прочитать эти книги, потом встретиться с *преданными*. И тогда они уже не хотят быть потребителями, хотят служить. Вот в этом совершенство - мы проявляем дух служения по отношению друг к другу в *санге* младших, старших или равных, это дает то счастье, которым мы хотим поделиться. Это подобно такой бацилле, которая передается не только в обществе самих *преданных*, но и простых людей. Когда они видят такие близкие любовные отношения среди *преданных*, у них появляется мысль: "похоже это то, что я искал, я больше нигде такого не видел". Это и есть совершенная проповедь - в своем поведении, в своих качествах, таких как смиление, терпение, уважение, любовь к Господу, гуру и *преданным*. Эти качества становятся очень привлекательными и притягивают других людей. Когда такие качества проявляются в обществе *преданных*, это становится привлекательнее в тысячу раз. Развитие наших отношений с гуру, с братьями и сестрами передаются обычным людям, тогда проповедь будет очень эффективной и сладкой. В этом совершенство проповеди.

нама от вишну-падайа кришна-премиахай бху-таle
шримате гопал кришна госвами или намине

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

УЧЕНИКИ

ирабхунадасайа сахитайам
иракашам критавана садху

йах иракашайа витирия ча
бхагаватпадайа же нааха

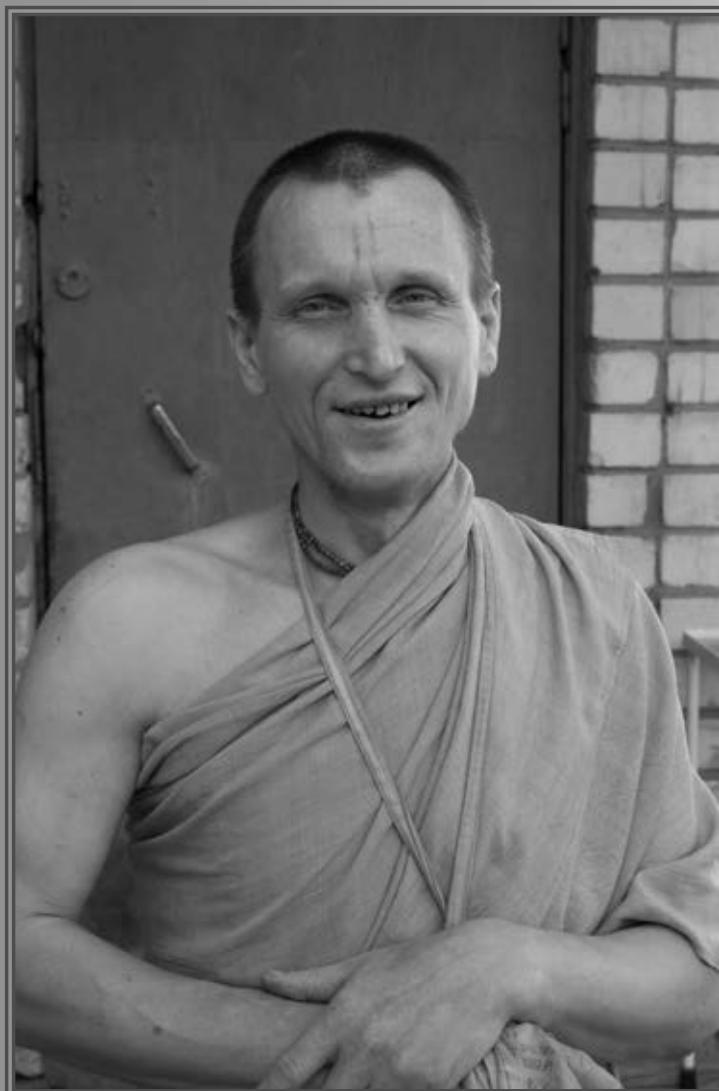
Наше почтительные поклоны Вам,
о духовный учитель, о садху,
Вы изобликуете и постоянно распространяете
литературу Его Божественной Милости
А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхунады
и проповедуете его послание.

Ажидхара дас

У меня с детства была склонность к уединению. Помню, что из детского сада часто убегал во время прогулки домой, который находился в пяти километрах, и уединялся в сарае, это напоминало мне пещеру. Меня не привлекали детские развлечения, была ностальгия по одиночеству. Я тогда жил в Переславле. В юношеском возрасте, помню, мы с другом общались, и я задавался вопросом "кто же я такой?", осознавая что я нечто большее, чем это тело. Мы залезали на крышу и созерцали звезды, размышляя о жизни на других планетах, но не было понимания связи, единой картины мира, неоткуда было почерпнуть знания. На меня угнетающее действовала атмосфера молодежной жизни тех 80-х годов, когда они как волки жили друг с другом; я не понимал, есть ли другая жизнь помимо тех интересов, которыми жили люди. У меня была неудовлетворенность, я много проводил времени в библиотеках в поисках ответов на свои вопросы, есть ли что-то более светлое в жизни? Библиотека была для меня подобна такому островку, где было тихо и спокойно, можно было листать страницы и размышлять.

Потом была армия со своей жесткой атмосферой и мучениями. После армии у меня был тяжелый период, когда я хотел быстрее расстаться с жизнью, я не видел смысла в таком существовании, не было веры в какое-то счастье, я начал пить, были суицидные мысли. Я до того занимался спортом, но теперь здоровье резко пошатнулось, легкие стали сдавать. Тогда я занялся йогой, пранаямой, чтобы восстановить здоровье.

Это был 90-й год. Мне повстречался тренер, который мог восстановить мое тело, я пошел к нему в ученики. Когда он поехал в Ярославль на повышение квалификации, то попал на лекцию, организованную *преданными* в ДК "Нефтяники", как выяснилось потом, лекцию давал Прабхавишну Махарадж. Он привез оттуда четки и рассказал как повторять Харе Кришна *маха-мантуру*. Правда у него было свое представление о смысле *мантыры*, но тем не менее по его благословению мы с другом начали повторять каждый день по три круга *джапы* по утрам. Мне понравился этот процесс, наполненный такой необычной атмосферой, таинством, в этом необычным состоянием сознания я чувствовал себя как в другом измерении. Таким образом это дало мне определенный вкус и направление на восточную философию. В библиотеке я начал читать книги по буддизму и дзен. Поскольку я ежемесячно ездил в Москву к другу, тренер попросил меня купить "Бхагавад-гиту" для него и меня.

Помню, что уже был вечер, и я торопился на вокзал. В книжном магазине на Кузнецком мосту продавщица посоветовала мне спуститься в подземный переход, где бритоголовые ребята продавали книги. Я действительно увидел этих ребят и попросил мне без очереди продать две "Библии йогов". Но они предложили мне взять "Гиту" и "Источник", я согласился. По пути домой я открыл "Бхагавад-гиту" и начал читать, что для души не существует ни рождения, ни смерти, она никогда не возникала и не возникнет, она не погибает, когда умирает это тело... Это то, что меня волновало, я не знал как преодолеть страх смерти. Я занимался единоборствами и чувствовал как страх сковывал мое сознание. Мне не доставало философского понимания. И теперь я нашел то, что искал, меня аж пробило, мураски пошли по телу. Я вспомнил случай, когда испытывал похожие ощущения. Однажды ятонул на озере, никого не было рядом, силы уже покидали меня, и из последних сил я стал кричать: "Господь, если Ты есть, помоги мне!". И тогда меня пробило, откуда-то появились силы, и я доплыл. Теперь я почувствовал связь между этими двумя событиями, я понял, что это то, что я искал, что мне нужно. И я еще прочитал текст в конце "Бхагавад-гиты", где Кришна говорит: "Оставь все, предайся Мне, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, ничего не бойся". Меня это очень вдохновило, я осознал, что искал эту книгу всю свою жизнь.

Я также взял у *преданных* адрес, где их найти - проспект Мира, д.5, кв.8. Когда я снова приехал в Москву, зашел туда и попал на воскресный пир. Мне положили целый поднос *пракасада*, а Анируддха *прабху* еще и с собой в дорогу дал. Я подошел к Випина Пурандаре *прабху* и спросил: "могу ли я здесь остаться с вами?" Он сказал: "Конечно, это самое лучшее место, которое я могу пожелать тебе для духовного совершенства".

С этой идеей я вернулся домой, уволился с работы, сказал, что ухожу в монастырь. Родители и родственники были в шоке. Мне было 27 лет. Я со всеми распрощался и отправился в трансцендентное путешествие. Я шел по дороге мимо церквей, смотрел на купола и просил благословения у Иисуса Христа, чтобы Он благословил меня, чтобы я обратно не возвращался в эту жизнь.

Было Рождество, 7 января 91-го года. С этого дня я поселился в *аираме брахмачари*. Через три дня Випина Пурандаре *прабху* сказал мне побриться, все ждали приезда какого-то гуру. Я как раз прочитал в книге "Легкое путешествие на другие планеты" о важности принятия духовного учителя, что нужно выбрать гуру, предаться ему и служить ему всей душой и разумением. Я подумал, что это сказано для тех, кто серьезно хочет прогрессировать, и раз истина одна, и духовный учитель представляет ее, то мне без разницы - кого Кришна пошлет мне, тот и будет моим духовным учителем. Аджамила *прабху* посадил меня на табуретку и начал брить, наполовину уже побрил, как вдруг Гарудадвадж *прабху* забегает: "Махарадж идет! Заканчивайте здесь". И тут заходит Гопал Кришна Махарадж, все стали падать в поклоны. Я тоже слез с этой табуретки в поклон, наполовину побритый. Махарадж так немножко посмеялся и пошел в алтарную давать лекцию.

На "Беговой" тем временем шли строительные работы, и Гуру Махарадж там также давал лекцию в старой маленькой алтарной. Было тесно, переводил Яшоматинандана *прабху*, тогда он еще был студентом, одет в тельняшку. После лекции Гуру Махарадж стал уходить, а я вдруг подумал - увижу ли я его снова? Что-то в сердце произошло, слезы сами потекли и мураски снова побежали по телу. Снова я почувствовал то мистическое состояние. Я воспринял это как знак, что это мой духовный учитель.

Месяц я поучился в *аираме* и поехал в Ярославль. Гуру Махарадж приехал туда летом, увидел меня, может вспомнил, и сказал Васудеве *прабху*, чтобы я сдал вопросы на *пранаму* и готовился к *инициации*. Осенью Гуру Махарадж приезжал в Москву, разрешил читать *пранаму*, а еще через год в Киеве я получил *инициацию*. Тогда для тех, кто жил в *аираме*, достаточно было года практики, чтобы получить *инициацию*. Я тогда и начал свое служение Божествам, Субал *прабху* доверил помогать ему. И с тех пор по милости *преданных* и духовного учителя я продолжаю заниматься этим служением.

Связь с духовным учителем я воспринимаю через преданное служение. Я думаю, что секрет раскрывается в этой шлоке из "Бхагавад-гиты" 4.34:

тад виддхи пранипатена

парипрашнена севая

упадекшанти те джанам

джнанинас таттва-даршинаах

"Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопрошай его смиленно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину".

Насколько мы в этом преуспеваем, настолько и получаем милость духовного учителя. Если у меня есть какие-то вопросы, то я нахожу ответы в лекциях Гуру Махараджа. Бывает так, что он приезжает в Ярославль, и в своей лекции буквально разжевывает мою проблему, так что не остается вопросов, проблемы решены.

Иногда у меня появлялись сомнения, что может мне чем-то другим нужно заняться. Однажды Гуру Махарадж приехал и, рассказывая эту историю, как Нарада Муни благословлял принца, мясника и *брахмачари*, в тот раз он так рассказал: "А *пуджари* в храме Харе Кришна он благословил: не живи, не

умирай, потому что *преданный*, который выбрал служение Кришне, освобождается от всех проблем, и ему без разницы где служить, в этом теле или в другом, он остается в своем вечном положении - слуги Бога".

Года через два после того у меня опять был период, когда в храме хватало *пуджари*, и я снова стал сомневаться, чем мне заниматься. И Гуру Махарадж по приезду опять рассказывает эту историю и говорит: "а *брахмачари* в ярославском храме Нарада Муни благословил: хочешь - живи, а хочешь - умирай". Мои сомнения улетучились, я понял, что Гуру Махарадж доволен моим служением.

Я редко посещаю личные *даршаны*, потому что у Гуру Махараджа и так времени в обрез, можно задавать вопросы на лекции, тогда он отвечает и тебе, и на благо всем остальным *преданным*. Что его беспокоить лишний раз, просто уже нужно следовать услышанному, практиковать. Но однажды Гуру Махарадж сам вызвал меня. Я тем временем занимался служением на кухне, подумал, что-то срочное, может по поводу кухни, прямо в фартуке так и пришел к нему. Он был такой уставший, и спрашивал меня: "Агнидхара, у тебя вопросы какие-

нибудь есть, или сомнения?". Я почувствовал, что Гуру Махарадж хочет какое-то благословение дать, нужно идти *ва-банк*. Я отвечаю: "Да вроде нет, Гуру Махарадж... Единственное, что хочу спросить - когда же в моем сердце пробудится любовь к Богу?" Он говорит: "Ну, продолжай заниматься тем, чем занимаешься. Харе Кришна". Я поблагодарил за благословение, получил возможность взять с лотосных стоп пыль и вышел.

У духовного учителя нужно конкретно спрашивать, как он хочет, чтобы ученик его удовлетворил, каким образом. Я уже несколько раз на это получил подтверждение у Гуру Махараджа, поскольку у меня были сомнения - тем ли я занимаюсь. Чем бы я ни занимался в обществе *преданных*, Гуру Махарадж не был против. Если я пуджарю, это совершенство моей деятельности. Если бы я занимался *санкиртаной* или другим каким служением, я думаю Гуру Махарадж одобрил бы и это. Главное быть полезным в обществе *преданных*, в миссии Шрилы Прабхупады.

Гуру Махарадж вдохновляет меня своим примером. Я вижу, что он очень много работает для того, чтобы удовлетворить духовного учителя, отдает все свои силы, выкладывается на все 100%, устает, но все равно продолжает. Мы конечно не можем с ним сравняться, но каждый

из нас должен выкладываться на свои 100%, на которые способен. Мы должны стараться удовлетворить Кришну и духовного учителя, стараясь понять, будет ли он доволен моим образом мыслей, моим мотивом жизни? Когда у нас есть такая цель - предаться Кришне, наставлениям духовного учителя, тогда мы на верном пути. Это основное качество - предание, все остальные 25 качеств прилагаются как следствие главного. Если человек как минимум пытается предаться всей своей душой и разумением, все остальное приложится со временем. Если мы стоим под душем, то когда-то эта грязь смоется с нас, *чето дарпана марджанам*, сердце очистится и

станет мягким. Сердце чистого *вайшинава* подобно топленому маслу. Но пока оно черствое, каменное, нам нужно прилагать усилия, вгрызаться в гранит науки предания, держась за наставления духовного учителя. Это наш спасительный канат. Как только кто-то начинает претворять в жизнь планы, отличные от плана Шрилы Прабхупады, вкладываться в материальные энергии, такие как деньги, славу и т.д., то он становится неудовлетворенным, терпит фиаско, и в лучшем случае возвращается, понимая, что столько времени зря потерял в погоне за *майей*.

Гуру Махарадж всегда рядом, он доступен в своих наставлениях. Нужно только помнить о них и следовать им. Даже если духовный учитель уйдет с этой планеты, я не буду испытывать горя разлуки, поскольку он продолжает жить в своих наставлениях. Когда ты следишь наставлениям, Гуру Махарадж всегда с тобой. Как сейчас я чувствую его присутствие, также как и присутствие Шрилы Прабхупады, хотя он ушел в 77-м году. Когда ты читаешь книги Шрилы Прабхупады, следишь им, то чувствуешь, что он всегда рядом, в сердце. Точно также и духовный учитель, представляющий Шрилу Прабхупаду, находится в нашем сердце, в этом смысле нет разлуки.

Адити-рупака дас

Родился я в Мурманске, что на северо-западе России. Когда меня сильно обижали в детстве, я уходил в сопки и молился: "Господь, почему я страдаю? Я понимаю, что я заработал. Но я хочу знать, за что?". Возможно мои проблемы были несерьезными, но психологически я очень тяжело переживал свой переходный возраст. Когда меня покрестили в 25 лет, я приходил в храм и спрашивал: "Почему такая жизнь, почему мне не везет?"

Потом мы переехали в тверскую область к бабушке в деревню под названием "Никольский спиртзавод". И там было совсем невесело: алкоголь, наркотики, убийства и групповое изнасилование были в порядке вещей. Меня считали странным, но я нашел себе более менее нормальную компанию.

Сакши Нимай, мой старший брат, тогда еще неинициированный, привел меня к *преданным*. В 2000-м году он привез меня в Тверь, где на квартире были установлены Божества Радха Гопиджанаваллабха. Когда я Их увидел, то понял, что нашел то, что искал. Мне позволили пуджарить Гаура Нитай. В то время я работал бригадиром, печником-каменщиком. Но у меня был довольно свободный график - до 12-ти я работал, потом

читал "Бхагавад-гиту", готовил *прасад*, у меня была своя квартира, девушка. Но вскоре я все это оставил и уехал к брату, а потом в Москву, занимался служением в Сухаревском храме.

Как-то выхожу из корпуса и слышу *киртан*, захожу в алтарную, а там Ананга Мохан *прабху* поет. Был круг из *преданных*, и каждый по очереди пел, я тоже присоединился. Я ощущал такое счастье, сердце ликовало. Оказывается приехал Гопал Кришна Госвами. Когда он проходил мимо меня, то спросил так утвердительно: "У вас все хорошо?". "Да, все хорошо". Это была моя первая встреча с духовным учителем.

Вообще Ананга Мохан был той личностью, которой я очень полюбил, он помогал мне, вдохновлял, вывозил на марафоны *санкиртаны*. Через какое-то время в сухаревском храме возникли проблемы, собирались Божества перевозить в ярославский храм. Махапуруша *прабху* и *матаджи* Рупа Манджари предложили мне поехать в Ярославль, строить храм, готовить для Божества. Строить особенно не получилось, и Божества не переехали туда, но Адхокшаджа *прабху* периодически брал меня с собой на *санкиртану*, на выездные и детские программы. И однажды привез в Иваново.

