

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

лава-
матра

ежегодный журнал учеников Шрилы Гопал Кришны Госвами № 17

Бхактисиддхант Сарасвати 3
Шрила Прабхупада 5

Шрила Гопал Кришна Госвами
лекция по ШБ 7.5.31 11

Джананивас Прабху 19
Чайтанья Чандра Чаран Прабху ... 23

Гуру Махарадж: наставления 29
йранама-мантра 41

УЧЕНИКИ:

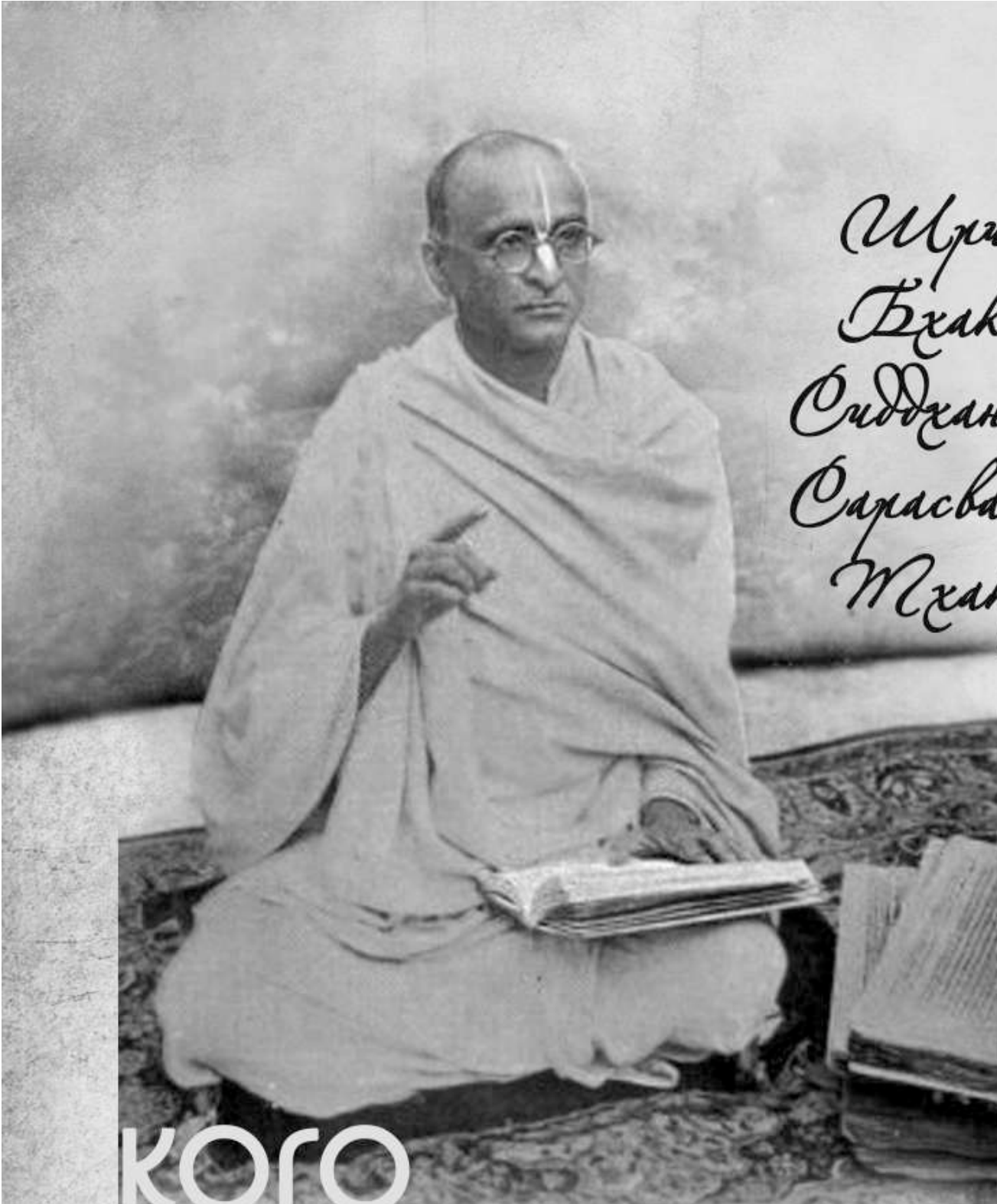
Ачарья-ратна дас 43
Валмики Муни дас 53
Гуниа Прия даси 55
Мануирия дас 59
Субал Сакха дас 63
Субал Према дас 67
Чандрамукхи даси 71
Шри Нидохи дас 75

Шримад Бхагаватам 7.15.26 81

“Духовного учителя следует считать Самим Верховным Господом, ибо он дает духовное знание, несущее человеку просвещение. Поэтому того, кто смотрит на духовного учителя с материальной точки зрения и считает его простым смертным, ожидает полное разочарование. Все его попытки постичь Веды и обрести просвещение подобны купанию слона”.

(“Шримад Бхагаватам” 7.15.26)

LAVAMATRA@MAIL.RU
WWW.LAVAMATRA.RU

*Шрила
Бхакти
Сиддханта
Сарасвати
Мхакур*

**КОГО
МОЖНО
СЧИТАТЬ
ИСТИННЫМ
УЧЕНИКОМ?**

“Если я могу полностью предаться лотосным стопам духовного учителя, в чьи руки Господь Кришна доверил ответственность за мое благосостояние, тогда меня можно считать истинным учеником. И моя обязанность в том, чтобы беспрекословно подчиняться тем условиям, которые были устроены для меня моим духовным учителем. Так думает истинный ученик. Думать по-другому — приведет к неминуемому падению.

Мы не получим никакого блага, если посчитаем, что что-то предназначено для нашего наслаждения. Если мы так и не сможем увидеть, что все объекты этого мира предназначены для служения гуру и Кришне, мы просто деградируем. Идеальный ученик осознает этот факт, и всегда служит духовному учителю и Кришне своей жизнью и душой.

Истинный ученик видит своего духовного учителя как внутри, так и снаружи. Хотя он считает себя незначительным, видение ученика не примитивно. Искренний ученик вне сомнений обладает глубоким разумом, позволяющим ему понять, что в этом мире у него нет другого благожелателя, помимо духовного учителя. Настоящий ученик всегда устойчив в своем понимании, что он должен служить духовному учителю; он считает его неотличным от Бога.

Хороший ученик обладает глубокой верой и спонтанной любовью к духовному учителю.

Истинный ученик принимает духовного учителя как своего самого близкого доброжелателя. Он знает, что его гуру очень дорог и любим Кришной. Гуру является его вечным Господином, жизнью и душой.

Ученик знает, что духовный учитель является одновременным олицетворением как преданного служения, так и Верховного Господа.

Духовный учитель дорожит Кришне, чем Его собственная жизнь. Будучи проявлением Кришны, он неотличен от Кришны. Невозможно достичь служения Кришне без служения духовному учителю.

Только те, кто служат духовному учителю, являются истинными вайшнавами и учениками. Все остальные просто сбиты с толку своим ложным эго. Если говорить честно, то они просто жертвы материальных желаний...”

*«Акрита-ванги —
Нектар Бессмертных наставлений»*

Шрила Прабхупада

НЕОБХОДИМОСТЬ В ДУХОВНОМ УЧИТЕЛЕ

Выступление Шрилы Прабхупады в день явления
своего духовного учителя Шрилы Бхактисиддханты
Сарасвати Госвами в "Гаудийа Матхе" в феврале 1936
года в Бомбее.

**сакшад-дхаритвена самаста-шастраир
уктас татха бхавйата эва садбхих
кинту прабхор йах прийа эва тасйа
ванде гурах ири-чаранаравиндам**

“Богооткровенные писания гласят, что духовному учителю следует поклоняться как Верховной Личности Бога, и чистые *преданные* Господа повинуются этому предписанию. Духовный учитель — самый доверенный слуга Господа. Склонимся же в почтении к лотосным стопам нашего духовного учителя”.

Господа, от имени членов бомбейского отделения “Гаудийа Матх” позвольте приветствовать всех вас, столь любезно присоединившихся в этот вечер к нашему совместному выражению почтения лотосным стопам учителя всего мира, *Ачарйадевы*, который является основателем этой “Миссии Гаудийа” и председателем-*ачарйей* “Шри-Шри-Вишва-вайшнава Раджа-сабхи”. Я имею в виду моего вечного божественного учителя Парамахамсу Паривраджакачарйу Шри Шримад Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Махараджу. Шестьдесят два года тому назад в этот счастливый день *Ачарйадева* явился по зову Тхакура Бхактивиноды в Шри-кшетра Джганнатха-дхаме в Пури.

Церемония почитания *Ачарйадевы*, которую мы проводим сегодня вечером, — не сектантство, потому что, говоря об основополагающем принципе *гурудевы*, то есть *ачарйадевы*, мы имеем в виду то, что адресовано всем людям. Мы отнюдь не хотим противопоставить моего *гуру* вашему или чьему-либо еще. *Гуру* один, но он является в бесчисленных образах, чтобы учить вас, меня и всех остальных.

Гуру, то есть *ачарйадева*, как мы узнаем из подлинных писаний, несет послание абсолютного мира, трансцендентной обители Абсолютной Личности, где все без исключения служит Абсолютной Истине. Мы много раз слышали: *махаджано йена гатах са пантхах* (“Следуй путем, которым шел предыдущий *ачарья*”), но едва ли пытались понять истинный смысл этой *шлоки*. Досконально изучив это высказывание, мы поймем, что *махаджана* — один, и прямая дорога в трансцендентный мир тоже одна. В “Мундака-упанишад” (1.2.12) говорится:

*тад-виджнанартхам са гурум эвабхигачхет
самит-панх иротрийам брахма-ништхам*

“Чтобы понять трансцендентную науку, необходимо обратиться к истинному духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, который утвердился в Абсолютной Истине”.

Итак, в этом стихе предписывается следующее: чтобы воспринять трансцендентное знание, человек должен обратиться к *гуру*. Следовательно, если Абсолютная Истина одна, относительно чего, мы полагаем, нет двух мнений, не может быть также и двух *гуру*. *Ачарйадева*, для выражения нашего смиренного почтения которому мы сегодня собрались, не является *гуру* сектантской об-

щины или одним из многих противоречащих друг другу толкователей истины. Напротив, он — *Джагад-гуру*, то есть *гуру* для всех нас; единственное различие в том, что одни повинуются ему добровольно, а другие не делают этого прямо.

В “Шримад-Бхагаватам” (11.17.27) говорится:

*ачарйам мам виджанийан
наваманийета кархичит
на мартйа-буддхйасуйета
сарва-девамайо гурух*

“Следует понять, что духовный учитель практически равен Мне, — сказал Благословенный Господь. — Никто не должен завидовать духовному учителю или считать его обыкновенным человеком, так как духовный учитель — это все полубоги, вместе взятые”. То есть *ачарью* отождествляют с самим Богом. Он не имеет ничего общего с деятельностью этого материального мира. Он нисходит сюда не для того, чтобы вмешиваться в дела, связанные с временными нуждами, а чтобы освободить падшие, обусловленные души — те существа, которые пришли сюда, в материальный мир, движимые желанием наслаждаться с помощью ума и пяти органов чувственного восприятия. Он является нам, чтобы открыть свет Вед и даровать нам безграничную свободу, к которой мы должны страстно стремиться на каждом шагу своего странствия по жизни.

Трансцендентное знание Вед было вначале поведено Богом Брахме, творцу этой вселенной. От Брахмы знание перешло к Нараде, от Нарады — к Вйасадеве, от Вйасадевы — к Мадхве. Так по этой цепи ученической преемственности трансцендентное знание передавалось от одного ученика к другому, пока не дошло до Господа Гауранги, Шри Кришны Чайтаньи, игравшего роль ученика и преемника Шри Ишвары Пури. Нынешний *Ачарйадева* — десятый представитель ученической преемственности, начиная от Шри Рупы Госвами, первого представителя Господа Чайтаньи, проповедовавшего эту трансцендентную традицию во всей ее полноте. Знание, которое мы получаем от нашего *Гурудева*, не отличается от знания, переданного Самим Богом по цепи преемственности *ачарьев*, принадлежащих к линии наставников, ведущей начало от Брахмы. Мы отмечаем этот счастливый день, называя его **Шри Вйаса-пуджа-титхи**, поскольку *Ачарйа* — это ныне здравствующий представитель Вйасадевы, божественного составителя Вед, Пуран, “Бхагавад-гиты”, “Махабхараты” и “Шримад-Бхагаватам”.

Тот, кто интерпретирует божественный звук, *шабда-брахму*, опираясь на свое несовершенное чувственное восприятие, не может быть истинным духовным *гуру*, поскольку, не получив нужного воспитания и образования под руководством подлинного *ачарьи*, интерпретатор неминуемо отклонится от учения Вйасадевы (что и делают *майавади*). Шрила Вйасадева — главный авторитет в богооткровенных писаниях Вед, и потому такого горе-интерпретатора нельзя считать *гуру*, то есть *ачарьей*, какой бы запас материального знания у него

ни был. В “Падма-пуране” говорится:

сампрадайа-вихйна йе

мантрас те нишпхала матах,

“Пока ты не принял посвящения от истинного духовного учителя, стоящего в цепи ученической преемственности, *мантра*, которую ты, возможно, получил, не окажет никакого воздействия”.

С другой стороны, тому, кто получил трансцендентное знание, слушая истинного наставника, стоящего в цепи ученической преемственности, и кто искренне почитает истинного *ачарью*, непременно будет открыта боготкровенная мудрость Вед. Но для эмпирического познавательного подхода это знание всегда закрыто. В “Шветашватара-упанишад” (6.23) говорится:

иасйа деве пара бхактир

йатха деве татха гурау

тасйаите катхита хи артхах

пракашанте махатманах

“Только тем великим душам, которые непоколебимо верят в Господа и духовного учителя, сам собой открывается весь смысл ведического знания”.

Наши знания, господа, так ничтожны, наши чувства так несовершенны, а наши возможности так ограничены, что мы не способны составить ни малейшего представления о сфере абсолютного, пока не предадимся лотосным стопам Шри Вйасадевы или его истинного представителя. Каждое мгновение знание, полученное с помощью непосредственного чувственного восприятия, обманывает нас. Это — всего-навсего наши измышления, порождения ума, вечно вводящего нас в заблуждение, изменчивого и колеблющегося. С помощью ограниченного, извращенного метода наблюдения и эксперимента мы ничего не узнаем о сфере трансцендентного. Но все мы можем с глубокой сосредоточенностью слушать трансцендентный звук, передаваемый из той сферы в эту через кристально чистую среду Шри Гурудевы или Шри Вйасадевы. Поэтому, господа, чтобы устранить разногласия между нами, порожденные нашим непокорным нравом, мы должны сегодня же предаться стопам представителя Шри Вйасадевы. “Шри Гита” (4.34) подтверждает это:

тад виддхи пранипатена

парипрашнена севайа

упадекийанти те джнанам

джнанинас таттва-даришанах

“Просто обратись к истинному и мудрому духовному учителю. Сначала предайся ему и постарайся его понять, задавая вопросы и служа ему. Мудрый духовный учитель просветит тебя в трансцендентном знании, ибо он познал Абсолютную Истину”.

Чтобы воспринять трансцендентное знание, мы должны полностью предаться истинному *ачарье*, стремясь задавать ему вопросы и служить ему. Истинное служение Абсолюту под руководством *ачарьи* — единственное средство, с помощью которого можно усвоить трансцендентное знание. Сегодняшняя наша встреча, цель которой — предложить наше смиренное служение

и почтение стопам *Ачарйадевы*, дарует нам способность усвоить трансцендентное знание, которое он столь милостиво, не делая никаких различий, передает всем людям.

Все мы, господа, в той или иной степени гордимся прошлым нашей индийской цивилизации, но на самом деле мы не знаем ее истинной природы. Мы не можем гордиться материальной цивилизацией прошлого, которая сейчас в тысячу раз грандиознее, чем в былые времена. Известно, что мы живем в эпоху тьмы, в Кали-югу. Что это за тьма? Она не может быть следствием отсталости наших материальных знаний, потому что сейчас наши знания обширнее, чем прежде. Если не мы сами, то во всяком случае наши соседи обладают им в избытке. Поэтому неизбежен вывод, что невежество нынешнего века возникло не от отсутствия материального прогресса, а оттого, что мы потеряли ключ к своему духовному прогрессу, первейшей потребности человеческой жизни и отличительной черте человеческой цивилизации высшего типа. Умение бросать бомбы с самолетов еще нельзя назвать прогрессом, потому что оно, по сути дела, мало чем отличается от примитивной, варварской практики сбрасывания на головы врагов камней с вершин гор. Совершенствование в искусстве убивать своих соседей с помощью пулеметов и ядовитых газов, безусловно, не является продвижением вперед от примитивного варварства, гордившегося своим искусством убивать с помощью лука и стрел. Гипертрофированное чувство болезненного себялюбия также не свидетельствует ни о чем ином, как о животном образе мышления. Истинно человеческая цивилизация коренным образом отличается от всего этого, поэтому “Катха-упанишад” (1.3.14) настойчиво призывает:

уттиштхата джаграта

прапйа варан нибодхата

киурасйа дхара нишита дуратйайа

дургам патхас тат кавайо ваданти

“Пробудись и постарайся осознать, каким преимуществом ты обладаешь сейчас, в этой человеческой форме жизни. Путь духовного осознания очень труден; он узок, как лезвие бритвы. Таково мнение сведущих ученых-трансценденталистов”.

Итак, в то время когда другие еще пребывали в лоне исторического забвения, мудрецы Индии развили иной тип цивилизации, позволившей им познать себя. Они обнаружили, что все мы отнюдь не материальные существа, а духовные, вечные и неуничтожимые слуги Абсолюта. Но поскольку вопреки более здоровой идее мы предпочли полностью отождествить себя с этим нынешним материальным существованием, наши страдания многократно умножились в соответствии с немолимым законом рождения, смерти и сопутствующих им болезней и тревог. На самом деле эти страдания невозможно облегчить никаким количеством материальных удовольствий, потому что материя и дух — две абсолютно разные стихии. Это то же, что

вытащить обитателя вод на сушу, предоставив ему все доступные здесь удовольствия. Смертельные муки этого живого существа невозможно будет облегчить до тех пор, пока его не заберут из чуждой ему среды. Дух и материя полностью противоположны друг другу. Все мы — духовные существа. Мы не сможем обрести совершенного счастья (хотя имеем на это право по рождению), сколько бы ни занимались мирской деятельностью. Обрести совершенное счастье можно, только вернувшись в свое естественное состояние духовного бытия. Таков уникальный вклад нашей древней индийской цивилизации, таково послание “Гиты”, Вед и Пуран и учение всех истинных *ачарьев*, включая нашего нынешнего *Ачарйадеву*, стоящего в цепи преемственности учителей, идущей от Господа Чайтаньи. Признавая несовершенство нашего понимания того, что мы по его милости смогли усвоить из возвышенного послания нашего *Ачарйадевы* Ом Вишнупады Парамхамсы Паривраджакачарйи Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи, мы все же должны сказать, что осознаем, насколько благотворно для страждущего человечества исходящее из его святых уст божественное послание. Всем нам следует терпеливо слушать его. Если мы слушаем трансцендентный звук без ненужных возражений, он, несомненно, проявит к нам свою милость. Миссия *ачарьи* состоит в том, чтобы вернуть нас в наш изначальный дом, обратно к Богу. Поэтому позвольте мне повторить, что нам всем следует терпеливо слушать его, следовать ему в меру нашей убежденности и склоняться к его лотосным стопам, чтобы избавиться от нашего нынешнего ничем не оправданного нежелания служить Абсолюту и всем остальным душам.

Из “Гиты” мы узнаем, что *атма*, то есть душа, не разрушается даже после разрушения тела; она всегда одна и та же, всегда нова и юна. Ее не может сжечь огонь, растворить вода, иссушить воздух, и ее нельзя убить мечом. Она бессмертна и вечна, и это подтверждается в “Шримад-Бхагаватам” (10.84.13):

*йасйатма-буддхих кунане три-дхатуке
сва-дхйх калатрадишу бхаума иджйа-дхйх
йат-тиртха-буддхих салиле на кархичидж
джанешв абхиджнешу са эва го-кхарах*

“Всякий, кто принимает этот телесный мешок, наполненный тремя элементами (желчью, слизью и воздухом), за самого себя, кто привязан к своей жене и детям, кто считает свою землю объектом поклонения, кто совершает омовение в водах священных мест паломничества, никогда не обращаясь к людям, обладающим истинным знанием, — тот ничем не лучше осла или коровы”.

К сожалению, сейчас мы все превратились в глупцов и пренебрегаем своим истинным комфортом, отождествляя себя с этой материальной клеткой. Всю свою энергию мы сосредоточили на бессмысленном уходе за своей материальной клеткой ради нее самой, совершенно забыв о заключенной в ней душе. Назначение клетки — погубить птицу; птица не предназначена

обеспечивать клетке благополучие. Задумаемся же над этим. Вся наша деятельность направлена сейчас на уход за клеткой, и самое большее, что мы делаем, — это стараемся дать немного пищи уму в форме искусства и литературы. Но мы не видим, что ум тоже материален, хотя и имеет более тонкую форму. Это утверждается в “Бхагавад-гите” (7.4):

*бхумир апо 'нало вайух
кхам мано буддхир эва ча
аханкара итийам ме
бхынна пракртир аштадха*

“Земля, огонь, вода, воздух, эфир, разум, ум и эго — все это Мои отделенные энергии”.

Мы даже не пытаемся дать какую-нибудь пищу душе, которая отлична от тела и ума; следовательно, мы все в буквальном смысле слова совершаем самоубийство. Миссия *Ачарйадевы* — предостеречь нас и призвать отказать от этого неверного образа действий. Склонимся же к его лотосным стопам за ту беспримесную милость и доброту, которой он одарил нас.

Не считайте, господа, что мой Гурудева хочет полностью затормозить развитие современной цивилизации — невозможно совершить подобный подвиг. Но давайте научимся у него искусству извлекать максимальную пользу из невыгодной сделки и попытаемся понять, как важна эта человеческая форма жизни, пригодная для высшего развития истинного сознания. Не стоит пренебрегать возможностью наилучшим образом использовать эту редкую человеческую форму жизни. В “Шримад-Бхагаватам” (11.9.29) сказано:

*лабдхва судурлабхам идам баху-самбхаванте
манушйам артхадам анитйам атиха дхйрах
турнам йатета на патед ану мртйу йаван
нихирейасайа вишйах кхалу сарватах сйат*

“Эту человеческую форму жизни обретают после многих и многих рождений, и хотя она недолговечна, но может стать величайшим благом. Поэтому здравомыслящий и разумный человек должен попытаться исполнить свою миссию и обрести в жизни высшее благо, прежде чем вновь наступит смерть. Ему следует избегать чувственных наслаждений, доступных при любых обстоятельствах”.

Давайте же не будем тратить эту человеческую жизнь на тщетную погоню за материальным наслаждением, а другими словами, на еду, сон, оборону и плотские удовольствия. Послание *Ачарйадевы* выражено в словах Шри Рупы Госвами (Бхакти-расамрта-синдху, 1.2.255 - 256):

*насактасйа вишйаан
йатхархам упайунджатах нирбандхах
Кришна-самбандхе йуктам ваирагйам учйате
прапанчикатайа буддхйа
хари-самбандхи-вастунах мумукушубхих паритйаго
ваирагйам пхалгу катхйате*

“О человеке говорят, что он ведет полностью отреченный образ жизни, если он живет в соответствии с сознанием Кришны. Он не должен быть привязан к удовлетворению чувств и должен принимать лишь то,

что необходимо для поддержания тела. С другой стороны, того, кто отрекается от всего, что может быть использовано в служении Кришне под предлогом того, что это материальные вещи, нельзя считать полностью отреченным”.

Смысл этих *шлок* можно осознать только при условии полного развития разумной стороны нашей натуры, а не ее животного аспекта. Давайте же, сядя у стоп *Ачарйадевы*, попытаемся понять из этого трансцендентного источника знаний, кто мы такие, что представляет собой эта вселенная, кто такой Бог и каковы наши взаимоотношения с Ним. Учение Господа Чайтаньи предназначено для живых существ, ибо это весть из мира жизни. Господа Чайтанью не заботило совершенствование этого мертвого мира, который недаром зовется Мартъя-локой — миром, где все обречено на смерть. Он явился нам четыреста пятьдесят лет назад, чтобы поведать о трансцендентной вселенной, где все постоянно и призвано служить Абсолюту. Однако в последнее время некоторые бессовестные люди представляли Господа Чайтанью в ложном свете, и высочайшая философия Господа была неверно истолкована как культ низкоразвитого общества. Мы рады объявить сегодня, что по своей доброте наш *Ачарйадева* спас нас от этой ужасной деградации, и потому мы со смирением припадаем к его лотосным стопам.

Приписывать Личности Бога только безличные качества и представлять Его в нелепом виде, утверждая, что у Него нет ни чувств, ни формы, ни головы, ни ног, что Он не занимается деятельностью и не испытывает наслаждений, превратилось в современном культурном (или бескультурном) обществе в манию. Это доставляет удовольствие и современным ученым, поскольку им явно недостает надлежащего руководства и глубокого проникновения в духовные сферы. Эти эмпирики мыслят одинаково: все, что приносит наслаждение, должно быть монополизировано человеческим обществом или каким-либо одним его классом, а безличному Богу отводится роль всего лишь исполнителя их прихотей. Мы счастливы, что милосердие Его Божественной Милости Парамахамсы Паривраджакачарьи Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи избавило нас от этой страшной болезни. Он открыл нам глаза, он наш вечный отец, наш вечный наставник и вечный руководитель. Поэтому сегодня, в этот счастливый день давайте склонимся к его лотосным стопам.

Хотя в науке о Трансцендентном мы подобны несмышленным детям, тем не менее Его Божественная Милость, наш *Гурудева*, зажег в нас маленький огонек, чтобы рассеять непроглядную тьму эмпирического знания. Теперь мы так надежно защищены, что никакие философские аргументы школ эмпирической мысли не заставят нас ни на йоту отступить с позиции вечной зависимости от лотосных стоп Его Божественной Милости. Более того, мы готовы бросить вызов самым эрудированным ученым школы *майавады* и доказать, что только Личность Бога и Его трансцендентные развлече-

ния на Голоке составляют возвышенную мудрость Вед. Об этом недвусмысленно говорится в “Чхандогйа-упанишад” (8.13.1):

*ишамач чхавалам прападайе
шавалач чхйамам прападайе*

“Чтобы снискать милость Кришны, я предаюсь Его энергии (Радхе), а чтобы снискать милость Его энергии, я предаюсь Кришне”. Об этом же сказано в “Риг-веде” (1.22.20):

*тад вишнох парамам подам
сада паийанти сурайах
дивйва чакшур ататам
вишнор йат парамам, подам*

“Лотосные стопы Господа Вишну — высшая цель всех полубогов. Лотосные стопы Господа излучают свет, подобно солнцу в небе”.

Самые видные ученые эмпирических школ не понимают этой простой истины, так подробно объясненной в “Гите”, и даже не подозревают о ней. В этом секрет *Шри Вйаса-пуджи*. Медитируя на трансцендентные игры Абсолютного Бога, мы испытываем гордость за то, что являемся Его вечными слугами, и с ликованием пускаемся в пляс. Слава моему божественному учителю, ибо неиссякаемым потоком своей милости он пробудил в нас это движение вечного бытия. Припадем же к Его лотосным стопам.