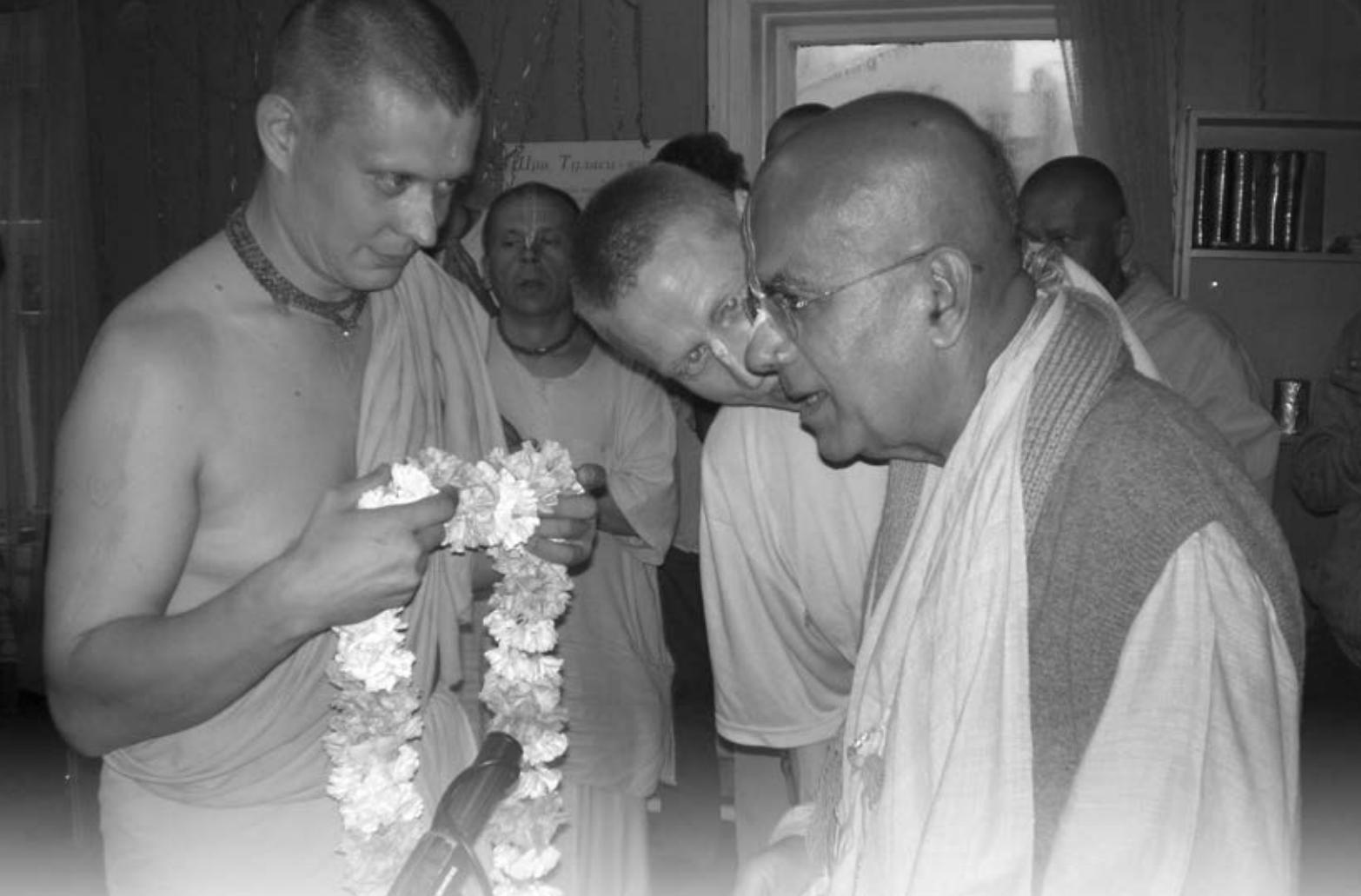
Шивананда Сена *прабху*, который тогда был президентом, взял меня в ивановский храм. Однажды после Ратха-ятры с участием Гопал Кришны Махараджа он позвал меня к нему на *даршан*. Он спросил за меня, можно ли мне поехать в Индию, Гуру Махарадж разрешил. И тогда он спросил, а можно ли мне получить *инициацию*. Я не ожидал такого поворота событий. Гуру Махарадж одобрил, и так я получил *инициацию* во Вриндаване в 2002-м году. А позже, на фестивале в Гаграх - вторую. Гуру Махарадж разрешил мне поклоняться Божествам в храме. Долгое время я жил в Иваново, после отъезда Шивананда Сены я был практически один, пуджарил Божествам и другим служением занимался.

Однажды Гуру Махарадж приехал в Иваново, а оттуда поехал в Ярославль. По дороге он попал в аварию - был гололед, машина вылетела в кювет и застряла, двери захлопнулись, и они не могли дальше на ней ехать. Тогда Гуру Махарадж пересел в машину Ишани, было опасно продолжать поездку, и они вернулись в Иваново. Когда Гуру Махарадж вернулся в храм, все *преданные* уже разошлись. На Гаура-арати был только Гуру Махарадж, *матаджи* Яштихрят пела, и я пуджарил Божествам. Я вышел после *пуджи* из алтаря, Гуру Махарадж стоял около *мурти* Шрилы Прабхупады, на котором были три розовых гирлянды.

Мы стояли вдвоем, и вдруг Гуру Махарадж говорит мне по-русски: "Посмотри как красиво!". И в этот момент я увидел, насколько прекрасен Шрила Прабхупада. Я почувствовал, как будто сияние разлилось вокруг, и я погрузился в него. Я не понял, что со мной произошло, счастье охватило меня, я как будто попал в другой мир. Это похоже на ту историю, когда Рамануджачария сумел показать своему будущему ученику глаза Божества, которые своей красотой затмили глаза его возлюбленной. И здесь это длилось, наверное, мгновение, подобное вспышке - осознание личности Шрилы Прабхупады и реальности духовного мира. Я ответил Махараджу: "О, да, красиво!", потом посмотрел на него, и видение пропало. Это переживание мне сложно передать или описать, но оно оставило глубокий след во мне. Когда приходят тяжелые испытания, я вспоминаю об этом моменте, и это вытягивает меня из *майи*. Гуру Махарадж показал красоту духовного мира. Это моя *лава-матра*. Бывает недочитанная *джата*, книги не идут, с *преданными* проблемы, или *киртан* не поется. Но вспоминаешь об этом моменте, и как будто тебя за шиворот в духовный мир вытаскивают, полностью меняется сознание. И если поешь *киртан*, то при той же самой мелодии, которая не шла до того, вдруг появляется вдохновение, и *преданные* сразу чувствуют это. Жизнь полностью меняется.

Потом из Иваново я уехал в Вологду к матушке Ревати, закончил *бхакти-шастры*. Ревати подобна чистому стеклу между Гуру Махараджем и нами, она как 99% от Гуру Махараджа: если она что-то говорит, то наверняка Гуру Махарадж так бы сказал, все происходит как надо, она обладает определенной

шакти Гуру Махараджа. Она кормила меня своими пирогами, а потом отправляла на *санкхитану*. Я очухивался уже после того, как книги начинали брать, а когда *санкхитана* идет, то уже не хочешь уходить. Так по ее милости я участвовал в распространении книг.

Везде, куда бы я ни приезжаю, мне предлагают пуджарить, даже если я сам не хочу. Но таковы милость и наставление Гуру Махараджа. Я также был в краснодарском, ростовском храмах. Однажды меня даже назначили главным *пуджари*, но на самом деле лучше просто служить *преданным*, подносить *парафериалии*, есть более квалифицированные *пуджари*.

А затем я перебрался в Москву на "Ботанику" к Бхакти Ананта Кришне Махараджу. Акинчана Кришна *прабху* очень вдохновляет меня своей верой в духовного учителя. Он говорит, что если Гуру Махарадж сказал, так оно и будет, и подтверждает это примерами из своей жизни. Аavadхута Прия *прабху*, мой старший друг, вдохновляет своей преданностью и любовью к Гуру Махараджу, он остается *брахмачари* и верен *санкхитане*.

Однажды я случайно прочитал письмо Ананги Мохана на Вийаса-пуджу Гуру Махараджа, где он писал: "Гуру Махарадж, Вы сказали мне, что если я буду распространять по две книги в день, это полностью удовлетворит Вас. Я стараюсь делать это каждый день, и я чувствую, что Вы довольны мною". Гуру Махарадж очень ценит распространение книг. Это катализатор сознания, духовный уровень, на котором находишься. Если ты постоянно, стабильно

распространяешь книги, то значит понимаешь философию правильно, как практику преданного служения. Деятельность, которая подразумевает *санкхитану*, возможна лишь в духовном сознании. На материальном уровне долго распространять книги Шрилы Прабхупады невозможно. Я стараюсь, даже если не сам распространять (у самого не всегда получается), то вдохновлять других. Иногда занимаешься хозяйственными делами, как, например, инсталляция унитаза, и тогда сложно переключиться на другую деятельность. Нужно погружаться в какую-то одну деятельность. Это подобно тому, как существуют Матхура, Дварака и Вриндаван. Жители Матхуры не могут жить в Двараке, где Кришна - принц, потому что у них другие отношения с Ним. Точно также как жители Двараки не могут жить в Матхуре. А жители Вриндавана вообще не могут жить ни в Матхуре, ни в Двараке, потому что Он для них пацан, который шалит, всем мешает, но всем приносит счастье этими беспокойствами. И вот *санкхитана* - это Вриндаван. А все остальные виды служения - это Матхура и Дварака. Они конечно дают определенный вкус, но нет того полного вкуса Вриндавана. Дварака - совершенная *дхама*, Матхура - совершенное совершенство, но Вриндаван - совершенное совершенное совершенство. *Санкхитана* ягъя дает такое понимание. Но для меня это сложно. Я болтаюсь между этими *дхамами*, не могу оставаться на одном месте: то в Двараку меня занесет, то в Матхуре зависну, а то махну во Вриндаван. Но я стараюсь быть поближе к Вриндавану. Даже если я не распространяю книги, но я вижу человека, который способен это

делать, или имеет такую возможность, я пытаюсь поддержать. Я прекрасно понимаю, что распространение книг - самое важное служение. Если я не могу это делать, это не значит, что я не хочу. Просто материальные желания, грязь в сердце, *анартхи*, не позволяют мне полностью погрузиться в этот процесс. Поэтому когда я выхожу на *санкиртану*, после недели распространения я просто падаю, мне тяжело.

Служить духовному учителю - значит делать то, что он хочет. Об этом он говорит в своих лекциях - читай книги Шрилы Прабхупады, внимательно повторяй святое имя, распространяй книги. А остальное все сопутствует. Удовлетворить духовного учителя можно выполняя его наставления. Он повторяет каждый раз одни и те же истории, одни и те же вещи, но мы настолько глупы, что не понимаем. Поэтому он повторяет вновь и вновь, чтобы мы не забывали. Мне бывает тяжело, я прихожу к Гуру Махараджу, он говорит мне: "Не переживай, просто продолжай, Кришна о тебе позаботится, продолжай пуджарить". Если мы хотим уйти, оставить общество *преданных*, значит у нас проблемы. А если мы хотим оставаться в обществе *преданных*, то значит нет проблем - там мы не сможем не вкушать *prasad*, не сможем не слушать *Кришна-катху*, не сможем не повторять *джапу*, потому что они все это делают.

Если ты чувствуешь удовлетворение от своего служения, и даже если у тебя не очень хорошее материальное положение, проблемы со здоровьем, но ты счастлив, нет никаких дурацких мыслей в голове;

даже если ты никуда не едешь, просто находишься в одном месте и удовлетворен, то это признак того, что ты служишь гуру совершенным образом, выполняешь наставления духовного учителя. Значит гуру дает тебе милость, полное умиротворение и счастье. Я помню то время, когда жил в Иваново почти один, бегал на *санкиртану* один-два раза в неделю, собирая какие-то пожертвования, ездил к *преданным* на велосипеде за *бхогой*, готовил для Божеств и предлагал Им какие-то диетические супчики, но был абсолютно счастлив, потому что выполнял наставления духовного учителя. Гуру Махарадж очень рад, когда мы и других занимаем в служении. Милость Кришны проливается на тех, кто заботится о других. Когда тебе некогда думать о себе, Кришна начинает заботиться о тебе. Это большой секрет.

Мы удивляемся, как Гуру Махарадж может так долго жить в таком режиме? *Даршаны*, пару часов на сон, *пуджи*, лекции и т.д. На самом деле он испытывает огромный вкус в служении Кришны и не может остановиться. Чем больше он проповедует, тем еще больший вкус испытывает. Это подобно тому, как ты ешь что-то вкусное, и уже невозможно остановиться на пол пути, особенно если очень голодный. Ты ешь и ешь, пока все ни закончится. Но природа духовного мира такова, что невозможно насытиться, становится все больше и больше, и чем больше ешь, тем вкуснее становится, счастье все время расширяется. Гуру Махарадж уже не может остановиться. Духовная практика подобна такой горке, что сначала сложно взбираться, переход, а потом бежишь с нее и уже не можешь остановиться. У нас есть гуру, которые показывают пример такой жизни.

Нужно осознавать, что духовные учителя уходят, остаются их наставления. Нам бы только ухватиться за край их дхоти, за их наставления. Но очень важно живое общение. Гуру Махарадж еще с нами, он дает нам наставления и вкладывает в свои слова свою любовь. Когда хирург делает операцию, то использует анестезию. И любовь Гуру Махараджа является такой анестезией. Невозможно силой затащить в духовный мир. Иногда духовный путь сравнивают с лезвием бритвы, мы режемся, а духовный учитель сочувствует. Я видел глаза Гуру Махараджа, когда он смотрит на своих учеников - он просто рыдает и сострадает нам. Он видит нас как души, страдающие в материальном мире, и сострадание его огромно. Он переживает, когда ученики делают глупости, ругаются между собой, столько разных проблем. Но когда Гуру Махарадж приезжает, обычно все проблемы куда-то исчезают. *Преданные* объединяются и делают за это время столько, сколько за год ни сделали бы. Даже для храма и Божеств они не делают столько, сколько для духовного учителя. Присутствие чистого *преданного* все покрывает духовной энергией, материальные концепции отступают на времена. Это даже не *лаваматры*, мгновения, а целые часы и дни в общении с духовным учителем. Мы должны ценить это время и дорожить такой возможностью соприкосновения с духовной реальностью.

Бхакти Гамья даси

Я была рождена в глубоком невежестве, в Забайкалье. Но мой возлюбленный духовный учитель Шрила Гопал Кришна Госвами полностью изменил мою жизнь. Но это произошло, когда мне было 34 года. Это произошло тогда, когда в моей жизни был большой внутренний кризис. Внутри меня была смертная тоска, меня ничего не радовало, хотя внешне все было нормально: муж - начальник строительной организации, сын, семья была полностью обеспечена, все возможности для наслаждения около Черного моря. Я работала инженером-гидротехником. Но из-за внутренней неудовлетворенности я начала болеть. Муж даже к невропатологу меня повел, но никакие лекарства не помогали. Я не знала что делать.

Это был 81-й год. Однажды подруга позвала меня на хатха-йогу. Я пошла, и мне все это понравилось. Занятия вел, как потом оказалось, Васудева Датта *прабху*. Однажды перед занятием он пригласил нас в массажный кабинет и поставил запись Харе Кришна *мантры* в исполнении каких-то индусов. Сначала *киртан* медленно начинался, а потом все выше, выше и быстрее, быстрее. Я почувствовала, что как будто летаю, тоска ушла из сердца, все проблемы ушли. Потом было занятие, но эта *мантра* продолжала звучать во мне, хотя до сих пор я никогда не слышала этих

слов. Даже мое тело изменилось, оно стало таким гибким, я поднимала руки и как будто взлетала, было удивительное состояние. Васудева Датта говорит мне: "Клара, у тебя сегодня так все хорошо получается!" У меня как будто из души все исходило, раньше такого никогда не было. Это было 12 апреля, день Космонавтики, в этот день я вылетела на другую, неземную орбиту. И потом Васудева Датта рассказал как повторять *мантру*. Нужно было сделать четки из каких-нибудь бусинок, а я не любила украшения на себя вешать, не было бус. У меня была такая кедровая шишка, я разломала ее, нанизала 108 семечек и перевязала. Я с таким удовольствием и счастьем повторяла, для меня это был выход из душевного кризиса.

Сначала муж не реагировал на мои увлечения. Но потом разошлись слухи, что КГБ за нами следит, что хатха-йога открывает разные телепатические способности и всякое такое, к нам стали подсыпать женщин, которые слушали о чем мы говорим. Я достигла таких результатов, что сама начала вести группу молодых женщин. И к тому времени мы уже стали говорить, что мы не тело, а душа. КГБ сильно забеспокоились, вскоре вышла "разоблачающая" статья, что мы опасны, занимаемся запрещенной деятельностью, что мы - религия, а религия была под запретом. После этой статьи одного из наших руководителей арестовали и сослали из города. Муж вернулся домой с этой статьей и стал кричать на меня: "Только благодаря мне твое имя не попало в эту статью!", он упрекал меня, что все это чушь, дурь и блажь. А я поняла, что больше не хочу жить по-старому, у меня все поменялось, я уже не нуждалась в наших отношениях. Мы развелись, пока сын ушел в армию, чтобы его не травмировать.

Когда я повторяла Харе Кришна *мантру*, все мои желания начинали исполняться. Я никому об этом не говорила, повторяла *мантру* и просто летала, все во мне преобразилось. В той организации, где я работала, вдруг все мужчины стали обращать на меня внимание, говорили: "Клара, ты самая красивая женщина в Крымске!". На работе я часто оставалась одна, все остальные разъезжали по объектам, у меня была возможность внимательно повторять *мантру*, не было никаких проблем. Я стала рассказывать Васудева Датте какие изменения во мне происходили, я ощущала разные трансформации, практически была не в этом мире. Он стал объяснять мне, что это все воздействие святых имен, тело пропитывается духовной энергией.

Все мои желания исполнялись, но у меня и было полное разочарование от этого, потому что то, что я хотела, на самом деле мне не нужно было, и я уже вообще не знала что желать, чтобы от этого не было вреда. И я пришла к выводу, что действительно нужно контролировать свой ум. Васудева Датта тайно печатал книги Прабхупады, делал ксерокс. Хотя за ним следили из КГБ, он распространял литературу и

листовки по поездам о могуществе Харе Кришна *маха-мантры*. Сначала я прочитала книгу "Вне времени и пространства". А потом "Бхагавад-гита", но только стихи, без комментариев. Я ежедневно повторяла по 4 круга, но воздействие ее поражало окружающих.

Когда власть сменилась в конце 80-х, *преданных* перестали преследовать и сажать в тюрьмы и психушки, но еще и не давали полной свободы. У нас проводились *нама-хатты*, в Новороссийске открыли храм. В 87-м году я ездила на фестивали в Москву и Питер, участвовала в *харинамах*. Книги тогда распространялись и делались своими усилиями. Было ощущение, что начинается настоящая революция, *преданные* были очень счастливы, ни у кого не было никаких проблем, все были поглощены служением. Я смотрела на лица *преданных*, и это напоминало мне те картины, когда была революция 17-го года, только здесь они были гораздо просветленнее чем у тех революционеров, борющихся за светлое будущее.

Я познакомилась со многими *преданными*. Я очень благодарна Радха Дамодаре *прабху*, который давал возможность жить у них в семье, когда я приезжала в Москву; он давал мне наставления в духовной жизни и очень помогал. В то время он пытался зарегистрировать наше Общество в отделе религии, ему необходимо было собрать подписи около 30-ти человек для регистрации общины, и он вдохновил меня также подписать под этой исторической бумажкой. Пару лет они изучали и, в конце концов, зарегистрировали ИСККОН.

Прошло около десяти лет, как я начала практиковать, но я так и не обрела духовного учителя. Хотя я видела разных гуру. В Москве в августе 90-го года я впервые увидела Шрилу Гопал Кришну Махараджа. Тогда организовывали Джи-Би-Си по России, приехали также Харикеши Махарадж, Прабхавишну Махарадж, Киртирадж *прабху*. Я увидела Гуру Махараджа сидящим в кресле после собрания Джи-Би-Си, в окружении *преданных*. У меня автоматически сложились руки в *пранаме*, я встала на колени и была как загипнотизированная змея. Я не могла ничего с собой поделать, была как не своя, мне казалось, что это все, что мне нужно в жизни. Он тем временем разговаривал с *преданными*, иногда поглядывал на меня и улыбался. А в конце *даршана* показал переводчику на меня и сказал: "Запиши имя и адрес этой *матаджи*". Когда я вышла оттуда, удивленная, спросила у Радха Дамодары *прабху*: "Почему они записали меня?", а он ответил: "Он выбрал тебя в ученицы".

Когда я захотела получить *инициацию*, Гуру Махарадж сказал, чтобы я стабильно читала по 16 кругов пару лет, потому что я читала меньше, поскольку боялась, что вообще куда-то улечу, что могут быть слишком большие изменения в жизни, и так все сильно изменилось изнутри и снаружи.

В то время Гуру Махарадж стабильно приезжал по

три раза в год - в январе, мае и сентябре. Он путешествовал по разным городам и нас просил ездить вместе с ним, пока была возможность, потому что потом билеты подорожают и будут недоступны такие путешествия. В одном городе он спросил меня, как будто недовольно, почему я не поехала за ним, он читал лекцию, а меня не было. Я ответила, что одни *преданные* попросили понянчиться с их ребенком, а они отправились на Вайаса-пуджу своего Гуру Махараджа. Когда он услышал это, то был очень счастлив, что я служу *преданным*: "Очень хорошо, служи дальше". Я поняла в тот момент, что он очень высоко ценит служение *преданным*, даже больше чем общение с ним лично.

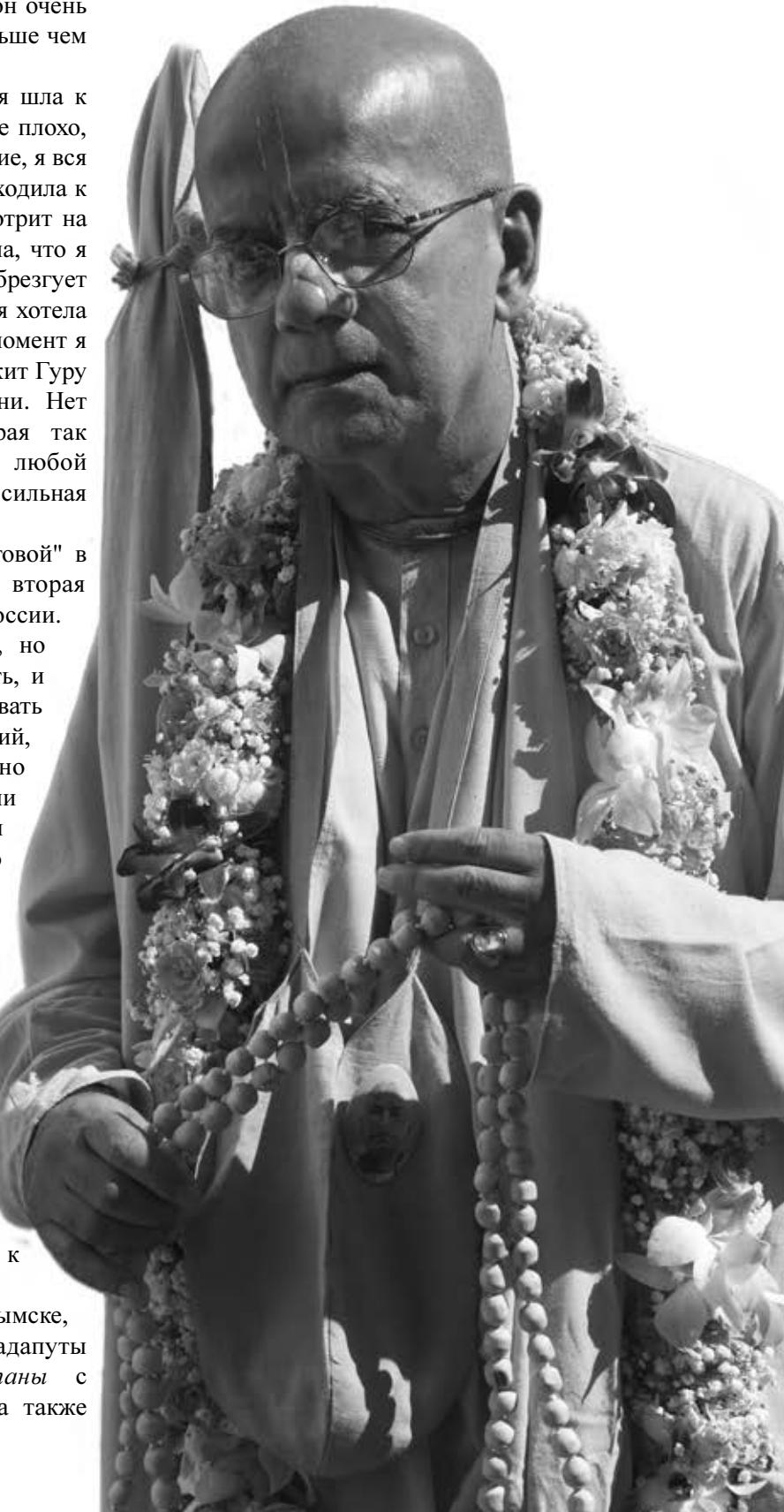
Когда Гуру Махарадж приезжал, я все время шла к нему на *даршан* и жаловалась, как у меня все плохо, что меня задавило материальное существование, я вся такая грязная и не хочу, чтобы эта грязь переходила к нему. А он так развел руки и милостиво смотрит на меня: "Ну что поделаешь...". Я почувствовала, что я сижу в грязной канаве, а Гуру Махарадж не брезгует ничем, готов принять меня любую, лишь бы я хотела идти к Кришне, он же Кришну дает. В этот момент я поняла, что мое сердце полностью принадлежит Гуру Махараджу. И мне не нужно другой жизни. Нет больше на свете такой личности, которая так бескорыстно поможет вытащить меня из любой ситуации. С тех пор у меня появилась очень сильная привязанность к Гуру Махараджу.

Я получила *инициацию* в 92-м году на "Беговой" в день явления Нрисимхадева. Это была вторая *инициация*, которую давал Гуру Махарадж в России. На первой *инициации* было 19 *преданных*, но после нее некоторые *преданные* стали падать, и тогда Гуру Махарадж сказал, что будет давать *инициацию* только после двух лет испытаний, чтобы человек устоялся и принял серьезно процесс сознания Кришны. Вообще в России тогда не было четок, и Гуру Махарадж сам привез для нас четки. С тех пор я читаю *джсану* только на этих четках. Сама церемония *инициации* была для меня очень необычной и фантастичной, когда Гуру Махарадж вызывает тебя, лично дает четки, имя - все очень глубоко тронуло меня. После *инициации* у меня сразу пропал голос, я еле хрюпала, чтобы что-то сказать *преданным*. Я спрашиваю у Радха Дамодары *прабху*, что со мной случилось? А он мне говорит: "Это гордость уходит после *инициации*". Я подумала - как хорошо, такое сильное очищение, гордость уйдет, я буду ближе к Кришне!

Я стабильно занималась *нама-хаттами* в Крымске, благодаря также помощи и поддержке Садапутты *прабху*. Приезжали *преданные* *санкиртаны* с Новороссийска, я готовила для них и сама также

выходила распространять книги. Но со временем я стала чувствовать неудовлетворенность: *прабху* приезжали своими группами, у них был свой повар, свое общение, я чувствовала себя лишней. Я стала молиться Гуру Махараджу, чтобы он что-то изменил в моей жизни.

Шел январь 93-го года. Пришло известие, что Гуру Махарадж приезжает в Ростов. Мы с одной *матаджи* отправились туда, чтобы получить его *даршан*. Но когда мы приехали в Ростов, оказалось, что его нет и не будет. Мы в тот же день взяли обратные билеты в

Крымск. Ночью в поезде я не спала, а мысленно писала письмо Гуру Махараджу о том, что у меня вот такая ситуация, и я не знаю как мне дальше жить, но что-то нужно поменять в жизни. По пути из Ростова мы проезжали через Краснодар, и *матаджи* спросила меня, не хочу ли я побывать в краснодарском храме? Я согласилась.

Мы приехали в храм, когда шла *гуру-пуджа* Прабхупаде. Я увидела *асану*, на которой был портрет Шрилы Прабхупады, а на другой *асане* фотография Гуру Махараджа, оказывается они тоже ждали его приезда в храм после Ростова. Я была поражена такой духовной атмосферой храма, такие искренние, чистые *преданные*, с какой любовью они все оформили в *алтарной*. Еще к тому же у меня в тот день был день рождения. Я подошла к Божествам Гаура Нитай, и у меня было такое сильное ощущение, что Они принимают меня. Когда после лекции я принимала *prasad*, то была поражена, с какой любовью он был приготовлен, его воздействие на меня было удивительным. Нас оставили переночевать, *матаджи* жили в такой времянке рядом с храмом. На другой день *матаджи*, с которой мы приехали, стала спрашивать, когда же мы поедем в Крымск? А я сижу как зачумленная, понимая, что не могу выйти даже за ворота храма. Было ощущение, что Кришна присутствует повсюду, и я не хочу от Него уходить. Ей пришлось ждать три дня, пока я могла немного прийти в себя. В те времена было еще мало *инициированных преданных*, а я уже год как получила *инициацию*. *Преданные* очень уважали и ценили *инициированных*, в *ятрे* только президент храма имел *инициацию*. Мне предложили остаться и жить в храме. На самом деле раньше Гуру Махарадж говорил мне, чтобы я жила в храме, но я не могла понять где именно. И теперь я поняла, что через фотографию, через мое ночное письмо, он поселил меня здесь. Я поняла, что не обязательно лично видеть гуру, можно с ним так говорить, и решение проблемы моментально приходит. Я только ночью написала ему это письмо, а на утро моя жизнь полностью изменилась. Я поехала в Крымск, собрала вещи и вернулась в краснодарский храм. *Преданные* очень хорошо ко мне относились, заботились обо мне. Так я прожила в храме около 10-ти лет.

Потом пришли времена, когда имперсонализм проник в среду *преданных* - все куда-то бегали, никому ни до кого нет дела, суэта и оскорблений. Я очень устала от такой жизни и пошла на *даршан* к Гуру Махараджу, когда он приехал к нам в храм. Я пожаловалась ему, что очень болею, можно ли мне вернуться домой. Гуру Махарадж ответил, что нужно применять разум, чтобы я поехала домой, полечилась, а потом вернулась в храм. Но я осталась неудовлетворенной, что Гуру Махарадж не отпускает меня совсем домой, я возмущалась, что Кришна насилино держит меня в храме, у меня нет больше никаких сил.

Я поехала домой, вылечилась. А когда вернулась в

храм, у меня было такое состояние, как будто я вернулась к Кришне. Я так любила всех *преданных*, обнимала *матаджи*, плакала, что не могу без них жить. Хотя мне было неудобно за проявление своих чувств, я пряталась и рыдала от своей любви к Божествам и *преданным*. Я не знала, что мне делать со своей любовью, потому что некоторые *преданные* ранили мое сердце своим отношением ко мне, невзаимностью. Я не могла с таким сердцем служить в храме на должном уровне. Тогда появился Пурначандра *прабху*, он часто приезжал к нам. Я пошла к нему на *даршан* и говорю: "Я хочу любить *преданных*". Он говорит: "Я тоже хочу". "Но когда я выражают свои чувства, они ранят мое сердце своей грубостью или негативом". Он мне отвечает: "Нужно любить тех, кто хочет вашей любви". Я подумала, что это действительно так. У моего Гуру Махараджа такое огромное любящее сердце, но он же не плачет, когда ему не отвечают взаимностью. Я поняла, что нахожусь на материальном уровне, на духовном уровне не будет таких сентиментальных эмоций, для духовной любви должна быть другая платформа.

В храме всегда много людей и поэтому происходит постоянная шлифовка ложного эго: один подпишит, другой подрубит, кто напильником подшлифует - кто как может. Мы с *матаджами* жили в такой маленькой времянке, когда зимой туда даже снег набивался. Нас жило около десяти человек, очень аскетично: приходилось спать бок о бок на полу и чтобы перевернуться, нужно было беспокоить лежащего рядом. Условия для омовения тоже были аскетичные, и однажды, чтобы успеть на *мангала-арати*, мне пришлось омыться на улице при сильном морозе, и я заболела. А в то время я выполняла много служения на кухне (жарила *бургеры*, делала торты, печенье, *гулабджамуны* и шарики), это все распространяли по разным организациям и руководителям, и таким образом мы получали пожертвования для поддержания храма. Около пары лет я провела в аскезах на кухне, другие не выдерживали и уходили, но в конце концов я и тут подсадила свое здоровье. В то время были сложные ситуации в храме, несправедливость, смена руководства, у меня были свои обиды. Тогда я продала свой дом в Крымске и поехала на полгода в Индию, по благословению Гуру Махараджа. Без благословения Гуру Махараджа я вообще ничего не делала. Это был 99-й год.

Потом пришли времена, когда в храме стало гораздо меньше *преданных*, некому было пуджарить, меня стали просить заниматься *пуджей*. А я отказывалась пару лет, потому что боялась, что у меня может пропасть вера: я коснусь Божеств, а Они металлические, холодные, не живые. Но вскоре я уже и готовила, и шила для Божеств, *пуджарила*. В то время к нам пришел Нрисимхадев, стандарт был высокий, нужно было быстро и четко все делать, до секунд. Однажды я услышала историю про Сакши Гопала, который отправился в путь, чтобы защитить

своего *преданного*. Я тогда подумала, что со мной наврядли может произойти что-то подобное. Но через какое-то время стали происходить необычные ситуации, когда Божества проявлялись на *алтаре*, и пока я ни воскликнула: "Да, я верю, что Вы живые, но перестаньте, я не могу так заниматься служением Вам!", тогда все успокоилось.

А через какое-то время была история, когда Нашего Нрисимхадева похитили, мы очень трагически переживали, были еле живые и молились Ему, чтобы Он вернулся. Тем временем разослали по всем храмам известие о пропаже, и вор был пойман в Питере, когда продал Божество в храм. По возвращении была грандиозная *абхишека*, мы были очень счастливы.

Было так, что казаки на нас нападали, угрожали убить, мы постоянно жили в таком напряжении, спали одетыми, чтобы в любой момент быть готовыми к нападению. Они приходили, прямо в сапогах в алтарь влезали, было много неприятностей. Но однажды они пришли к храму, позвали меня и стали сильно раскаиваться, просили прощения за свои поступки, пытались узнать о нашей религии. С тех пор прекратились нападения.

Когда в ранние годы Гуру Махарадж приезжал к нам в храм, мне выпадала удача готовить для него. Это потом уже появились *брахмачари*, которые готовили, или *грихастхи* приглашали к себе на обед. Я помню, он так косвенно намекал, что ему нравился наш *prasad*, он говорил на лекции: "Краснодар - это такая изобильная корзина, много продуктов и все очень вкусно". Так я понимала, что он довolen моим служением.

В те времена еще разрешалось омывать стопы духовному учителю, и поскольку я была главной ответственной за все процедуры, раздавала ученикам *чаранамриту*, мне она литрами доставалось, я могла упиваться ею, поскольку хозяин - барин. Я была очень счастлива лично служить Гуру Махараджу.

После моего первого посещения Индии, я пришла к выводу, что жить там невозможно, я приеду туда только оставлять тело, потому что от аскез я сильно болела и страдала там. После лечения в Сочи и Сухуми я снова вернулась в храм, но обнаружила, что мои теплые вещи выкинули, а начиналась осень. Я стала возмущаться, и один *преданный* в сердцах воскликнул: "Бхакти Гамья, да зачем Вам эти вещи, Вам уже давным-давно пора во Вриндаване жить!". И что-то во мне так изменилось, началась такая тоска по Вриндавану, я стала как душевнобольная, меня ничего не радовало, хотя я все также любила *преданных*, Божества, храм. На фестивале я пошла на *даршан* к Гуру Махараджу и попросила благословений поехать во Вриндаван на долгие годы. Он расспросил меня о моих возможностях, потому что нужно немало средств, чтобы там жить. Но я привыкла к аскетичной жизни, Гуру Махарадж не стал возражать.

После этого все благоприятно стало складываться, потому что если есть благословения Гуру Махараджа,

все налаживается. Я уезжала из Москвы, и в это время Гуру Махарадж был на "Беговой", он сам стал расспрашивать меня о поездке, и оказалось, что мы прилетаем в один день, но он на три часа позже, и он так смиленно говорит: "Если Вы меня дождитесь, я смогу Вас отвезти в делийский храм". Я была поражена - на самом деле это мне было нужно, но у него было такое желание послужить мне, помочь одинокой *матаджи*. Я пережила в сердце такую благодарность к нему, ближе Гуру Махараджа никого и никогда не будет.

Когда я прилетела в Дели, осталась ждать в аэропорту Гуру Махараджа, купила букет роз, чтобы предложить ему. Я заметила еще других *преданных* и по их разговору поняла, что это его делийские ученики, которые тоже встречают Гуру Махараджа. Я раздала им по розочке, они взяли, но потом посовещались и вернули мне их обратно. Гуру Махарадж прилетел, он такой был довольный, улыбается и смотрит на меня, я подарила ему этот большой букет, он стал рассказывать другим *преданным* про меня. А потом посадил меня в машину к *преданным* и повезли в храм. Я ехала и не понимала, за что мне такая великая удача, Гуру Махарадж так заботится обо мне, я не заслуживаю такой милости. Потом он поселил меня в делийском храме и сказал, что я могу жить там сколько угодно. Он интересовался как я там жила, помогал с оформлением документов, я была счастлива жить в этом удивительном храме, который построил мой Гуру Махарадж.

После *враджса-мандала парикрамы* я около 3-х месяцев прожила на Радха-кунде в ИСККОНовском храме, готовила Божествам, делала гирлянды. Хотя Гуру Махарадж предупреждал, что во Вриндаване будет очень холодно, но я уже имела опыт. А весной жила то у Анджаны *прабху* с *матаджи* Адити, потом у *матаджи* Говинды, помогала ей готовить для Гуру Махараджа. Потом я вязала одежды Божествам Мадана Мохана во Вриндаване и другим Божествам, затем в комнатах Прабхупады распространяла книги, служила в храме Радха Дамодары в комнатах Прабхупады, потом фитильки крутила для Божеств и в *самадхи* Шрилы Прабхупады.

На самом деле кроме Гуру Махараджа у меня никого в жизни нет, это моя самая большая ценность. У него такое большое сердце, он заботится о своих учениках. Связь с духовным учителем постоянная, никогда не прерывается, даже когда я оставлю тело. Гуру никогда не умирает, он всегда живой и действует, его духовная потенция всегда с учеником. Когда у нас материальное сознание, мы можем воспринимать разлуку как потерю, боль и скорбь. Но в духовном сознании - это вечная связь. Когда я впервые встретила Гуру Махараджа, я его сразу приняла, мое сердце открылось, а потом поняла, что он мой вечный духовный учитель и отец, он ведет меня много жизней. Я как-то слышала, что Прабхупада говорил своему ученику, что приходит за ним очень много

жизней. Тогда я поняла, что я должна стараться изо всех сил, чтобы уйти в конце этой жизни к Кришне, что я не должна быть причиной того, чтобы Гуру Махараджу возвращаться в материальный мир. И как говорит сам Гуру Махарадж, не нужно строить пятижизненные планы - 20% в этой жизни, потом еще в следующей и тд. Если есть сильное желание, прилагаем усилия, Кришна всегда помогает, Он ждет нас. Но насилию не тащит. Духовный учитель - ближайший слуга Радхи и Кришны, хочет удовлетворить Их. Поэтому наша главная задача, смысл нашей *садханы* и всей духовной практики - вернуться к Кришне. Тогда миссия Гуру Махараджа

будет исполнена. А иначе, если мы не понимаем важности, смысла всей нашей деятельности, то остается просто религиозность, ритуал, сухая *гъяна*, не будет *бхакти, премы*. Раньше было много суety среди *преданных* вокруг темы раскрытия своей *сварупы*. Но раньше времени это нельзя делать, иначе ум и тело не выдержат. Гуру Махарадж работает над каждым сердцем ученика. И когда он видит готовность ученика что-то осознавать, он приоткрывает тайну. Это может делать только духовный учитель, а никакой продвинутый *баба* на Радха-кунде. Гуру Махарадж - это единственная надежда и опора в духовной жизни. Я знаю по своей жизни, что по его милости, по его молитвам все происходит наилучшим образом. Но Гуру Махарадж может нам помочь только в том случае, если мы сами постоянно думаем о нем. Какое бы дело мы ни начали (какое-то служение, *парикрамы* и вообще любое дело), всегда сначала нужно прочитать *пранамантру* Гуру Махараджа, чтобы привлечь его милость. Если с нашей стороны нет этой постоянной связи, он никак не сможет нам помочь, наше сердце закрыто. В нашем сознании всегда сначала должен быть гуру, а потом все остальное. Это опыт моей личной жизни.