Не явись он перед нами, господа, чтобы освободить нас из рабства этого грубого мирского заблуждения, мы наверняка должны были бы на протяжении жизней и веков оставаться беспомощными пленниками тьмы. Не явись он перед нами, мы не сумели бы познать вечную истину возвышенного учения Господа Чайтаньи. Не явись он перед нами, нам не было бы дано понять смысл первой шлоки “Брахма-самхиты”:

*йишварах парамах Кришнах
сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам*

“Кришна, известный как Говинда, — Верховный Бог. У Него вечное, блаженное, духовное тело. Он — источник всего сущего. У Него нет источника, ибо Он — изначальная причина всех причин”.

Лично у меня нет надежды на какое-то непосредственное служение в течение миллионов грядущих рождений в моих скитаниях по жизни, но я уверен, что когда-нибудь выберусь из этой трясины заблуждения, в которой сейчас так глубоко завяз. Поэтому я истово молюсь у лотосных стоп моего божественного учителя, чтобы он дал мне выстрадать те муки, которые мне суждено испытать за прошлые ошибки, но позволил бы все время помнить, что я всего лишь ничтожный слуга Всемогущего Абсолютного Бога, которого я осознал благодаря неизменной милости моего божественного учителя. И потому со смирением, на какое только способен, я припадаю к его лотосным стопам”.

(“Наука самоосознания”)

Шрила Топал Кришна Госвами

“Наша философия такова: по милости Кришны мы получаем гуру, и по милости гуру мы получаем Кришну. Что делает гуру? Какое-то волшебство? Он ничего не колдует, а просто передает послание о Боге таким, как оно есть. Он — трансцендентный почтальон. Как Прабхупада: он ничего не добавлял и ничего не убирал, он передавал послание о Боге таким, как оно есть. Поэтому и вы, если будете передавать послание о Кришне таким, каким вы его получили от гуру и парампары, вы тоже сможете сдвинуть горы. И вы сможете, также как сыновья Куверы, увидеть Кришну. Прабхупада сказал, что если вы будете повторять 16 кругов, следовать регулирующим принципам и заниматься служением, то тогда вы встретитесь с Кришной лицом к лицу. Так просто...”

(Вриндаван, 5 11 2013)

ЛЕКЦИЯ
ШРИЛЫ ГОПАЛ КРИШНЫ ГОСВАМИ
ПО “ШРИМАД-БХАГАВАТАМ” 7.5.31

ЕССЕНТУКИ 11 10 2015

ПЕРЕВОД: АНИРУДДХА ПРАБХУ

НА ТЕ ВИДУХ СВАРТХА-ТАТИМ ХИ ВИШНУМ
ДУРАШАЙА ЙЕ БАХИР-АРТХА-МАНИНАХ
АНДХА ЙАТХАНДХАИР УПАНИЙАМАНАС
ТЕ 'ПИША-ТАНТРИАМ УРЧ-ДАМНИ БАДДХАХ

“Люди, поглощенные мыслями о мирских наслаждениях, избирают себе лидера или гуру из числа таких же слепцов, как они сами, – слепцов, которые привязаны к внешним объектам, доступным для материальных чувств. Такие люди не способны понять, что цель жизни одна: вернуться домой, к Господу Вишну, и посвятить себя служению Ему. Как слепой, идущий за другим слепым, сбивается с пути и падает в яму, так и материалистичные люди, избравшие своим лидером еще одного материалиста, запутываются в необычайно прочных веревках кармической деятельности и погружаются в бездонную пучину материального бытия, где их снова и снова преследуют тройственные страдания”.

КОММЕНТАРИЙ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ:

Разногласия между демонами и преданными неизбежны, поэтому Хираньякашипу, услышав критические замечания своего сына, не должен был бы удивляться, что Махараджа Прахлада смотрит на жизнь не так, как он. Тем не менее, Хираньякашипу страшно разгневался и решил отругать Прахлада за то, что он пренебрег наставлениями духовного учителя, родившегося в семье великого ачарьи и брахмана, Шукрачарьи. Слово *шукра* означает семя, а слово *ачарья* – учитель, *гуру*. Везде и всюду с незапамятных времен люди принимают потомственных *гуру*, однако Махараджа Прахлада отказался принять такого *гуру* и не стал следовать его наставлениям. Настоящий *гуру* – это *шротрия*, тот, кто услышал, получил совершенное знание от представителя *парампары*, трансцендентной цепи духовных учителей. Вот почему Махараджа Прахлада не принял духовного учителя, который просто принадлежал к династии *гуру*. Таких духовных учителей несколько не интересует Вишну. Они

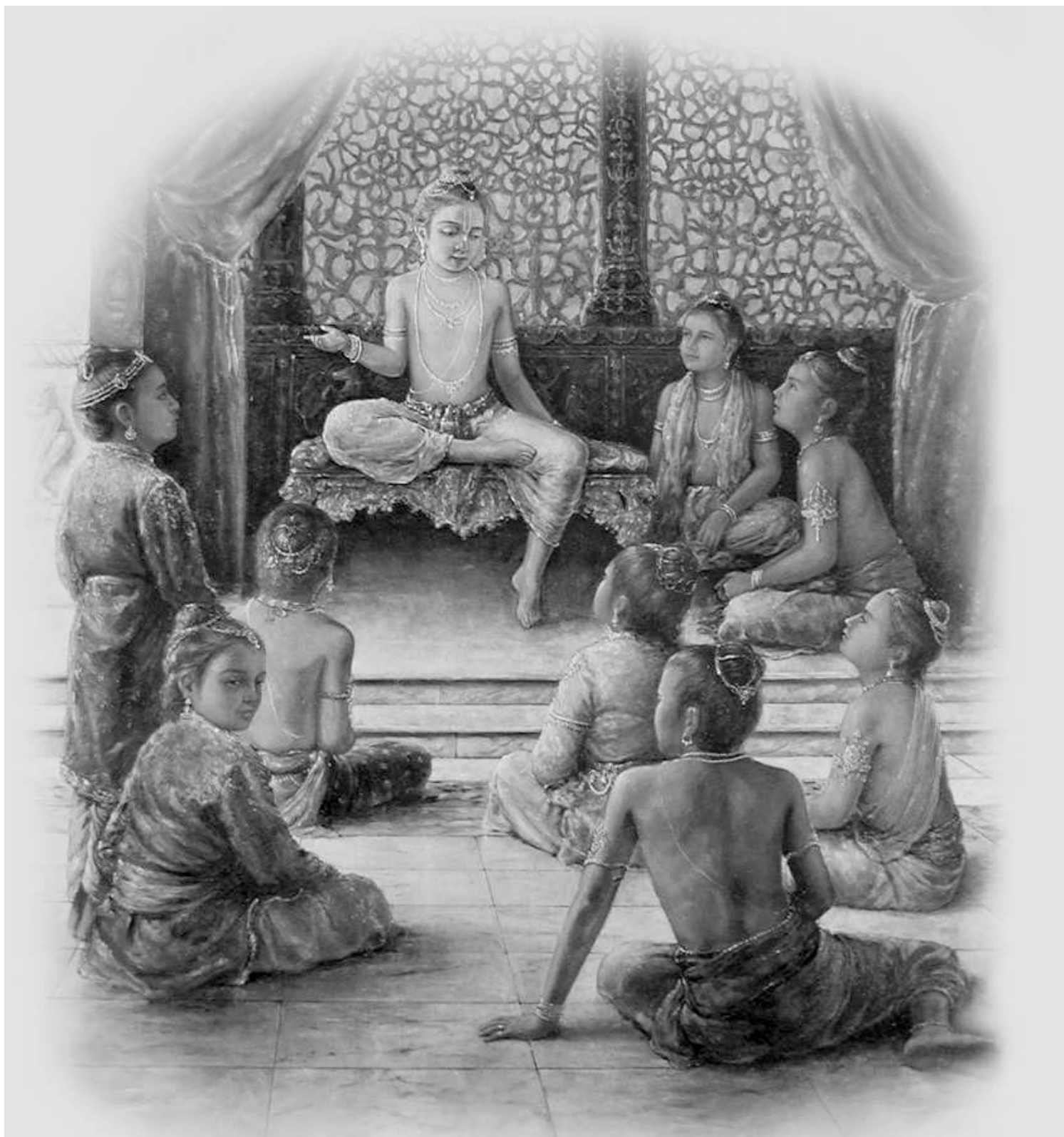
лишь стремятся к успеху в материальных делах (*бахир-артха-манинах*). Слово *бахир* означает внешняя, *артха* – выгода, а *манина* – относясь очень серьезно. Большинство людей, как правило, даже не подозревают о существовании духовного мира. Всё, что известно материалистам, находится в пределах нашей вселенной, в этой темной части мироздания, диаметр которой – всего шесть с половиной миллиардов километров; они не знают, что за пределами материального мира простирается мир духовный. Тот, кто не предан Господу, не может понять, что существует духовный мир. *Гуру*, учителя, которых интересует лишь материальный мир, названы в этом стихе слепцами (*андха*). За ними могут следовать другие слепцы, не знающие толком, что представляет собой материальная жизнь, однако Махараджа Прахлада и другие подобные ему *преданные* не принимают таких учителей. Слепые учителя, которых привлекает внешний, материальный мир, всегда связаны прочными путями материальной природы.

Гуру Махарадж: Итак, этот стих произнес великий *преданный* Прахлада Махарадж. Как вы знаете, Прахлада Махарадж - это один из *махаджан*, что означает духовный авторитет. Есть двенадцать великих авторитетов духовных знаний, двенадцать авторитетов в вопросах религии. Прахлад получил духовное знание от великого мудреца Нарады, еще находясь во чреве матери. Кем был отец Прахлады – демоном или *преданным*? Царем демонов? А я вижу, что он был *преданным*, он был царем *преданных*. Потому что Хираньякашипу и его брат в прошлом были Джайа и Виджайа. Однажды Кумары хотели войти в духовное царство. Первые шесть врат они прошли без каких-либо препятствий, но у седьмых врат их остановили привратники: «Вы - голые дети, вы не можете так просто сюда войти. Нельзя перед Господом голыми появляться». Кумары захотели отомстить, проклясть привратников. Они сказали: «Вы не достойны быть привратниками здесь». *Преданные* не боятся проклятий. Парикшита Махараджа проклинали на смерть, но он не поддался панике, он просто стал готовиться к уходу. Подобным образом Джайа и Виджайа не испугались этого проклятия. Они хотели лишь получить от Бога благословение, чтобы в каждом рождении они смогли помнить о Кришне. Это суть желания каждого *преданного*. Рупа Госвами говорит: нужно всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о Кришне. *Преданному* всё равно, где он находится - в аду или в раю, - до тех пор, пока он может служить Господу. Это было желание Господа, чтобы Его привратников проклинали. Поскольку

Господь хотел прийти в материальный мир, Он хотел, чтобы Его *преданные* играли роль демонов. И Джайа и Виджайа стали очень могущественными демонами. Когда Хираньякашипу совершал аскезы в течение ста небесных лет, он даже не пил ни капли воды. Для сравнения - шесть месяцев на земле равны двенадцати часам на высших планетах. Хираньякашипу был очень могущественным демоном, но в сердце он был *преданным*. Хираньякашипу приказал учителям Прахлады Махараджа, Шанде и Амарке: «Сделайте так, чтобы мой сын забыл о Вишну». Они сказали: «Нет проблем. Дай нам несколько дней». Они попытались внушить Прахладе: «Твой отец - вот кто настоящий Верховный Бог». Через несколько дней они пришли к отцу Прахлады и сказали: «Господин, дело сделано. Теперь твой сын полностью уверен в том, что это ты - Всевышний, а не Вишну. Ты можешь проверить его».

Отец Прахлады усадил его на колени, погладил по голове и спросил: «Из всего, чему тебя учили в школе, что ты считаешь самым важным?» Прахлад ответил: «*Шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам*». Когда отец Прахлады в ответ на свой вопрос получил ответ, в котором было описано девять методов преданного служения Вишну, он расвирипел и сбросил сына с колен. Хираньякашипу стал ругать учителей Прахлады: «Чем вы занимаетесь? Вы научили моего сына преданному служению Богу. Я хотел, чтобы вы его учили противоположным вещам». Шанда и Амарка расстроились из-за того, что Хираньякашипу их ругает, думая, что это они учат его сына преданному служе-

нию. Они ответили: «Господин, зачем вы нас ругаете? Мы - *брахманы*. *Брахманов* не надо так ругать. Мы сами не знаем, кто учит вашего сына преданному служению». Хираниякашипу очень разозлился и спросил у Прахлада, кто научил его преданному служению? Прахладе выпала огромная удача, поскольку он получил духовное знание, ещё находясь во чреве матери. Это доказывает тот факт, что жизнь человека начинается еще во чреве матери, а не только тогда, когда он появился на свет из ее чрева. Защитники абортотверждают, что жизнь ребенка начинается, только когда он рождается на свет. Но Веды объясняют, что жизнь че-

ловека начинается еще во чреве матери. Наставления Прахлады очень ценны для всех нас. Как мы говорили раньше, Прахлад один из наших духовных героев. Люди не знают, где обрести настоящее счастье, не знают, в чём подлинный их интерес. Большинство людей рождается в невежестве, их воспитывают в невежестве, потом они умирают в невежестве. Но если человек удачлив, ему выпадает возможность встретить *преданных* Господа и получить *бхакти лата-биджу*. Чайтанья Махапрабху описывал метод преданного служения Санатане Госвами: «После многих и многих рождений и смертей удачливая душа в конце концов об-

ретае семя *бхакти*». Семя *бхакти* - это знание о важности *бхакти*, знание о том, что преданное служение является нашей высшей целью. Неважно, к какому *ашраму* мы принадлежим, преданное служение должно быть нашей целью.

Чайтанья Махапрабху сказал, что после многих рождений и смертей удачливая душа получает знание о том, что высшей целью является преданное служение Господу. Это знание можно получить либо благодаря *садху-санге* - общению с *преданными*, либо через духовные книги. Когда вы получаете это знание, вы можете начать поливать это семя *бхакти*. В подавляющем большинстве современное общество пребывает в полном невежестве. Кого мы принимаем своими лидерами? Наши современные лидеры обладают знанием? В ведической культуре правителя считали представителем Господа Вишну. Кришна говорит в «Бхагавад-гите», что это высшее знание передается через *парампору*, через преемственность святых царей.

В Пятой песне «Шримад-Бхагаватам» приводится описание адских планет. Кто читал это описание, согласится, что оно пугающее, не правда ли? Когда в Америке была напечатана Пятая песня, *преданные* стали распространять ее в аэропортах. Они видели, как люди, которые купили эту книгу и начинали читать, потом бросали ее в страхе. Там, среди других описаний, говорится, что человек, которого выбирают на какой-то высокий пост в обществе, и который не использует свой пост для того, чтобы учить людей духовному знанию, будет подвержен очень суровому наказанию в аду. Я даже не буду на лекции описывать, какое наказание ожидает такого человека. Смысл в том, что любой человек, который занимает ответственное положение, должен быть идеальным примером. Если

кто-то управляет страной, возглавляет какую-то страну, он должен давать людям духовное знание. Но к несчастью, сейчас по всему миру лидеры духовно слепы. Исключений нет, одно и то же по всему миру. Может быть, на несколько долей процента отличается, а так - всё одно и то же. Прахлада Махарадж говорит, что люди, которые сильно привязаны к чувственным наслаждениям, не знают, в чём должна быть цель жизни. Это можно сравнить с тем, как если человек, напившись водки, стал очень пьяным. А вы, допустим, ищите, у кого спросить как пройти куда-то. Вы будете обращаться к такому полностью пьяному человеку, спрашивая: «Как мне пройти по этому адресу?» Вы знаете, что он пьяный, поэтому лучше подальше от него держаться.

Итак, Прахлада Махарадж говорит, что люди, которые одурманены желанием чувственных наслаждений, слепы, и не знают, в чем цель жизни, и к несчастью, они следуют за лидерами, которые также слепы. Во Франции, в Париже есть знаменитый музей Лувр. В этом музее есть картина, на которой изображено, как один слепой ведет за собой других слепых, и все они падают в яму. Лет двадцать пять назад в журнале «Обратно к Богу» на английском языке была опубликована эта картина. Есть вероятность, что художник почерпнул эту идею из стиха «Шримад-Бхагаватам», поскольку там изображено, как один слепой ведёт других слепых, и все они падают в яму. Это как раз то, что говорит Прахлада Махарадж - лидеры, которые слепы по отношению к подлинной цели человеческой жизни, направляются в ад. И те, кто идут за ними, тоже направляются в ад. Они опутаны веревками страданий материальной жизни. Всего есть семь видов материальных страданий. Есть *адхибхаутика*, *адхиатмика* и *адхидайвика* *клеша*

– страдания, которые причиняют нам собственный ум; страдания, которые причиняет нам материальная природа; и страдания, которые нам причиняют другие живые существа. Ум все время беспокоит нас, доставляет нам страдания, немного или много. Вы видите что-то хорошее, но что вам не по карману, и ум начинает вас мучить. Или вы не получили того уважения, которого, по-вашему мнению, вы заслуживаете, и ум тоже начинает вас мучить. Ум может причинять вам беспокойства бесчисленным количеством способов. Затем есть другие живые существа, которые могут причинять нам беспокойство. Даже насекомые, даже простая муха может причинить нам немало беспокойств. Комары кусают нас. В Индии сейчас эпидемия болезни, которая называется *дэнго*, комары переносят эту болезнь. Если вас укусит комар, и вы подхватите лихорадку, то можно умереть. Маленький комарик укусит вас, и всё. Также материальная природа причиняет нам страдания - землетрясения, наводнения, засухи и другие материальные бедствия. Во многих частях Америки стоит засуха. Есть всевозможные технологии, но можете ли вы воспроизвести дождь?

Есть эти три вида страданий, и также есть еще рождение, смерть, старость и болезни. Итак, Прахлада Махарадж говорит, что люди, которые очень сильно привязаны к чувственным наслаждениям, идут за теми людьми, которые так же слепы, как они. Поскольку они идут за такими же слепыми, то они вместе с ними падают в канаву или отправляются на адские планеты. Что же является надеждой для таких людей, есть ли какая-то альтернатива, или можно просто сказать: «Да пусть идут в ад, нам-то какое дело. Я, главное, в безопасности». Такой подход у нас должен быть? Нет. Прахлада Махарадж сказал: «Мой дорогой Господь, я научился помнить о Тебе, поэтому у меня нет никаких беспокойств. Но я беспокоюсь о людях, которые пытаются найти счастье в этом месте страданий».

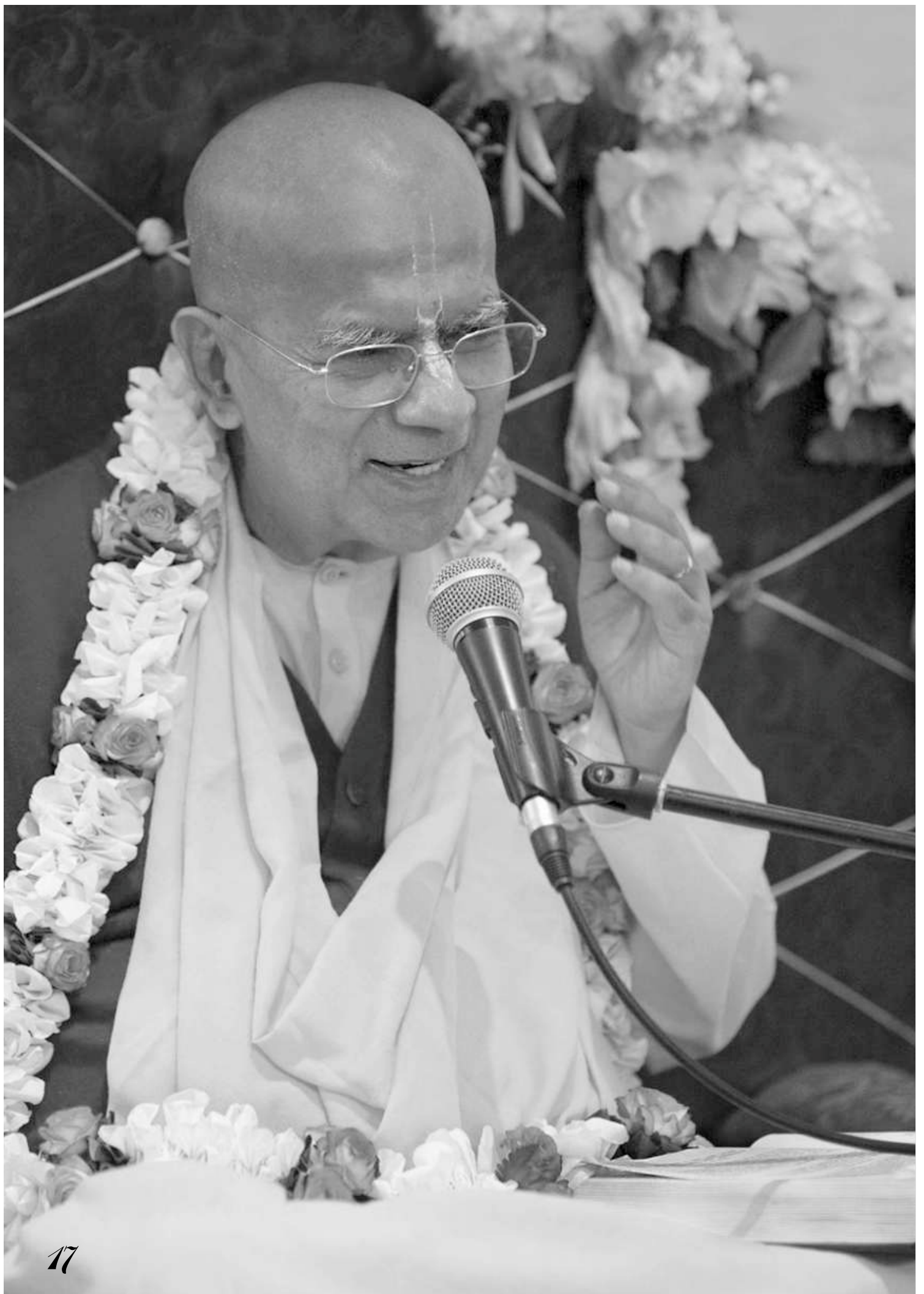
Это как раз то, что люди пытаются сделать с помощью технологий - превратить страдания в удобства. Волосы седеют - можно их покрасить; морщины появляются на щеках - нет проблем, есть пластическая хирургия. Если вы уже не можете толком видеть - есть контактные линзы. Слышать не можете нормально - есть маленькие слуховые аппараты, такие маленькие, что никто не заметит, что вы глухой. Печень не работает - можно пересадить другую печень. И этот список можно долго продолжать. Это то, что пытаются делать современные технологии, но всё это тоже ненадолго им поможет. Прахлада Махарадж очень беспокоился о страдающем человечестве, он говорит: «Люди просто жуют уже давно пережеванное». Что это значит жевать уже жеванное? Люди уже все попробовали, ничто им не принесло удовлетворения, но при этом они снова и снова пытаются делать то же самое, что они уже пробовали. Вы видели столько фильмов, но думаете – вот этот следующий фильм принесет мне настоящее удовлетворение. Вы выпили уже столько водки, но думаете - вот следующий стакан наверняка сделает меня счастли-

вым. Вы все уже перепробовали, все разные глупости, а думаете – ну, может быть еще раз попробую, и это сделает меня счастливым.

Но мудрецы говорят, что настоящего счастья, настоящего наслаждения в материальном мире нет. Прахлада Махарадж указывает на реальность, говорит о том, что в большинстве своем люди слепы. Они нуждаются в руководстве. Как говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, если в этом мире есть в чём-то нехватка, то не хватает именно сознания Бога. Поэтому нам так необходима *садху-санга*, то, о чём мы все время говорим. Но наше рабство настолько сильное, что пробудить нас не так-то просто. Таково могущество материального общения. Хотя мы так привязаны к материи, хотя мы видим последствия, к чему все это приводит, мы думаем – мне удастся избежать этого. Махараджа Юдхиштхира был великим философом. Ему задали вопрос - что является самым удивительным в этом мире? Он глубоко задумался и ответил: «Каждое мгновение мы видим, как миллионы людей умирают, но при этом думаем, что сами мы не умрем». Таково могущество иллюзии.

Здесь Прахлада Махарадж говорит, что наша настоящая цель должна быть в том, чтобы вернуться к Богу, и в том, чтобы заниматься преданным служением Богу. Заниматься служением Богу для того, чтобы вернуться к Богу. Конечно, на самом высоком уровне *преданный* уже не беспокоится о том, где он находится, куда он отправится - в ад или в рай, - до тех пор, пока у него есть возможность просто служить Господу. Успех Движения сознания Кришны в западном мире показывает, что духовное общение и пение святого имени способны изменить сердца даже самых закоренелых материалистов. Как мы вчера вечером говорили, Шрила Прабхупада отправился в Америку всего лишь с 40-ка долларами в кармане и в возрасте 70-ти лет. Но благодаря силе чистого общения и силе святого имени появилось Международное Движение сознания Кришны.

Рамачандра Кхан очень сильно завидовал Харидасу Тхакуру. Он думал: «Сколько уважения, сколько почтения выражают Харидасу! Люди идут издалека для того, чтобы поклониться ему». Он созвал проститутку со всего города и спросил: «Кто из вас готов соблазнить Харидаса? Я дам любую награду, какую только попросите». Все проститутки сказали: «Нет, он слишком чистый, мы не способны соблазнить его». Но одна проститутка сказала: «Нет проблем, я его соврашу». Рамачандра Кхан сказал: «Я пошлю с тобой своих стражников, и когда тебе удастся его соблазнить, мы арестуем его и накажем за то, что он изображает из себя святого, хотя не является таким». Но она сказала: «Нет, сегодня не нужно посылать со мной воинов. Сначала дай мне его соблазнить, а потом, на следующий день уже можешь послать со мной воинов». Она пришла к хижине Харидаса. В тот день Харидас уже хотел уйти из этого места, потому что он постоянно путешествовал. Но когда он увидел, что пришла проститутка, он подумал: «Нужно попытаться ее очистить». Харидас сказал ей:

«Не беспокойся, я удовлетворю твоё желание, но сначала дай мне дочитать свои круги». Прошла ночь, наступило утро, и Харидас сказал ей: «Извини, но я ещё не дочитал свои круги». Как вы знаете, в конце концов она очистилась, благодаря общению с Харидасом. Два фактора повлияли на её очищение: чистота Харидаса и святое имя. Она услышала святое имя, и стала сама повторять святое имя.

Подобным образом, если мы будем оставаться в обществе *преданных*, это общение будет постоянно напоминать нам о реальности. Мы не хотим жевать уже жеваное. В Индии можно увидеть, как из сахарного тростника выжимают сок, и потом эти выжимки бросают на землю. Кто-то приходит, подбирает этот выжатый тростник, пытается его жевать, чтобы хоть каплю сока оттуда выжать, и получает, может быть, эту каплю. Это как раз материальная жизнь – всего лишь капля счастья. Но если вы хотите пить, вас напоит капля воды? Нет. Если мы будем в обществе *преданных* слушать «Шримад-Бхагаватам», слушать святое имя, это поможет нам оставаться на верном пути.