Гуру Махарадж видит, что тебя ожидает. Была ситуация, когда я должна была отрабатывать свою *карму*, впереди у меня была клиническая смерть, и Гуру Махарадж предвидя это, делал так, чтобы я постоянно о нем думала. Например, он говорил: "Бхакти Гамья, ты можешь мне связать шапочку? Я поеду в Дели, куплю пряжу, тебе передадут". Я пообещала сделать это, мне только нужен был размер головы. Он сказал, что вот Анджана поедет в делийский храм расписывать и сделает замер. Но по возвращении Анджаны я узнала, что у них не было об этом разговора вообще. Да и вообще этих шапочек у Гуру Махараджа столько, что он их еще и раздает *преданным*. И вот когда со мной произошли тяжелые события, я поняла, что благодаря постоянным размышлениям о Гуру Махарадже и служении ему, я была в постоянной медитации на него. Чтобы со мной ни происходило, я чувствую, что Гуру Махарадж носит меня на руках, заботится обо мне, и связь с ним неразрушима. Я прожила во Вриндаване больше 11-ти лет, и я говорю *преданным*, что сначала в сердце должен быть Гуру Махарадж, а потом Кришна, потому что только духовный учитель может открыть нам отношения с Кришной.

(стихи матаджи Бхакти Гамьи в конце журнала)

Житъяни даси

Родом я из Нижнего Новгорода, а потом жила в Серпухове. Бога не было ни у родителей, ни в нашей семье, отец и муж были партийными. По профессии я была конструктором, была семья, дети: дочь и сын. Сын, когда был маленький, много болел, и мне предлагали покрестить его. И когда ему было около десяти, я пошла в церковь. Там сказали, что тогда и мне нужно покреститься. После крещения я вернулась домой и сразу почувствовала влияние божественных энергий: как будто волна пошла по телу и все с меня стало сниматься, пришло такое сильное облегчение. Я подумала, что наверное Бог есть.

Я начала интересоваться разной литературой, читала Библию. И сыну давала читать, он читал и выписывал из нее цитаты, хорошо изучил ее. Потом я пошла на занятия по *хатха-йоге*, на астрологические курсы. Там я и прочитала объявление о семинаре Джаянанды *прабху*, купила абонемент и пошла. Это полностью перевернуло мое восприятие, я осознала в каком невежестве до сих пор находилась, и что на самом деле я - вечная душа. Все, что я узнавала, сыну рассказывала, хотела, чтобы он тоже пришел и послушал. Он тогда учился в старших классах, времени не было, но однажды он все-таки пришел и очень вдохновился. Мы купили книги и начали практиковать. Это был 92-й год.

Вскоре я стала каждые выходные ездить в соседний город на *нама-хатту*, Кришна Кумар *прабху* давал лекции. Дома мы установили алтарь,

пели службы, предлагали пищу, потом стали ездить в Москву. *Преданные* сказали, что нужно постоянно повторять святые имена Бога. А я была очень исполнительная, и раз так сказали, значит так нужно, я начала повторять. Где бы я ни была, куда бы ни шла - я постоянно повторяла. Вот так и до сих пор не могу ни повторять. Когда я узнала о принципах, что нужно быть вегетарианцами, я не знала, как же теперь поддерживать семью. Но когда начала повторять *джапу*, то больше и не захотелось старого образа жизни, все само ушло.

Сын получил *инициацию* у Харикеши Махараджа, а я и не думала о принятии духовного учителя, я думала, что уже старая для всего этого. Я посещала лекции духовных учителей в Москве, и однажды я вернулась после лекции Гопал Кришны Махараджа домой и почувствовала, как необычно легко читается *джапа*, почувствовала запах благовоний, хотя их не было. Я подумала, что может это знак, что это мой духовный учитель.

Сын Адхокшаджа тем временем учился в Университете, но через какое-то время он сказал, что больше не может слушать то, о чем там говорят и хочет уйти жить в храм. Мы с мужем пытались уговорить его закончить учебу. Я поехала посоветоваться с Кришна Кумаром *прабху*, тот поделился своим опытом, что закончил обучение в Москве, но это знание вообще никак не пригодилось ему в практике сознания Кришны, он даже отказался от диплома, и что если погружаться в мирское образование, то можно вообще отойти от духовной практики. Тогда я отпустила сына, он поехал в ярославский храм, и с тех пор занимается распространением книг. А поскольку я была к нему очень привязана, то тоже отправилась за ним. Сначала приезжала пожить по неделе, а потом мне предложили пожить там полгода. Муж был не против нашей религиозной жизни, даже приезжал к нам проводить, чем мы там занимаемся. Поначалу я чистила овощи, мыла полы в алтарной, на кухне помогала.

Однажды Адхокшаджа приехал домой с Ярославля и говорит мне: "Мама, я привез тебе фотографию духовного учителя!". Я была удивлена, кто же это? Оказалась фотография Гопал Кришны Махараджа. Я подумала, что это еще один знак. Кришна как будто толкал меня все время, тянул, я всего боялась. В Ярославле Яшоматинанда *прабху* был президентом, по его рекомендации я получила разрешение на *пранама-мантру* Гуре Махараджу. В Москве пошла на *даршан* к Гуре Махараджу, чтобы просить у него *пранаму*, но очень боялась, сидела и молчала. Яшоматинанда сам спросил у Гуре Махараджа за меня, я бы точно не решилась. Гуре Махарадж посмотрел на меня и разрешил читать.

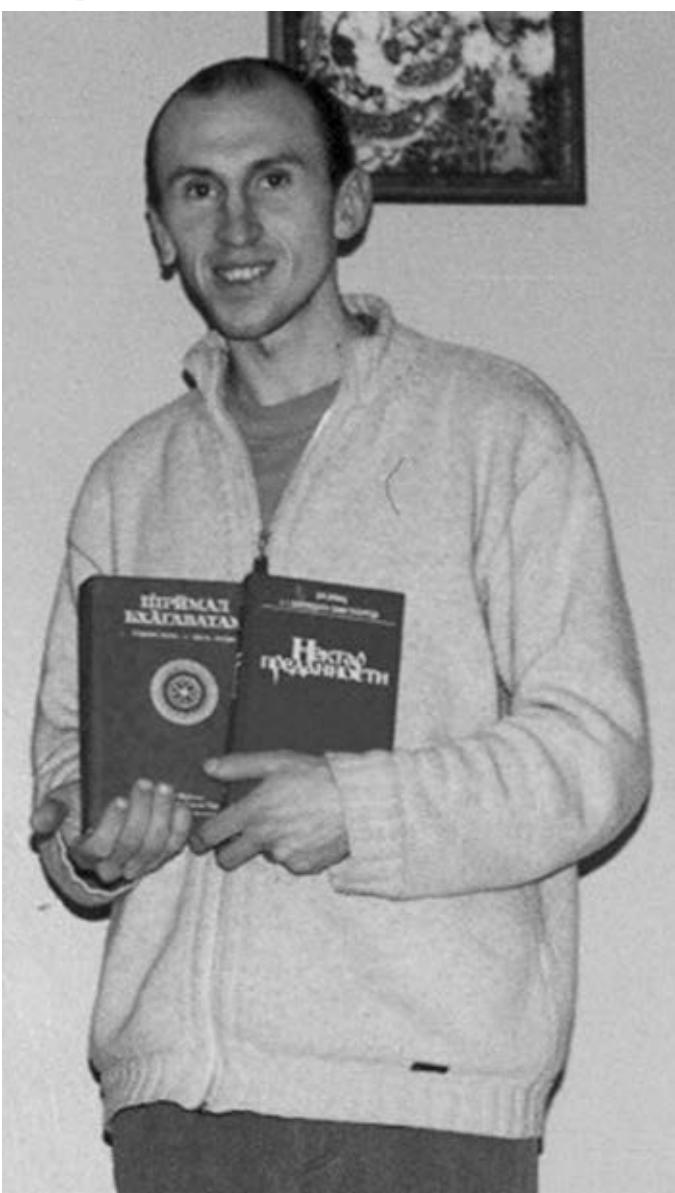
Когда я начала следовать всем принципам, с мужем возникли проблемы, я стала просить защиты у Кришны, и тогда мы очень мирно разошлись с ним, он завел новую семью.

Поначалу Кришна давал мне вкус блаженства и любви, проявился в моей жизни, а потом исчез; пошли

испытания, около года я сильно страдала от таких сильных болей в теле, так что даже не отличала день от ночи, похудела в два раза. Я сомневалась, Кришна ли это дает испытания или просто моя *карма*, но потом приходили реализации и понимание, что все-таки это был Кришна.

Долгое время Гуре Махарадж меня как будто не замечал, я очень переживала. Я даже старалась быть на виду, впереди сидела, но меня как будто не существовало для него. А потом стала осознавать, насколько я на самом деле грязная, а Гуре Махарадж все видит, мне стало стыдно и тогда я старалась позади где-нибудь быть. Только когда я уже в Иваново жила, он обратил на меня внимание, я была такая счастливая. Потом я получила *инициацию* у Гопал Кришны Махараджа. Со второй *инициацией* тоже было так, что я закончила *бхакти-шастры*, но и не думала, как можно получить рекомендацию на *инициацию*. На одном из фестивалей Адхокшаджа подошел ко мне и сказал, что завтра будет ягья и я получаю вторую. Оказывается у них был личный разговор с Гуре Махараджем, и так по рекомендации сына я получила вторую *инициацию*. Так Кришна вел меня. В трудные времена я чувствовала поддержку Гуре Махараджа, он приходил ко мне во сне.

В Ярославле у меня было служение с цветами и *санкиртаной*. Денег не было на цветы, поэтому

Адхокиаджа прабху о Нитьянги.

Моя мама - дважды инициированная преданная, живет как *садху* - поклоняется Божествам, читает *шастры*. Она скромный человек, *вайнави*. Самое яркое мое впечатление - это ее забота о *преданных*. Она очень похожа по своему характеру на Ананга Мохана *пррабху*. Мама пришла в сознание Кришны на три дня раньше меня, это было в начале 90-х годов. Тогда, в советское время, с запада стали приезжать всякие лекторы, астрологи, эзотерики. Мама увлекалась эзотерикой, ходила на лекции. Она была плотного телосложения, все хотела похудеть, в конце концов, ей это удалось.

Однажды на неделю приехал Джаянанда *пррабху* из Тулы, ученик Харикеши Махараджа, старый *преданный*, который многих сделал *преданными*, и мама попала к нему на платную лекцию. Она взяла тетрадку и пошла записывать физические упражнения, потому что в объявлении было написано, что это "бхакти-йога", а в то время люди мало представляли себе, что такое йога. Она пошла на эту лекцию, а потом прибегает вся в слезах и говорит: "Слушай, там такие лекции! Я пошла записывать упражнения для живота, а там об адских планетах начали рассказывать". Я в то время учился в последних классах, что-то у меня не клеилось, и настроение было плохое. Мама говорит: "Пойдем на лекцию, там тебе расскажут как жить, и так далее". В общем, заинтриговала меня, и я пошел с ней.

Первая лекция мне очень понравилась. Хотя я не очень понимал, о чем там говорилось, меня затронула одна вещь. Дело в том, что я очень любил путешествовать, и когда Джаянанда *пррабху* рассказывал о четырех *варнах* и четырех *ашрамах*, описывая один из *ашрамов*, он сказал, что есть такая категория людей, которые путешествуют везде и проповедуют. Тут меня пробило, и я подумал: "Вот это как раз для меня. Классная культура". И я сразу представил себе: быки, упряжка, на телеге много книг, и проповедник, погоняющий быков, переезжает из одной деревни в другую...

Джаянанда *пррабху* был с помощником, который распространял книги. Я очень любил читать, читал все подряд, часами. После лекции мы с мамой подошли к столику, а оказалось, что книги были страшно дорогие. Помощник Джаянанды протянул нам "Бхагавад-гиту" и предложил купить. Я захотел сначала посмотреть, что это такое. Открыл книгу где-то в начале, там как раз про сражение было написано, почитал немного и подумал: "Ну вот, сказки какие-то. Я еще "Тысячу и одну ночь" не дочитал, а тут предлагают индийский эпос читать, да еще за такие сумасшедшие деньги". Я говорю: "Нет, мы эти сказки не берем". И как проповедник ни старался мне вручить книги, ничего у него не получилось. Я сказал маме: "Нет, книги не берем". И мы не взяли.

А на следующий день мы опять были на лекции, и после нее снова подошли к этому столику. И

сначала я распространяла *prasad*, книг у меня немного уходило, а потом на эти деньги и на пожертвования цветы покупала, гирлянды делала.

После Ярославля я поехала в Иваново, там я *пуджарила* и книги распространяла, потом в Краснодаре, в Серпухове все дома обошла с книгами. Около пяти лет я проповедовала в тюрьмах, переписывалась с заключенными, книги им распространяла. Мой маленькой пенсии не хватало на книги, которые они хотели приобрести, я тогда ходила собирать пожертвования для этих книг. Помню что когда собиралась ехать в *дхаму*, я собрала всю переписку, которую вела с заключенными и сожгла. Там были письма заключенных и мои письма, я оставляла для себя копии, чтобы помнить о чем мы переписываемся. Ночью мне приснилось как Гуру Махарадж подошел к этому костру и поклонился.

Мне все очень нравилось в практике сознания Кришны, я бы и сейчас продолжала служение в храме, но уже возраст сказывает. Сознание Кришны - настолько удивительный процесс, мне кажется я и дня не смогу прожить без этого. Если не будет Кришны, я просто буду плакать в разлуке, пока не оставлю тело...

Джаянанда *прабху* сам подошел туда. Я понял, что на самом деле я остался из-за Джаянанды *прабху*. Меня не привлекали ни книжки, ни сама философия, о которой он рассказывал, я просто воспринимал не то, что он говорит, а как он говорит. Он меня поразил как личность. Чаще всего у нас в Движении говорят, что люди пришли через книги, но я могу сказать, что привлекся самим *преданным*, его поведением, его святостью. Помню, что у него светились глаза, от него

предлагает пищу Богу, а я ничего не предлагаю. Тогда я разогрел гуляш, положил на красивую тарелочку и тоже пошел предлагать, пока мама была на балконе и не видела. Я прочитал молитвы, предложил *Панчататтву* гуляш и еще что-то. Я подумал, что самое главное - любовь и преданность. Потом мама пошла снимать *китри*, увидела гуляш и закричала: "Ты что делаешь, зачем эти трупы сюда поставил?" Я ей говорю: "Ты не понимаешь, главное - любовь и преданность". Так мы постепенно перестраивались.

А потом я ушел в храм, к ужасу моих мамы и папы. Она никак не хотела в это верить, и всячески меня отговаривала. Но потом так получилось, что она смирилась с этой мыслью, и я ушел. Когда перед уходом мама собрала мои вещи, я обнаружил, что передо мной стоят два огромных баула. Я все выложил и собрал маленькую тоненькую сумочку. Мама говорила: "Ты замерзнешь", стала предлагать, чтобы я еще какие-то вещи взял. Я про себя думал: "Либо я отреченный монах, либо полный идиот". Через два месяца жизни в храме я понял, что я полный идиот, так как много чего нужного из вещей не взял. Но потом уже, постепенно, довез из дома все необходимое.

Так уж получилось, что после того, как я ушел в храм, мама стала полностью следовать всем четырем принципам, и тут уже от нее сбежал пapa, потому что он не хотел следовать этим принципам. Позже мама выбрала духовного

излучалось счастье. Я понял, что таких людей еще никогда не видел. Книги меня особо не интересовали вначале, а вот авторитет Джаянанды *прабху* был для меня более высок. Когда я опять сказал, что это индийский эпос, сказки, он возразил мне, сказав, что книги на самом деле все философские и начал цитировать, открывая их. А я, открыв рот, слушал его. Мне очень нравился Джаянанда *прабху* как человек, поэтому я принимал все, что он говорит. В конце разговора я сказал: "Я все понял. Мама, берем книги!". Мама сказала, что у нас нет столько денег. Я говорю ей: "Надо найти". И так за пару дней мы скупили все книги, которые там были, и я начал их читать.

Вместе с мамой мы начали практиковать все, что было написано в книгах. Потом я сделал домашний алтарь, из дощечек сделал рамки для *гуру-парампары*, *Панчататтвы*. Стали петь Гаура-арати по песеннику. Мама начала готовить *prasad*. А я помню, что еще пока доедал мясо. Правда, я его страшно не любил, но жалко было выбрасывать продукты, и так или иначе я еще продолжал иногда питаться мясом.

Однажды, когда мама уже перестала употреблять мясо, она приготовила простенький *китри* и пошла на алтарик предлагать *bhogu*. Я в это время пришел из школы, и, видно, позавидовал тому, что мама

учителя, получила первое посвящение у Гопал Кришны Госвами, а через какое-то время - второе посвящение. В свое время она занималась программой "Оазис 108", посыпала книги в тюрьмы, иногда ходила распространять книги. Мама всегда ездит на фестивали, несколько раз ездила в святую *дхаму* в Индию.

Маме уже 73 года, но она приезжает в храм, когда приезжает Гопал Кришна Госвами. Мама поддерживает свою dochь в духовном плане, вдохновляет ее. Благодаря маме она читает *мантру*, книги, готовит *prasad*. Поскольку мама уже в возрасте, ее духовный учитель говорит, что она может просто служить своим Божествам и заниматься служением, которое для нее несложно. Мама всегда готовит *prasad*, когда приезжают *преданные*. У нее такая же черта, как у Ананги Мохана - отдает все, что есть.

Сатчитаңда дас

Художники на самом деле всегда ищут что-то духовное. Я вырос в деревенской атмосфере, с детства видел коров, навоз. Начал рисовать лет с пяти: сначала рисовал на стенах, потом мне купили краски. В школе, помню, нарисовал с фотографии первую женщину-космонавта. И моя учительница взяла мои работы и отвезла их на показ в Алма-ату. После школы мой брат повез меня поступать в художественное училище. Я был очень скромным, увидел большую очередь желающих поступать и убежал. Брат разгневался на меня и сдал в техническое училище. Через два года учебы я ушел в армию, и уже потом поступил в художественное училище.

Мне всегда хотелось рисовать что-то красивое. Я был портретистом. После художественного училища учился в театрально-художественном институте на монументально-декоративном факультете. Живопись у нас преподавал народный художник СССР Тельянов, он подходил ко мне, хлопал по плечу и говорил: "Молодой человек, вы на правильном пути! Продолжайте, никуда не сворачивайте".

Это было зимой 90-го года в Алма-ате, когда к

нам в институт из Ташкента приехали *преданные* Мадхава Гхош, Хамсадута, Ачарья *прабху*, дали лекцию, привезли книги и благовония. Мой друг Анджана сразу принял и начал практиковать, а мне нужно было время, чтобы убедиться, почитать и понять. Меня привлекло вегетарианство, чистая жизнь. Помню, мне тогда очень захотелось увидеть красоту Господа и нарисовать.

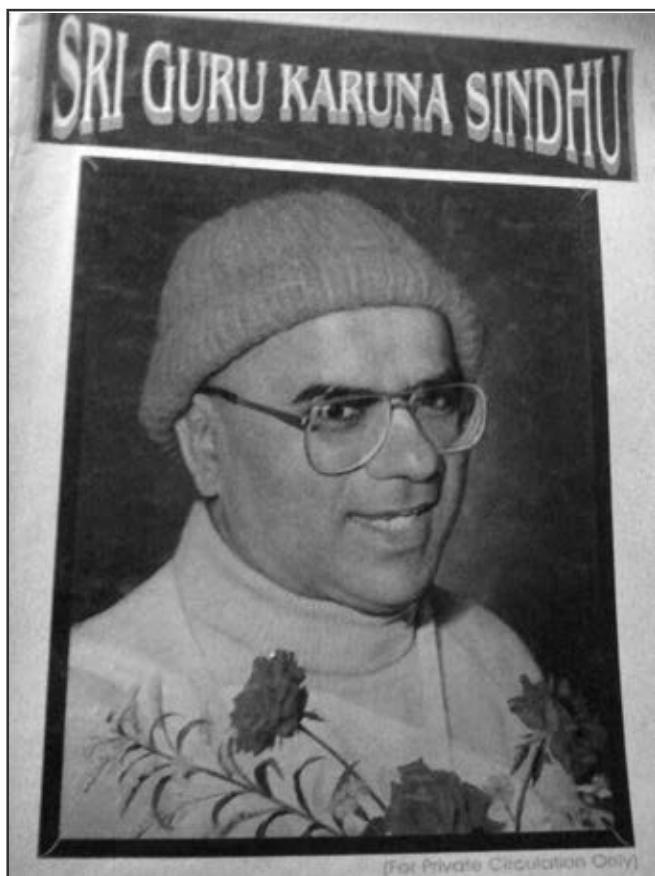
Мы тогда начали собираться в общаге, в основном художники, музыканты, театралы. Помню, что мы днем учились, а по вечерам с Анджаной распространяли книги.

В мае 90-го года мы впервые поехали на встречу с Гопал Кришной Махараджем. Это был первый духовный учитель, которого я увидел. Гуру Махарадж приглашал всех к себе на *даршан*. А мне было страшно, как будто я в чем-то провинился.

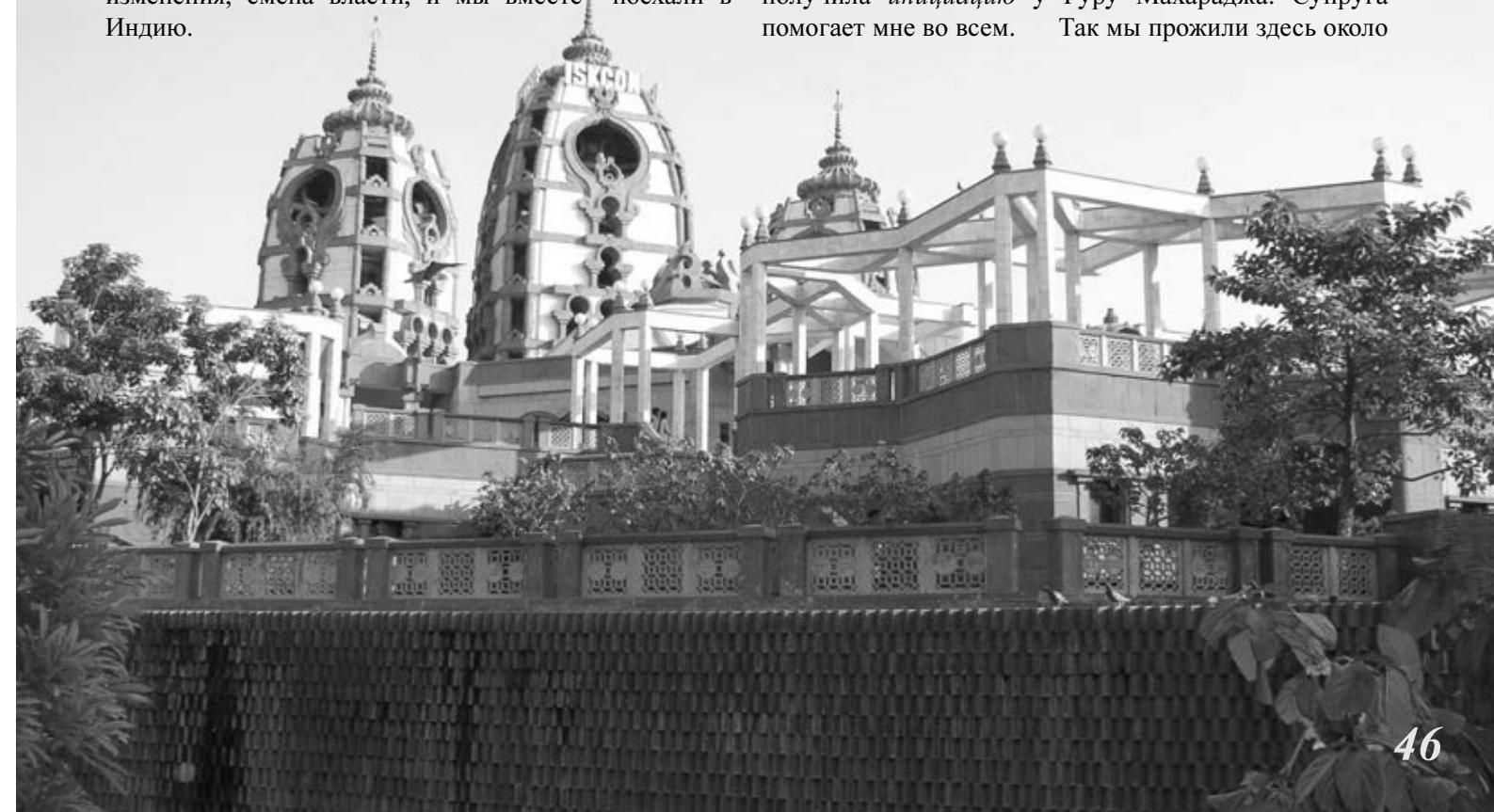
Выбор духовного учителя произошел как-то сам собой. Я просто следовал его наставлениям, переписывался. Однажды мне приснился сон, как я ползаю по дну канавы, а потом посмотрел наверх и увидел Гуру Махараджа с *дандой*, и я пополз к нему.

Сначала *преданные* в Алма-Ате снимали помещение, потом купили дом. После окончания института Гуру Махарадж предложил мне жить в *аираме*. Он сказал мне заниматься служением (я помогал в бухгалтерии), а в свободное время рисовать Кришну. Я также рисовал Шрилу Прабхупаду, Гуру Махараджа. Когда Гуру Махарадж приезжал к нам, то забирал с собой в Индию мои картины и распространял там. Помню даже устроили аукцион на *Вйаса-пудже*, распространяли портрет Гуру Махараджа.

В 95-м году Гуру Махарадж приехал в Ама-ату и сказал, что нужны художники для участия в проекте делийского храма. Анджана тогда был президентом алма-атинского храма, но произошли какие-то изменения, смена власти, и мы вместе поехали в Индию.

Мы рисовали во Вриндаване, потому что здесь было больше наглядного материала, такого как природа, коровы и птицы. У меня было ощущение, как будто я вернулся в детство. Нас было около десяти советских художников и скульпторов. Гуру Махарадж хотел, чтобы мы рисовали так, чтобы это было лучше, чем в Ватикане, чтобы это были лучшие картины в мире. Через год жизни во Вриндаване я женился. Моя супруга Бхадра родом с Туркменистана, училась в Питере, там же познакомилась с *преданными* и получила *инициацию* у Гуру Махараджа. Супруга помогает мне во всем. Так мы прожили здесь около

18-ти лет, сыну уже 15. Гуру Махарадж дал ему имя Кришна Баларам.

Когда делийский проект был закончен, мы пришли к Гуру Махараджу и спросили, что нам делать дальше. Он сказал: "Не волнуйтесь, на всю оставшуюся жизнь вам хватит работы". Мы приняли это как благословение.

И действительно, Кришна дает столько служения, что нет свободного времени. Мои картины распространяются практически повсеместно, *преданные* делают заказы по всему миру, частные заказы и ИСККОНовские, для ББТ.

Существует вечная духовная форма гуру. И поскольку Параматма всегда рядом с *дживой*, то и связь с духовным учителем всегда существует. Следуя наставлениям духовного учителя, пытаясь удовлетворить его, эта связь поддерживается.

Обычно нам дают наставления уезжать из Вриндавана и проповедовать. Но мое служение здесь, во Вриндаване, а мои картины проповедуют по всему миру. Сначала распространяется *нама*, святые имена Бога по всему миру. А потом люди видят картины, изображения Кришны, так распространяется Его *рупа*. Шрила Прабхупада с самого начала установил департамент художников, значит он считал это важным. И книги распространяются также и благодаря иллюстрациям. *Преданные* показывают людям картинки, таким образом те получают *даршан* Господа, и так начинается их процесс преданного служения.

Кришна говорит Уддхаве, что Он также проявляет свои энергии в уме, земле, камне, дереве, металле и красках. Кришна привлекает Своей красотой, *лилой*. Я читал, как Адвайта Ачария нашел Божество

Мадана Гопала, которое сказали ему идти в Никунджаван и найти Его портрет, нарисованный Вишакхой для Радхарани. Адвайта Ачария потом отнес эту картину в Шантipur. И Мадхавендра Пури сказал ему, что тогда нужен портрет и Радхарани, тогда люди, созерцая Их, смогут очень быстро обрести любовь к Богу.

Я стараюсь рисовать, мои желания совпадают с желаниями духовного учителя, и в этом совершенство жизни. Рисование картины подобно *арчане*, когда мы наряжаем Божество. Сначала мы рисуем форму, наряжаем Ее, затем, допустим, предлагаем фрукты, рисуем Его спутников. Это называется *абхяс-йога*, когда мы читаем *джапу* и созерцаем образ Господа. И это моя работа - я сажусь и с утра до вечера созерцаю Господа. Здесь есть и *смаранам*, постоянное памятование. В *шастрах* я нахожу подтверждения своим идеям или размышлениям. Прабхупада говорил, что мы должны рисовать Кришну реальным, а не как мифы или сказки, он давал личные наставления как рисовать. Процесс создания картины зависит от нашей чистоты и милости гуру. Нужно прилагать свои усилия, совершать определенную *тапасью*. А по милости гуру и Гаурangi слепой может увидеть звезды на небесах, хромой - одолеть горы, немой - воспевать поэзию. Создавать иллюзию - это также одно из

проявлений *сиддхи*. Когда ты работаешь с красками и пространством, то создаешь иллюзию реальности. И конечно молишься Господу. Важны также и желание *преданных*, их милость, когда они заказывают определенные сюжеты. Вот сейчас мне заказали картину в Бельгию - первая *харинама*, когда *преданные* с Чайтаньей Махапрабху отправились к дому Кази. В "Чайтанья Бхагавате" говорится, что те, кто видят Господа Гаурангу танцующим, получают освобождение. И здесь также есть аспект проповеди, поскольку это все происходит среди мусульман. Сам я тоже из мусульманской среды. Еще когда я учился в Алма-ате, я увидел такой сон: вода, остров, на нем небольшой храм. А внутри сидит Шрила Прабхупада на большой *вйаса-асане*. И он сказал, обращаясь ко мне: ты должен нарисовать Панча-татту. И до сих пор у меня не было такой возможности, пока ни пришло такое пожелание из Бельгии. *Голокера према дхана харинама санкirtана*.

Если мы следуем наставлениям духовного учителя, у нас не должно быть сомнений, что мы на верном пути. В любом случае нет потерь на этом пути, если мы не успеем обрести совершенство в этой жизни. Я пытаюсь рисовать Кришну. И если это будет совершенным изображением, это будет неотличным от духовной реальности.

Родилась я и жила в Дзержинске. В 91-м году мы с мамой работали в детском саду, я - методистом, а мама - заведующей. В сентябре начиналась работа, запускался учебный год, налаживалась работа, а в октябре мы, как правило, уезжали отдыхать. Я уехала в Сочи, а она по путевке в военный санаторий. Там она увидела объявление, где говорилось, что лекции по "Бхагавад-гите" дает полковник Дружинин. Она смогла попасть только на третью лекцию. Прослушав ее, она подошла к полковнику, которым был Двиджа Кришна прабху, скупила у него книги и четки. Пришла вечером на ужин, отодвинула котлетку, все остальное съела, сказала, что теперь вегетарианка. С того момента она начала повторять 16 кругов.

А я тем временем находилась в Сочи, отдохала как положено в той жизни. И как-то вечером сидела у телевизора и вязала гольфик. Тут поднимаю глаза, а между мной и телевизором появляется экран такой прозрачный, а на нем Спас, Христос с закрытыми глазами. Я конечно верила, что есть что-то высшее, более разумное, но в

принципе была атеисткой. У меня все перевернулось, я поняла, что веду себя до такой степени мерзко и пакостно, дошла до крайней точки своего падения, что Бог закрыл на меня глаза. У меня началась истерика, которая длилась неизвестно как долго, было что-то типа раздвоения личности, когда ум и чувства разделились: чувства были полны раскаяния, а ум говорил, что нужно все это прекратить. Но никаким усилием воли я не могла этого сделать. Тогда я полностью отдалась раскаянию, пообещала, что больше так жить не буду, назавтра пойду креститься. Но и это не помогало. Тут на экране появилось изображение моего сына, которому на тот момент было 6 лет. И я понимаю, что он будет страдать за мои грехи. Я стала умолять, что согласна страдать за свои грехи, но только пусть не трогают сына. Я не осознавала как долго все это продолжалось, как вдруг глаза Спаса стали приоткрываться и оттуда брызнул яркий золотой свет. И картина исчезла. Меня как будто выключили, я перестала плакать. Голова страшно болела, я все выключила и отправилась спать, чтобы назавтра идти креститься. Но тут снова появился экран, разделенный на две части: снизу черная, а сверху белая. Из левого верхнего угла был яркий свет, а перед глазами как будто столбы мелькали как во время движения поезда. Я все старалась заглянуть в ту часть, откуда был свет. И как только это у меня получилось, я выключилась.

На другой день я сделала попытку пойти покреститься. Но ничего не получилось. Так я вернулась через неделю домой, приезжает и мама и сообщает мне: "Таня, Кришна - Бог". Но я ничего не хотела слышать, я собиралась креститься. Мы договорились не трогать друг друга, но она все равно периодически рассказывала мне о Кришне, подкармливала *prasadam*, привозила торты, книги подкладывала. Это все продолжалось около 3-х с половиной лет, когда она пыталась приобщить меня к Сознанию Кришны, а я покреститься. Я трижды приезжала в церковь, стояла в очереди, но всегда что-то мешало. Но меня привлекли *экадashi*. Тело было большое, и мне хотелось похудеть, и я всухую постилась в эти дни на протяжении этих лет.

Мама тем временем ушла на пенсию, но поскольку она была начальником, остались прошлые связи, она собирала большие пожертвования - привозила мешки муки и бочки масла для нижегородского храма. Потом там образовалась *гурукула*, и она уехала жить туда.

Это было осенью 94-го года. Я на тот момент жила своей жизнью - бизнес, деньги, машины, всего навалом. Иногда я делала для мамы закупки для *гурукулы*. Однажды Гуру Махарадж приехал в Нижний Новгород, и мама уговорила меня приехать и дать сыну духовное имя. Так я впервые попала на

даришан. Гуру Махарадж дал сыну, которому было уже 9 лет, имя Ишвара. Гуру Махарадж еще переспросил меня: "А вы будете его так называть?", я пообещала, что буду.

И с тех пор у меня начались, мягко говоря, неприятности. В бизнесе начались одна за другой проблемы. Пытаясь выкрутиться финансово, я стала брать кредиты, перекрывать долги стало нечем, и в январе 95-го на меня заводят уголовное дело по растрате. На тот момент я уже была знакома со многими *преданными*, Ревати иногда заставляла меня прочитать с ней круг *джапы*.

Тем временем я попала в совершенно безвыходное положение, 10 марта меня предварительно посадили, мама передает записочки: "Таня, *джапу* читай!". До сих пор я все надеялась выкрутиться своими усилиями, но теперь было поздно, и внутри закрадывалась надежда, что может действительно *джапа* поможет. И с того дня я стала читать *джапу*. В тюрьме нельзя было использовать четки, я начала читать на спичках (10 раз на пальцах - одна спичка, и тд). Потом я сделала веревочку со 108-ю узелками. Я усердно читала *манту*, читала книги, которые мама передавала.

Потом был суд, и я надеялась, что по моей статье срок может быть условным. Но мне дают срок на 7 лет, от звонка до звонка, без помиловки. У меня была легкая истерика: "Кришна, я Тебе уже три месяца *джапу* читаю, а Ты меня на 7 лет в тюрьму! Так дело не пойдет, не буду больше читать!". Так я разругалась с Кришной и высказала все, что я о Нем думаю. Но потом успокоилась, голос изнутри спрашивает: "Ну что, *джапу* читать будешь?" "Буду!" - огрызнулась я. Меня перевели на зону, там же в Нижнем. Читала по 16 кругов *джапы*. А однажды ночью голос: "С завтрашнего дня по 32 круга". Пришлось принять, а еще и работать нужно было, строго 8-ми часовой рабочий день с шитьем, с одним перерывом на 15 минут. А вскоре голос говорит: "А теперь по 64 круга". И когда же я читать их буду? И ничего, вычитывала, около 8-ми часов занимало, и так около 2-х с половиной лет. А один месяц Кришна заставил меня читать 96 кругов. Я взмолилась, что просто физически не способна на это. Так ко мне пришли на следующий день и сказали, что я в отпуске на месяц. Было и так, что 124 круга сказали читать, но меня хватило только на 3 дня и ночи. Я отказалась и вернулась к 64-м кругам.

И получилось так, что я не отсидела и половины срока - произошли изменения в законодательстве. Если по тому закону, по которому меня судили это была особо тяжелая статья, то теперь она даже на среднюю не тянула. Я не досидела 3 лет и ушла по амнистии. Когда объявили, что я ухожу, вся зона встала на уши. Я же была у всех на виду, прятаться было некуда, все видели, что я читала *джапу*, четки

всегда на руке, иначе я бы ни вычитывала по 64 круга. Мне книги передавали пачками, *брахмачари* пекли для меня сухарики, и иногда другие передачки. Я с утра читала все службы, омовение каждый день. Вода из крана холодная, а мне исправно каждый день из прачечной приносили ведро горячей воды. Ко мне уже привыкли, хотя в бараке было 70 человек, и я старалась читать *джсану* под одеялом, все равно они слышали. К тому времени около 15-ти человек на зоне тоже читали *джсану*. И все они ушли досрочно, и при том раньше меня, я ушла последней.

На зоне была одна женщина, агрессивно настроенная против меня, она все время говорила: "Знаем мы вас, пока на зоне - вы все праведные, а как на воле - снова во все тяжкие пускаетесь". И так получилось, что я ушла раньше нее, а потом однажды шла мимо зоны, *джсану* читала, ворота открываются и она выходит, видит меня, в полном удивлении спрашивает: "Ты до сих пор *джсану* читаешь?", она была в шоке.

На зоне читала книгу Индрадьюмы Свами о его путешествиях, и мой ум взбесился, я захотела, чтобы он был моим духовным учителем. А мама, Вайдархи, уже была инициирована у Гопал Кришны Госвами, и по идее мне нужно было идти по стопам моего *вартмана-прадакшика* гуру. Чувства говорили одно, а разум другое. Я решила предаться. Тогда Ревати вдохновляла маму спросить для меня *пранаму*. Гуру Махарадж спросил ее, сколько кругов я читаю? Когда узнал, что по 64 круга, то дал свое согласие. Через 3 дня пришло письмо от мамы, что Гуру Махарадж разрешает мне читать *пранамантру*.