Среди многих качеств Прахлада одно качество было такое, что он был бесстрашным. Он был абсолютно бесстрашным, поскольку был полностью поглощён мыслями о Господе. С помощью проповеди мы можем помочь людям понять, в чём подлинная цель жизни. Иногда мы можем думать: «Люди уже слишком далеко зашли, уже нет никакой надежды». Шрила Прабхупада говорил, что золотая эра Господа Чайтаньи будет длиться десять тысяч лет, но после десяти тысяч лет что будет? Не останется никакой религии, люди будут просто убивать друг друга постоянно. Нам всего-то десять тысяч лет осталось проповедовать, а потом – каникулы. Прахлада Махарадж всегда проповедовал. Он говорил своим одноклассникам: «Не тратьте время даром на всякие глупости, на бессмысленные игры. Человеческая жизнь – очень редкая возможность. Используйте её для того, чтобы развивать духовные знания». Начинайте развивать духовные знания с пяти лет. Детей с самого детства нужно учить духовным ценностям. Сейчас детей учат читать и писать уже с двух-трех лет. С самого детства детей обучают работать с компьютером. В Индии уже есть компьютерные школы для самых маленьких детей – с двух с половиной лет они начинают изучать компьютер. Но если спросить этих людей: «А вы учите своих детей повторять Харе Кришна с двух с половиной лет?» Они скажут: «Нет, это не важно, а компьютер – очень важно». Мы должны обучать своих детей с самого детства духовному знанию. Если с самого детства учить их этому, они поймут, в чём высшие ценности жизни.

Также Прахлада Махараджа здесь, по сути дела, предсказывает признаки века Кали. Сута Госвами, описывая признаки века Кали, говорит, что в Кали-югу люди очень склонны к ссорам. Это очень хорошо для адвокатов, для юристов. Адвокатам нравится, когда люди ссорятся друг с другом. Чем больше ссор, чем больше конфликтов, тем больше клиентов. Стоматологи любят,

когда люди едят много шоколада. Чем больше вы едите шоколада, тем больше дырок будет у вас в зубах.

Итак, в Кали-югу люди склонны к ссорам, они ленивые. Правда? По крайней мере, в духовном отношении они очень ленивы. По воскресеньям люди могут просыпаться в двенадцать часов дня. Иногда и наши *преданные* тоже спят допоздна, но мы не должны тратить даром ни минуты. Также в Кали-югу люди сбиты с толку. Всё это разные характеристики Кали-юги. Но если вы будете всегда оставаться в обществе *преданных*, это будет напоминать вам о подлинной цели жизни. До тех пор, пока мы будем идти за слепыми людьми, мы все будем падать в яму. И политические, и духовные лидеры должны знать, в чём подлинная цель жизни. Прахлада Махарадж отверг наставления Шанды и Амарки, своих духовных учителей. Бывает два вида духовных учителей. Один из них – это когда есть династия *гуру*, преемственность – отец *гуру*, сын *гуру*, его сын *гуру*, и так далее. В нашей *сампрадае* мы отвергаем такое. Мы считаем, что именно качества делают человека духовным учителем. Недостаточно просто родиться в семье духовного учителя. Духовный учитель должен обладать необходимой квалификацией, в таком случае он может давать настоящие, подлинные наставления.

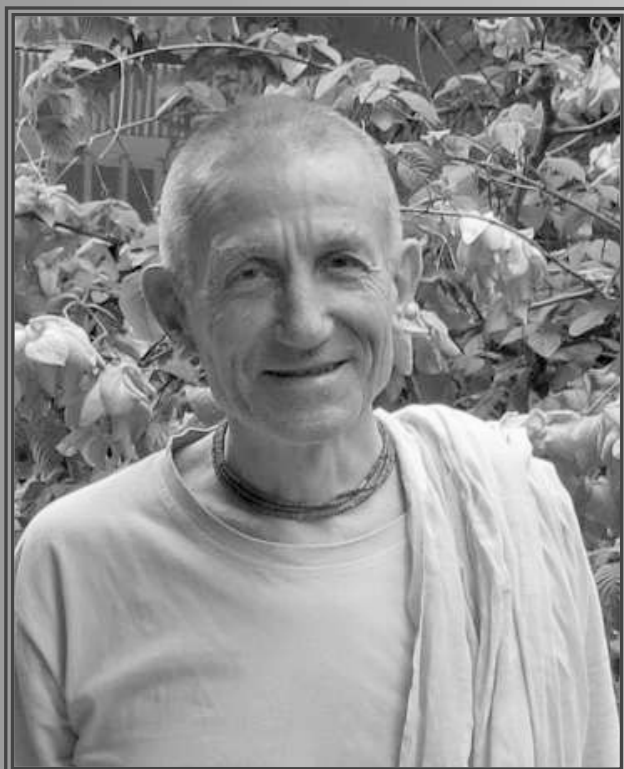
На всех уровнях мы нуждаемся в правильных наставлениях. Если у нас будет правильное руководство, то мы сможем достичь наших целей в жизни. Мы должны обращаться к «Шримад-Бхагаватам» за руководством в своей жизни. Если вы *брахмачари*, и хотите узнать, как правильно жить в *ашраме брахмачари*, вы можете прочитать в «Шримад-Бхагаватам» об этом. Если вы *грихастха* и хотите узнать, что такое идеальная семейная жизнь, также прочитайте в «Шримад-Бхагаватам». Если вы *санньяси*, и хотите узнать, как правильно жить как *санньяси*, также обращайтесь к «Шримад-Бхагаватам». Если вы политические лидеры и хотите, чтобы ваша страна процветала, тоже обращайтесь к «Шримад-Бхагаватам». Притху Махарадж сказал своим гражданам, подданным: «Прославляйте Господа, и тогда вы получите все необходимое». «Шримад-Бхагаватам» даёт нам руководство во всех областях. Благодаря регулярному слушанию «Шримад-Бхагаватам», мы можем очистить своё сердце от всего неблагоприятного и утвердить в нём чистое преданное служение Господу. Нужно слушать «Шримад-Бхагаватам» регулярно. Если вы не можете приходить в храм, вы живёте где-то далеко от храма, вы можете читать дома «Шримад-Бхагаватам». И читайте обязательно комментарии, тогда вы будете знать, в чём цель жизни.

Цель жизни состоит в том, чтобы развить *Кришна-прему*. Кто из вас хочет развить *Кришна-прему*? Похоже, этот путь к *Кришна-преме* очень простой – все подняли руки. На самом деле он не такой простой, но одновременно и простой – благодаря Господу Чайтанье и нашим *ачарьям*. Нужно просто следовать по их пути, и тогда успех гарантирован.

Харе Кришна!

у нас в гостях

ДЖАНАНИВАС ПРАБХУ

(ученик Шрилы Прабхупады)

Это был 1971 год. Я в то время находился в Индии в течение полутора лет и однажды узнал, что в Джаганнатха Пури будет проходить фестиваль колесниц. До этого я ничего не знал о Господе Джаганнатхе, но, так или иначе, я оказался там во время фестиваля. И там же оказались *преданные* из храма с Калькутты, которые проводили *харинаму*. На самом деле до этого я уже несколько раз встречал *преданных* в Лондоне. В то время они выпустили запись с воспеванием Харе Кришна, которая была очень популярна; их приглашали в ночные клубы, чтобы они пели. Я встречался с ними несколько раз, но никогда не говорил с ними.

И вот я встретился с *преданными* в Джаганнатха Пури. В соответствии с философией индуизма, насколько я ее понимал, существуют три главных Божества индуизма - Брахма, Вишну и Шива (Махеш). Я спросил у *преданных*, почему они повторяют только имена Кришны, Рамы? И они ответили, что повторяют эти имена, потому что Кришна - это Верховная Личность Бога. Это глубоко затронуло меня, никто не говорил мне об этом, хотя я встречал так много *садху* в Индии. На самом деле даже непродолжительное общение с *преданными* очень ценно.

До этого у меня уже была «Бхагавад-гита», и я пытался понять ее. Находясь под влиянием *майавады*, я верил, что существует материальное и духовное; а существа, которые получают освобождение, становятся Богом. Я искал какого-то единства, но у меня было много противоречий. Когда же я получил и прочитал «Бхагавад-гиту» с комментариями Шрилы Прабхупады, особенно 15-ю главу «Пурушоттама Йога», это очень впечатлило меня. Там было сказано, что единство не означает, что нет присутствия личности. Все реализации, которые у меня были до этого, были подтверждены в комментариях Шрилы Прабхупады. Я сразу же принял то, что было написано в книге.

Из Джаганнатха Пури я отправился в Калькутту, и очень скоро оказался в Майапуре. Все это произошло благодаря этому непродолжительному общению с *преданными*. Я отправился в храм и уже больше никогда не вернулся обратно в Англию.

Со Шрилой Прабхупадой я встретился немного позже. Мы с *преданными* отправились встречать его в аэропорт. В ожидании его мы проводили *киртан*. И тут он неожиданно появился. Я думал, что Шрила Прабхупада подобен гиганту, потому что его слова такие сильные и могущественные. Но на самом деле Прабхупада оказался невысокого роста, но был очень аристократичен со своей тростью и высоко поднятой головой. Он посмотрел на *преданных*, нас было человек десять-двенадцать. Прабхупада внимательно рассматривал нас. И тут он посмотрел прямо на меня, пронизывая меня насквозь своим взглядом, как будто он говорил - я вижу тебя как вечного слугу Кришны. Прабхупада мог видеть все, и он давал понимание, что ты не то, что думаешь о себе. Мне казалось, что я нахожусь в аэропорту Калькутты полностью ошеломленный, и весь мир смотрит на меня, и невозможно было что-то спрятать от этой личности.

У меня в руках была гирлянда для Шрилы Прабхупады, а также маленький латунный горшочек с лепестками цветов, которые я хотел рассыпать на него. И вот настала моя очередь подойти и предложить гирлянду Шриле Прабхупаде. Когда я одевал на него гирлянду, я нечаянно коснулся его головы этим горшочком, не сильно, просто прикоснулся. Я был весь в Шриле Прабхупаде, и я видел его реакцию. Если что-то подносят к вашему лицу, то вы обычно

моргаете или как-то реагируете, особенно если что-то касается вас. Но Прабхупада никак не отреагировал. И я подумал - вот это да! У нас была идея о какой-то высшей гармонии, как, к примеру, вы заходите в воду и никакой ряби не оставляете. И Прабхупада был полностью спокоен. Многие *преданные* рассказывали о своем опыте общения со Шрилой Прабхупадой. Все, что они искали, ценили, что-то высокое и духовное - Прабхупада показывал им это. Я думаю, Кришна говорил нам: все то, что вы ищите, вы найдете это в Моем *преданном*, и даже больше этого! Вот это был мой первый опыт.

Затем мы отправились обратно в храм, Прабхупада собирался давать лекцию. Я предвкушал, что смогу лично послушать, как он говорит. Я очень внимательно слушал его. Прабхупада сказал: «Не пытайтесь увидеть Бога!». Я был обескуражен: «Что? Как это? Я думал, это вся идея в том, чтобы увидеть Бога. А теперь он говорит, что не пытайтесь увидеть Бога!». И потом он продолжил: «Не пытайтесь увидеть Бога, но ведите себя таким образом, чтобы Бог мог заметить вас». И это было первое, что я услышал от Шрилы Прабхупады, и это очень впечатлило меня. И после этого я все время встречал Шрилу Прабхупаду в Майапуре. Он приезжал сюда каждый год на Гаура Пурниму, без пропусков. И однажды он прожил здесь в течении 4-х месяцев.

Вначале я подумал так: я попробую сознание Кришны на два года, просто погружусь в служение, и тогда я точно буду знать, что такое сознание Кришны и совершу пересмотр своей жизни. Когда я приехал в Майапур, меня сразу заняли служением Божествам. Так прошло 2 года, потом 4 года, 10 лет, 40 лет... Потом я вспомнил, что должен провести переоценку, но я полностью забыл об этом.

С самого начала у нас были Божества, и я молился Им: пусть божественная сила завладеет моей жизнью. И я получил это через служение Шриле Прабхупаде. Если вы хотите принять прибежище у Кришны, то эта божественная потенция содержится в наставлениях Шрилы Прабхупады. Он дал это для нас, и если вы им следуете, это поддерживает вас. Поэтому я решил посвятить свою жизнь служению Прабхупаде.

У нас должно быть умонастроение служения. Как говорится в «Бхагавад-гите», чтобы понять истину, надо приблизиться к духовному учителю и смиренно выполнять служение ему. Поэтому, приближаясь к *гуру*, вы обращаетесь к нему со смирением, и он дает вам служение. Особенно во время *инициации* в святое имя: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Вы получаете *нама-сева*. Это служение очень ценно. Возможно, *гуру* не даст вам никакого другого наставления, но это служение он дает каждому – воспевать святое имя. Особенно это важно для вашей собственной самореализации. Он дает вам *мантру*,

которая не отлична от Кришны. И как вы ее повторяете — это ваше *бхакти*. Поэтому у нас всегда есть служение — служение святому имени. Каждый ученик получает это особое наставление. Если вы хотите вернуться домой обратно к Богу, выйти из круговорота рождения и смертей, то вы должны получить *инициацию* в святое имя. И нужно развить правильное отношение, тогда это привлечет Кришну.

Говорится, что просто находясь в присутствии святой личности, все грехи разрушаются. Многие люди приходят к *садху*. Но одни получают полную милость, а другие — нет. Возьмете вы ее или нет, это уже зависит от вас. *Гуру* дает милость всем. И тот, кто удачлив, тот воспользуется этой возможностью. Вы не можете требовать милость. Если *гуру* пожелает, он даст. «Милость в руках дающего» (поговорка). Вы не можете указывать тому, кто дает пожертвования. Лучшее, что мы можем сделать — привлечь внимание смиренным служением. Сначала надо заслужить, а потом желать. Это было в здании Лотоса, в комнате Прабхупады. Гурудас *прабху* спросил: «Прабхупада, что означает *гурукрипа*?». Прабхупада положил руку на его голову и потрепал его. Гурудас снова спросил: «Прабхупада, ну что это значит?» И Прабхупада потянул его за *шикху*. Это значит, что эта милость беспричинна. Если он хочет дать, то он даст. Основное занятие *гуру* — это забрать ученика назад к Богу. А мы, со своей стороны, должны стараться всеми силами удовлетворить духовного учителя.

Один из *преданных* спросил Прабхупаду:

- Как я могу быть уверен, что я вернусь назад к Богу?
- Ты следуешь правилам и предписаниям? - спросил Прабхупада.

- Да. Но как я могу быть уверен, что я действительно возвращаюсь обратно к Богу?

- Ты повторяешь 16 кругов? Следуешь принципам? - еще раз спросил Прабхупада.

- Да, конечно, я это делаю.

Тогда Прабхупада ответил:

- Чтобы ты вернулся назад к Богу — это моя забота. Ты должен беспокоиться о том, чтобы следовать принципам и повторять 16 кругов.

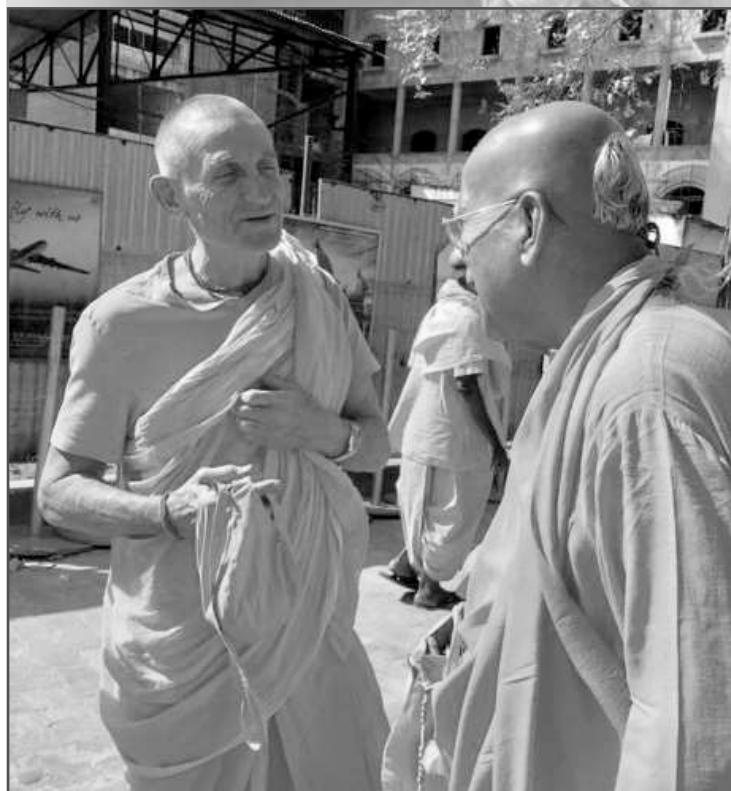
Если мы следуем своим обетам, тогда это уже зависит от *гуру* - возьмет он нас или нет. У нас нет силы и возможности самим вернуться назад домой обратно к Богу. Но *гуру* это может сделать. Наше дело - следовать его указаниям. Все, что мы делаем, должно быть предназначено для того, чтобы пробудить нашу любовь к Кришне. Все служение нужно для того, чтобы мы помнили о Кришне. Все правила только для этого. Прабхупада не говорил нам ничего большего. Шрила Прабхупада пришел, чтобы дать нам служение Кришне, поскольку мы являемся Его вечными слугами. На самом деле Кришне не нужно это служение. Но то умонастроение, в котором мы выполняем слу-

жение — это то, что Кришне нравится. *Гуру* дает нам служение. Как вы будете служить, как вы будете воспевать Харе Кришна, как вы относитесь к служению? Служение будет средством проявления нашей любви к Кришне. Кришну больше интересует настроение, с которым мы относимся к служению. Прабхупада учит нас, как выполнять это служение с преданностью. Это то, чему мы должны научиться.

Вся наша *парампара* - это мистицизм. И если вы хотите эту мистику, магию, вы можете получить ее, она есть у нашей *парампары*, в которой *гуру* является прозрачной средой. В «Навадвипа бхав таранге» Бхактивинода Тхакура мы можем прочитать, как во время его *парикрамы* по *дхаме* разные личности являлись ему: Нрсимхадев, Господь Шива. Господь Шива сказал: «По моей милости *майа* отступит, а ты отправляйся в Навадвипу, где проходит танец Раса...». Бхактивинода Тхакур отправляется туда, и он видит Радха Кришну в центре, в окружении миллионов *гопи*. И Бхактивинода теряет сознание. Когда он приходит в сознание, видит, что у него другое тело. Он - Камала Манджари, и он служит Ананге Манджари, которая проявляет ему разные аспекты *дхамы*. Потом она отводит его к Рупе Манджари. Они занимают его в служении, и они дают ему также умонастроение, в котором выполнять служение. После этого его ведут на встречу с Лалитой и Вишакхой, и теперь они занимают его в служении Шримати Радхарани. Только они могут дать это, такое могущество есть только у них. Это все очень лично: от одной личности к другой личности.

В 18.75 «Бхагавад-гиты» Санджая говорит, что по милости своего духовного учителя он стал свидетелем этой сокровенной беседы между Кришной и Арджуной. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что вся «Бхагавад-гита» открылась Санджае в сердце по милости его духовного учителя, Вьясадевы. Он смог увидеть удивительные вещи, увидеть вселенскую форму. Если мы предаемся процессу служения *парампаре*, мы все предлагаем через *гуру*, и *гуру* передает дальше по *парампаре*, именно через него у нас есть непосредственная связь с *парампарой*. И в этот момент она становится невидимой. Но если в этот момент вы начнете анализировать, то *бхакти* становится *гьяной*, *сандхьей*.

Шрила Прабхупада говорит, что «Санджая признает, что только по милости Вьясы он смог постичь Верховную Личность Бога. Это значит, что никто не может приблизиться к Кришне сам; сделать это можно только при посредничестве духовного учителя. Духовный учитель играет роль прозрачной среды между Богом и учеником, хотя опыт, который получает при этом ученик, - это опыт непосредственного общения с Богом. В этом кроется великая тайна ученической преемственности».

Гопал Кришна Махарадж - это кладёзь вайшнавских качеств. По природе он очень смирен, всегда чувствует себя неквалифицированным. Когда он хочет совершить служение, предложить *арати*, он всегда спрашивает: достаточно ли я чист, чтобы выполнять служение на алтаре? Он всегда

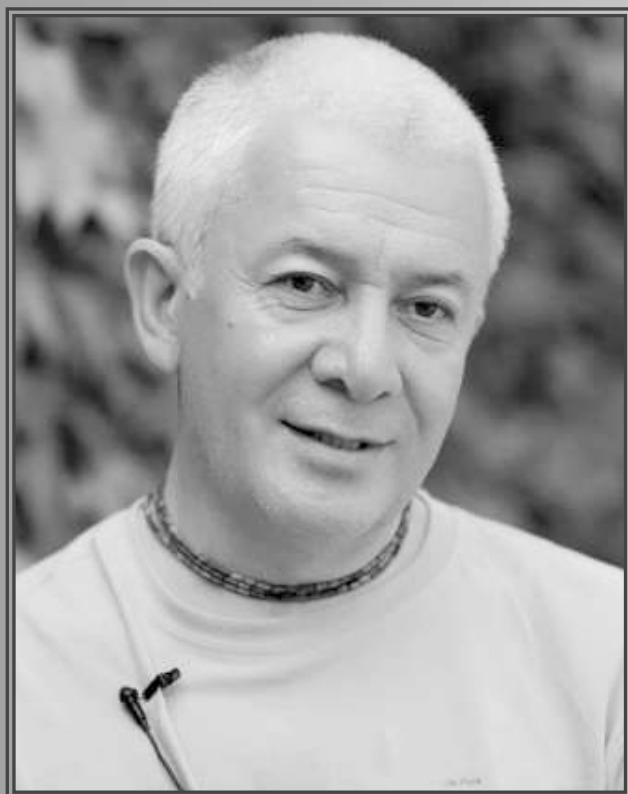
чувствует себя неквалифицированным, смиренно спрашивает благословений. Как Акрура, когда отправился во Вриндаван, думал: «я не квалифицирован, чтобы служить Кришне, но Камса посылает меня, чтобы я привез Кришну». Но он чувствовал себя неквалифицированным даже для того, чтобы видеть Кришну. Также и Махарадж: собирается в алтарную, но чувствует себя неквалифицированным видеть Кришну.

Гопал Кришна Махарадж очень любит выполнять служение Божествам. Когда он приезжает, он всегда просит меня: «Пожалуйста, приди, посмотри на мои *шалаграмы*». Всегда спрашивает, все ли он правильно делает, все ли в порядке. Он всегда показывает образцовый пример, особенно, что касается Божеств. Он открывает много храмов, хочет участвовать в установлении Божеств. Когда он приезжает в Майапур, всегда проводит *мангала-арати* для Панча Таттвы и для Нрисимхадева.

Последний раз, когда он был здесь, он хотел предложить цветы Радха-Мадхаве. И мы прошли на алтарь, когда алтарь был закрыт. Я хотел приподнять край юбки Радхарани, чтобы он смог положить цветы Ей на стопы и дотронуться до них. Но когда он это увидел, он стал говорить: «Нет, нет, нет... Я - Ее слуга, и я также Ваш слуга». Сам он не хочет принимать служение ни от кого. И также он очень милостив к *преданным*.

у нас в гостях

**ЧАЙТАНЬЯ
ЧАНДРА
ЧАРАН
ПРАБХУ**

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

«Все богооткровенные писания утверждают, что даже мгновение общения с чистым преданным дарует наивысшее духовное совершенство».

Шастры часто используют образный язык. Например, говорится, что материальная вселенная бесконечна, и при этом даются ее размеры. Или - душа бесконечно маленькая, и в то же время говорится, что она размером с одну десятитысячную кончика волоса. Какие-нибудь ученые-скептики могут сказать - о, волосы бывают разной толщины. Но *шастры* дают больше образное представление, чем техническое описание. *Лава-матра* - это одна одиннадцатая доля секунды, мгновение общения с чистым *преданным*, но оно имеет огромную ценность. Как я понимаю, *лава-матра*, или контакт с чистым *преданным*, его восприятием, его сознанием Кришны, его чистотой - это подобно вспышке молнии в нашей жизни. Человек рождается в невежестве, в неведении живет, с определенными страданиями, беспокойствами, строит планы в неведении. Он обуславливается этим, не замечая своего безвыходного положения. И когда он начинает осознавать страдания, у него возникает желание изменить свою жизнь. Тогда встреча с чистым *преданным* на фоне этой тьмы невежества выглядит буквально как вспышка молнии. Это мгновение может озарить человека, дать ему представление о его жизни. Подобно тому как в темной комнате вдруг все осветилось, и я увидел, в каком ужасе нахожусь здесь. Из-за тьмы я просто не видел, как ужасно складывается моя жизнь, как она безысходна, что я в *самсаре*, в цикле рождения и смерти нахожусь, строю тут какие-то планы. Но после вспышки человек начинает осмысливать себя вот в этом плане, потому что сразу стать чистым *преданным* в контакте с чистым *преданным* невозможно. Это мгновение дается, чтобы осознать эту чистоту, примерить к своей жизни и принять решение. Принять решение и принять служение. В этом могущество чистых *преданных*: люди, соприкасаясь с ними искренним образом, становятся слугами Бога. Такова цель общения с чистым *преданным*. Всего лишь мгновения достаточно, чтобы изменить жизнь в другую сторону - от чувственных наслаждений, от каких-то иллюзий к реальному своему положению, что я - такой маленький, я - слуга Бога, и занять это место. В этом могущество чистого *преданного*.

Хотя с точки зрения психологии человека в «Бхагавад-гите» говорится, что ум нужно очень-очень постепенно одухотворять. В шестой главе есть такой стих на санскрите *шанаих-шанаир* - это значит, медленно-медленно, осторожно-осторожно, аккуратно-аккуратно, мягко-мягко. (БГ 6.25). Прогресс духовный происходит постепенно, это обязательно. В психологии известно, что если резко развернуть ум, то человек может получить какой-то стресс, сильное потрясение, может быть даже с ума сойти от этого всего. Этому есть пример поезда: ум, как поезд, несется в неверном направлении, и резко развернуть его в обратную в сторону невозможно - будет катастрофа; если резко остановить - сойдет с рельс. А вот если стрелку поменять, то он постепенно на той же скорости развернется, то есть ему нужно указать путь. И вот *гуру* - он дает эту решимость.

Я увидел чистого *преданного*, услышал о Боге, меня озарила эта вспышка - и вот эта решимость помогает нам в своей жизни это направление поменять, ручку сдвинуть в другую сторону, несмотря на то, что родственники не поддерживают, может быть, общество не поддерживает.

Например, в начальные годы сознания Кришны общество *преданных* было очень мизерным, буквально единицы *преданных*. А люди принимали и поворачивались в своей жизни, несмотря на то, что общество не приветствовало это, семьи не приветствовали - никто не приветствовал этого. Вот такой был результат общения с чистыми *преданными*, которые давали такую сильную уверенность. Это было как вспышка молнии буквально - *лава-матра*, одно мгновение; такое восприятие было. Самое ценное, что мы получали - откровение, Кришну. А потом нам могло казаться, что это уже просто *вайшнавьи*; мы даже оценивали, кто из них лучший, из *санньяси*, из духовных учителей; но это уже позже было, мы не всегда имели эти полные озарения.