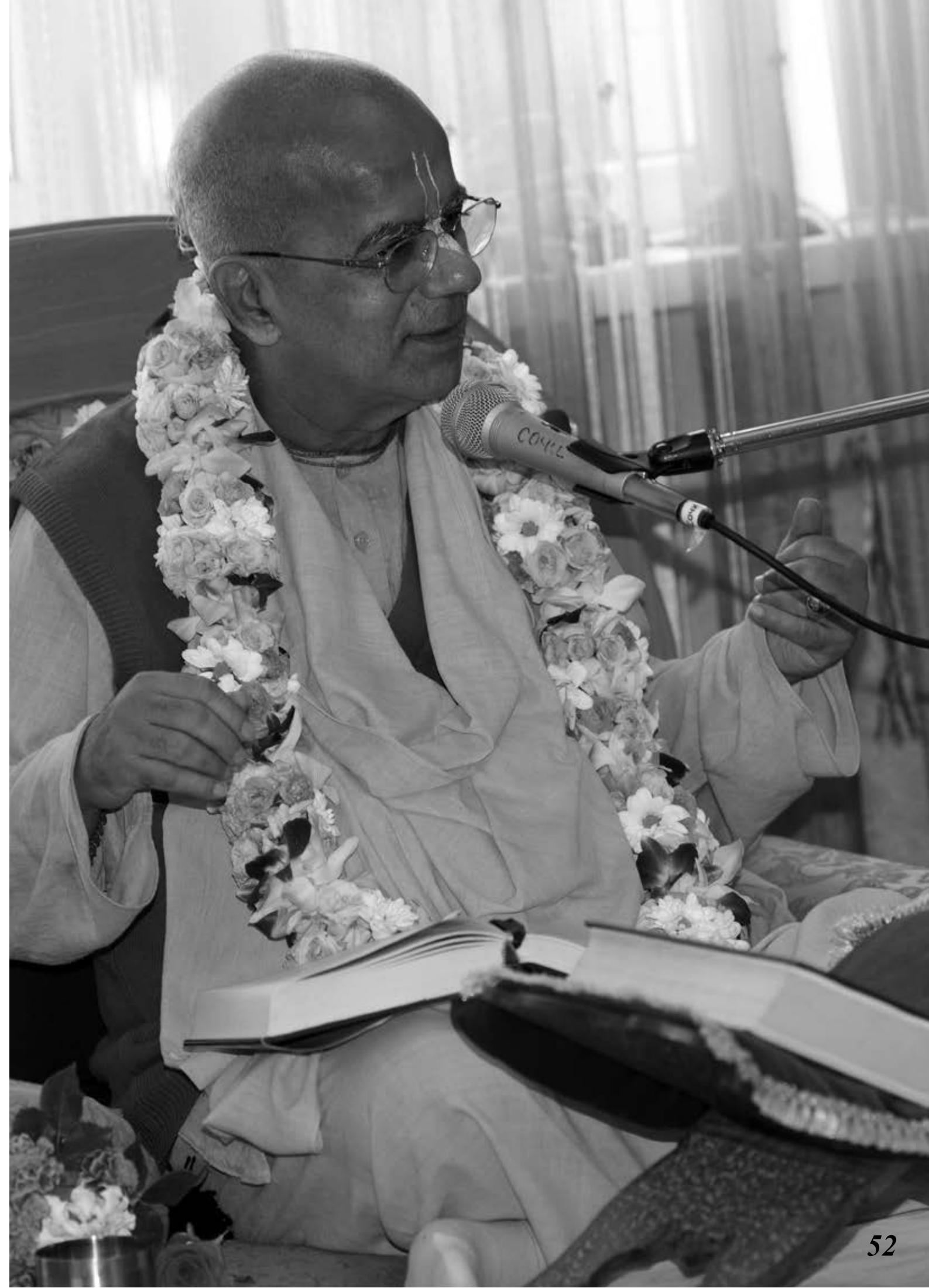
В 98-м я освободилась, пару лет жила у *матаджи* Нанаприи. Однажды приехала на Ратха-ятру во Владимир. Анирудха *прабху* подошел к моей маме и спрашивает про меня: "Где ваша дочь? Гуру Махарадж говорит, чтобы она готовилась к инициации".

Инициацию я получила в 2000-м году на "Беговой", на явление Господа Нитьянанды. А вторую *инициацию* в 2011 году во Вриндаване. 5 лет назад сын погиб в автомобильной катастрофе.

Около семи лет я участвовала в подготовке Ратха-ятры во Владимире. Я всегда сокрушалась, что у меня не было возможности лично служить Гуру Махараджу. Но однажды я была на его Вьяса-пудже в 2009 году. Гуру Махарадж как обычно спрашивает: "Когда вы уезжаете?" И за день до моего отъезда из Вриндавана, он тоже был там и сказал мне: "У меня к вам просьба - не проходите регистрацию до моего приезда". Поскольку у Гуру Махарадж много Божеств и багажа, при проходе через таможню его багаж делили на всех присутствующих *преданных*. Таким образом я косвенно послужила ему.

Бывает, что стоишь на *даршан* к Гуру Махараджу в очереди, как обычно проблем у нас хватает. Тем временем общаешься с *преданными*, и уже на подходе получаешь от них ответ на свои вопросы, разворачиваюсь и ухожу: "Спасибо, Гуру Махарадж, я все поняла!". Часто Гуру Махарадж проявляется через своих учеников, просто нужно внимательно слушать и понимать, от кого все идет. Я не получала его личных наставлений, все ко мне приходит либо через его лекции, либо через старших *преданных*.

Папаси даси

Родилась в 1948 году в Дзержинске, что в двух часах езды от Нижнего Новгорода. В семье было четверо детей, я была старшая. Жили мы бедно, родители работали на заводе. Мать была постоянно занята домашними делами, а отец редко бывал трезвым - он прошел всю войну и вероятно его беспокоили пережитые военные события. Но родители были хорошими людьми. О Боге я услышала от бабушки. Она не была нам родной, была одинокая и старая, жила по соседству и нянчила меня и моих братьев. Но для меня она была родным человеком. Вера в Бога помогала ей выживать в этом мире и еще помогать другим. Я часто ночевала у нее и засыпала под ее рассказы о Боге. Ее смерть очень сильно потрясла меня, мне не хотелось верить, что ее не будет больше в моей жизни. Но жизнь продолжалась.

В школе я была активисткой. О Боге напоминать было некому. И когда воспоминания о бабушке приходили ко мне, я чувствовала непонятные угрызения совести. После школы я закончила электромеханический техникум, потом работала по распределению в Перми. Там я

тоже занималась общественной работой, меня даже выбирали на один срок в депутаты районного совета депутатов трудящихся. Вышла там замуж, потом вернулась в свой город. По жизни я много профессий поменяла, на заводе работала, в школе, пионервожатой ездила в лагеря. Хотя у меня не было педагогического образования, но мне нравилось работать с детьми, учить, наставлять. Лет десять я работала в ПТУ мастером производственного обучения по контролю и наладке систем автоматики, такая мужская профессия, и преподавателем по совместительству. Я стала ощущать недостаток знания по психологии и педагогики. Воспитательная работа основывалась на приказах, наказаниях, уговорах. Мне не хватало аргументов, чтобы разбудить в людях их сознательное отношение к своим обязанностям.

На обучении я проводила просветительскую работу о вреде алкоголя и пьянства. Как-то купила журнал "Трезвость и культура", там была статья о том, что наша речь изобилует высказываниями из Библии, и если человек хочет считать себя интеллигентным, то он должен знать первоисточник. Тогда я купила Библию, прочитала ее, но особого контакта с христианами не было. В трудных ситуациях я молилась Богу и получала Его помощь. Это было около 90-го года, когда я "Бхагавад-гиту" у подруги увидела. Но я подумала, что это не наше, Библия располагала к отречению, а здесь все было слишком яркое.

К тому времени у меня родился второй сын. Нагрузка увеличилась, а сил не прибавилось. Стала обращаться к разным оздоровительным методикам, поститься, обливаться холодной водой, стала вегетарианкой. Со здоровьем полегчало, но счастливее не стала. В то время я много читала, поскольку преподавала, заканчивала еще заочный институт, хотя было уже около 36-ти лет, времени не хватало, и я закончила курсы по быстрому чтению. Я посещала библиотеку, и в какой-то книге прочитала, что есть такое индийское учение, суть которого, в том, что любовь к конкретному человеку делает нас рабами, а любовь ко всем - делает нас свободными. У меня появилось очень сильное желание познакомиться с этим учением поближе.

Когда я пришла за очередной литературой, библиотекарь показала мне книги Прабхупады. На самом деле она была *преданной* и предложила мне целый комплект книг. Они стоили недешево, тогда я продала свой перстень и купила их. Она пригласила меня на программу, в то время в Дзержинске уже появился проповеднический центр. Я слышала, что она быстро повторяла *мантру*, но не могла разобрать слов, мне хотелось поближе познакомиться с этими людьми. Я посетила их центр, показывали фильм про Кришну, я мало что поняла, но мне понравились люди. Я узнала, что они собираются ехать в Нижний Новгород на программу, и мне тоже очень захотелось.

В выходной мы поехали в город, встреча была на квартире, народу много, тесно, но интересно. Преданные устроили *харинаму*, потом была лекция Видуры *прабху, прасад, киртан*. И вот когда начался *киртан*, я прониклась такими чувствами, которых до сих пор не испытывала, очень глубокие эмоции в сердце. Я поняла, что на самом деле именно этого искала, это очень сильно меня вдохновляло.

До встречи с *преданными* я занималась укреплением здоровья по системе Порфирия Иванова, обливалась, соблюдала посты. Но он ничего не говорил о вегетарианстве. А я чувствовала, что это необходимо, но у меня не было убедительной философской основы, чтобы окончательно принять его. И на лекции Видуры *прабху* я услышала, что на самом деле это желание Господа чтобы мы питались определенной пищей, он предоставил такие аргументы, которые убедили меня в правильности выбранного пути. Я также получила ответы на волнующие меня вопросы. В нашем городе тоже был проповеднический центр. Программы проходили в воскресенье и в среду. В воскресенье на программе я принимала решение не приходить в среду, но как только наступал вечер среды, я снова шла в храм. Я узнала, что надо каждый день повторять 16 кругов *мантры*, и на этот уровень надо выйти постепенно. Я начала читать один круг в день и каждый день прибавляла по одному кругу. Через 16 дней я стала читать 16 кругов стабильно.

Я перестала готовить дома мясо, что не понравилось мужу и старшему сыну, начались проблемы. Я уезжала, младшего сына брала с собой. Однажды приехал Рохини Сута *прабху*, я попросила дать сыну духовное имя, он называл его Нрисимха. А когда я поделилась с ним своими домашними проблемами, он сказал не беспокоиться, через две недели все разрешится. Через две недели старшего сына посадили. Я конечно переживала, поскольку

привязанность была. С мужем и так были разногласия, через какое-то время мы разошлись, разменяли квартиру. Мне было тяжело, больно, но с духовной точки зрения было облегчение.

Мне нравилось читать книги Шрилы Прабхупады. Я находила там подтверждение своим пониманиям, узнавала много нового и полезного. Я активно проповедовала всем своим знакомым. В нашем городе часто проходили благотворительные программы под руководством Виласа Виграхи *прабху*, я принимала активное участие в этих программах. Через полгода наш проповеднический центр переселился в Нижний Новгород. Общаться с *преданными* стало сложнее, надо было ездить в Нижний Новгород. На дорогу уходило по 4 часа, но я продолжала посещать воскресные программы, праздники и встречи с духовными учителями.

В 45 лет ушла на пенсию, поскольку работала на вредном химзаводе. Мне не хотелось время терять на работу, хотелось всегда быть в этом вечном празднике с *преданными*. Как только рассчиталась, стала постоянно ездить в Нижний Новгород. Дома чувствовалась пустота, нечего было делать. Каждый день рано утром мы с сыном выезжали на электричке, успевали к *гуру-пудже*. Тогда была сильная *санкиртана*, много *брахмачари*, удивительные *киртаны*, денег хватало на богатый вкусный *prasad*, было много служения и общения. Вскоре открылась *гурукула*, к нам приезжало много *преданных* и духовных учителей, сын Нрисимха учился в *гурукуле*. На меня большое влияние оказала *матаджи* Гунамала, которая приехала с Днепропетровска, ученица Гуру Махараджа. Она постоянно говорила о духовном учителе, ее вера в него передавалась мне. *Матаджи* Гунамала и Ревати участвовали в организации и поддержании *гурукулы*. И когда приехал Гопал Кришна Махарадж, они и нас привели на *даршан* к нему. Как я потом узнала от Гунамалы, он сказал, что я буду ей помогать. Меня это очень вдохновило, что Гуру Махарадж почувствовал это мое желание служить, на любые жертвы ради *преданных* идти. И мне не хотелось, чтобы Нрисимха шел по стопам старшего сына. Я хотела чтобы он пошел по другому пути, получил это знание, стал как эти *брахмачари*.

В 96-м году в Сухарево получила *инициацию*. Душа активна по своей природе, деятельна, и если деятельность направлена на какие-то благие дела, человек ощущает другой вкус от этой деятельности. Этот высший вкус дает силы выдерживать такие аскезы, на которые раньше не пошел бы. *Гурукула* в основном держалась на одиноких *матаджис*. Приходилось всем заниматься - от завхоза и уборщицы до преподавателя.

Гурукула недолго просуществовала, не было стабильного финансового положения, на пожертвованиях долго не протянем. Но за это время мы укрепились в духовной практике, получили вкус к

садхане, совместной деятельности: было много служения на кухне, *пуджарили*, книги распространяли, серьезно изучали философию, получали общение духовных учителей и опыт экстатичных *киртанов*.

Потом начался новый период в нашей духовной жизни - мы собирались на *нама-хаттах*. Иногда выходили на *санкиртану*, а в основном распространяли *prasad*. Надо было как-то поддерживать себя, на кармическую работу возвращаться не хотелось. Училась делать и распространять *prasad*.

Большой заряд для духовной жизни давали фестивали в Дивноморске, Ратха-ятры во Владимире и другие фестивали. Денег было мало, я была готова выполнять любое служение, в основном доставалась уборка. Пусть это служение считается самым грязным, не каждый согласиться, но зато я могла оставаться независимой - быстро выполню свой фронт работы и могу посещать лекции. И тогда испытываешь такую радость в сердце, что ты можешь находиться среди таких *преданных*, участвовать в обсуждении возвышенных истин, что вызывало восторг в душе - видимо Господь был доволен. *Преданные* недооценивают эту деятельность. Было так, что однажды мне оплатили фестиваль, я могла спокойно посещать любые лекции, без всякого служения. Я конечно все посещала, было интересно на уровне ума, но не было того восторга, Кришна не проявлялся, для меня это был эмоционально бесцветный фестиваль. Я поняла что без служения *преданным* не будет *бхакти*.

В *гъяне* нет глубоких эмоций, в *карме* в основном одна деятельность, а в *бхакти* есть все - и деятельность, и эмоции.

Сын получил *инициацию* у Гуру Махараджа в 2001-м году, ему дали имя Джай Нрисимха. Мне повезло заниматься служением в трех *гурукулах* (нижегородской, ивановской и московской). Мы с сыном несколько лет служили в храме в Нижнем Новгороде. Он *пуджарил*, а я готовила и *пуджарила*, занималась служением под руководством Ананта Шеши *прабху*. Также жила и в ярославском, владимирском, московском храмах. Около двадцати лет прошло в служении. Благодаря общению с возвышенными *преданными* получаешь такие реализации, которые не почерпнешь просто изучая книги.

Сначала мы, как начинающие ученики, хотим, чтобы гуру решил наши проблемы: *преданный* зависит от других, он больше как исполнитель, потребитель, не способен проявлять любовь. На зрелой стадии *преданный* способен брать на себя ответственность, он берет на себя часть миссии духовного учителя, тогда через это служение и начинают развиваться настоящие отношения между гуру и учеником. У меня был такой опыт, что когда я была в служении, Гуру Махарадж много личного внимания уделял. А когда снова оказалась дома, то он как будто перестал замечать меня. Я тогда не понимала, что отношения с духовным учителем складываются через служение, и думала, что вот я старая стала, никому не нужна,

обижалась. А потом поняла, что просто нужно найти служение в соответствии со своими способностями и возможностями, у каждого своя миссия в жизни. Это понимание дало мне энтузиазм, я начала участвовать в программе "Оазис", проповедь по переписке. Потом стала больше изучать философию, проводить *намахатту*. Сейчас провожу *бхакти-программы* для *матаджи*, *бхакти-врикиш* в Дзержинске, участвую в программе "войн выходного дня". Благодаря *санкirtане* развивается вкус к повторению святых имен. Если не преподаешь то, что читаешь, то также теряешь вкус, забываешь.

Моя жизнь в Сознании Кришны никогда не была скучной. Были финансовые трудности, конфликты с *преданными*, но у меня никогда не было желания оставить эту жизнь и вернуться к прежней. Иногда нас посещают кризисы в жизни, но это способствует нашему духовному росту, они заставляют нас меняться, занимать более активную позицию в проповеди. Наши духовные учителя взяли ответственность за большое количество учеников. И они не могут уделять много времени каждому из нас, но они создали систему, благодаря которой мы можем иметь близкие отношения со старшими учениками и благодаря этому развиваться. В последней мантре "Шри Ишопанишад" есть слова "О, мой Господь, веди меня верным путем" - так *преданный* должен обращаться к Богу, чтобы не сбиться с пути. Теперь я понимаю, что я прошла через разные ситуации в своей жизни не зря, я обрела опыт и силу, чтобы исполнять пусть небольшое, но свое служение.

Если подумать, сколько у Гуру Махараджа учеников, то это непостижимо для ума, как он способен помнить нас, оказывать поддержку, проявлять отеческое тепло. Благодаря существованию духовного учителя я перестала чувствовать себя одинокой в жизни. Пусть даже внимание его мимолетно, но он дает почувствовать, что помнит обо мне, что довolen. В книгах мы читаем о важности *гурутатты*, но там это несколько отстраненная информация, чем в отношениях с живым гуру. В отношениях с Гуру Махараджем ты чувствуешь эту родственную связь. Мы должны иметь круг людей, ради которых нам хотелось бы жить. У меня нет возможностей близко служить Гуру Махараджу. Но в сердце я чувствую эту связь, ради которой

хотется жить и служить. Благодаря служению рождается глубокая привязанность. Она углубляется через общение с искренними *преданными*, теми, у кого есть вкус к воспеванию, к *Кришна-катхе*. Мы должны научиться любить, тогда мы способны воспринимать любовь других. Из любви человек способен на подвиги. На каждый наш шаг навстречу Кришне, Кришна делает намного больше. Любовь к Богу невозможно обрести без милости духовного учителя. Тем, у кого есть вера в Кришну и духовного учителя, открывается суть ведических писаний. Духовные знания сокровенны, невозможно обрести *бхакти* просто изучая книги, только через близкие доверительные отношения, которые в свою очередь возникают через служение. Но даже служение возможно лишь через понимание, что я слуга слуги слуги, т.е. через служение *преданным*.