Я в Петербурге пришел в сознание Кришны, в 1985-м году, и у нас были свои сложившиеся стереотипы. Например, что *киртан* должен быть громким. Хотя какая-то группа оспаривала, говорили: «Зачем так громко, зачем беспокоить людей? Можно и тихо петь». Но мы считали, что *киртан* надо воспевать громко, как можно громче; кто-то находил тому подтверждение в *шастрах*. В маленьких квартирах мы устраивали просто такой бедлам, что иногда, (и это не шутка), стекла балконные ниже этажом трескались, панели даже двигались - так мы там плясали, прыгали, так громко пели *киртаны*. И вот этот спор был между *преданными*: нам казалось, что именно такой *киртан* - экстаз, когда мы громко поем. Били в барабаны, как сумасшедшие. Играли на *караталах* иногда так, что *караталы* ломались. Мне *преданные* говорили: «Ты можешь тихо петь?» Я говорил: «Нет, я не могу тихо петь на *киртане*». Естественно, мы все кричали, как сумасшедшие. Такое понимание того времени было.

И вот приезжает Гопал Кришна Госвами. Это был конец восьмидесятых, может быть, 1987-88 примерно. Программа проходила на квартире у Васудамы, как сейчас помню. Васудаму, который позже стал президентом в Петербурге, 10 лет он президентствовал, под его руководством строился храм «Башня». И вот в его двухкомнатную квартиру набилось 100-120 человек, представьте - съехались со всех мест. Гопал Кришна Госвами увидел, что нас так много, а мы были готовы петь *киртан* с Махараджем, и громко конечно же. Он посмотрел так на всех нас и говорит: «Я не люблю громкие *киртаны*». Мы все аж замерли: он все видит, ну точно видит, что мы тут творим. А сами думаем: «Ну как получится тихий *киртан* вообще? Как можно тихо петь? Как можно контролировать чувства на *киртане*? Тем более 120 человек в квартире». Он сел на *вьаса-асану*, взял *караталы*, и так красиво, тихонько так стал звенеть в них; голову откинул, глаза закрыл, в таком каком-то счастье. Он даже еще не запел, а *киртан* на-

чался, без звука: такое состояние было, что мы Кришну сразу почувствовали, поверили, что Кришна есть. И тут мы стали понимать – это настоящий *киртан*, он обращается к Богу. И он запел, так простенько, он же не такой музыкальный, как те, которые могут на гармонии играть. А тогда у нас никто не умел на гармони играть, на мриданге никто не умел играть, поэтому мы так просто воспевали с *караталами*. Вот так он откинул голову, глаза прикрыл, и поет в свое удовольствие, тихонько-тихонько поет, к Кришне обращается. И мы тоже тихонько подпеваем и ждем, будет экстаз или не будет экстаза. Я помню вот это мгновение, когда в какой-то момент нас просто прошибло всех: не громко, а тихо прошибло. Я не знал, что вот так может быть – что *киртаны* могут быть такие спокойные, тихие, но экстатичные, когда Кришна раз – и вдруг проявляется. И он тогда еще долго пел «Харибол, харибол, харибол». Мы думали – ну все уже, «харибол» спели, а он все продолжал: «Харибол, харибол, Нитай Гаура харибол». Тут такой экстаз начался, такой момент откровения был, серьезный, сильный. Мы все сразу как-то изменились за этот *киртан*, умиротворились: те, кто поссорился, вдруг помирились – такая Вайкунтха снизошла.

Затем он стал рассказывать нам о смирении, *тринад апи суничена*. А мы «Шикшаштаку» уже тогда изучали, знали, как нам казалось. Он говорил, что нужно быть смиренным, терпеливым, почтительным. Мы думали: «Ну ничего, мы знали это все раньше, простая такая лекция». А в конце он на нас посмотрел и говорит: «Вы поняли?». «Ну да, Махарадж, мы уже читали этот стих, поняли». Тогда он сказал интересную вещь: «Мы проверим». И уехал. Я думаю – ну как же он будет проверять, он же уехал. Я еще не знал тогда, как *гуру* наблюдает ученика, как он его испытывает. Он сказал: «Мы проверим, как вы поняли этот стих. В следующий раз приеду и посмотрим». Только через год я понял, что

знать-то мы знаем, читать-то мы читаем, но мы не обрели эти качества еще.

В то время *преданные* еще были поглощены анализом, что такое душа. Где она находится точно? В корне растения или где-то еще? А почему в черенке корень появляется, и откуда там берется душа? Если морскую звезду разрезать на части, то каждая часть оживает – как там с душой? Мы не могли разрешить эти вопросы с докторами, с преданными-учеными, образованными людьми. И вот снова приезжает Гопал Кришна Госвами, и его спрашивают также: «Вот почему, если червя разрезать на две части, то обе части живут? Ведь душа одна в теле червя, а почему продолжают жить две части»? Мы думали, что Махарадж предоставит нам какую-то особую информацию, основанную на какой-то философии. А он так удивился этим вопросам, так на нас посмотрел и сказал: «Нужно верить *шастрам*». С тех пор эти вопросы больше не задавали никогда, перестали это обсуждать – надо верить *шастрам* просто. Это тоже было как какое-то мгновение, откровение; не было каких-то упорных споров, доказательств. Он просто показал свое удивление, совершенно искреннее, и мы увидели, что он человек из другой среды, вообще из другой культуры, что ему чужды всякие сомнения, скепсис. Есть священные писания, и все – просто. Мы поняли, что для чистого сердца не нужно искать каких-то логических доказательств или убеждать кого-то. Чистый *преданный* принимает сердцем, он уже живет этим, он живет как душа.

У нас в Петербурге в то время были все ученики Харикеши Свами, потому что никто еще не приезжал тогда. А потом, когда приехал Гопал Кришна Госвами, стали появляться его ученики. Это были *преданные*, в основном, которых мы не рекомендовали на *инициацию*. Они нам казались очень слабыми: то ли какие-то странные, то ли не стабильные в чем-то – ну в общем, мы не очень доверяли им. Я тогда еще не руководил, но старшие *преданные* как-то отодвигали их от *инициации* в принципе. А тут приезжает Гопал Кришна Госвами, и мы увидели какое-то такое чудесное явление. Эти люди, которых мы так отодвигали, они как магнитом к Гопал Кришне Госвами прилипли. И вскоре мы видим – и с *джапой* у них уже все хорошо, все повторяют, хотят служить, хотят проповедовать. Боже мой, что произошло? И он говорил им: «Хорошо, повторяй *джапу*. Потом получишь *пранама-мантру*, потом *инициацию*». И вот они уже *пранаму* получают, потом он их *инициирует*. Вот это для меня было чудо. Он *инициировал преданных*, которые казались очень слабыми в сознании Кришны. Но они все сразу на глазах стали меняться. Тогда много, много стало приходить к нему *преданных*. В Петербурге до сих пор большинство учеников Гопал Кришны Госвами.

В моей жизни, я думаю, это была просто удача – я имел такую возможность общаться с Гопал Кришной Госвами, еще в начале своего духовного пути. С ним было хорошо в общении, он всегда простые примеры приводил, лекции были очень доступные. И всегда были от-

ношения: он внимательно ко всем относился, запомнил имена. У него удивительное, личностное настроение. Для меня это был удивительный пример *садху*. И когда я вижу его сейчас, в Майапуре или во Вриндаване, я всегда вспоминаю: это *садху*, это настоящий святой. Чем больше я его знаю, тем больше в этом убеждаюсь. А вот этой весной в Майапуре, у меня там был день рождения 1 марта: утром я иду в храм, а на встречу Гопал Кришна Госвами с прогулки идет с учениками. Я ему кланяюсь всегда. И тут он меня поздравляет с днем рождения. Я его спрашиваю: «Откуда Вы знаете, что у меня сегодня день рождения»? А он говорит: «Анируддха сказал». И Анируддха такой сияющий, улыбается. Он меня поздравил, обнял, пожелал мне хорошей проповеди.

Я вспомнил те времена, потому что он был для меня как отец, как родной дядя в сознании Кришны, кому я мог довериться, кто мог меня понять, кто мог меня погладить, успокоить. Он так любит *преданных*. Когда мы только начинали, мы были совсем беспомощными, обеспокоены всякими проблемами, несовершенствами. И он был готов ради нас на все. Как сказал один из духовных учителей про Гопал Кришну Госвами: «Он ради того, чтобы кому-то помочь, себе руку отрежет». И это очень точно, я имел такой опыт. Эти примеры такого общения, эти такие мгновения, откровения потом складывались в наше сознание Кришны, благодаря общению с такими *садху*. В принципе можно и другие примеры тоже приводить, других духовных учителей, которых мы видели. И Прабхавишну Свами тогда тоже огромный вклад сделал, и Ниранджана Свами потом приехал, мы получали те же самые подтверждения. Мы видели, что они как одна семья – ученики Шрилы Прабхупады, что все они обладают духовным могуществом. И так наши жизни изменялись под влиянием этого общения, мы тоже стали *преданными*, также пошли по их стопам, не заметив даже, как мы свои жизни тоже посвятили Кришне. Вообще не заметили, потому что так было хорошо, и до сих пор так хорошо. Прошли через всякие вещи – и критика была, и разногласия, и кого только ни критиковали – *преданные* такого еще уровня были. Потом это все потеряло всякий смысл и значение, и осталось что? Остались вот эти откровения; все остальное – *майя*, я даже не могу толком вспомнить про все те вещи, все потеряло силу. А вот эта их любовь, их духовность, их преданность Кришне, Прабхупаде – она осталась. Это и есть *лава-матра садху-санга сарва-сиддхи хайа*.

То есть фактически человеку самому невозможно очиститься, встать на путь преданности – это только по милости *преданных* возможно. Наша жизнь – рождение какое-то странное было, качества были странные, совершенно материалистичный ум, воспитание было странное. Но просто благодаря такому общению с *садху* столько людей очистились, стали *преданными*. Этот мир *джагат*, постоянно меняется, но качества *садху* – они неизменны. И вот за счет чего мы выросли? За счет их терпения, их духовной заботы. Я знаю, что

если мне нужна какая-то помощь, то Гопал Кришна Госвами всегда поможет. Вот такая уверенность есть у меня железная, на 108 %.

В те времена, помню, была группа, которая критиковала Гопал Кришну Госвами, так они потом все ушли из сознания Кришны. Кто-то спросил у Гопал Кришны Госвами: «Ну что нам с ними делать, с этими оскорбителями?». Гопал Кришна Госвами сказал: «Да это же просто дети. Простите их, они еще просто дети в сознании Кришны». Вот такое терпение у него было, такое сострадание. Я думаю, сейчас мы должны наследовать эти качества от наших старших *вайшнавов*, духовных учителей, терпеливо проповедуя, заботясь о *преданных*. Потому что на определенном уровне такая полоса в жизни есть у каждого *преданного*, когда он чувствует, что как-то плохо все вокруг, или кто-то виноват в чем-то, кто-то прав, кто-то не прав, критикует, спотыкается об эти камни. И он начинает забывать о преданном служении, о том, что нужно *джану* хорошо повторять, что надо книги читать. На самом деле мы для этого здесь, а не для того, чтобы критиковать кого-то. И вот *садху* – они могут это терпеть, вести учеников, даже если те попадают в эти дебри, в этот ад. И я вижу, что Гопал Кришна Махарадж именно такой – терпеливый и сострадательный *садху*. Нам нужно унаследовать вот эти главные моменты, чтобы движение наше продвигалось вперед. А иначе мы будем конфликты и разногласия сеять, если не будем терпеть, не будем продолжать как-то заботиться о других. Прабхупада говорил: «Вы тут ругаетесь, потом расходитесь в разные стороны. Я собирал вас столько лет, а вы выгоняете друг друга. Мне придется снова приходить, собирать вас заново всех вместе».

Сейчас в России ситуация такова, что наше движение расширяется, а материальных условий для этого нет: каждый сам как-то выживает, устраивается. Это особенно касается *грихастха-ашрама*. *Брахмачари* – они могут вместе в *ашраме* жить, так легче практиковаться в духовной жизни. А *грихастхам* труднее, поэтому, конечно, они будут приходить к духовному учителю и беспокоить его на этот счет: «Как жить дальше, как сочетать материальную деятельность с духовной, как *садхана* следовать, как то, как это, как жена, как дети...» – столько вопросов. *Грихастха-ашрам* сейчас такой неустойчивый, слабенький, нуждается в заботе и руководстве. Но духовные учителя, *санньяси*, обычно не очень хотят вникать в эту тему семейную, как правило. Тут мы должны сами сотрудничать, решать такие вопросы. Как мой духовный учитель – когда его спрашивают о семейной жизни, он говорит: «Идите к Чайтанья Чандре, он *грихастха*, у него есть опыт, спрашивайте его. Я – *санньяси*» – так он говорит.

Когда мы идем к духовному учителю, у нас могут быть материальные проблемы. Но мы должны быть восприимчивы к сознанию Кришны, к духовным наставлениям, когда обращаемся к *гуру*. Однажды к Шриле Прабхупаде приехали две ученицы: одна мать, другая дочь. Дочь, молодая, через месяц должна уйти из

жизни, болезнь неизлечимая. Они приехали к Прабхупаде в страхе и спросили, что делать. И Прабхупада дал духовный совет, он сказал: «Все умирают, обязательно все умирают. Каждый умрет. Почему вы так беспокоитесь? Придет время для каждого из нас. Просто будьте в сознании Кришны». Он трижды это повторил по-разному, и они обе благодарили его с огромным чувством, когда поняли, о чем он говорит. Он дал решение. То есть это нормально, что ученик сбив с толку, он приходит к гуру с материальными какими-то проблемами. Но он должен быть готов принять духовные наставления от духовного учителя.

Прабхупада объясняет в одном месте, что стать *преданным* невозможно, если человек не практиковал в прошлой жизни, то есть должно быть начало какое-то. И вот *садху* дает это начало даже тем, кто не практиковал в прошлой жизни. Но те, кто в прошлой жизни не практиковал, они не будут такими сильными, как те, кто практиковал раньше, им труднее это делать. И вот мы видим - хотя они были озарены каким-то энтузиазмом вначале, потом они сталкиваются с трудностями. И вот для таких *преданных* должна быть система *варнашрамы*, говорит Шрила Прабхупада, которая поддержала бы их в любом положении. Сейчас у нас *варнашрамы* как таковой нет. Поэтому некоторые *преданные* отходят как бы в сторону, потому что в ИСККОН они не могут

реализовать свою природу. Не все могут стать чистыми *преданными*, это нечасто случается. Чистое преданное служение редко по своей природе в материальном мире. Но если мы будем больше заботиться о *преданных*, наше движение будет более устойчивым. Сейчас я вижу, что *преданные* меньше уходят из сознания Кришны, чем раньше.

И другой момент: Гопал Кришна Госвами, или мой Гуру Махарадж - у них огромное количество учеников - в Индии, и везде. Потому что это война с *майей*, армия нужна большая-большая. На войне у нас не будет много времени уделять личным вопросам, в таком режиме перелетов, больших нагрузок и т.д. Мы не можем ожидать, что будет полное внимание каждому-каждому - для его личных вопросов и так далее. И для некоторых *преданных* это кажется проблемой, что гуру не уделяет им внимания, или даже не знает, не помнит. Но это война с *майей*. Какие-то потери будут. Очень важно, когда есть какая-то поддержка среди *преданных*, есть духовные братья, сестры, *шикша-гуру*. Наставничество, общение, *гуру-катха* - это очень важное служение духовному учителю. Мы должны искать поддержку в *садху-санге*.

Садху-санга лава-матра. Всякий раз, когда я вижу своего духовного учителя, происходят какие-то духовные реализации в сердце, перемены. Это не было один или два-три раза, это было множество раз. Когда-то в Майапуре я был в храме, и Гуру Махарадж появился там, его привезли на кресле-каталке. Я пошел за ним. Он приблизился к Божествам на *даршан*, предлагал огонь поочередно Панчататтве, Радха-Мадхаве, Нрисимхадеву, его перевозили, и группа *преданных* за ним следовала. И вот он этот большой светильник при помощи ученика предлагал; правая рука у него слабая, и ученик помогал. Я просто посмотрел на его лицо, на этот светильник, на Божества, и вдруг увидел их отношения. Это была потрясающая реализация. И потом она повторялась также еще несколько раз, когда я видел, как он предлагает огонь Божествам, как ожи-

вают Божества. В такой момент все одухотворяется. Всякий раз, когда общаешься с такими *преданными*, духовными учителями, получаешь такие духовные реализации.

Это было на квартире Васудамы, возможно во второй приезд Гопал Кришны Госвами в Петербург. Меня еще раньше попросили нарисовать Кришну. Я, как художник, гуашью нарисовал такую картину средних размеров, сам придумал Кришну, не срисовывал ниоткуда. И получилось так красиво в цвете, в каком-то даже полупиндийском стиле. *Преданные* повесили эту картину в алтарной комнате. И вот заходит Гопал Кришна Госвами, ему гирлянду предлагают. Он говорит: «Я хочу, чтобы эту гирлянду сначала предложили Господу Кришне, который здесь изображен». Меня как током ударило – он Кришну увидел там! Значит я действительно Кришну нарисовал, получается? У меня сразу все так трансформировалось, что это уже не мое художество, раз Кришна проявился там. *Преданные* мне эту гирлянду дали, чтобы я ее повесил на Кришну, потому что знали, что я это нарисовал. И я так торжественно с этой гирляндой подошел, картина висела прямо над *асаной* Махараджа. Я встал вплотную рядом с ним, задев его *дхоти*, стараясь как-то прикрепить эту гирлянду к картине. А она не прикрепляется, никак не могу найти зацепку. Я стою, не знаю что делать. Махарадж на меня смотрит, и тут я с этой гирляндой, и я ему говорю: «Не получается у меня». Тогда он встал на *асану*, взял у меня гирлянду, просто прикоснулся, как-то так крутанул, и все - повесил. Я не знаю, как он это сделал. Я думаю, что такие реализации должны быть постоянно в нашей жизни, чтобы мы не забывали эти важные вещи, чтобы мы не утратили видение, что *гуру* – это представитель Кришны, нужно всегда помнить об этом. Нужно поддерживать это сознание Кришны, выражать особое почтение *гуру*, испытывая благоговение, кланяться с чувством. Чтобы этот дух не уходил от нас, чтобы эти реализации оставались с нами, чтобы мы не привыкали, не считали *гуру* обычным человеком. Кришна оживает через прикосновение с духовным учителем. С Кришной невозможно быть напрямую, без духовного учителя. Это то же самое, что изучать *шастры* без *гуру*. Это называется *веда-вада-рата*. Назначение *шастр* – дать знание, как следовать по стопам *ачарьи*. А если мы просто изучаем *шастры*, не следуя по стопам *ачарьи*, без *ачарьи* - это *веда-вада-рата*. То есть изучаем Веды просто ради изучения, а не для того, чтобы идти по стопам *ачарьев*. *Гуру* может дать нам Кришну, в присутствии *гуру* можно ощутить присутствие Кришны. Это не означает, что когда мы получаем Кришну, мы забываем *гуру*. Кришна действует так, что когда *гуру* дает Кришну, Кришна нас еще больше приближает к *гуру*. А *гуру* снова дает Кришну, а Кришна – снова *гуру*. Так мы продвигаемся. С Кришной напрямую – это хорошо, может быть и так, но затем мы должны почувствовать еще большую духовную близость к *гуру*. Если этого не происходит - это неправильно, это ошибка, это отклонение, может быть. Без милости *гуру*

невозможно приблизиться к Кришне. И без милости Кришны мы не можем получить *гуру*. Кришна нас связывает с *гуру* и его миссией. И если на самом деле у кого-то отношения с Кришной, как они говорят, тогда они должны быть активными в миссии в результате. Тогда мы скажем, что это авторитетно, есть привязанность к Кришне. Но если *преданные* уходят и занимаются *бхаджаном* - это не настроение духовного учителя. Ученики уходят, потому что забыли духовного учителя. Может быть есть какие-то материальные причины, что они ослабли, потеряли веру. Например, если человек обращается к *гуру* с материальными мотивами, он может потерять энтузиазм из-за того, что материальное желание не реализовано. Для таких людей нужна *варнашрама-дхарма*. Бхактисиддханта Сарасвати в «Вайшнава Ке» разоблачает такой ум: «Какой же ты *вайшнав*? Ты в уединении воспеваешь *бхаджан*, но о чем думаешь твой ум? Ты критикуешь, ты завидуешь, о престиже думаешь, и так далее. Или думаешь о великих *вайшнавах*, таких как Мадхавендра Пури или Харидас Тхакур. Но они никогда никому не подражали, эти личности, они были на другом уровне, а ты подражаешь - есть разница». Поэтому настоящее, правильное умонастроение – это проповедь, говорил Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Когда мы правильно понимаем Кришну, это выражается в желании проповедовать. Кришна в «Бхагавад-гите» говорит об этом: «Наиболее дорогой Мне, дороже никого нет, тот, кто эту науку передает другим». И *ачарьи* все говорят: «Проповедуйте, передавайте эту науку другим». Это миссия *гуру*, и это воля Кришны. Поэтому они, конечно, могут уйти в *бхаджан*, но они не должны искажать истину. Если они не могут по какой-то причине служить *гуру*, это можно понять, так ведь? Но не нужно искажать учение, не нужно менять философию. Нужно знать, что *гуру* не принимают без миссии. Также как миссию без *гуру* тоже не принимают. Если мы приняли *гуру* – мы приняли миссию вместе с ним. Кришна дает нам этот баланс. Мы повторяем Харе Кришна, и у нас устанавливается связь с *гуру*. *Гуру* занимает служением, *гуру* - источник смирения ученика. Если мы забываем *гуру*, мы теряем смирение, терпение и почтение, мы теряем эту формулу *тринад-апи-суничена*, что является нашей вечной духовной позицией. Если мы ее потеряем, мы не можем быть в движении, нам очень трудно будет. Поэтому очень важно эту связь с *гуру* поддерживать, и для этого нужны *садху-санга*, *шикши-гуру*, старшие *вайшнавы*, которые помогают поддерживать веру в духовного учителя и его наставления.

Лава-матра садху-санга сарва-сидхи хайа. Тем, кто предан духовному учителю, любые совершенства доступны. Что человек хочет обрести? В сознании Кришны все есть, все желания исполняются. *Сарва-сидхи* означает, что человек, в конечном итоге, обретает духовное тело, духовный разум, духовные чувства. *Лава-матра* - это как семечко; этого мгновения достаточно чтобы потом выросло большое дерево *бхакти*, которое затем даст сладчайший плод – *прему*.

Настоящее счастье

«Бхактивинод Тхакур говорит: «Никогда никому не причиняйте беспокойства». Вы должны жить так, чтобы не быть источником беспокойства для кого бы то ни было. Если пытаться, вы сможете достичь этой цели. Думайте о том, чтобы сделать всех счастливыми. Перестаньте думать только о собственном счастье. Какое у нас обычно отношение? Должно происходить только то, что сделает меня счастливым. Но он говорит — думайте о том, как сделать счастливыми других людей. Какое понимание у преданного? Что по-настоящему люди могут стать счастливыми, только если обретут сознание Кришны. Если вы хотите настоящее счастье, то примите путь преданного служения Богу».

(Садху-санга, 28 9 2013)

Наша миссия

“Прабхупада говорил, что дело преданного — превратить неблагоприятную ситуацию в благоприятную. Когда все благоприятно, тогда в чем же ваша заслуга? Но когда все неблагоприятное вы делаете благоприятным — в этом ваша заслуга.

Проповедник не должен ждать, когда же, наконец, придут благоприятные условия. Наоборот, проповедник и ожидает, что условия будут неблагоприятными. Именно решимость проповедника делает ситуацию благоприятной или же не благоприятной. Если вы решительны доставить удовольствие духовному учителю, Прабхупаде, Господу Чайтанье, то тогда то, что вначале казалось неблагоприятным, постепенно станет благоприятным.

Эта решимость происходит из убежденности. Ваша убежденность должна быть сильной, что кроме Кришны нет альтернативы счастью. Подобно тому, как в пустыне нет воды, так в материальном мире нет счастья. Эта убежденность даст вам решимость. Поэтому, когда вы будете действовать в неблагоприятных условиях, Кришна ответит вам и сделает ситуацию благоприятной.

Трансценденталист действует под покровительством божественной энергии Кришны, а не материальной энергии. Кришна дает нам проблемы, чтобы проверить насколько мы искренни и привязаны к Его миссии. Наша миссия — преобразовать неблагоприятную ситуацию в благоприятную, сделать неблагоприятных к нам людей — благосклонными...”

(Москва, 22 10 1993)

Привязанность

«В чем состоит желание духовного учителя? Он хочет, чтобы кандидат в ученики совершал духовный прогресс, обрел привязанность к святому имени, к посланию Господа, к святым личностям. Господь Капиладева объяснял своей матери Девахути как можно духовно продвигаться. Он говорит, что привязанность к святым личностям открывает врата к освобождению, а привязанность к материалистам заставляет человека катиться вниз. В материальном мире у нас много привязанностей. Но Господь Капиладева рекомендует перенести свои привязанности на духовного человека. Если вы привязываетесь к трансценденталисту, это значит, что вы привязываетесь к его наставлениям. Если вы привяжетесь к его наставлениям, вы будете спасены от соскальзывания на ложный путь. Духовный учитель желает видеть, что его ученик продвигается духовно. Наставления духовного учителя следует принять свято...»

(Вологда, 20 8 2015)

Радость

“Писания говорят, что если у нас есть возможность общаться с кем-то, кто находится на более высоком уровне, мы должны радоваться такой возможности. В 10-й Песне «Шримад Бхагаватам» приводится такой пример: когда павлины с наступлением сезона дождей видят первые дождевые облака, они начинают танцевать в экстазе. Подобным образом преданные, когда встречают кого-то, кто находится на более высоком духовном уровне, радуются, как павлины. Почему они радуются? Потому что в таком общении можно услышать то, что поможет духовно развиваться.

Каков признак преданного, находящегося на высоком духовном уровне? Он говорит только о Кришне и преданном служении. И у него есть единственное стремление – занять всех на этом пути. Поэтому человек становится счастливым, когда есть возможность общаться с кем-то, кто находится на более высоком уровне”.

(Сочи, 9 10 2015)

Садху-санга

«Смирение является добродетелью и украшением преданного. Часто преданные спрашивают — как мне развить смирение? Как развить все 26 качеств преданного, которые описал Господь Чайтанья в беседе с Санатаной Госвами? Возможно ли вообще развить эти качества? Да, повторяя святое имя. Внимательное повторение святого имени — это лекарство от всех болезней и решение всех проблем. А если вы невнимательно повторяете Харе Кришна мантру, то это является причиной всех проблем. Понимаете? Внимательное повторение — это лечение, а неповторение — порождает проблемы. Садху-санга должна нам помогать постоянно улучшать качество повторения святого имени. Что обсуждается в обществе садху? Кришна-катха, Чайтанья-катха, Прабхупада-катха. Именно это цель духовного общения. Садху-санга не в том, чтобы вместе выехать на пикник

и там обсуждать какие-то мирские темы. Если вы не заняты Кришна-катхой, то чем тогда вы занимаетесь, о чем говорите? Праджалпой. И что о праджалпе говорит Рупа Госвами, что происходит во время праджалпы? Ваше преданное служение разрушается. А что происходит, когда вы занимаетесь Кришна-катхой? Улучшается ваше преданное служение.

Цель садху-санги в том, чтобы обрести большую привязанность к Кришне и избавиться от привязанности к майе. Привязанность к Кришне обретается через шраванам и киртанам, слушание и повторение...