Джая Нрисимха дас:

...Мне посчастливилось с детства быть в обществе *преданных*. Когда я вспоминаю какие-то свои детские дни, в памяти есть лица, которые я помню очень ярко, Ананга Мохан *прабху* тоже среди них. Я постоянно видел его, трудно было его не заметить, часто мы с *преданными* говорили, что Ананга Мохан прямо светится, что от него какое-то сияние исходит. Естественно его бритая голова и шафран сразу к нему привлекали внимание, но все равно что-то было - аура, или не знаю как это называется, но прямо было видно, что человек - святой. Я помню, что когда приехал в *гурукулу*, я особо не был с ним знаком. Я проучился там два месяца, и приехал Гуру Махарадж. Ананга Мохан приехал тоже. Ананга Мохан подходит ко мне и говорит: "Нрисимха, когда *инициацию* будешь

получать?" Я говорю: "Да не знаю". Он спрашивает: "*Мантру* читаешь?" - "Да, читаю". Он сразу взял меня и повел прямо к Гуру Махараджу, я даже не ожидал такого поворота событий. Он представил меня ему, и так получилось, что порекомендовал. Гуру Махарадж говорит: "Да, конечно. Через день *инициация* в Москве".

Это был 2001 год. Я приехал в Москву на "Беговую", там прошла *инициация*. Тогда же там получил *инициацию Адхиягья прабху*. Я не был тогда знаком с Ананга Моханом достаточно близко, но в то время меня все это очень взбодрило и вдохновило на более активное преданное служение. Мне тогда было 15 лет. Потом пошла более активная жизнь, разъезды с Адхокшаджей *прабху*. Ананга Мохан часто был с ним, и получалось, что мы ездили вместе - *гурукулята* и Ананга Мохан тоже. Помню, как-то мы приехали в небольшой городочек и остановились у бабушки одной. Пришло утро и нужно было приготовить какой-нибудь *prasad*. Мы зашли на кухню и ужаснулись. Там было все так засалено, испачкано, как часто бывает у бабушек на кухне, страшно было к чему-либо прикоснуться. Мы тогда решили так *посанкиртански*, что надо идти покупать сгущенку, ряженку, бананы. Я ушел в магазин, долго там ходил. Прихожу через полчаса-час, смотрю: Ананга Мохан всю плиту вычистил, как будто она стала новая, вокруг все чисто, и он уже готовит что-то на огне. Меня это очень поразило. Я всегда воспринимал его как *брахмана*, видел как он книги распространяет, как *пуджарит*, а тут он все отскоблил, все вымыл, да еще так быстро. Не нужно говорить, что был удивительный *prasad*...

Яштибрит даси

Родилась я в Рязани. Помню такой случай из детства, мне тогда лет пять было, я в деревне бегала, бегала, потом захотела пить, забежала домой и глотнула, как я думала, чай, а это оказалось пиво - по цвету они одинаковые. Мне было так плохо от него, что на другой день я поспорила со своим двоюродным братом, что никогда в жизни пить не буду. Он отвечает мне, что все так говорят. Но я уверила его, что это будет моим принципом на всю жизнь. Потом я добавила в свою жизнь еще и другие принципы, следованию которым я очень фанатично отношусь до сих пор. А когда я встретила *преданных* и узнала об их принципах, то обрадовалась - раньше это были мои личные принципы, а теперь это всё авторитетно. Также я всегда интересовалась источником всякой приходящей информации, насколько это авторитетно. Поэтому сплетни, слухи и всякое подобное обходили меня стороной, поскольку все знали, что я спрошу - а какой авторитетный источник этой информации? Еще помню лет в шесть - мама ко мне в комнату заходит, а я бью куклу об стенку. Она удивилась и спрашивает, что случилось? А я говорю: "Эта кукла вызывает во мне привязанность, поэтому я ее ненавижу!" Поэтому, когда впоследствии я получила имя Яштибрит, что означает "имеющий данду", мне

оно очень понравилось, потому что это очень схоже с моим внутренним настроением.

Где-то в 90-м году я прочитала в журнале "Знание" фразу, что после 12-ти жизней индивидуальная душа сливаются с Мировой Душой. Я около часа проплакала - а что если это моя 12-я жизнь и мне придется слиться, а я не хочу, почему меня никто не спросил, хочу ли я этого? И тогда я решила - нужно что-то делать! Это послужило толчком к активным поискам, как избежать такой участи.

Сколько себя помню, я была таким борцом за справедливость, у меня была потребность покровительствовать и защищать. Когда пошла в первый класс, я заметила одну девочку, на которую пытались задираться, и я захотела ей покровительствовать, взяла ее под свою защиту на все школьные годы. В последствии она стала Враджа-лилой, ученицей Индрадьюмны Свами. На самом деле это она привела меня в Движение Сознания Кришны. В начале 91-го Враджа-лила купила "Бхагавад-гиту", прочитала и принесла мне: "Я думаю это то, что мы с тобой искали". По тем временам книга стоила всю мою повышенную стипендию. Я открыла книгу и прочитала в комментарии Шрилы Прабхупады, что нужно воспринять это знание правильно, от истинного духовного учителя, а иначе мы будем вынуждены перерождаться вновь и вновь. Я восприняла эту информацию с осторожностью, и во избежание неправильного понимания пока отставила книгу на полку. Меня тянуло к ней как магнитом, но я боялась воспринять ее неправильно, а рисковать я не хотела. А Враджа-лила, тогда еще Света, постоянно интересовалась, читаю ли я книгу? Я все никак не решалась, и тогда она стала каждый день приходить ко мне и по несколько часов рассказывать о книге. Она чуть-чуть поддавливалась на меня, что нужно предаться как можно быстрее. Это приводило к тому, что я периодически выходила в ванную, плакала там от неспособности предаться сразу и сейчас, потом умывалась и выходила к ней снова, радостная, чтобы она ничего не заметила и не перестала со мной общаться, как с безнадёжным для предания Кришне человеком. Уже тогда, еще ничего не понимая в духовной жизни, я хорошо осознавала, что общение определяет наше сознание, поэтому очень ценила его. Я всегда буду благодарна Враджа-лиле за ее такую решимость по отношению ко мне.

Тем летом она пыталась меня вдохновить поехать в Москву, куда приезжали духовные учителя, но я была занята своими экзаменами. Однажды она все-таки уговорила меня поехать, и 19 августа 91-го мы решили ехать. Наутро мы узнали, что в тот день в Москве был знаменитый Путч, правительственный переворот, и родственники не хотели меня отпускать. Несмотря на то, что весь транспорт в Москву был перекрыт, я была полна решимости добираться пешком. Так или иначе Враджа-лила уговорила меня применить разум, и мы перенесли поездку на следующую неделю.

Мы приехали в храм на "Колхозную". Враджа-лила очень боялась за меня, чтобы меня ничего не напугало или оттолкнуло, поэтому заранее предупредила, чтобы я ничему, что увижу, ни удивлялась. Она переживала и хотела, чтобы я стала *преданной*. Когда мы вошли, мимо нас пробежал *брахмачари* в странных одеждах и со странной прической. Но, поскольку меня предупредили, я ничему и не удивилась. Потом я увидела такие огромные железные подносы с огромным количеством пищи, и маленькие хрупкие *матаджи* поглощали ее. Я сказала, что никогда не буду есть это. Правда к следующему приезду я уже участвовала в этой церемонии. Впоследствии Враджа-лила говорила мне, что настоящая дружба проверяется в сознании Кришны - если друзья по-настоящему разделяют интересы, и один становится *преданным*, то настоящий друг тоже будет разделять его интересы. У меня была еще подруга, и на ней я убедилась, что у нас была настоящая дружба, она тоже стала *преданной*.

Когда Враджа-лила начала практиковать, тогда же у нее и появились симптомы рака. Вскоре подтвердился ее печальный диагноз, она уехала, и я осталась одна в Рязани. Но с ее подачи с 1 сентября я стала считать себя условно *преданной*, то есть начала повторять 16 кругов и следовать всем принципам (т.е. добавила к своим личным принципам еще один - вегетарианство). Чтобы посещать храм я выезжала с пятницы на субботу ночной электричкой в Москву, чтобы потом идти по ночному городу на *мангала-арати* на "Беговую", а в воскресение ночью возвращалась в Рязань. И так где-то полгода.

Однажды Враджа-лила возила меня на встречу с Индрадьюмной Махараджем. Когда мы провожали его, я оказалась прижатой к машине, очень близко от него. И Враджа-лила потом пытала меня, почувствовала ли я что-то? Я не испытывала ничего особенного, и тогда она разочарованно сказала: "Нет, это не твой духовный учитель". Спустя какое-то время я стояла в храме на "Беговой" и ожидала в коридоре, когда мне принесут обещанные *кантихи-малы*. И в этот момент из двери стремительно вышел Гопал Кришна Махарадж, увидел меня и спрашивает: "О, Вы ко мне?", и вернулся в комнату, вероятно предполагая, что я последую туда же. Я растерялась и не знала как быть. Я увидела, что он очень милостивый, мягкий и добрый, готов пожертвовать своим временем и делами, если кто-то нуждается в его помощи. Таким я его и запомнила с нашей первой встречи.

Тем не менее своим туру я выбрала Харикеши Махараджа, *инициацию* получила в январе 94-го года. Но в моем близком окружении всегда были ученики Гопал Кришны Госвами, которые постоянно занимали меня личным служением ему. Поэтому у меня с самого начала отношения развивались именно с Гопал Кришной Махараджем, он всегда приглашал на *даршаны*, в любое время. Я часто сокрушалась, что со своим гуру у меня нет таких отношений - лекция 40

минут и никаких *даршанов*. Тогда как ученики Гопал Кришны Махараджа могли по часу, по два получать его общение, я им завидовала.

В 95-м году я переехала в Иваново. События 98-го года с уходом Харикеши Махараджа внесли изменения в жизни многих *преданных*. Некоторое время мы выжидали, а потом я решилась пойти на *даршан* к Гопал Кришне Махараджу. Я искала у него ответа на свои вопросы, искала прибежища, спросила, что, может быть, мой гуру вернется? И, хотя Махарадж до этого момента был мягок и улыбался, тут стал серьезным, перестал улыбаться и, даже не дав мне договорить, сказал: "Нет, не ждите, принимайте прибежище прямо сейчас", а потом снова стал мягким.

В 2000-м году я получила у него сразу и *реинициацию*, и вторую *инициацию*. Сначала, пока не являешься его учеником, Махарадж очень добр и улыбается, когда получаешь *пранама-мантру* - тоже ничего, мягок. Когда получаешь первую *инициацию*, он уже начинает по-другому к тебе относиться. Но когда уже вторая *инициация*, то ощущаешь, как Гуру Махарадж начинает вводить тебя в более близкое общение.

Когда моим духовным учителем был Харикеша Махарадж, я слушала и читала его лекции, но не было личного общения. И тогда мне снились сны, в которых я приходила к нему на *даршаны* и получала общение. Однажды я наяву послала ему письмо и получила ответ, который не совсем меня устраивал, я ожидала другого ответа. И тогда во сне на *даршане* я снова задала ему этот вопрос. Он посмотрел на меня и говорит: "Зачем ты снова задаешь мне этот вопрос, я

тебе уже ответил, иди перечитай письмо". И когда я проснулась и перечитала письмо, то действительно нашла ответ, который был гораздо глубже, чем я восприняла сначала. Примерно такие сны у меня были. И вот когда я приняла прибежище у Гопал Кришны Махараджа, я подумала, будут ли отношения продолжаться через сны, поскольку теперь я еще и много личного внимания получала. И к моему счастью, это продолжалось.

Мне приснился сон как раз накануне приезда Гуру Махараджа, что он приехал, но как оказалось, лекция была не в том месте, где нам сказали, и мы поехали туда, но не успевали, потому что он уже улетал в Америку. Я опустилась на колени и так плакала, что когда проснулась, то и здесь обливалась слезами от такого чувства разлуки, которого никогда в своей жизни не испытывала. Через сон я поняла, какое чувство разлуки должно быть с духовным учителем. Кришна дал это понимание авансом. Если кто-то говорит, что любит Кришну, но у него нет любви к духовному учителю, то это значит, что мы себе что-то придумали. Потому что мы получаем Кришну через гуру, чувство любви к Кришне прямо пропорционально любви к духовному учителю. Если ты любишь духовного учителя, любишь ли ты его наставления? Однажды я ездила в Экачакру, место явления Господа Нитьянанды. И стоя около того места, я услышала внутри себя голос, который говорил: "Я прихожу к тебе в форме наставлений духовного учителя. Насколько ты любишь наставления гуру, настолько ты любишь и Кришну". Я попыталась принять эти слова в своем сердце.

Однажды я случайно узнала, что меня ложно обвинили в нелепой ситуации неправильного использования пожертвований, которых на самом деле даже не существовало. Я пошла на *даршан* к Гуру Махараджу и спросила, как действовать в таких ситуациях. На что он ответил: "Такое всегда происходит, когда президент занимается кассой, поэтому нужен казначей. Но что касается меня, то я тебе полностью доверяю". И на этих словах я почувствовала, что духовный учитель знает мой ум и моё сердце и ему не страшно предаться.

У Гуру Махараджа очень твердая вера в то, что Кришна всегда защитит и устроит всё наилучшим образом. Помню, однажды я подошла к нему с вопросом о том, что *преданные* боятся 2012-го года и что им на это отвечать? Он заулыбался и ответил: "Скажите им, что я им передал, что ничего не будет, пусть не переживают". В другой раз, когда был суд над "Бхагавад-гитой", я пришла к нему на *даршан* и рассказала, что в связи с этой ситуацией ББТ решило остановить печатание "Бхагавад-гит" и спросила, как нам быть - ведь у нас столько книг на складе. Гуру Махарадж очень изумился такому решению ББТ и ответил: "Не беспокойтесь об этих книгах, всё будет хорошо". В итоге мы знаем результат - победа в суде была наша.

Гуру Махарадж постоянно говорит о внимательной *джсане*, проповеди. Когда его долго нет, но ты пытаешься применять в жизни его наставления, то когда он приезжает, чувствуешь, что Гуру Махарадж становится особенно близким. Связь с духовным учителем является такой особенной, мистической вещью.

Однажды за день до приезда Гуру Махараджа мне приснился сон, как будто он уже приехал. И он стал спрашивать где то или это, разные незначительные вещи, но которые нужны были. Он был несколько разочарован: "Вы невнимательны и все забыли". Я проснулась с ощущением, что он отругал меня. Я постаралась записать все, что запомнила из сна, и подготовить. И действительно, когда он приехал и спрашивал разные вещи, все было подготовлено. Он остался доволен и, уезжая, сказал, что в этот приезд остался особенно удовлетворен. Я была рада, что все недоразумения произошли во сне, потому что наяву это было бы тяжело переживать.

Другой сон был где-то за неделю до приезда Гуру Махараджа. Моя *джсана* была тогда не особенно сконцентрированной, просто повторяла без особого внимания. И вот во сне я вижу Гуру Махараджа, обрадовалась, поспешила к нему навстречу, а он говорит: "У тебя ум такой неприсесанный, от него зловоние исходит. Причеши свои мысли". Я остановилась как вкопанная, и сразу проснулась. Я постаралась приложить дополнительные усилия в

джсане, и когда Гуру Махарадж приехал, я получила очень много реализаций в тот приезд, что было бы невозможно без такой концентрации на духовной практике. В отношениях с духовным учителем важна не только квалификация гуру, но также внимательность ученика в его искреннем стремлении следовать наставлениям и старании изо всех сил. Это привлекает милость.

Было так, что я сильно уставала и засыпала буквально там, где находилась. Перед сном я хотела почитать лекцию Гуру Махараджа. Но я была настолько уставшей, что даже стоя засыпала, не то что сидя. Я еще подумала с некоторым вызовом: "Говорят, что для *бхакти* нет материальных препятствий. А это что? Я хочу читать, но глаза сами закрываются". Меня хватило только на то, чтобы прочитать одну лишь строчку, и я уснула. Во сне я пришла на *даршан* к Гуру Махараджу. Он произнёс именно эту строчку, и потом дал долгую лекцию на эту тему. Я проснулась в шоке, и согласилась - да, для *бхакти* нет материальных препятствий!

Все знают взгляд Гопал Кришны Махараджа, как будто он сканирует тебя, и ты решаешь - все, с завтрашнего дня становлюсь чистым *преданным*. Помню, был *даршан* для учеников в Москве, комната была забита *преданными*. Гуру Махарадж начал с вопросов: "Как дела? Все ли повторяют 16 кругов?". Я сидела в стороне, в углу, и была очень удивлена такому вопросу, который, как я считала, не мог иметь

место - ведь здесь были в основном инициированные ученики! И в этот момент Гуру Махарадж так повернулся в мою сторону и говорит: "Нет, если бы вы знали статистику по всему миру, вы бы так не думали, бывают проблемы...". Я потом еще переслушала эту запись, чтобы убедиться, что он именно так сказал.

Когда я проходила *бхакти-шастры*, там упоминалось о таких понятиях, как *парисанга* и *паричар* - о личном служении гуру. Служением может быть как деятельность на физическом уровне, так и задавать вопросы духовному учителю - это также является личным служением ему. В "Бхагавад-гите" есть этот стих *тад видхи пранипатена...*, где говорится, чтобы познать истину, нужно обратиться к духовному учителю, вопрошать его смиленно и служить ему. И потом я узнала, что эти два аспекта относятся к категории личного служения. Я и раньше задавала вопросы, но теперь я стала задавать их осознанно, понимая, что это является личным служением. Я заметила, что Гуру Махарадж рад воспринимать вопросы и с удовольствием отвечает на них. И теперь, поскольку я стала особенным образом вопрошать, то и он стал особенным образом относиться к этим вопросам. Бывало так, что после лекции он спрашивает, есть ли вопросы, и смотрит на меня, как бы ожидая, и тогда я начинала что-то лихорадочно придумывать. Через эти взаимоотношения испытываешь особую сладость. *Вани* конечно важно, но *вапу* подпитывает и углубляет взаимоотношения. Как-то Гуру Махарадж приехал в Иваново. Обычно это время, когда очень много служения, крутишься, не досыпаешь, почти на автопилоте. На лекции сижу, ум чистый, как стеклышко, никаких идей, никаких мыслей, думаю, что просто буду впитывать трансцендентный звук. И когда пришло время вопросов, Гуру Махарадж посмотрел на меня, а у меня ничего не возникает в голове. Кто-то задал вопрос, Гуру Махарадж ответил и снова на меня смотрит, говорит: "Ну, Яштихрит, задавай вопросы!". Конечно, для меня это очень радостно, что духовный учитель чувствует, что я отношусь к этому, как к служению. И он рад принимать это служение.

Была ещё одна маленькая история, но она очень запомнилась мне. Мы пришли на общий *даршан* к Гуру Махараджу в Маяпуре. Он рассказывал про то, что вожделение находится в чувствах, уме и разуме. И вот он объяснил, как оно проявляется в чувствах и уме, но не сказал, как в разуме. И, хотя я и знала ответ, я почувствовала, что именно его ответ может дать мне что-то особенное, не просто информацию, а более глубокое понимание и побуждение к действию, ведь когда говорит человек с глубоким осознанием, его слова

достигают сердца и меняют его. И действительно так и получилось. Я задала вопрос и он ответил: "Вожделение в разуме проявляется в том, что мы планируем чувственные наслаждения. Поэтому как только вы увидели, что вы планируете чувственные наслаждения - сразу же начинайте планировать действия в преданном служении, начинайте строить планы, как вам действовать в сознании Кришны". Эта фраза стоит теперь у меня в уме как сигнализация, которая срабатывает по мере необходимости.