Распространение книг — это также садху-санга. Через эти книги бесчисленное количество людей приняло путь преданного служения. Преданные должны быть сострадательны. Мы не должны быть скупцами. Мы должны стремиться давать это духовное общение другим людям, чтобы они также могли стать удачливыми. Как это возможно? Проповедуя. Когда мы распространяем книги Шрилы Прабхупады, мы даем возможность самому высшему садху, Шриле Прабхупаде проповедовать обусловленным душам и менять их жизни. Садху-санга — это наша главная цель в жизни”...

(фестиваль “садху-санга”, 25 9 2013)

как постичь Господа?

“Даже непреодолимые вещи становятся преодолимыми, если мы принимаем прибежище в преданном служении Господу. Царица Кунти говорит: «Мой дорогой Господь, постичь Тебя могут только те, у кого не осталось материальных желаний». Другими словами, для того, чтобы постичь Господа, вам нужно чем-то пожертвовать. Это значит нужно пожертвовать своими материальными амбициями. Пожертвовать своими материальными амбициями не означает, что вы не можете учиться, не можете работать, не можете заниматься бизнесом или быть семейным человеком, или у вас не может быть желания “я хочу стать самым богатым аллигархом в России”. Нет, имеется ввиду, что если вы думаете «я хочу наслаждаться в этом мире, получить сполна все положенные мне наслаждения и в то же время заниматься преданным служением - тогда это не получится. Царица Кунти говорит: «Ты - собственность тех, у кого нет ничего материального». Другими словами, чтобы преуспеть в преданном служении, достичь успеха в духовной жизни, не нужны никакие материальные богатства. Это не так, что постичь Бога могут только миллионеры или только красивые люди, только очень ученые, или только из знатной семьи. Что нужно, чтобы постичь Бога? Нужно заниматься преданным служением.

Решимость

«Чтобы добиться успеха в любой сфере жизни, нужна решимость. Даже в материальном плане: если вы хотите хорошие оценки в институте получать, вам нужно хорошо учиться. Рупа Госвами описал те факторы, которые помогают духовно развиваться:

утсахан нишчайад дхаирият
тап-тап-карма-правартанат
санга-тйагат сато врттех
шадбхир бхактих прасидхйати

Он говорит, что если вы хотите добиться успеха в духовной жизни, то на этом пути вам нужно быть очень решительным. И Кришна также говорит — занимайся преданным служением с решимостью. Вы слышали это выражение «Бог помогает тем, кто помогает сам себе»? Когда Кришна видит, что вы искренне пытаетесь служить Ему, Он даст вам силу, которая сделает вас решительными...”

(Сочи, 30 9 2013)

Скрытое благословение

“Преданные проходят через трудности - это не что-то необычное. Царица Кунти произносит прекрасные молитвы в Первой Песне «Шримад Бхагавадам»: «Мой дорогой Господь! Пусть эти несчастья происходят вновь и вновь». Вы так молитесь, чтобы с вами побольше несчастий происходило? Но она так молится. Почему? «Потому что чем больше трудностей происходит, тем больше я медитирую на Твои лотосные стопы. И чем больше я медитирую на Твои лотосные стопы, тем быстрее я освобожусь из круговорота рождения и смерти». Поэтому, когда вы проходите через трудности, практикуя сознание Кришны, вы должны принимать это как скрытое благословение. Если у вас нет никаких трудных ситуаций, жизнь станет слишком простой. Правда? Поэтому эти трудные ситуации — это возможность для нас стать более сознающими Кришну. Потому что когда жизнь бросает вам вызов, когда у вас трудности, вы начинаете думать о Господе. А когда все легко, все комфортно, все само собой, очень легко забыть Господа. Иногда преданные заболевают или испытывают другие материальные проблемы. Конечно у нас есть карма. Поэтому Прахлада Махарадж говорит на эту тему: «Мой дорогой друг, не прилагай чрезмерные усилия. Ты не получишь ни капли счастья больше, чем тебе положено по судьбе». Вы молитесь, чтобы к вам пришла печаль? Она сама приходит. Поэтому Прахлада Махарадж говорит, что счастье также придет, об этом не волнуйтесь. Но только столько, сколько положено. Ни капли больше”...

(Вриндаван, даршан 5.11.2013)

Духовный термометр

“Как преданный может оценить свой уровень духовной практики — правильно ли он следует процессу, развивается он или нет? Какой критерий качества преданного служения?”

Когда вы болеете, и у вас высокая температура, как можно узнать — снизилась температура или нет? Вы используете термометр, или трогаете лоб, чтобы почувствовать — горячий он или нет. Также в духовной жизни есть термометр. И критерий — насколько вы становитесь привязанным к святому имени, насколько внимательно вы повторяете святое имя, насколько вас интересует Кришна-катха, насколько вам интересно заниматься преданным служением. Вот это духовный термометр. Но если у вас есть сомнения, можно спросить садху и гуру. Они всегда готовы вам помочь и подсказать”.

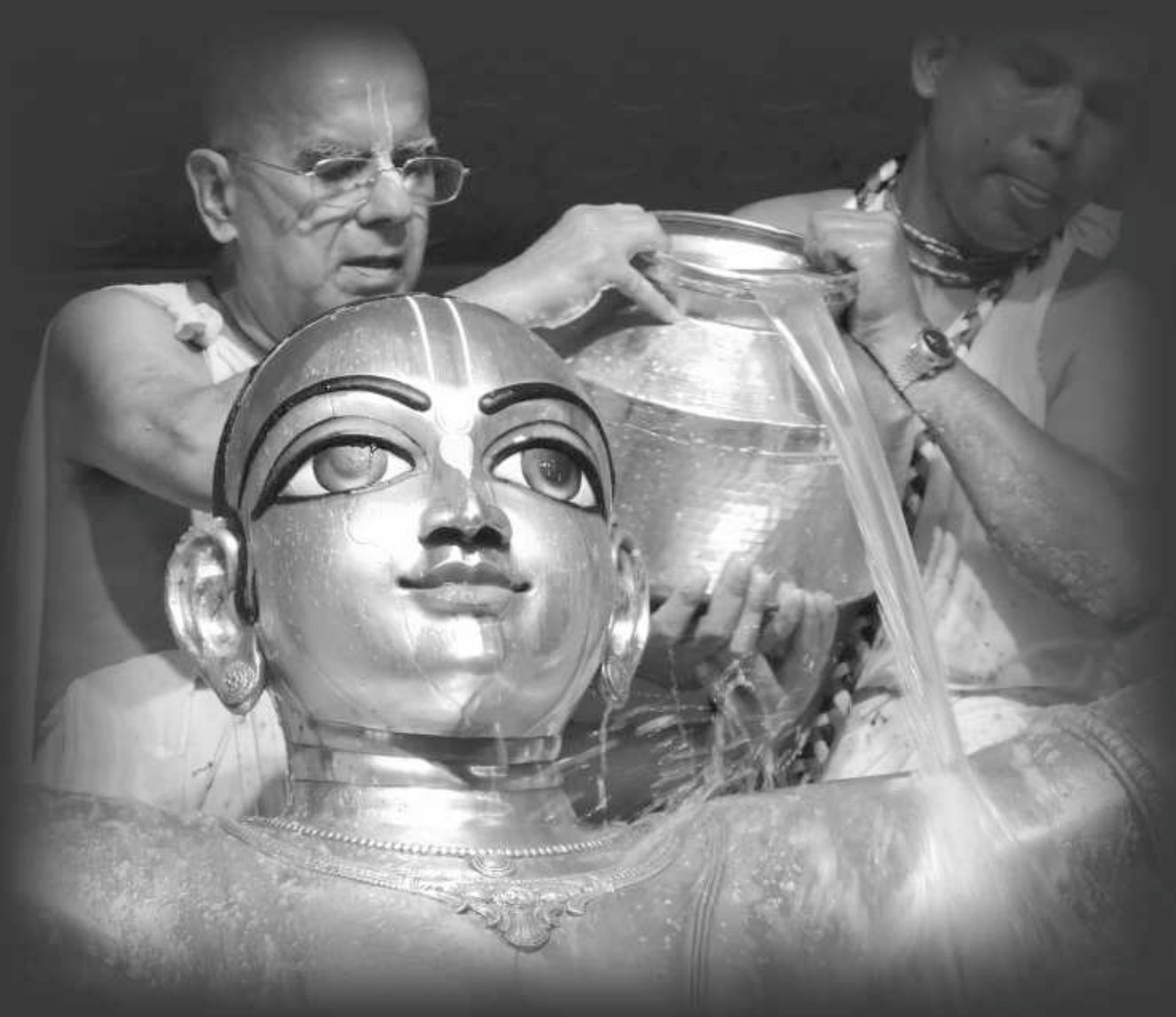
(Краснодар, 4 10 2013)

УЧЕНИКИ

*нама ом вишну-падайя
кришна-прештхайя бху-тале
шримате гоал кришна госвами
ити наминэ*

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

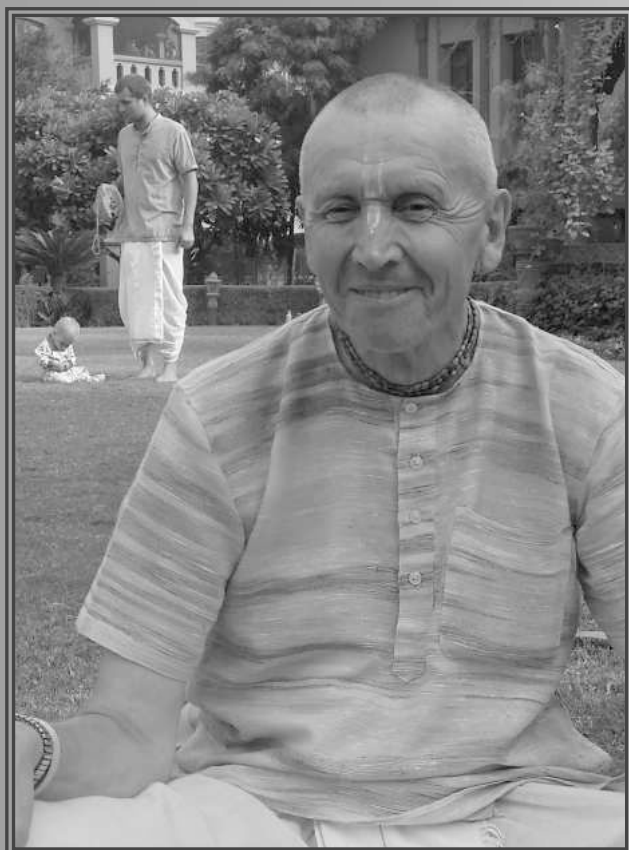
*прабхупадасйа сахитйам
йах пракашйа витирйа ча
прачарам кришавана садху
бхагаватпадайа те намаха*

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

Ачарья-ратна дас

Родом я с Урала, родился в Челябинской области, в деревне. Отец мой был пастухом, я с 6-ти лет помогал ему пасти коров, вся деревенская жизнь мне знакома. В 1971-м году призвали в армию. После армии я не захотел возвращаться в деревню, перебрался в город, стал работать на заводе, обзавелся семьей. Я был как все – сначала пионером, потом комсомольцем, к Богу никакого отношения не имел. Родители мои были, на первый взгляд, неверующими, в советское время сложно было верить в Бога. Все традиции шли от бабушек и дедушек. У нас дома в углу висела икона, и я родителей спрашивал – а что там такое? Вы Богу молитесь, а зачем? Отец знал, что Бог есть, но не признавал; мама больше верила. Не то, чтобы родители молились, но, например, на Пасху они клали к иконе кулич или яичко. Когда я задавал вопросы, мама говорила: не богохульствуй, вырастешь – узнаешь. Я возражал, говорил, что Богу надо в знании поклоняться, но никто не мог мне ничего объяснить. Когда я был маленьким, в христианские праздники мама пекла какие-то пирожки, булочки, мы ходили друг к другу в гости – прославляли Бога. А потом, когда я перебрался в город, стал считать, что все это ерунда, что это пережитки прошлого, я свято верил в идеалы коммунизма. С отцом у меня были постоянные споры. Он был из семьи зажиточных кулаков, которых раскулачили. Отец гово-

рил, что все это неправильно, на самом деле их семья была трудолюбивая, в Бога верили. А я говорил, что все это было правильно, что никакого Бога нет, что просто вас обманывали. В конечном счете отец оказался прав. Когда жил в городе, жизнь моя была как у всех обычных советских людей. Я работал, зарабатывал деньги, занимался чувственными наслаждениями, ни о каком Боге не помышлял. Когда у нас родился ребенок, мы его не стали крестить, решили воспитывать в других традициях. Позже мы переехали из Челябинской области в пригород Свердловска, ныне Екатеринбург.

Шел 1991-й год. Моя жена выписывала журнал «Работница», и я иногда читал в нем интересные статьи. Однажды в одном из номеров журнала я увидел молитву оптинских старцев. Раньше, когда я читал Библию, совсем не понимал ее, а эту молитву прочитал и почувствовал, что в нее какой-то разум вложен, какая-то сила. У нас дома было очень красивое старинное изображение Иисуса Христа, которое жена привезла от какой-то прабабушки. Мне это изображение очень нравилось. И когда я стал читать молитву оптинских старцев перед изображением Христа, я почувствовал, как от нее идет благословение, и то, что я делаю - правильно. Но мне стало очень стыдно за мои чувства, потому что в то время, если человек ходил в церковь или молился, над ним смеялись, верующие люди считались какими-то «не такими» людьми. Я даже жене не стал рассказывать об этом. Я выучил молитву и стал повторять ее каждый день. Если я приходил с работы, и дома никого не было, то молился перед Иисусом Христом. После молитвы у меня наступало умиротворение, какая-то сила появлялась. Мне очень нравилось это ощущение, Господь меня таким образом притягивал к Себе.

Поверить в существование Бога мне помогли некоторые события, которые произошли в моей семье. В советское время на всех предприятиях были очереди – на квартиры, на машины, на дачи. Моя жена работала на заводе, и ей удалось встать в очередь на покупку машины. Я сильно возражал, говорил, чтобы она отказалась от этой затеи; ни у нас, ни у родственников таких денег не было. Очередь на машину двигалась медленно, несколько лет, и я уже забыл про это, как вдруг однажды жена приходит с работы и говорит: «Наша очередь на машину подошла - надо брать». Я говорю: «Где мы возьмем такие деньги? Нам даже занять не у кого», - попросил, чтобы она отказалась, но жена была настроена решительно: «Глупо отказываться. Я буду добиваться, чтобы мы купили машину». В начале 90-х годов было смутное время, тогда люди продавали дефицитные вещи на черных рынках за две-три цены. Когда эта очередь на машину подошла, нам стали звонить какие-то сомнительные люди, предлагать всякие сделки, это было связано с какими-то бандитами или тюрьмой. Начался какой-то кошмар. Я работал тогда помощником машиниста на железной дороге, работа ответственная. А от всех этих переживаний у меня стало повышаться давление. Я не мог спать по ночам,

начались сильные головные боли. В конце концов я обо всем рассказал машинисту тепловоза, с которым работал, он был моим другом. Он сказал, что поговорит со своей мамой, может быть получится занять у нее деньги. Когда я пришел домой, я почувствовал себя очень усталым, но уснуть опять не смог. И тогда я начал молиться: «Господи, Господи, помоги мне, помоги справиться с этой проблемой. Если Ты поможешь мне, я никогда Тебя не забуду». Когда я так помолился, то вдруг уснул, а утром встал очень бодрым, хотя спал мало, пошел на работу. Мой друг был радостный, говорит: «Я нашел тебе человека, который не обманет, не бросит. Я с ним поговорил, он поможет купить тебе машину, перепродадим ее на черном рынке. Ему за работу отдашь 10 тысяч. Я этому человеку верю, он мне помогал». Сначала я засомневался – верить или не верить, но потом в голове промелькнула мысль: «Ты у Бога просил, значит эта машина от Бога. Поступай, как Бог пожелает». Когда эта сделка началась, я помолился Богу: «Господи, если все это получится, я приду в церковь и от чистого сердца отдам тысячу рублей на святое дело». Все решилось очень благополучно, эту машину человек продал за 55 тысяч рублей, и у меня на руках осталось 45 тысяч. Все это произошло так быстро, что тогда я понял - все это сделал Бог. Когда машина была продана, я стал думать, как же теперь отдать мое пожертвование Богу? В ближайший выходной день я переступил порог церкви, хотя и очень боялся, до этого я в церкви никогда не был. Обстановка в церкви мне очень понравилась – было так благостно, бабушки тихонечко молились, о чем-то пели; так необычно было, что я даже перекрестился, пока никто не видел. Потом я пожертвовал тысячу рублей и радостный вышел из церкви. После всех этих событий я начал верить в Бога, стал все сильнее и сильнее предаваться и молиться, но никому об этом не рассказывал.

Как ни удивительно, но к Кришне я пришел через мясо. Мой брат работал на заводе, и к ним завозили какие-нибудь товары, он их покупал по дешевой цене, отдавал мне, а я после работы ехал в Екатеринбург и на рынке из-под полы продавал. Сейчас это называется бизнесом, а тогда это называлось спекуляцией, и если бы задержала милиция, за такие дела можно было получить тюремный срок. В то время в магазинах не было ни мяса, ни колбасы. Как-то раз брат привез мне несколько килограмм мяса и говорит: «Вот самый ходовой товар». Я поехал в Екатеринбург и очень быстро продал это мясо. Когда я собрался уезжать домой, на железнодорожном вокзале увидел большую толпу. Тогда это было обычное явление – шла перестройка. Мне стало интересно, я пробрался поближе и увидел, что какая-то женщина с надрывом кричит: «Мясо есть нельзя, рыбу есть нельзя, сексом заниматься нельзя! Вы все в ад попадете, поэтому надо предаваться! Берите «Бхагавад-гиту» и читайте!». У нее было столько *шакти*, что толпа стояла и слушала ее. Она кричала, что надо становиться вегетарианцами, что у животных есть душа,

что душа есть везде. Проповедь ее была мощная. Я не понимал, что происходит – здоровые мужчины и женщины стоят и слушают ее, как загипнотизированные, и прервать никто не может. И я решил: «Сейчас я ее поймаю», и закричал: «Ты говоришь, что мясо есть нельзя, там душа. А в морковке тоже есть душа. Ты же к вегетарианству призываешь, а в морковке тоже есть душа, как ты сама говоришь. Так какая разница? Это тоже убийство». И тут наступила мертвая тишина. Женщина посмотрела на меня с таким теплом, как никто на меня так в жизни не смотрел, и мягко, с чувством сказала: «Вы самый разумный человек. Да, действительно, в морковке есть душа, но Кришна говорит в «Бхагавад-гите»: «Предложи Мне с любовью и преданностью плод, цветок, немного воды». Если вы просто морковку вырвете с грядки и скушаете сами, вы родитесь морковкой. Но если вы эту морковку вырвете с грядки, чисто вымоете и предложите Кришне, эта морковка будет прогрессировать, она может родиться человеком и вернуться в духовный мир. А вы от этого не пострадаете, карма не заработаете, потому что съели просто тело морковки». Я хоть и не знал, что такое карма, согласился: «Да, логично». А женщина продолжила: «А вот с животными так нельзя, потому что в «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Предложи Мне с любовью и преданностью плод, цветок, воду», Он мяса не просит». Она рассказала мне, кто такой Кришна и предложила купить книгу, в которой есть секретная мантра, молитва. Женщина сказала: «Если вы эту молитву начнете повторять, все ваши желания начнут исполняться». Я поторговался с ней, взял самую дешевую книгу «Жизнь происходит из жизни» за три рубля, и тут же пошел проверять, как будут исполняться желания.

Я подошел к светофору и два раза загадывал желание, чтобы вместо красного света, не переключаясь на желтый, загорался зеленый свет. Получилось! Стал третье желание загадывать – я перейду дорогу с четырехполосным движением на красный свет. Если меня ни одна машина не сшибет, тогда я поверю, что это работает. Я шел и повторял мантру. Со всех сторон мне бибикали машины, но ни одна не сбила. Это была какая-то дурость с моей стороны, но я перешел на другую сторону и поверил – работает! Три желания исполнились. Прибежал домой, кричу жене: «Я работать теперь не буду! У меня есть молитва, которая все желания исполняет». Прочитал ей мантру, а жена говорит: «Так Кришна – это индийский Бог, я в кино смотрела. Это ты в секту какую-то попал». Я говорю: «Главное – желания исполняет, при чем тут Бог?» Жена сказала: «Ну, давай, давай. Это у тебя очередной заскок». До этого я уже много чем занимался – и обливания по Иванову, и здоровый образ жизни пробовал, и она решила, что я опять чем-то увлекся. Ну а я с этого момента везде и всегда (когда шел на работу, на работе, когда шел с работы), повторял эту мантру. Желания уже не загадывал, мне просто было приятно повторять маха-мантру.

Когда я прочитал «Жизнь происходит из жизни», я влю-

бился в Шрилу Прабхупаду. В конце книги было написано, как готовить *прасад*. За месяц до всех этих событий был пост перед Пасхой, и я тогда попробовал поститься. Прочитав книгу, я решил стать вегетарианцем, купил новые кастрюли и стал готовить пищу, предлагать Кришне. Я с радостью повторял мантру, готовил *прасад*, на работе питался только едой, которую предлагал Кришне и приносил из дома. Также на работе я непрерывно повторял мантру – пока тепловоз ехал, я в окно смотрел и повторял. Мне все очень нравилось. Так продолжалось несколько месяцев. Читая книгу «Жизнь происходит из жизни», я обратил внимание, что там везде есть ссылки на «Бхагавад-гиту». Я поехал в Екатеринбург искать женщину, которая продала мне первую книгу. Смотрю, за столиком стоит другая женщина, точно такие же книги продает, а вокруг нее ни одного человека. Я походил-походил вокруг, потом решился и подошел, сказал: «Тут другая женщина продавала книги, она так много всего говорила, а вы ничего не рассказываете». Она ответила: «У каждого свой стиль распространения книг». Я купил у нее «Бхагавад-гиту», и рассказал, что читаю мантру на пуговицах. Она продала мне и четки, такие деревянные, удобные, я сразу же в автобусе стал на них повторять мантру.

Вся моя жизнь поменялась: как я начал читать мантру, дома все дела забросил, стал соблюдать все четыре принципа. Решил – как написано, так я и буду следовать. Стал из кухни выкидывать мясо, кастрюли. Жена, естественно, стала волноваться, ругаться. Я прочитал всю «Бхагавад-гиту», ничего не понял – какая-то война, Кришна заставляет Арджуну сражаться, хотя Арджуна за женщин, стариков и детей. Как так? Ничего не понятно.

Потом в нашей семье случилась серьезная неприятность. Тогда моему сыну было 18 лет, однажды он вернулся из колледжа избитый и сказал, что должен отдать десять тысяч рублей. Тогда у нас были такие люди, которые занимались рэкетом – отлавливали молодых людей, били их и вынуждали признаться в том, что должны большую сумму денег. Сын и жена очень переживали, говорили, что надо отдать. Я же сказал им: «Не будем это делать. Кришна – Бог, и Он нас защитит». Несмотря на их протесты, я поехал в Екатеринбург, нашел *матаджи*, которая продает книги, и спросил у нее, что делать. Эту *матаджи* звали Сварупа, она сказала, что эта ситуация – испытание, написала на листочке Нрисимха-мантру и сказала, что нужно повторять ее, и она защитит. Я вернулся и стал повторять Нрисимха-мантру. Все от нас отвернулись, говорили, что это очень сильная уралмашская мафия, которая контролирует даже милицию; никто не верил, что все это может закончиться благополучно. Но я продолжал читать Нрисимха-мантру и «Бхагавад-гиту» и молился. Через несколько дней жена прибежала с работы и сказала, что все утряслось. Ее знакомый с работы согласился помочь нам и выяснил, что угрожающие были простыми хулиганами. Я говорю:

«Смотрите, это Кришна вмешался, защитил». Но жена с сыном мне не верили.

Я стал ездить на программы к *преданным* в Екатеринбург. Купил книги, стал много читать. Приезжал Чайтанья Чандра прабху, я заслушивался его лекциями, они мне очень нравились. Но когда лекцию читал кто-то другой, я ничего не понимал, мне они казались сухими – просто предайся Кришне и распространяй книги. Поэтому я больше любил *киртан* и *прасад*, чем философские лекции.

Когда я читал книги, везде говорилось, что нужно принять духовного учителя, что без духовного учителя продвижение невозможно. Я думал: «А где же его взять? В Индию что ли ехать?» Когда я в очередной раз приехал на программу, объявили, что приезжает духовный учитель, и что это будет настоящий англичанин. Мне стало интересно, потому что я в жизни никогда не видел людей, которые разговаривают на английском языке. Впервые я увидел *вйасасану* и все думал – зачем на сцену поставили диван? *Преданные* долго вели зажигательный *киртан*. Потом пришел Прабхавишну Свами и началась очень длинная философская лекция. Я даже до конца не смог высидеть, у меня сильно разболелась голова. К тому же объявили, что *прасад* будет только для приезжих *преданных*. Я обиделся и ушел, решил, что больше на этого духовного учителя не пойду.

Однажды дома я готовил *прасад*. У меня на кухне был радиоприемник, который я всегда выключал. И вот я начал готовить, медитирую на Кришну, размышляю о том, что все-таки духовный учитель нужен. Вдруг сам собой включается радиоприемник и диктор говорит: «В Свердловск приезжает индийский *гуру*. Лекция будет в Доме культуры «Железнодорожник», называется дата и время. И также сам собой радиоприемник выключается. Я решил, что обязательно должен поехать, раз мне был дан такой знак, и к тому же мне нужно было купить 2-ю часть «Шримад Бхагаватам».

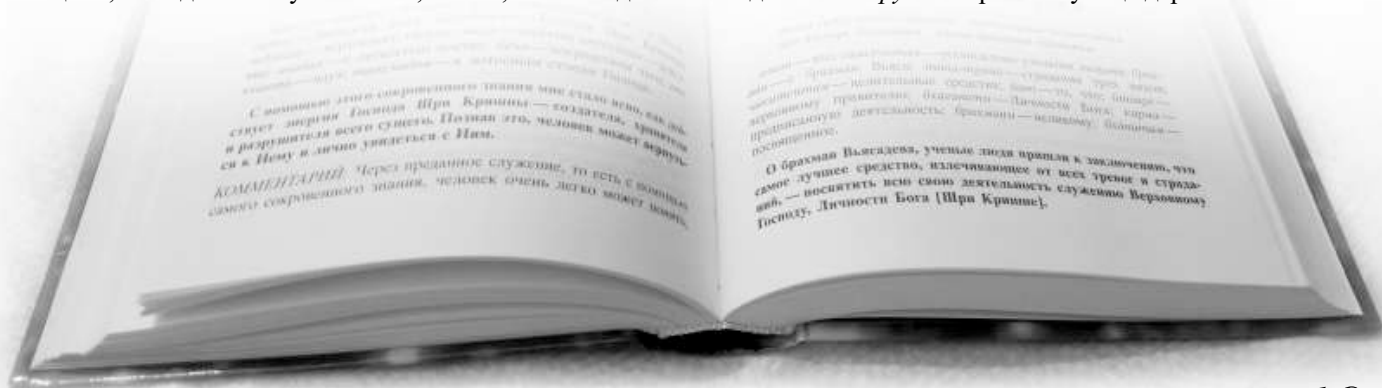
Индийский *гуру*, который приехал, был Гопал Кришна Госвами, вот тогда я увидел его в первый раз. Был небольшой *киртан* и очень длинная лекция. Как ни удивительно, после этой лекции голова у меня не болела. Гопал Кришна Госвами произвел на меня большое впечатление – он рассказывал с такой теплотой, с такой любовью, что я сразу решил: «Вот это личность! Вот за таким бы я пошел хоть куда». Я заслушался его лекцией, а когда взглянул на часы, понял, что опоздал на

работу. Я вскочил и побежал на работу, но вернулся, потому что вспомнил – надо купить «Шримад-Бхагаватам». По счастливой случайности мне достался экземпляр книги, которую подписал Гуру Махарадж. А про себя я подумал, что, наверное, это мой *гуру*.