Я всегда стараюсь слушать лекции духовного учителя. Кто-то находит лекции Гопал Кришны Махараджа простыми, не столь насыщенными информацией. Это довольно материалистичное представление. Казалось бы, он говорит только о том, как контролировать ум: для этого нужно выйти из-под *гун* материальной природы, чтобы совершенным образом повторять святое имя, не на уровне *нама-апарадхи* или *нама-абхасы*, а достичь *шудха-намы*. Но разве мы достигли этого? Поэтому это достаточно сложные для нас лекции. Он из года в год рассказывает одни и те же истории. Это значит, что у него такой сильный вкус к ним. Я хочу перенять этот вкус. Если уходишь с лекции и ничего не меняешь в своей жизни, то значит лекция была прослушана, но не услышана - в одно ухо влетело, в другое вылетело. Услышать - значит применить в своей практике. Лекции кажутся простыми, но чтобы их применить, нужно жизнь положить на это. Лекции Гуру Махараджа подобны таким сильнодействующим афоризмам, как например: "Мы - не тело, поэтому мы не обязаны выполнять все его желания". Или, например, такой: "Наш ум нас всегда обманывает". Когда ты слышишь это, то начинаешь воспринимать мир сквозь призму этого афоризма. Или во время фестиваля в Туапсе Гуру Махарадж сказал: "Вы все можете достичь сознания Кришны. Не недооценивайте себя". И со сколькими *преданными* мы обсуждали эти его слова, все почувствовали в этом силу и уверенность. Недавно мы разговаривали с Ишани, ученицей Гуру Махараджа, и она сказала такую фразу: "Что касается меня, то я не помню ни одного дня, чтоб я пропустила и не слушала лекцию Гуру Махараджа". Это пример, который меня вдохновляет и восхищает.

Я для себя отметила, что не стоит выспрашивать у Гуру Махараджа признания своего служения. Однажды я пришла на *даршан* к Гуру Махараджу, он был в таком хорошем расположении, улыбался и всем видом показывал, что он доволен. Но мне нужно было услышать от него, что он доволен мною. Он всячески показывал свое расположение, но я продолжала всё равно желать своего. В какой-то момент он увидел, что ничего не помогает, и тогда типа ладно, раз я очень хочу услышать, он сказал: "Я, как ваш духовный учитель, очень доволен вами". Казалось бы, это здорово услышать от духовного учителя такие слова, это совершенство жизни. Но позже я поняла, что не стоит выжимать такие признания, важно настроение,

а не слова. Когда я это услышала, у меня в ушах зазвенело, и я почувствовала, что это потолок - духовный учитель доволен, что дальше делать? Я вспомнила историю про то, как отец обучал своего сына мастерству ваяния, но всегда проявлял неудовлетворение его результатами. Однажды сын пошел на хитрость и свою работу представил как произведение другого мастера. Отец высказал свое восхищение, и тогда сын признался, что на самом деле это его работа. Отец очень расстроился: "На самом деле ты определил себе потолок тем, что получил признание".

Мы не должны ожидать, что гуру должен нам улыбаться, хвалить, говорить приятные слова. Его расположение будет чувствоваться: когда духовный учитель доволен, у нас есть этот энтузиазм и вдохновение, решимость продолжать. Важен не результат, а сам процесс преданного служения. А иначе признание наших результатов может стать препятствием в нашей духовной практике. Когда гуру не смотрит в нашу сторону, не улыбается, зрелый ученик понимает, что он не обязан делать это - поддерживать нас своими улыбками, отношения находятся

на более глубоком уровне.

Однажды была Ратха-ятра, на другой день утренняя программа, *гуру-пуджа*. Обычно я участвовала, играя на *мриданге*, но в тот раз я встретила подругу и проговорила с ней. Потом должна была быть лекция, я рассчитала, что Гуру Махарадж будет идти по определенному маршруту, и решила зайти в зал с другой стороны, чтобы не встретиться с ним, поскольку боялась, что если встречу его, то он спросит, почему меня не было на *гуру-пудже*. И как специально Гуру Махарадж с вереницей учеников оказался именно там, где шла я. Я увидела его и хотела принести свои поклоны. Но только я встала на колени, как он стал спрашивать, почему я не была на программе. И всякий раз как я хотела все-таки поклониться, он не давал мне такой возможности, продолжая задавать вопросы, и встать я тоже не могу, поскольку еще не поклонилась. Так я и оставалась на коленях, как будто меня "поставили на горох", *преданные* уже посмеивались над этой ситуацией. Гуру Махарадж таким смешным образом проучил меня.

Гуру Махарадж полностью отдает себя своим ученикам. Мне рассказывали, что однажды на фестивале были какие-то проблемы с расселением, и Гуру Махараджа хотели разместить вместе с другим Махараджем. Когда тот узнал об этом, то взмолился: "Нет, только не это, к Гопал Кришне Махараджу до полуночи будут приходить на *даршаны*, мне работать надо". Все знают, что Гуру Махарадж всего себя отдает, не оставляя ничего на личную жизнь. Несмотря наочные *даршаны*, утром при любой

возможности он проводит *мангала-арати*. Дни полностью насыщены лекциями, *даршанами*, проповедью, встречами и т.д. - и так каждый день, никакого отдыха. И он ожидает от своих учеников, что они будут серьезны в своей практике и проповеди. Я помню как однажды мы приехали в *дхаму*, чтобы хоть немного отдохнуть, естественно посещая *парикрамы* и т.п., но в таком расслабленном настроении. Гуру Махарадж всегда спрашивает: "Вы во Вриндаване надолго? Когда обратно?". Потому что он хочет, чтобы мы совершали служение, проповедовали. И когда он узнал, что мы здесь на полторы недели, он воскликнул: "О, у вас царский отпуск?". Гуру Махарадж хочет, чтобы мы всегда были чуть-чуть в марафоне - делать столько, сколько мы можем и чуть-чуть больше. Если мы делаем меньше, чем от нас ожидается, в таком расслабленном состоянии, то это *майа*. Гуру Махарадж показывает нам своим примером, что значит быть в марафоне. Чтобы в духовной жизни иметь успех, должен быть пример перед глазами, и Гопал Кришна Махарадж показывает нам пример такого полного предания. Иногда бывает так, что *преданные* смотрят на энтузиазм молодых и говорят: "Ну это у тебя ложный энтузиазм, пройдет время и ты станешь, как мы". Чтобы жить так, как Гуру Махарадж, конечно нужно иметь неземной источник силы, иначе это невозможно делать с материальной точки зрения. *Преданные* иногда говорят, что устали от преданного служения. Но Гуру Махарадж говорит: "Преданное служение - это привилегия". Видно, что для него *пуджа* - это не

обязанность или аскеза, он предлагает свое любовное служение Божествам, это его отношения с Кришной. Иногда *преданные* сетуют - почему бы Кришне вот так просто ни дать нам сознание Кришны? Но так обычно говорят ленивые люди. *Бхакти* - это процесс любовного взаимообмена, а не результат. Когда мы отказываемся от такой дорогой для нас *майи* ради Кришны - это привлекает Его. Мы как пограничные существа всегда находимся перед выбором - Кришна или *майя*. И если мы выбираем Кришну, это удовлетворяет Его, что мы так распорядились своей свободой выбора. Без живого примера того, кто обрел сознание Кришны, кто такой святой, как он живет и т.д., духовная практика суха.

Иногда *преданные* сетуют, что у них нет близких отношений с духовным учителем. Я знаю искренних *преданных*, которые стараются следовать всем наставлениям, но в жизни у них нет возможности совершать личное служение или получать близкое общение. На самом деле процесс *дикши* заключается в том, что трансцендентное знание начинает проявляться в сердце, это довольно мистический процесс. И без духовного учителя это остается на уровне информации. Но в результате *инициации*, посредством процесса преданного служения духовному учителю, по его милости знание раскрывается ученику, и он по-настоящему понимает, что он душа, не тело. Тогда все эти книжные понятия становятся реальностью, раскрывается глубина комментариев Шрилы Прабхупады. Если *преданный* искренен, то даже при внешнем отсутствии каких-то взаимоотношений с гуро, который доволен служением своего ученика, реализации будут раскрываться в его сердце, будут энтузиазм и решимость следовать по этому пути. И также одним из критериев, что гуро доволен нами, является удовлетворение *преданных* нами, их позитивное расположение по отношению к нам.

Гопал Кришна Махарадж очень любит говорить о пяти вещах, которые быстро развиваются *бхаву*, и, поскольку то, о чем он говорит, он сам делает, то можно на примерах увидеть, как эти вещи проявляются в его жизни.

Первое - это *садху-санга*. Для того, чтобы быстро прогрессировать, мы должны общаться с *преданными*, но должны общаться с ними очень осторожно, чтобы не совершать *вайшнава-апарадх*. Однажды Гопал Кришна Махарадж в лекции в Иваново сказал: "Тридцать девять лет назад я дал обет никогда никого не критиковать и до сих пор следую этому обету, именно поэтому я до сих пор нахожусь в этом Движении". Когда он это сказал, мы были просто потрясены! Для обычного человека это просто не реально. И при этом надо учесть, что ему часто приходится разбирать ситуации различной сложности. "Никогда никого не критиковать" - это то, как мы можем быть защищены от *вайшнава-апарадх* и, общаясь с *преданными*, можем извлечь из этого общения максимальное благо.

Второе - это повторение святого имени. Однажды в Майапуре Гуру Махарадж позвал меня на *даршан*, но потом перенес его на следующий день. Я пришла на другой день, увидела Гуру Махараджа, читающего *джапу*. Он вышел из комнаты, посмотрел на меня, встряхнул так мешочком с четками и таким извиняющимся голосом говорит: "А можно *даршан* завтра? А то сегодня праздник лодок, а у меня еще *джапа* не дочитана...". И я увидела, что он не просто мой духовный учитель, но еще и *преданный*, у которого очень много служения и который старается удовлетворить своего духовного учителя. Он принимает учеников, чтобы еще больше увеличить служение, для удовлетворения Шрилы Прабхупады. Есть разные виды учеников: те, кто виснут на духовном учителе, которые волочатся сзади, которые рядом идут, а есть те, кто предугадывают желания гуру и стараются служить ему изо всех сил. Конечно, хочется стать именно таким учеником.

Однажды Гуру Махараджу задали вопрос: "Что значит быть серьёзным в сознании Кришны?" И он ответил: "Это значит быть серьёзным в сознании Кришны любой ценой. Если вы заболели, то вы становитесь серьёзным и делаете всё, чтобы вылечиться. Вы готовы заплатить любую цену. Наша цель - обрести сознание Кришны именно в этой жизни. И ключом является очень внимательное повторение святого имени Господа".

Третье - это поклонение Божествам. Гопал Кришна Махарадж всегда относится к этому с большим благоговением. Например, когда бы он ни приезжал во Вриндаван, его всегда можно видеть на *мангала-арати*, проводящим *пуджу* Шри Шри Кришна-Балараме. Он всегда очень ценит эту возможность. Однажды должен был быть общий *даршан*. Все ученики собрались, но Гуру Махарадж всё не было. Нам сказали, что он задерживается. Оказалось, что он будет проводить *пуджу*. Мы пошли в алтарную и увидели, что Гопал Кришна Махарадж быстрым шагом идет в комнату для *пуджари*, и, хотя много учеников собралось на *даршан*, Гуру Махарадж всё же предпочел провести *пуджу*. После этого он быстро пошёл на *даршан*, чтоб давать свое общение ученикам. Также я ни один раз слышала, как он говорил кому-нибудь из *преданных*: "Просто заботься о Божествах, а Божества будут заботится о тебе", и видела тому много подтверждений.

Четвёртое - чтение "Шримад-Бхагаватам". Однажды Гопал Кришна Махарадж приехал во Владимир и, поскольку с Нижнего Новгорода он вернулся поздно, программа затянулась до 10-ти часов вечера или даже дольше. На следующий день Гуру Махарадж должен был уезжать из Владимира во второй половине дня, поэтому решили, что он не будет проводить утреннюю лекцию, чтобы отдохнуть. Но в двенадцать часов *даршан* всё же решили провести. И вот когда Гуру Махарадж зашел в алтарную, она была практически полностью заполнена *преданными*. Он увидел,

удивился и с великим воодушевлением спросил: "Может, проведем класс "Шримад Бхагаватам"?". И все закричали: "Да!". Иногда Гуру Махарадж даже на *инициации* просит пятым принципом называть чтение книг Шрилы Прабхупады каждый день.

Пятое - проживание в святом месте. Гопал Кришна Госвами постоянно подчёркивает, что храм не отличен от Вриндавана, т.е. того места, где все помнят о Кришне и служат Ему. В святое место мы едем собственно для того, чтобы увидеть чистых *преданных*, получить их наставления, изменить свою жизнь, сделать её более духовной. Поэтому когда у нас появляется возможность общаться с чистыми *преданными* и получать от них вкус к духовной жизни, мы должны понимать, что это и является целью проживания в святом месте. Однажды Гуру Махарадж приехал как раз перед тем, как *преданные* уезжали в Индию на Гаура-пурнину. На лекции он спросил: "Сколько человек собирается поехать в Майапур?".

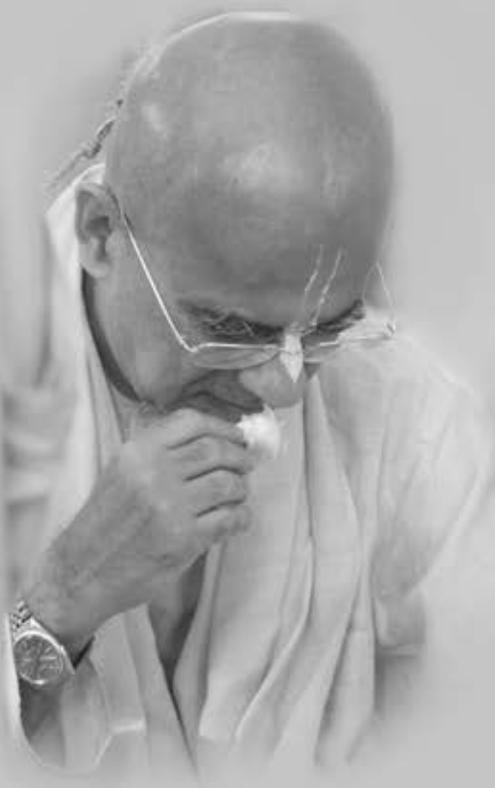
Подняли руки несколько человек. Он засмеялся и говорит: "Прекрасно! Теперь вы все можете сдать свои билеты и пожертвовать эти деньги сюда - *дхама* сама приехала к вам!".

Также особо хочется вспомнить про 4-й стих из Гурваштаки: гуру очень нравится смотреть, как другие вкушают *prasad*. И на фестивалях можно видеть, что Гопал Кришна Махарадж любит зайти в то место, где *преданные* принимают *prasad*. Он с

удовольствием ходит по рядам и смотрит на них. Он буквально наслаждается этим.

И еще у Гуру Махараджа есть одно очень важное качество - он ценит преданное служение других. Он, как Кришна, смотрит не на то, насколько совершенно все было, а на то, как *преданные* старались. Однажды он приехал в один город, *преданные* специально для него поставили спектакль. Но получилось так, что репетиций было мало, спектакль не был хорошо отрепетирован. Но когда он закончился, Гопал Кришна Махарадж с глубоким удовлетворением поблагодарил участников и режиссера. Было видно что он ценит не то, какой получился результат, а их преданное служение. Это отличительная черта возвышенного *преданного* - он ценит преданное служение других. Обычно мы очень любим, когда оценивают наше служение, а на то, что делают другие, мы никак не реагируем, а возвышенный *преданный* ценит *бхакти*.

В прошлом году у Гуру Махараджа было очень сжатое расписание, и он не смог заехать в Иваново, хотя обычно всегда это делал. Мы пришли к нему на *даршан* в соседнем городе и наперебой стали упрашивать, чтобы он к нам приехал. На что он ответил: "Я очень хочу к вам приехать. Я хочу к вам приехать даже больше, чем вы сами этого хотите". Мы все опешили. Мы увидели, насколько глубоко желание Гопал Кришны Махараджа служить *преданным*.

“Подношения духовному учителю”

*Матаджи
Бхакти Гамол*

Я склоняюсь перед моим Гуру,
Ощущая свою ничтожную натуру.
Милость Гуру - все для меня,
Не могу ничего сделать сама.
Нет у меня ни разума, ни силы,
Но любящие глаза Гуру вдохновили.
Появилась надежда, что я заговорю,
Хотя с рожденья я немая живу.
Сделай, пожалуйста, меня зрячей,
Награди писательской удачей.
Ты знаешь, Кришна, хорошо
Все, что я делаю - Твоё.
Я марионетка в Твоих руках,
Захочешь,
изгонишь из сердца страх...

2003

Вйаса-пуджа - день чудесный!
Бхагаватпада, всем известный
Джагат-гуру ученик,
К Кришне чистый проводник.
Вы и мать нам, и отец,
Мирской жизни кладете конец.
Сердце доброе, большое,
Во вселенной нет такого.
Сострадаете, любя,
В мире все у Вас друзья.
Жизнь в стремительном полете,
Каждая секунда на учете.
Мелькают города и страны,
Ваша жизнь полна отрады -
Проповедь по всей земле,
Успеваете везде:
На Ратха-ятры, заседания Джи-Би-Си,
Строить храмы небывалой красоты,
Божествам послужить,
О преданных заботу проявить,
Лекции, программы и даршаны -
Всего себя миссии отдали.
Спешите Прабхупаду удовлетворить,
Учите нас преданно служить.
Много деятельности различной,
От танца расы неотличной.
Дорогой духовный учитель,
Любить Бриндаван, пожалуйста, научите.
Тогда я буду в блаженстве жить,
Радхе с Кришной старательно служить...

2004

Предлагаю поклоны в пыли Ваших стоп
вновь и вновь,
Надеясь, что возрастет моя любовь.
В обусловленности живем,
Счет годам ведем.
Для Вас годы не имеют значенья,
Вы вечны, без преувеличенья.
Цель Вашей жизни -
Прабхупаду удовлетворить,
Все силы отдаете, чтобы этого достичь.
Служа Вам, учимся служить Кришне,
Нет ничего на свете выше.
С каждым у Вас раса сладчайшая,
В этом наша удача величайшая.
Трансцендентный свет из глаз струится,
Все хотят в нем облучиться.
Поток счастья от Вас изливается,
Поэтому много хорошего с нами случается.

Нас, слабых, брошенных
объединяете вокруг себя
В духовную дружную семью, всех любя.
Привязываясь к Вам,
друг друга любить научились,
К возвышенной жизни приловчились.
Привыкли честно и чисто жить,
Есть желание к Кришне спешить.
Ваша милость безгранична и бесценна,
Добьемся цели неприменно.
Благодаря Вам могу во Вриндаване жить,
Но нечем мне Вам отплатить.
Я кланяюсь перед Вами,
в зубах с травинкой
Позвольте стать у Ваших стоп пылинкой...

2009

Уныло дни мои текли,
Но вы явились и зажгли
Маяк любви духовной и живой
И перемены сделались со мной.
Как мотылек на свет его лечу
И ничего земного не хочу.
В потоке света очищаюсь
И все сильнее наслаждаюсь
Трансцендентной полнотой,
Ее не даст никто другой.
Учитель дорогой, Вы - жизнь моя,
Все остальное - суэта.
Кришну молю, сухими губами шепчу:
"Хари, Хари, скорей анартхи унеси".
Ты, ум, процесс не тормози.
Вриндаван дали мне по щедрости души,
Такого милосердия попробуй поищи.
В Ямуне омываюсь,
Вашему великолдушию удивляюсь.
Жадное желание кипит,
Только об этом голова болит -
Стать для Кришны дорогой,
Чтобы Вы были довольны мной.
Перед Вами я в вечном долгу
И никогда его не отплачу.
Все Ваши слова как мед,
Сладкая речь в сердце течет.
Духовная вибрация умиротворяет,
Потому что Кришну прославляет.
В этом нектаре я тону,
За то Вас и благодарю!
Пожалуйста, долго живите
И нас, падших душ, в Голоку ведите.
Пожалуйста, простите за все оскорблении
И неправильные настроения...