Когда я вернулся после работы домой, сразу погрузился в чтение «Шримад-Бхагаватам», и так зачитался, что забыл про все. Очнулся я только к вечеру от настойчивого звонка в дверь. Это была жена. Она испугалась за меня, так как я долго не открывал дверь. Я начинаю ей рассказывать: «Представляешь, можно прямо сейчас духовный мир сделать, без всяких перестроек!». А жена смотрит на меня, как на сумасшедшего, и спрашивает: «Ты огурцы открыл»? Тут только до меня начинает доходить, что еще с утра я должен был поехать на дачу и открыть теплицу с огурцами, так как был очень жаркий день. «Ну, все, – говорит жена, – огурцы стorerели». Я сажусь на велосипед, еду на дачу, а там теплица стоит... открытая. Я говорю жене: «Это Кришна позаботился! Он всегда заботится, надо только предаться Ему».

В 1992-м году, когда я был в отпуске, в Москве проходил фестиваль «Гауранга Бхаджан Бэнд» с Харикешей Махараджем. У меня была возможность поехать в Москву, но как-то не получилось. Я испугался, что нанесу оскорбления *преданным*, потому что считал их очень возвышенными и чистыми. И наверное то, что я не поехал, тоже был план Кришны. Я по природе человек привязчивый и сентиментальный. Тогда все выбрали духовным учителем Харикешу Свами, и я тоже мог поддаться. А сердцем я уже выбрал Гопал Кришну Махараджа. Кришна защитил меня в этой ситуации.

После отпуска я вышел на работу. Меня отправили работать не на тепловоз, а в депо. Я сказал начальнику депо, что не могу кушать неосвященную, не предложенную Богу пищу, но он сказал, что ничего поделаться не может. Пришлось идти на обед в столовую. Три дня я туда ходил и понял, что больше не могу. Опять пошел к начальнику, жалуюсь. А он говорит: «Не хочешь работать – увольняйся, твое дело». Я написал заявление, и вот так за один день уволился. Пришел домой – жена сразу скандал устроила. Тогда шла перестройка, людей повсеместно увольняли, устроиться на работу было очень сложно. Я ответил: «Кришна прокормит». И правда, Господь обо мне заботился: брат привез мешок гречки, ящик масла, а я только дома сидел и *мантру* повторял. На улице деревья обнимал и

разговаривал с ними: «Вы - души, уходите к Кришне, что вы тут берегами стоите»? Моя жена была уважаемым человеком в городе. Видя мое поведение, соседи решили, что я сошел с ума, на работу меня никуда не брали. В конце концов жена попросила, чтобы я уехал в Екатеринбург, где ее никто не знает, и там пел со своими сектантами. Так я стал постоянно ездить общаться с *преданными*, мне было все интересно, *преданные* занимали меня служением.

Приближался декабрьский марафон, *преданные* стали говорить, что надо распространять книги. Я тоже решил, что если надо, то попробую. Взял книги, 11 штук, и пошел на маленький рынок в своем городе продавать их. Постелил чистую тряпочку на прилавок, разложил книги и хожу рядом. Как только какого-нибудь знакомого увижу, сразу от книг отхожу, как будто я тут ни при чем. Как распространять эти книги - не знаю, ведь никто не объяснил. Подошел мужчина, заинтересовался - что за необычные книги? Какие-то непонятные иероглифы, но такие красивые. Цена его устроила, он купил две книги. Остальные я распространил за полтора часа. *Преданные* говорили мне, что книги надо распространять за две цены - одна часть идет в храм, другая на печатание книг. А я с *вайшьевским* делом был знаком, думаю: «А мне что останется»? И называл две с половиной цены. Распространил книги, прибыль подсчитал и обрадовался - зачем еще чем-то заниматься? Как легко книги распространять! Пришел домой, говорю жене: «У меня теперь денюжки свои есть, будем жить отдельно». И стал жить в своей комнате, перестал смотреть телевизор; у меня был алтарь, я стал проводить вечерние службы.

Я брал книги на распространение у *матаджи* Чанданы. Она выдала мне книги и спрашивает: «А вы уже гуру выбрали»? Я ответил, что вроде бы выбрал - Гопал Кришну Махараджа. Она очень обрадовалась, подарила мне фотографию и сказала: «Я тоже ученица Гопал Кришны Госвами, вы - мой брат в Боге. Вот вам фото гуру, поклоняйтесь ему, распространяйте книги - это самая лучшая деятельность».

Когда я в этот раз получил книги, осмелел и решил пойти на сталеплавильный завод, распространять книги в вестибюле столовой. Я стал проповедовать напрямую - «вы зря работаете на этом заводе, зря мясо едите, зря водку пьете. Читайте эти книги, вы - души». Все обходили меня стороной, пальцем у виска крутили, никто книги не брал. Так я простоял целую неделю, потом пошел к книжному магазину, и уже там распространил все книги.

Когда я получил книги еще раз, приехал домой и стал с фотографией Гуру Махараджа разговаривать: «Раз Вы мой Гуру Махарадж, значит Вы книги и распространяйте. Я пойду опять сегодня в эту столовую, и если Вы захотите, то книги распространите, а не захотите - значит нет». Я тогда не знал *пранама-мантры*, не знал, как молиться духовному учителю.

После своей молитвы я опять пошел в столовую сталеплавильного завода. Точно также выложил книги на

столик, точно такие же слова говорил, громко, с нажимом. И вдруг один из рабочих сказал: «Да, это интересно», и взял книгу. Потом второй, третий, и буквально за двадцать минут все книги разобрали. Я понял, что это сделал Гуру Махарадж. Я был поражен: «Вот это личность! Значит, точно - я его ученик». Я и до сих пор всегда говорю: «Гуру Махарадж, если вы захотите - я через Вас книги распространю, если не захотите - буду довольствоваться этим результатом».

Продолжался декабрьский марафон 1992-го года, самый первый марафон в моей жизни. Жена попросила, чтобы я не позорил ее, не распространял книги в нашем городе. Я стал каждый день ездить в Екатеринбург и там на вокзале распространял книги. Мне это очень нравилось. Я с утра прочитывал *мантру* и ехал с книгами в город. Однажды на вокзале я встретил двух настоящих *санкиртанистов*, *брахмачари*, которые сказали мне, что после окончания марафона будет фестиваль *санкиртаны*. После нового года я поехал в Екатеринбург, на фестиваль. Объявляют имена *преданных*, которые участвовали в марафоне, и вдруг называют меня - я занял 72-е место. В подарок мне дали баночку индийских специй. Довольный, приехал домой, хвастаюсь перед женой, а она мне говорит: «Дурак, целый месяц за какую-то коробочку работал».

В те годы у нас начиналось строительство храма, проходили воскресные программы, появился *ашрам*. Триданди *прабху*, который занимался заготовкой *бхоги* и хозяйственными делами, стал приглашать меня жить в *ашрам*. Когда я в первый раз к ним приехал, был поражен: в двух-комнатной квартире жило человек 60-70. Но какие там были *киртаны*, какой *прасад*! Был и еще один *ашрам*, женский, там *преданных* было еще больше. Каждый день у нас проходили утренние программы, привозили Божества, Чайтанья Чандра *прабху* читал лекции. Я очень люблю его, люблю слушать его лекции, он для меня главный *шикша-гуру*. Через какое-то время у меня появилось постоянное служение - я стал помогать заготавливать *бхогу*.

Тогда же в наш *ашрам* приехал Гопал Кришна Махарадж. *Преданные*, которые ездили встречать Гуру Махараджа в аэропорт, рассказывали, что произошло во время полета. Когда самолет летел, по салону ходила одна стюардесса. Вдруг она остановилась около Гуру Махараджа и заговорила с ним на английском языке, Гуру Махарадж что-то отвечал ей. Она ушла в кабину пилотов и рассказала, что с ними летит очень необычный индийский *Свами*. Сам командир самолета вышел из кабины посмотреть на Гуру Махараджа, а потом вдруг пригласил его в кабину и стал показывать, как управляется самолет. Это было неслыханно, по инструкции строжайше запрещено. После того, как самолет приземлился, командир самолета подошел к Гуру Махараджу и поклонился, несмотря на возражения его помощников: «Что вы делаете? Пойдемте отсюда». Они испугались за своего командира, потому что он был партийным, а кланялся индийскому *Свами*.

В тот приезд я получил *пранама-мантру* от Гуру Ма-

хараджа. Потом все события стали разворачиваться очень стремительно. Я стал активно заниматься служением, читал *мантру*, книги, ездил из дома в *ашрам*. Потом в моей семейной жизни произошел разрыв. Однажды я ударил жену за что-то, она вызвала милицию. Пришел участковый милиционер, мы с ним долго общались, я ему всю философию рассказал. Он увидел, что я не дебошир, и очень мягко мне сказал: «Вы нашли себя в жизни, Вам очень нравится Кришна, Вам нравятся *преданные*, почему бы вам не жить с *преданными*? Вы же будете дома все время ругаться со своей женой, вас посадят. Какой в этом смысл? Это же неразумно». Мы развелись с женой.

Так я оказался в храме. Но там были очень аскетичные условия, *преданным* приходилось омыться прямо на улице, в любую погоду. Поэтому я снял комнату рядом и посещал все программы. Прошел еще один год, приближался декабрьский марафон 1993-го года. Я очень хотел заниматься только *санкиртаной*, но получилось так, что Триданди *прабху* полностью переключился на хозяйственные дела, а я стал полностью ответственным за заготовку *бхоги*. На *санкиртану* у нас был очень строгий отбор – только *инициированные брахмачари*, которые распространяют много книг. А я распространял немного книг. И тогда Чайтанья Чандра *прабху* сказал мне: «Когда едешь по базам, бери с собой книги, и так проповедуй». Это была хорошая идея, я так и делал.

На одной из овощных баз была история. Я приехал за *бхогой*, а на базе был перерыв, и кладовщики поставили на плитку варить мясо. Я стал им проповедовать, но они ругались на меня – «уходи, сектант, не порти нам аппетит». Я забрал книжки и ушел на другую базу, но и там не хотели брать книги. Я походил еще по нескольким базам, а потом стал возвращаться обратно на ту

базу, где должен был забрать продукты, и вижу – валит черный дым. Рядом пожарная машина, пожарники тушат пожар. Когда я подошел, навстречу мне выскочили кладовщики и стали кричать на меня: «Ты колдун, ты наколдовал!». Оказывается, как только я вышел от них, что-то замкнуло, провода вспыхнули, и все мясо сгорело, они остались без обеда. Я говорю: «Зачем вам мясо? Смотрите, сколько у вас разных овощей. Готовьте их и кушайте». Книжки, правда, они так и не взяли, но случай этот им хорошо запомнился.

Каждый день я завозил *бхогу* в храм, а вечером брал книги и ходил по квартирам близлежащих домов. И также в один из вечеров пошел на *санкиртану*, но книги не шли. В одной квартире была очень хорошая бабушка, которая хотела купить книгу, но у нее были последние деньги. Пенсии тогда задерживали, и бабушка испугалась, что останется без денег, если купит книгу. Я обошел все квартиры и вышел на улицу, чтобы идти в храм; я не распространил ни одной книги и расстроился. Вдруг услышал, как меня кто-то зовет. Это была та бабушка. Она рассказала, что с ней произошло: «Только ты ушел, я села пить чай, а внутри голос говорит – «пожалела три рубля». Я чай бросила пить, включила телевизор, а в телевизоре говорят – «пожалела три рубля». Телевизор выключила, легла спать, а голос опять говорит – «пожалела три рубля». Какое-то безумие началось. Я схватила деньги и вот к тебе прибежала. Дай мне книжку!».

Еще одна история произошла под конец марафона. Иду вечером, опять ни одной книжки не взяли. Вдруг на большой скорости мчится грузовая машина. Поравнявшись со мной, в машине неожиданно открывается задняя дверь и ударяется о фонарный столб с такой силой, что столб закачался. Шофер резко затормозил, выскочил, ничего понять не может, говорит: «Дверь была за-

крыта на замок, как открылась»? И правда – замок висит не поврежден, а дверь открылась. Я говорю: «Вас Кришна остановил». Он говорит: «Какой Кришна? Мне в Ташкент ехать надо». Я ему начал проповедовать: «Кришна – это Бог, Бог один. То, что с Вами случилось – это Бог Вас защитил. У вас дорога длинная, вот эти книги будут вас согревать и защищать. Берите, не пожалеете». Он взял «Бхагавад-гиту» и «Науку самоосознания» и уехал.

До 1995-го года я жил в храме как *брахмачари*, но носил белую одежду. Приближалось время получать *инициацию*, мы с *преданными* уже собирались ехать в Ленинград. Но тут перед самой поездкой, когда уже были куплены билеты, мой ум взбунтовался: «Я не могу принять *гуру*, я не готов, вдруг я подведу Гуру Махараджа. Он такая личность, а из-за меня будет страдать. Нет, я откажусь, лучше не поеду». Меня беспокоило то, что я не смогу строго выполнять обеты. Я провел бессонную ночь, скоро надо было вставать на *мангала-арати*. Я стал молиться Кришне, чтобы помог мне уснуть, но внутри шла борьба с умом – «я не готов к *инициации*, я не смогу следовать обетам». И тут как будто *параматма* из сердца мне говорит: «Три года ты живешь в храме, три года Я тебя защищаю. Почему ты думаешь, что после *инициации* Я перестану тебя защищать»? Ум сразу же успокоился, я сказал себе: «Точно! Разве я своими силами все делаю? Меня Кришна всю жизнь защищает, столько милости, неужели после *инициации* Он меня бросит»? Я больше не беспокоился и уснул.

В Ленинграде собралось очень много *преданных*, *инициацию* получали 84 человека. Были необычные лекции, *киртаны*. Я увидел, как любят *преданные* Гуру Махараджа, какой популярностью он пользуется, какой он заботливый, добрый. На *инициации* меня вызвали самым первым. Я был как в тумане, назвал все обеты, а Гуру Махарадж добавил, что в *экадаши* нужно повторять 25 кругов и надо научиться контролировать ум и чувства. Тогда об этом я в первый раз услышал. А потом Гуру Махарадж произносит мое имя - Чандрашекхар, или Ачарьяратна дас. Еще до *инициации*, когда я прочитал «Учение Шри Чайтаньи», мне очень понравилось это имя, и я медитировал на него, хотел, чтобы Гуру Махарадж так меня назвал. После *инициации* Гуру Махарадж дал *даршан*, где сказал о том, что надо беречь *инициационные* четки. Тогда же я спросил разрешения поменять свою белую одежду на шафрановую. Гуру Махарадж разрешил.

После *инициации* я продолжал заниматься служением и распространял книги. В апреле пришло известие, что Гуру Махарадж серьезно болен. Я очень сильно молился Кришне, чтобы Гуру Махарадж выздоровел. В один из дней я дал обет: если Гуру Махарадж выздоровеет, я до конца жизни буду распространять книги. Я никогда не пожалел, что дал такой обет. Иногда бывает трудно бороться с умом, но этот обет для меня священный.

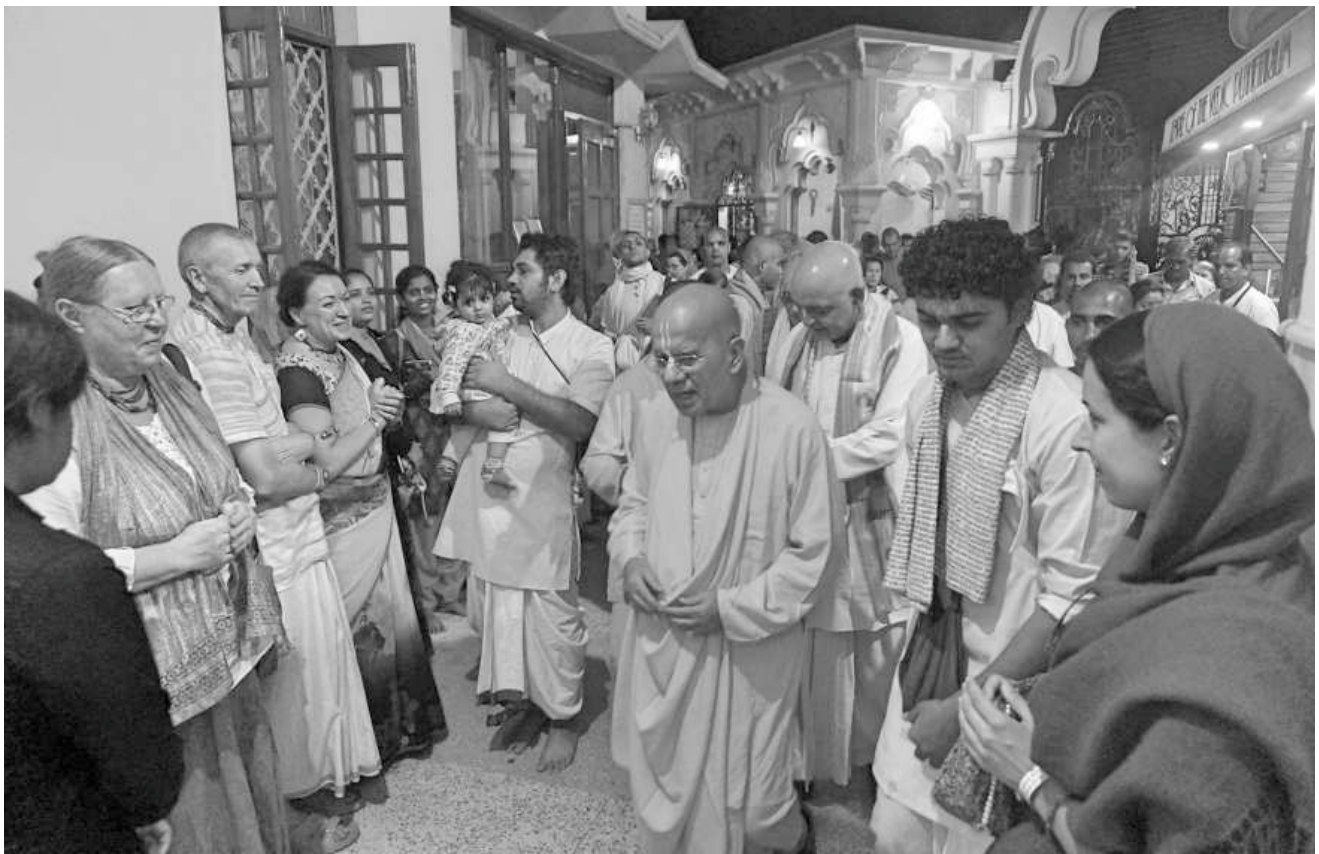
После *инициации* в 1995-м году Гуру Махарадж не при-

езжал два года из-за болезни. Поэтому к 1997-му году, когда он давал *инициацию* в Сухарево, получить посвящение собралось почти 200 человек. Гуру Махарадж говорил тогда: «Не спешите с *инициацией*, я всем вам дам *инициацию*, но подумайте очень хорошо, готовы ли вы выполнять обеты. Если ученик не выполняет обеты, то страдают и духовный учитель, и ученик. Будьте готовы очень строго выполнять данные обеты».

1996-й год был годом столетия со дня явления Шрилы Прабхупады. Этот год был особенный для всех, все только и говорили о том, как удовлетворить Шрилу Прабхупаду, а удовлетворить его можно было, только распространяя книги. Все готовились к декабрьскому марафону, я тоже. Я просился у руководства, чтобы меня отпустили на выездную *санкиртану*, но меня не отпускали, говорили, что я незаменимый, опытный человек. Все *санкиртаники* разъехались, в храме осталось всего шесть человек. Как-то Абхирам Тхакур *прабху* сказал нам: «А что вы расстраиваетесь? Соберитесь всей командой и езжайте на *санкиртану* в Серов». Серов был очень бедный город, к тому же в том году было сильное наводнение, весь город был затоплен, люди бедствовали. *Прабху* сказал нам: «Не привязывайтесь к результатам, просто езжайте и все, почувствуйте вкус *санкиртаны*».

Мы собрались и поехали, завезли много книг, соревновались, старались изо всех сил, предавались, но распространили не очень много книг. Всегда, когда я распространял книги, я брал фотографию Гуру Махараджа и молился: «Гуру Махарадж, я только для Вас стараюсь, только для Вас я это делаю, потому что я дал Вам обет – распространять книги. И не зависит, будет у меня какой-то результат, или не будет, я хочу удовлетворять Вас только распространением книг». Закончился марафон, наступил фестиваль *санкиртаны*. Приехал Рохини Сута *прабху* и старшие *преданные*, стали объявлять результаты. Неожиданно для себя я оказался на 6-м месте. Совет храма решил, что *преданные*, занявшие первые шесть мест, поедут в Индию. Когда мне об этом сказали, я не сразу поверил. Я понял, что это Гуру Махарадж.

Наша группа поехала в Индию. Среди *преданных* была и моя будущая жена, Мангала, она в то время была *брахмачарини*, распространяла очень много книг. В первый же день я попал на лекцию Притху *прабху*. Лекция мне понравилась, он говорил, что есть старые *преданные*, *прабху* и *матаджи*, которые не могут жить *брахмачарской* жизнью, и они могут договориться жить вместе, не имея детей, и просто помогать друг другу в духовной жизни. У меня эта лекция нашла отклик – когда я жил в храме, мне никогда не нравилось, что могут взять мое *дхоти* или носки; я всегда хотел иметь свой угол. И на этой лекции мне пришла в голову мысль: «Мне как раз не хватает такой *матаджи*, которая будет помогать мне в духовной жизни и заботиться. Где бы такую найти»? Майапур – это святая *дхамма*, и желания там исполняются сразу. Вышел я после лекции, было темно, и вдруг над ухом женский голос:

«Праху Ачарйаратна, а как вы философски можете объяснить то, что Притху *прабху* рассказывал»? Я говорю: «Никак, *матаджи*» и убежал.

Когда мы поехали в Индию, я с Ачьютаграджем *прабху* должны были получить вторую *инициацию*. Не хотел я ее получать, считал, что слишком мало времени прошло с первой *инициации* – всего 2 года. Но руководство храма настояло, я сдал тесты, заполнил анкету. Была назначена дата, когда будет *инициация*, но внезапно Гуру Махарадж улетел в Бомбей. Я даже обрадовался: «Значит, это не в планах Кришны». Но чуть позже Гуру Махарадж написал письмо, где просил у нас прощения, что не смог дать *инициацию* и срочно уехал. Еще он добавил, что даст нам вторую *инициацию* в благоприятный день Раманавами, во Вриндаване. Когда я разговаривал с Гуру Махараджем на *даршане*, он дал мне наставление: «Продолжай всю жизнь распространять книги и оставайся *брахмачари*».

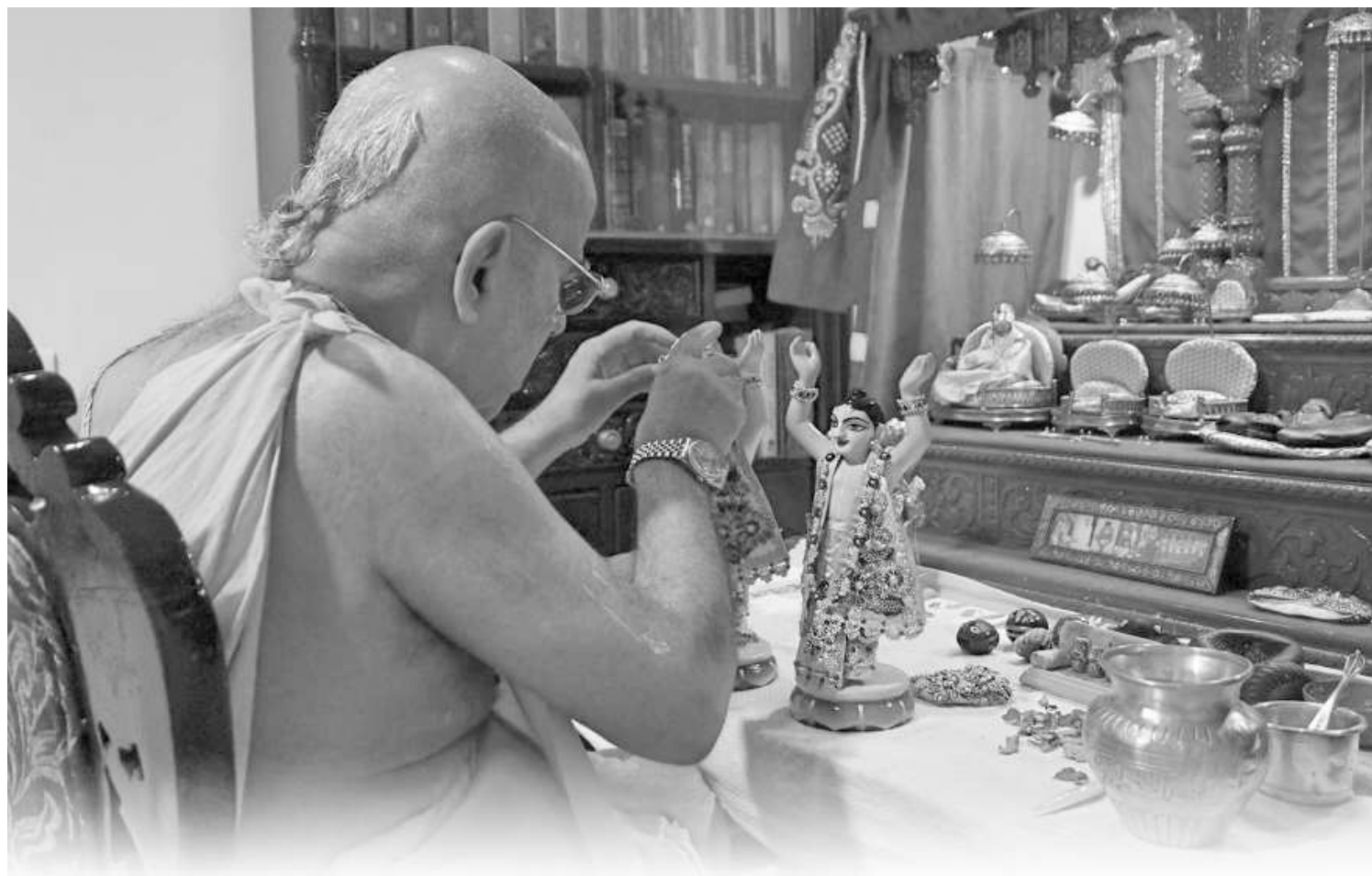
Перед отъездом в Индию я сказал Абхирам Тхакуру *прабху*: «Очень хочу книги распространять, но до сих пор занимаюсь заготовкой *бхоги*, ничего не получается». Он посоветовал мне обнимать деревья во Вриндаване и молиться, так как все деревья во Вриндаване – *калта-врикии*. Я так и делал. После моего возвращения в Екатеринбург мне сказали, что Совет храма решил, чтобы я нашел себе замену и занимался только *санкиртаной*. Вот так сработали благословения Гуру Махараджа и *калта-врикии*.

1998-й год мне очень хорошо запомнился, потому что в этот год была Вьяса-пуджа Гуру Махараджа. Это был тяжелый год, произошло много событий. Но даже в тяжелые времена меня всегда спасала *санкиртана*. Я очень хорошо помню, как Гуру Махарадж в свой приезд заботился обо всех *преданных*. На меня произвела

большое впечатление *джапа*, которую мы читали вместе с Гуру Махараджем. Я понял, что Гуру Махарадж нас всех спасает. После событий 1998-го года практически вся *санкиртана* у нас развалилась, но и здесь Гуру Махарадж и Кришна меня спасли.

До 1999-го года я распространял книги и даже не думал о том, чтобы жениться. А потом случилась такая ситуация, что *ашрам брахмачарини* распустили, и им пришлось издалека ездить в храм. Я вступился за *матаджи*, повздорил с президентом храма – как так могло случиться, что *матаджи* собирали хорошие пожертвования, а теперь стали не нужны? Президент мне тогда сказал: «У меня их много, а ты попробуй хотя бы одну защитить». Я вспылил и сказал: «Назло вам защиту». Пошел, нашел *матаджи* Мангалу и сказал ей: «Я уезжаю на марафон, вам оставляю деньги. Снимите квартиру, чтобы вам в храм было удобно ходить на программы. Только молитесь за нас, пожалуйста, чтобы у нас марафон удался». Она за меня сильно молилась, да и до сих пор всегда молится, пока я на *санкиртане*. Она настоящий духовный друг, своими молитвами всегда спасает меня. Несмотря на то, что у меня была слава стойкого *брахмачари*, да и она говорила, что не хочет выходить замуж, между нами возникла дружба. Мы стали встречаться, беседовать. Потом я написал письмо Гуру Махараджу, где описал всю ситуацию. Гуру Махарадж ответил очень коротко, но емко, дал мне наставление: «Лучше бы ты оставался один. Но так как ты развил сильную привязанность к *матаджи*, не хорошо быть друзьями. Нужно объявить помолвку и жениться». Так я сменил *ашрам*.

Через четыре месяца у нас с Мангалой начались проблемы в семейной жизни. Я пошел на *даршан* к Гуру Махараджу, начал жаловаться. А он строго посмотрел

на меня и сказал: «Вы взрослые люди. Я - *саньяс*. Вы должны материальные проблемы решать сами. Я решаю только духовные проблемы». Больше я к нему с такими проблемами не обращался. Я только прошу благословений на распространение книг.

Наш Гуру Махарадж очень милостивый. Моя жена, несмотря на то, что она ученица Индрадьюмны Свами, получила много общения от Гуру Махараджа. Однажды на *парикраме* она попросила у него разрешения поклоняться хотя бы одной *шалаграм-шиле*. Он ласково посмотрел на нее и сказал: «Я вам секрет раскрою: если будет одна *шалаграм-шила*, то будет две, потом десять. А вы - проповедники, и вы не сможете Им поклоняться». Жена сразу все поняла.

Гуру Махарадж очень любит служить Божествам. Нам надо брать с него пример. Куда бы он ни приезжал, он обязательно проводит *пуджу* в храме и своим Божествам. Иногда, когда моя жена болеет или куда-то уезжает, а я собираюсь на выездную *санкиртану*, ум говорит: «Зачем брать Гаура Нитай с собой»? Когда мы жалуемся, что на выездной *санкиртане* не успеваем служить Божествам, Гуру Махарадж говорит: «Я всегда путешествую с Божествами и все успеваю. Не ленись». Какое-то время назад я спрашивал у Гуру Махараджа, можно ли нам переехать во Вриндаван, потому что мы уже пожилые люди. Гуру Махарадж ответил: «Ну вы же английский язык не знаете, вам же скучно будет в Индии. Распространяйте пока в России. Когда придет пора, Кришна обязательно подаст вам знаки».

Прошло несколько лет, один астролог предсказал моей жене, в какое время она оставит тело. На *даршане* мы рассказали Гуру Махараджу об этом, даже называли

имя этого астролога, и снова хотели спросить разрешения уехать во Вриндаван, жить там и распространять книги. Гуру Махарадж даже не дослушал до конца и сказал: «Не верьте астрологам, нет авторитетных астрологов. Вы проповедники, распространяйте книги, все будет хорошо. И когда вам нужно будет, Кришна вам обязательно знаки подаст».

Мы до сих пор продолжаем проповедовать и распространять книги. Я много путешествую, провожу программы по *санкиртане*. Мангала изучает и преподаёт *шастры*, мы с ней встречаемся только в *дхаме*, в основном общаемся по телефону. Она является для меня вдохновляющей силой. Она - моя лучшая половина, знанием *шастр* поддерживает во мне решимость продолжать заниматься *санкиртаной*. Сейчас мне уже 65, но я не чувствую возраста. Откуда эта энергия берется? От Гуру Махараджа.

Меня всегда вдохновляет история, что когда закончилась битва на Курукшетре, Кришна говорит Арджуне — сходи первым с колесницы. И только когда тот сошел, Кришна тоже сошел, и колесница просто разорвалась, настолько она была напичкана всякими *брахмастрами*. И вот тоже самое происходит на *санкиртане*, столько всяких *брахмастр* отовсюду летит на тебя. Но по милости Господа Чайтаньи и Гуру Махараджа ты защищен, по Их милости тело мое не болеет и не страдает. Сколько раз ум говорил мне, что у меня есть нормальная пенсия, я могу расслабиться и спокойно жить. Но как только я остановлюсь, то и все остальное сойдет на нет, милость уйдет, тело развалится, и я буду ходить с палочкой и вспоминать: какая была санкиртана в 90-х! У Гуру Махараджа очень строгая *садхана*. Он нахо-

дится на высочайшем духовном уровне. Он строго следует Шриле Прабхупаде. Нам надо очень крепко держаться за его стопы и никогда не отпускать их. Гуру Махарадж всегда говорит нам о важности следования *садхане*. Когда-то от Чайтанья Чандры *прабху* я услышал такое наставление: «Должен быть такой пирог: утренняя программа, днем немного деятельности, например - распространение книг, и вечером тоже должна быть нормальная программа. Если будет такой пирог, можно всю жизнь распространять книги». Везде, даже на выездной *санкиртане*, я каждое утро пою службы, читаю «Шримад-Бхагаватам». Мне такая программа дает духовные силы и бодрость. Я стараюсь следовать этому наставлению везде и всегда.

Однажды Гуру Махарадж, уезжая с квартиры в Екатеринбурге, зашел в лифт, и там высветилась надпись «опасно». Гуру Махарадж сказал по-русски: «Конечно, опасно». Мантру не повторять, книги не читать - опасно». Он всегда все связывает с Кришной.

В один из первых приездов в Индию мы обходили Говардхан с Гуру Махараджем. В этот же день Говардхан обходили Дина Бандху *прабху* и Маханидхи Свами с *преданными*. Гуру Махарадж обычно обходит Говардхан очень быстро, поэтому он сказал нам: «Догоните группу Дина Бандху *прабху*, он вам столько расскажет!» Гуру Махарадж никогда не запрещает получать *шикишу*, он говорит: «*Шикиша-гуру* может быть сколько угодно, *дикиша-гуру* может быть только один». Но мы все равно пошли с Гуру Махараджем. Он заходил в каждый храм, кланялся, ему давали *маха-прасад*, он нас угощал; он показывал как деньги нищим подавать, поскольку мы жадничали; кормил бананами обезьян и

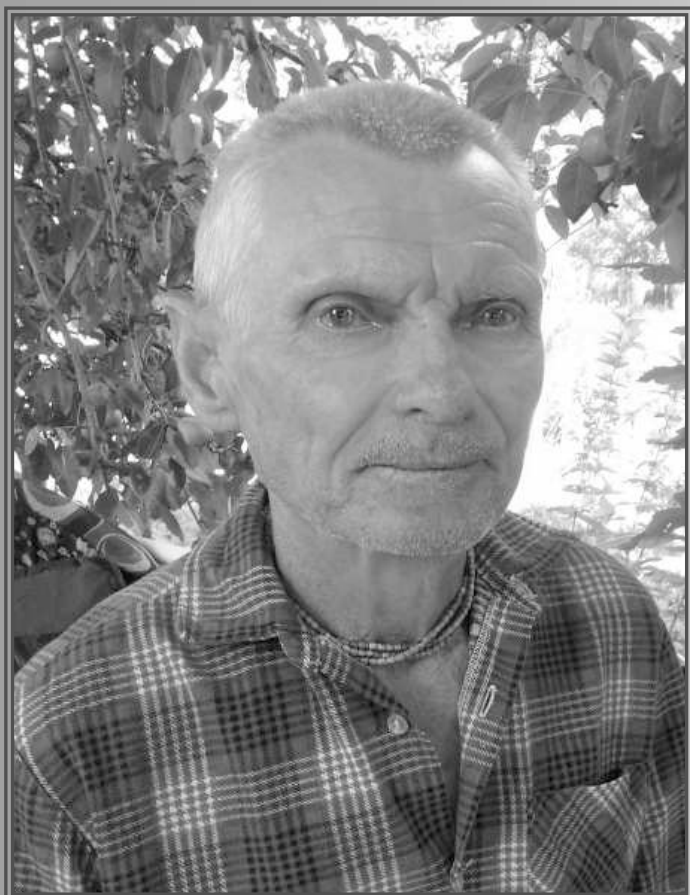
они его не трогали. И всю дорогу вокруг Говардхана он шел и показывал: «Видите Говардхан? Вы представьте – Кришна, маленький мальчик, мизинцем левой руки поднял его. Вы и представить себе не можете, кто такой Кришна!». Он говорил это настолько реализованно, он очень глубоко чувствует, что Кришна действительно поднял этот холм. У меня нет такой веры, но Гуру Махарадж умеет передать эту веру через сердце.

Иногда некоторые *преданные* говорят в недоумении, что из года в год слышат на лекциях одни и те же истории. Но это означает, что они не идут в глубину, а принимают все поверхностно, на уровне ума. Бхакти Ратнакар Амбариша Свами говорит, что Гуру Махарадж рассказывает одни и те же истории, потому что он чувствует их глубоко, он делится вкусом, и вкус этот только из сердца передается, а для этого надо свое сердце настраивать на слушание. Также как Гуру Махарадж поет *киртаны*, очень простые мелодии, но он поет из сердца.

В *пранама-мантре* Гуру Махараджа есть слова, что это он печатает и распространяет книги. Я, когда *пранама-мантру* читаю, вспоминаю об этом и говорю себе: «Никогда не гордись, что это ты распространяешь книги столько лет. Гуру Махарадж имеет право прославлять тебя, а ты это отдавай ему». Поэтому сейчас всем *преданным*, особенно новым, я говорю: «Когда вас прославляют, вы просто передавайте это духовному учителю. Нашей заслуги никакой нет. Не мы поем, не мы распространяем книги, не мы что-то делаем, это все делают через нас Гуру и Кришна». Я точно знаю, что мы можем получить Кришну только по милости духовного учителя.

Валмики Муни дас

Родом я с Самарской губернии (в советские времена Куйбышевская область), родился в 1940-м году. Детство выпало на военные годы, отец ушел на фронт и пропал без вести. Мать была учительницей. Война сделала оставшихся в живых мужчин алкоголиками и дебоширами, было сложное время. Потом были времена сталинских репрессий. Мы уехали и жили в архангельской области, затем на Сахалине. В 64-м году я уехал учиться в Москву в Тимирязевскую академию. Но вскоре женился и уехал в Бишкек, работал на разных предприятиях.

Один мой друг занимался интегральной йогой Шри Ауробиндо и меня заинтересовал. Это был конец 80-х годов. Я изучил эту философию по синтезу йоги и почерпнул, что из всех видов йоги – *бхакти-йога* является самой совершенной. И также там говорилось о необходимости контроля ума, что нужно остановить свой ум и обратить его внутрь себя. Но у меня это не получалось.

Через какое-то время у того же друга я увидел «Шри Ишопанишад». Мне очень понравилось изображение Вишну на обложке, и тогда друг подарил мне эту книжку. Я прочитал, что для духовного прогресса необходимо руководство,

духовный учитель. Я также осознал, что для контроля ума нужно начинать с контроля желаний чувственных наслаждений. Семья моя не разделяла моих мировоззрений, было очень сложно что-то практиковать.

Однажды я стоял на остановке и увидел маленькое объявление: «Приезжает духовный учитель по *бхакти-йоге* Ашутоса», и указан адрес. Оказалось, что это было старое объявление, но, тем не менее, я пришел по этому адресу. Это оказалась семья *преданных*, которые жили на этой квартире, мы с ними познакомились. Они как раз уезжали в Алма-Ату и дали мне почитать «Бхагавад-гиту»; тогда не было книг на распространение. А однажды прямо ко мне домой пришли *санкиртаники* и распространили «Шримад Бхагаватам».

В 2000-м году я ушел на пенсию, появилось больше времени на общение с *преданными*, я начал стабильно практиковать и постоянно посещать воскресные программы в храме. Семья так и не принимала мой образ жизни, и вскоре мы разошлись. Мне уже было около 60-ти лет.

Одно время я жил в храме, когда у меня был отпуск на работе. Однажды там у меня было сокровенное видение, божественный *даршан*, благодаря которому я получил сильную веру и вдохновение следовать этому пути преданного служения.

В основном нашу *ятру* в Бишкеке посещали Гопал Кришна Госвами, Говинда Свами, Чайтанья Чандра

прабху. Видимо мне передалось вдохновение от учеников Гопал Кришны Махараджа, что я также выбрал его своим духовным учителем. Я также испытывал большое воодушевление во время приезда Гуру Махараджа, от его *киртанов* и лекций, его личности и качеств. Но личного общения у меня никогда не было. Руководство и наставления я получал через лекции и общие *даршаны*, изучение *шастр*, служение и общение с *преданными*. В 2003-м году получил первую *инициацию* в Алама-Ате. Вторую *инициацию* получил в 2011-м году во Вриндаване.

Источником моего вдохновения является памятование о Гуру Махарадже, как о чистом *преданном*, посвятившем всю свою жизнь служению своему духовному учителю и его наставлениям. Я всегда стараюсь следовать его наставлениям, каждый день читаю «Бхагавад-гиту», «Шримад Бхагаватам», слушаю его лекции, по мере возможностей совершаю служение *преданным* и Божествам.

Мы, живые существа, барахтаемся в океане неведения. Но духовный учитель подобен капитану корабля, который способен переправить нас через этот океан в мир духовной реальности. Сколько лет уже прошло, но Гуру Махарадж, несмотря ни на что, продолжает держать курс в верном направлении. Я не сомневаюсь, что Гуру Махарадж приведет нас к цели.

Группа Юрия даси

Родилась в Алма-Ате в 1937-м году; родители русские: мать - экономист, отец - бухгалтер. Затем переехали в Семипалатинск, воспитывалась прабабушкой. Я абсолютно все помню из своей жизни, начиная с года, много болела в детстве. Мы жили во дворе авиаклуба, рядом с Иртышем, я в основном дружила с мальчишками. Рядом находился аэродром, и когда я болела коклюшем, молодые ребята-курсанты брали меня с собой летать на кукурузниках, поскольку известно, что на высоте не кашляют - так они меня лечили. Когда началась война, отец ушел на фронт и не вернулся, пропал без вести. После войны мы с матерью переехали в Бишкек (тогда Фрунзе). Жили в деревянном бараке, в маленькой комнате, жили голодно и бедно, нашей пищей было пару пирожков в день по 5 коп - один утром, один вечером. Но училась я хорошо и была очень любопытна, посещала всевозможные кружки творчества, музыкальные и спортивные, любила плавание. Я была очень способной девочкой, меня хотели взять то в цирк, то на фигурное катание, но мать не отпускала. Она часто уезжала, и на мне оставалось все домашнее хозяйство. Я была очень самостоятельна, и шила, и готовила.

После школы пошла в училище обучаться на токаря, поскольку нужны были средства на существование. Я была одна маленькая девочка среди мужчин, работала на станках, хотя даже не доставала по высоте,

таскала тяжести. Когда однажды деталь с моего станка пролетела мимо головы мастера участка, меня уволили, перевели на заводскую стройку. Там тоже было очень тяжело. Затем меня взяли на швейную фабрику. Несмотря на большую занятость, после работы я все равно занималась спортом, волейболом, а также хореографией, играла на гитаре, осваивала разные виды творческой деятельности - я всегда чему-то училась. В 23 года вышла замуж, родился сын. По образованию я техник-технолог швейного производства, экономист, заканчивала много курсов. После университета работала инженером-нормировщиком, была большая ответственность и работа с людьми. Однажды от сильного переутомления сердце отказало прямо на работе, я потеряла сознание, была клиническая смерть на несколько часов. Это был опыт внетелесного самоосознания.

На самом деле в жизни у меня было много страданий и разочарований. Я часто смотрела на звезды и молилась на луну, размышляла о вечном, хотела познать этот мир, этот космос. Однажды из окна своего дома я увидела НЛО. Такая огромная тарелка зависла невдалеке, да так надолго, что можно было все рассмотреть - там были видны светящиеся окошки и перемещения странных существ внутри. Многие также созерцали это явление - явный контакт с неземным существованием.

В 80-х годах началось повальное увлечение религией, и многие пошли креститься, ну и я пошла в церковь, тоже крестилась. Но от увиденного внутри церкви я очень разочаровалась, больше я туда не ходила.

Это был 1990-й год, когда одна моя знакомая была в Киеве и рассказала мне про встречу с *преданными* и *мантру* Харе Кришна. Однажды в газете «Вечерний Фрунзе» я прочитала объявление: «Если хотите узнать в чем смысл жизни, приходите к нам». И тогда мы с этой моей знакомой отправились по адресу в газете. Программа проходила в 8-ом микрорайоне Бишкека. Я была очень впечатлена *преданными*, мне так все понравилось: и воспевание, и *прасад*. Купила «Шри Ишопанишад», прочитала, и все легко приняла, сразу начала читать *мантру*. И после этого я ни единого воскресения не пропускала. Я тогда уже не жила с мужем, мне было 54 года, жили с сыном. Мне также легко было принять вегетарианский образ жизни, поскольку мы с мамой с военных времен, когда есть было нечего, и потом я никогда не любила ни рыбу, ни мясо.

В то время *преданные* приобрели недостроенный дом на пожертвования от Гопал Кришны Махараджа, мы все принимали участие в стройке и отделке будущего храма. Пока я еще работала, могла жертвовать какие-то деньги, но потом в 92-м году вышла на пенсию и очень мало денег оставалось, я не знала как могу быть полезной *преданным*. Я прочитала в «Бхагавад-гите» что для удовлетворения Господа достаточно предложить цветок, листок или плод. Вот тогда я сразу для себя решила, что смогу цветы приносить – такое вдохновение пришло изнутри. Я с детства очень любила цветы, хотя мне никто их в жизни не дарил. Я тогда стала ходить по рынкам и магазинам, отбросила свое ложное эго и стала просить у людей цветочки или лепесточки для храма, для Господа. И вот уже 25 лет прошло, как я этим постоянно занимаюсь. Я страшно люблю свое служение, не представляю, что я могла бы заниматься чем-то другим.

В том же 92-м году на программе я впервые встретила Гопал Кришну Махараджа. Я конечно была очень вдохновлена этой личностью, его таким вниманием к каждому, его удивительными качествами. Был такой момент, что он шел по алтарной, было много *преданных* и тесно, мы в поклоне склонялись перед ним. И так получилось, что моя голова буквально соприкоснулась с его стопами. Таким образом я получила благословение и милость. Душа моя приняла его духовным учителем, с первого дня, как я его увидела.

В 94-м году Гурӯ Махарадж проводил *инициацию* в Алма-Ате, я была кандидатом на получение первой *инициации*. Но в тот год была сильная жара, и мне было плохо с сердцем, я не могла поехать. Тогда президент нашей *ятры* решил провести для меня церемонию заочно, мне позвонили по телефону и сказали мое имя, привезли четки. В 2003-м году я получала вторую *инициацию* на ферме в Алма-Ате.

Однажды в 94-м году Гурӯ Махарадж приехал к нам в Бишкек, давал лекции по “Шикшаштаке”, а потом сказал, что мы должны выучить все эти 8 *шлок* наизусть, и в следующий приезд он будет нас спрашивать. Я приняла это как наставление и действительно выучила. Но когда он снова приехал, то совсем и не спрашивал нас,

я даже немного разочаровалась. Но потом поняла, что он не такой материалистичный преподаватель как учитель в школе, и нужно следовать его наставлениям без привязанности, все это для нашего духовного блага. И когда я ходила на *санкиртану*, я могла применять полученное знание в проповеди, цитировала эти стихи на удивление людям.

Также применяла свои навыки в шитье: много мешочков и всякого другого нашила для *преданных*, для Божеств, для Гуру Махараджа. Когда Гуру Махарадж приезжал к нам, я также пекла для него хлеб. Но я стеснялась получать непосредственное общение Гуру Махараджа, только однажды был у меня личный *даршан*. Только однажды я побывала во Вриндаване, где могла видеть Гуру Махараджа, проводящим *мангала-арати* его любимым Кришне с Баларамой.

Мне уже 80 лет. Я всю жизнь была человеком очень ответственным. И если я что-то обещаю, то выполняю. Если я взялась за это цветочное служение, то буду делать его до конца. Гуру Махарадж очень любит розы, и когда он приезжает, я стараюсь раздобыть для него особые розы, на гирлянды и *пушпу*, стараюсь предложить ему цветок, который он потом сидит и нюхает. Существует много лекций духовных учителей, но именно

лекции Гуру Махараджа мне очень дороги. Он говорит очень понятно и доступно. Я очень его люблю. Если б не он, где бы я была сейчас? У меня было столько поиска, столько страданий, но здесь в обществе *преданных* я нашла полное удовлетворение.

Как Вас прославить я совсем не знаю,
А просто я всегда с любовью Ваше имя повторяю.
И думаю всегда я, встав с постели,
Как выполнить все Ваши наставленья.
Уж очень старая я стала и шевелюсь еле как,
Но не бросаю я служенья, которое мне Кришна дал.

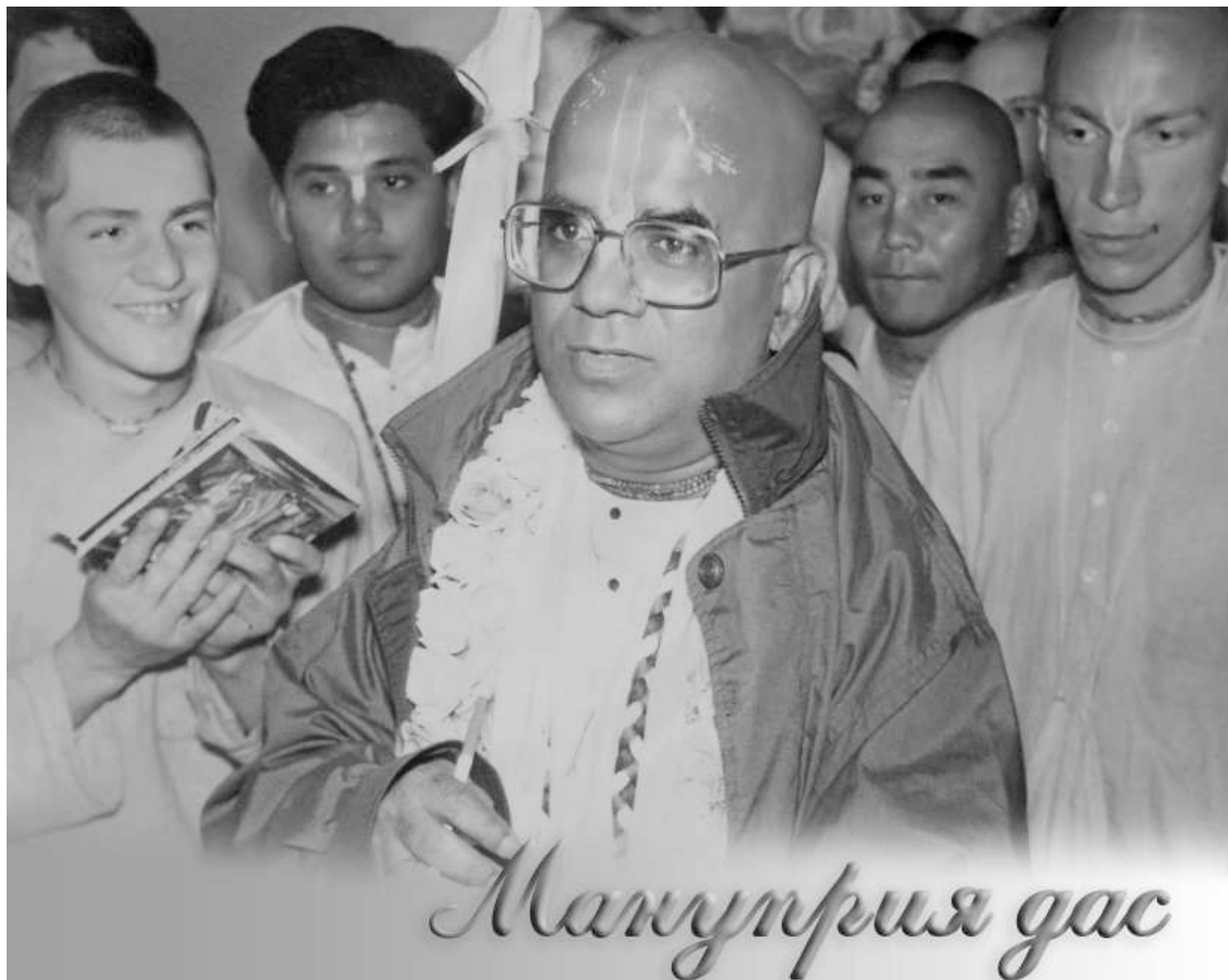

Как бы мне вновь не потеряться
И не запутаться совсем.
Как труден путь к Тебе, о Кришна!
Ведь я состарилась совсем.
Хочу домой я – это точно,
Уж опротивел этот мир.
Как мне достичь Тебя, о Кришна!
Что сделать мне, скажи родной.
Буду очень я стараться,
Чтоб до Кришны мне добраться.
Пребывать я в этом мире
Не хочу давным давно.
Хорошо, что разобралась
Наконец-то я сполна.
Все, за что я здесь цеплялась
Лишь одна иллюзия.
Довольно игр материальных
Спектакль закончить здесь пора.
А там вверху иные игры -
Экстаз там вечный, без конца.

В духовной жизни все непросто,
Здесь предписания свои:
Кришна-катхой займись ты просто,
Праджалпу выбрось с головы.

Всегда надейся ты на Кришну,
Смелее ты иди вперед,
Ведь только Кришна нам уроки
По жизни этой задает.
Вставать ты должен очень рано
И не лениться никогда,
Тогда дела пойдут как надо,
Ведь Кришна видит нас всегда.
Не строй ты много своих планов
Их Сам нам Кришна задает,
Читай внимательнее джапу,
И Веды все как есть поймешь.
И как сказал Господь Чайтанья:
В век лецимерия и лжи
Лишь Харер Нама, Харер Нама –
Иного нет у нас пути.
А если ты достигнешь премы,
Тогда готовься в вечный дом.
Там на Голоке Вриндавана
Найдешь ты истинный свой дом.
О, дорогой Вы наш учитель,
Мы так скучаем все без Вас,
И все живем одной надеждой –
Скорей бы вновь увидеть Вас.
Вас с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья и добра
И исполнения всех желаний.
Пусть Кришна даст Вам все сполна!

Родился я в высогорье Тянь-Шаня, в 1951-м году, в те советские времена. Отец был партийным, вторым лицом при правительстве Кыргызстана. Однажды людей, с которыми он работал, расстреляли, его самого уволили с партии. Отец утверждал, что Бога нет, но мать всегда верила в Его существование. Я закончил университет по специальности физики, нас воспитывали атеистами, я и не верил в Бога. Потом работал по специальности, преподавал физику в школе. Затем работал в органах, был начальником в инспекции по делам несовершеннолетних. Но везде я чувствовал неудовлетворенность.

Помню, в конце 70-х, когда я еще учился в аспирантуре, однажды сидел на улице в парке, и ко мне подсади две русские женщины и стали проповедовать о Боге. Я еще удивился – неужели я похож на отсталого от жизни человека? В то время у нас были такие понятия, что верующие люди – это люди темные, у которых нет современного знания. А я был образованным, кандидатом физико-математических наук, знал законы природы, но в разговоре с этими женщинами я не мог ответить на какие-то их вопросы. Я сказал, что я киргиз, мусульманин, а они

русские – христиане, что мы разные, но они пытались убедить меня, что Бог один. Я ушел от них, но меня задело, что эта наука о Боге мне не известна. Я видел, что одна половина людей стремится к науке, а другая – к Богу. Кто из них прав? Я стал размышлять о жизни, что вот мы обучаемся, получаем и накапливаем знание, добиваемся какого-то положения в жизни, появляются возможности творить, но приходит время, и мы должны умереть. Получается, теряется смысл всех наших усилий, достижений науки. Я пришел к выводу – нет смысла в такой жизни. Значит нужно обратиться к той половине человечества, которые ищут Бога, там должны быть ответы на вопросы о смысле жизни. Я даже пытался читать Библию, Коран, все хотел вычислить Бога через Его энергии, найти доказательства Его существования. Помню на одних похоронах мы с моим другом много разговаривали о Боге, он очень известная личность в Кыргызстане, и через него у меня усилился интерес к восточной философии, я начал читать всякую эзотерику, синтез-йогу Ауробиндо, «Агни-йогу» Рерихов, очень хотел найти «Бхагавад-гиту». И однажды на книжном рынке я встретил женщину, которая пообещала мне достать книгу о Кришне. Оказывается ей сын с Москвы прислал, и так она мне продала Первую песнь «Шримад Бхагаватам».

Я был поражен простому языку и понятному изложению материала в книге, поскольку привык читать сложную эзотерическую литературу и философию, классику и поэзию со сложными оборотами. Но когда я дочитал эту книгу, стало понятно, что для того, чтобы достичь результата, нужно принять *гуру*. Я подумал: «Где я в Кыргызстане найду *гуру*? Видимо в следующей жизни...», и закрыл книгу. Но в то же время в «Агни-йоге» говорилось, что когда ученик готов, *гуру* сам приходит.

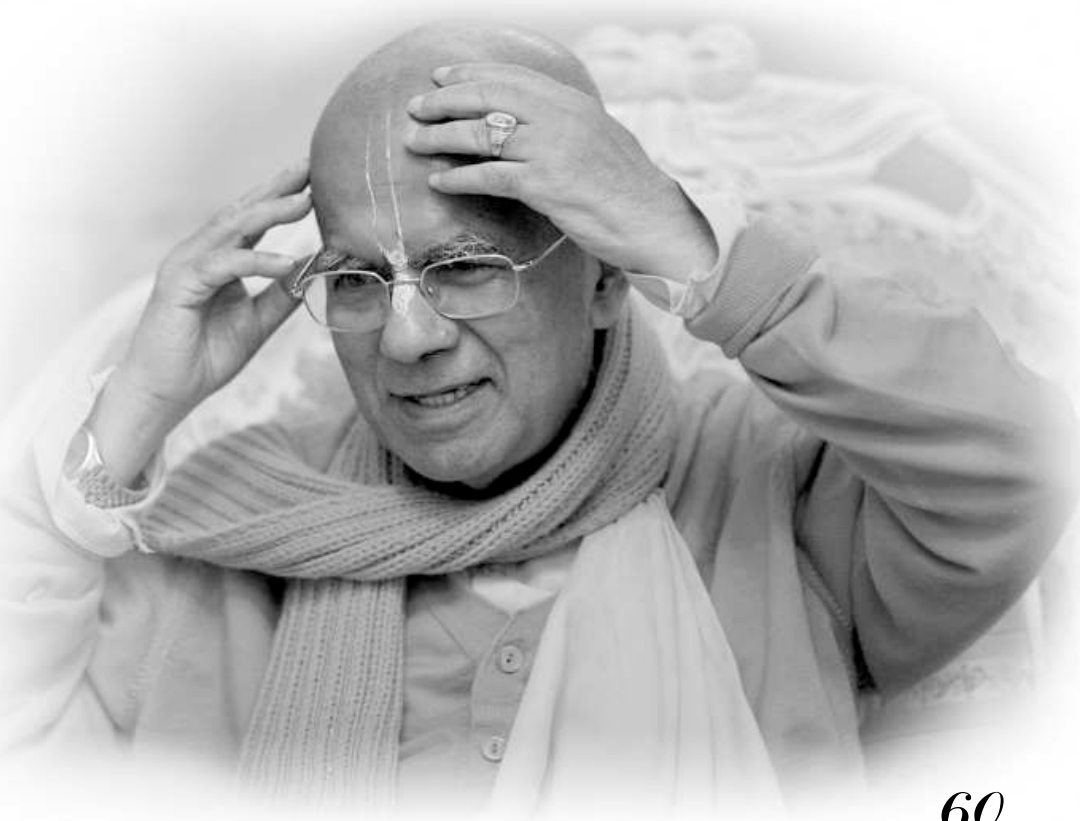
Тем временем я с одним моим другом начали серьезный бизнес, очень большие деньги пошли. Из-за экономического кризиса и девальвации денег наши вложения в бизнес увеличились в сотни раз. Мы буквально коробками деньги хранили. Но внутри у меня не было никакого удовлетворения. Я стал размышлять, стоит ли столько энергии вкладывать в этот бизнес? Постоянное умственное напряжение, риск, рэкет, прокуратуры и угрозы. И одновременно с этим мне удалось найти «Бхагавад-гиту». Я начал читать, и почувствовал такой восторг;

читал запоем днем и ночью, начал отмечать карандашом интересные места, так вся книга вскоре была исчеркана, все старые концепции рассыпались в прах. Как только я ее прочел, у меня все внутри расставилось по полочкам, как таблица у Менделеева, все стало для меня ясно, я мог на любой вопрос дать ответ, хоть выходи проповедовать. Пришел я к своему другу и говорю: «Все, я нашел Бога!». У меня как будто был выбор – либо деньги, либо Бог; началось какое-то отвлечение к деньгам, вкус к этой жизни пропал.

Также я узнал адрес храма, нашел *преданных*. Это был уже 93-й год. На тот момент я уже был в разводе, было двое сыновей. Я оставил бизнес. А напарник мой потом также стал *преданным*.

Я быстро включился в общество *преданных*, *джану* сразу стал читать, с Джитендрией начали переводить книги Прабхупады на кыргызский язык. Я также организовал кондитерский цех, «джаганнатхи» продавал. Я чувствовал как Кришна помогал мне в поддержании семьи, я ни в чем не нуждался.

Однажды Джитендрия сказал, что приезжает его *гуру*, ученик Прабхупады в индийском теле. Тогда у нас был храм, и Гуру Махарадж часто приезжал в Бишкек, это была его зона как *Джи-Би-Си*. И после нескольких приездов Гуру Махараджа у меня возникло сильное желание принять его своим духовным учителем. Мне говорили, что рано еще, нужно посмотреть, подумать. Но для меня все в Гуру Махарадже было совершенным, любая мелочь. Особенно его удивительная улыбка, улыбка преданного, не похожая ни на кого в этом мире. И хотя он никак не проявлял своих способностей, но чувствовалось, что он полностью мистик, он видит. Я очень сильно к нему привязался, хотелось всегда его созерцать и помнить. Я поверил своему сердцу, и не

ошибся. И вот действительно, как я читал, так и произошло - гуру приходит, когда ученик готов. *Инициацию* я получил в Алма-Ате в 96-м году, вторую - в 2003-м.

Мне кажется, что Гуру Махарадж все знает о своем ученике, даже больше чем сам ученик. Всегда что-то необычное связано с Гуру Махараджем, и все в нем привлекательно, даже каждая мелочь - как он сидит, как ходит. Я много милости от Гуру Махараджа получал за такое служение, что книги переводил, что детей и родственников привел в сознание Кришны. Помню, посадил меня рядом с собой во время *даршанов* и спрашивает: «Ты как себя поддерживаешь? Чем живешь?» Я говорю, что «джаганнатхи» распространяю. «И тебе этого хватает?» «Да, Гуру Махарадж, я хорошо зарабатываю». А потом через какое-то время он, как ребенок, так воскликнет: «Я понял, тебе Джаганнатх милость Свою дает!»

Однажды он сидел на *вьяса-асане*, а *данда* за его спиной начала падать. Он повернулся и поправил ее, хотя не видел. И такое у него чувство юмора. Один *преданный* (другого Махараджа ученик) оставил семью, оделся в *шафран*, а наш Гуру Махарадж у него спрашивает: «А где твоя семья?».

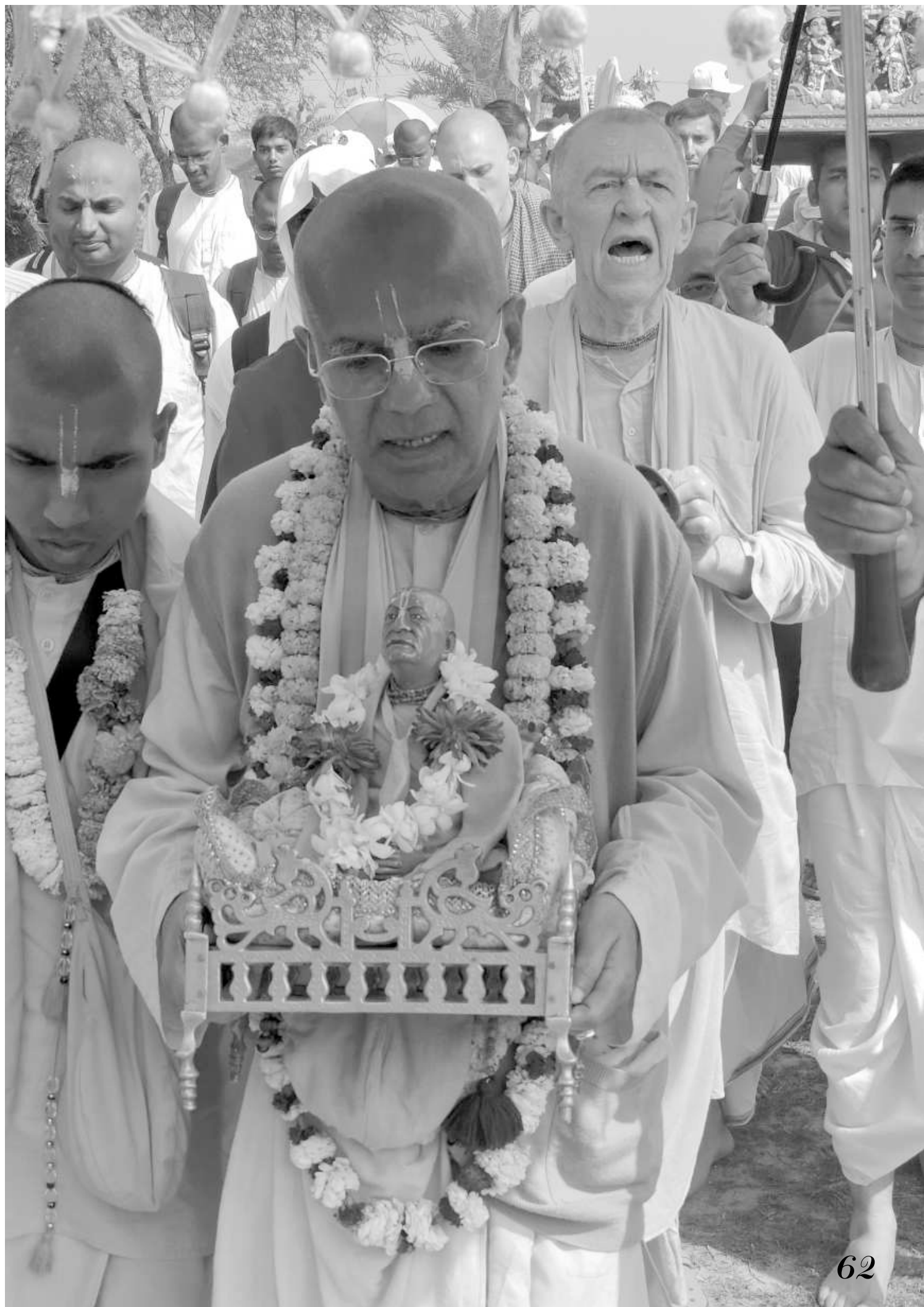
Гуру Махарадж мне авансом столько милости давал, что я до сих пор на этом существую. И в любой лекции, на любом *даршане* он всегда говорит о внимательном повторении *мантры*. Я принял это наставление как главное в своей жизни, и стараюсь усилия прилагать в этом направлении. Если трудности или проблемы накрывают, достаточно рано утром встать, внимательно *мантру* прочитать - и все на свои места становится, неразрешимые проблемы уходят, трудности исчезают. Я замечал, что фактически не бывает проблем, пока держишься в хорошем по-

вторении *джапы*, но как только ослабишь внимание на *мантре*, так сразу проблемами обрастаешь. Или, например, если слушать лекции Гуру Махараджа, или даже просто вспоминать его, говорить о нем - милость сразу чувствуется. Гуру Махарадж очень милостивый, он резервуар бесконечной милости. Мы должны всегда поддерживать связь с Гуру Махараджем, через слушание лекций, чтение книг. А иначе очень легко потеряться, ум быстро сворачивает в сторону.

Мои дети Субал Сакха и Субал Према, старшие сестры Махавидья и Нанда-гопи, младший брат Уттама-йоги - ученики Гуру Махараджа. Если посчитать, то около двадцати человек моих родственников стали *преданными*. Я просто приезжал в гости, брал с собой «Бхагавад-гиту», объяснял философию. А они принимали мой авторитет, общались друг с другом, так постепенно и принимали сознание Кришны. Вот уже и третье поколение *преданных* подрастает.

Те 25 лет, что я практикую - практически ничто. Если бы мы действительно могли предаться полностью - телом, умом и речью, тогда был бы серьезный результат. Мы вроде и хотим предаться, но одной рукой, ногой, глазами держимся за наши материальные желания. Вот Гуру Махарадж во всем видит Кришну, у него нет времени на *праджалту*, ему надо отчитываться перед Прабхупадой за каждого ученика. Мы же находимся в иллюзии, что у нас еще есть время - потом предамся, или милостью Гуру Махараджа вернусь к Кришне, или Гуру Махарадж вытащит в следующей жизни если что, и т.п. Нужно держаться тех *преданных*, которые полностью предались Гуру Махараджу и его миссии, всегда искать их общение, служить им. Таким образом мы также будем в связи с Гуру Махараджем.

Судбал Саркха дас

(старший сын Мануприи прабху)

Я помню себя в первом классе, когда я впервые заинтересовался тем, кто такой Бог. Я спросил об этом своего отца. Он попытался объяснить мне насколько Бог всемогущий, что киргизы-мусульмане обращаются к Нему, глядя в сторону заходящего солнца. Я помню, что тогда сложил свои ладони и попробовал обратиться к Господу со своим маленьким желанием, и оно исполнилось. Так зародилась моя вера в Господа.

Однажды отец принес домой «Шримад Бхагаватам». Мы тогда жили в ауле в горах и со старшим двоюродным братом, (который впоследствии стал Мадхава Мурари), листали книгу, смотрели картинки. Глядя на изображение Кришны, я думал, что это красивая женщина. Но брат уже умел читать и прочитал, что это и есть Бог. Потом отец рассказывал, что когда прочитал эту книгу, то понял, что для духовной жизни нужен гуру, и, решив, что в этой жизни для него это невозможно, закрыл книгу. Но однажды отец нашел храм и привел нас с братом туда. Мне тогда 12 лет было, брату - 10. Отец тогда уже развелся с матерью и забрал нас с собой, мы жили с мачехой и сводным братом. Отец начал практиковать, и мы естественным образом совершали аскезы: омовение на улице, строгая садхана; но также нам

запрещали телевизор и мультики, игры строго по времени, слишком много ограничений. Тогда через какое-то время возникли проблемы с мамой, и мы с братом вернулись жить к матери, к прежнему образу жизни. Мама была атеисткой и в Бога не верила; она очень хорошо зарабатывала и, показывая на доллары, говорила – вот мой бог. Она давала нам свободу и не ограничивала ни в чем, все разрешала. Мы года два не выходили из дома, просто сидели у телевизора и испытывали удовлетворение от этого.

Отец был *инициированным* учеником Гопал Кришны Госвами. Однажды Гуру Махарадж спросил у отца про нас, и он рассказал какой образ жизни мы ведем. Тогда Гуру Махарадж сказал ему: «Ты должен уделить им внимание, должен привести своих сыновей в сознание Кришны». Отец стал чаще приходить к нам, стал по-другому с нами общаться, мягко, лояльно, без фанатизма, он уже не был тем грозным наставником как раньше. Меня это вдохновляло, что он общался со мной так, что не давил, считался с моим мнением, брал с собой и мягко проповедовал. Я к тому времени уже был в старших классах, сильно увлекся спортом, целыми днями в зале тренировался, тренер меня очень любил. Как-то отец сказал, чтобы я не очень-то увлекался спортом, поскольку спортсмены обычно такие недалекие люди. Это меня немного задело. Я никогда не любил учиться, читать, но вот в книгу «Прахупада-лиламрита» полностью погрузился – это первая книга, которую я прочитал в своей жизни. Конечно потом читал другие книги Прахупады, но кармические книги никогда не привлекали меня. Отец также вдохновлял меня повторять хотя бы один круг *мантры*, но так, чтобы я ответственно относился к этому, дал обет, и только когда почувствую уверенность и вдохновение, что могу больше, тогда прибавлять еще круг. А однажды отец сказал, что если бы я немного пожил в храме, то он был бы очень благодарен мне, высоко оценил бы такой поступок. Я подумал, что это нереально для меня, поскольку кроме спорта меня ничего особенно не интересовало.

Помню еще, что однажды отец попросил меня, что какие бы испытания ни происходили в моей жизни, чтобы я не оставлял сознание Кришны. И тут через некоторое время выясняется, что наша мама неизлечимо больна, цирроз печени. Ее выписали из больницы и дали три месяца. А мы были так привязаны к ней, она обеспечивала нас всем, купила квартиры и говорила, что по жизни нам не надо будет работать, только деньги со счета снимать. Мама строила такие планы на жизнь, а тут какой-то маленький микроб проник в печень и разрушил все наше будущее. Тогда и занятия спортом потеряли для меня актуальность. Я размышлял: какой смысл посвящать столько времени спорту, когда какая-то маленькая бактерия может так легко сделать меня непригодным, разрушить мое тело? Это так сильно подействовало на меня, что у меня возникло отречение и

желание пойти жить в храм. Мама отпустила меня и дала свои благословения, у нее уже тоже такое настроение отречения появилось. К тому же у нее было опасение за меня, поскольку одна ясновидящая предсказывала ей, что я могу попасть в тюрьму.

Я помню как собрал вещи и отправился в храм. По дороге я говорил: «Кришна, я отдаю Тебе свою жизнь». На другое утро меня разбудили в 3 утра, и мне было жутко, не по себе: на улице темно и внутри темно – зачем я сюда пришел? С первого дня меня начали обучать *пудже* Божествам. Но еще недели три мне было жутко просыпаться так рано, но потом стало легче – я увлекся служением и испытывал необыкновенное счастье. Но я страдал из-за матери: я думал, что она получила реакции за оскорбления отца, и тогда я незаметно воровал *маханпасада* у отца и кормил этим маму. Я также приносил ей *маханпасада* от Божеств, чаще стал проповедовать ей, она видела как я меняюсь и становлюсь более уверенным в жизни. И вот так продолжалось полтора года: она периодически попадала в реанимацию, врачи говорили, чтоб мы готовились. Я тут же бежал к Божествам и вымаливал ее, мы с братом ночами читали *мантру* за нее. Она вставала и сама уходила из реанимации, врачи были удивлены. Медсестры рассказывали ей, как ее дети молятся за нее, и она благодарила нас, она поверила в силу *мантры*. Вскоре она сама начала *мантру* повторять и в храм приходить, и даже других начала вдохновлять, подружек в храм приводила. Мы даже стали верить, что она выздоравливает. Но однажды она снова попала в реанимацию, и тогда я по-другому стал молиться Божествам – либо пусть она полностью выздоровеет, либо дайте ей новое здоровое тело. И вот как я попросил, через два часа мама тело оставила.

Нам так плохо было с братом, что мы не могли даже в квартиру зайти, откуда слышались плач и стонания родственников, сидели на улице под деревом, плакали и *мантру* за нее читали несколько часов. А потом просто сели в машину и всю ночь ехали в Алма-ату. К утру приехали в храм и попали на лекцию Чайтанья Чандры *прабху*, который как раз рассказывал историю о том, как одна *матаджи* тело оставляла во Вриндаване, какая она счастливая была. Мы потом пообщались с ним о том, что у нас произошло, он поддержал нас, и мы сразу отправились обратно в Бишкек. А родственники не могли найти нас, очень беспокоились. И как только мы приехали, они сразу повели нас в юрту, где мама лежала. Они были очень удивлены происходящим и открыли мамино лицо – она была такая сияющая, умиротворенная, с улыбкой, глаза лотосные – я ее такой никогда даже вживую не видел.

Я продолжал жить в храме, *пуджарил*. И где-то через полгода в Бишкеке получил *инициацию* у Гопал Кришны Махараджа. Мне тогда уже около 20-ти лет было. На самом деле я очень любил отца, а Гуру Махарадж были очень похожи с отцом, и внешне, и по каче-

ствам. Наверное это сходство повлияло на мой выбор духовного учителя. Я с детства часто видел Гопал Кришну Махараджа, он даже давал мне детское имя Санджай. И вот естественным образом он был для меня как духовный отец.

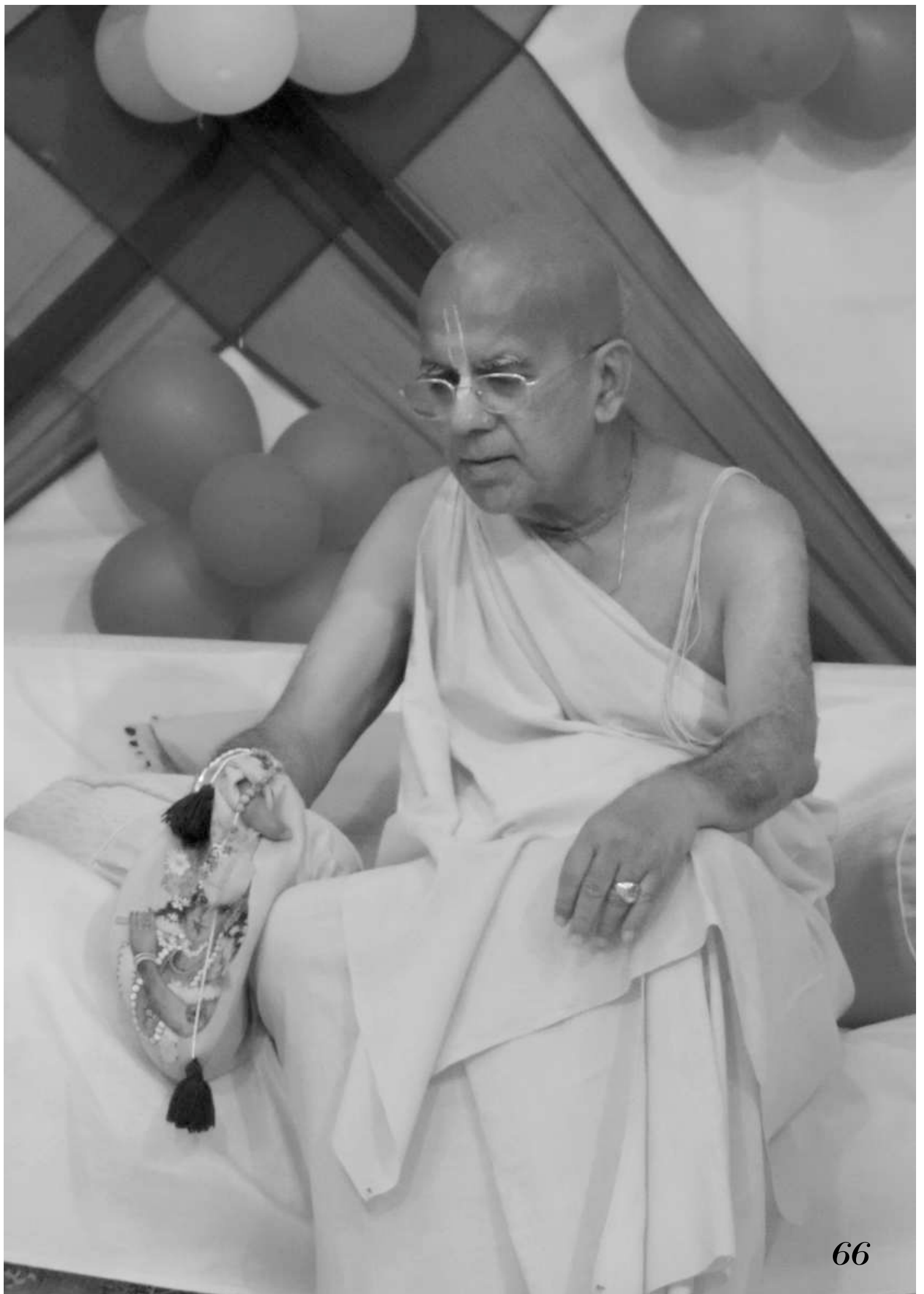

Я иногда жил и в алма-атинском храме. Однажды Гуру Махарадж приехал туда после того, как несколько лет отсутствовал из-за болезни. Он зашел в храм, сел на *вьеса-асану*, *преданные* сразу стали спрашивать его о здоровье. Тогда Гуру Махарадж задал ответный вопрос: «Как можно удовлетворить духовного учителя?». Все замолчали. Никто не знал ответа. Тогда Гуру Махарадж сказал: «Самому продвигаться. Если ученик продвигается духовно, духовный учитель доволен». Гуру Махарадж снова задает вопрос: «Как можно самому продвигаться?». Опять тишина. Он снова отвечает: «Внимательно повторять святое имя». С тех пор я всегда помню об этом и стараюсь следовать этому его наставлению.

Около пяти лет я жил как *брахмачари*, *пуджарил*, занимался *санкиртаной*. Помню как однажды в Алма-Ате я сидел на лекции Гуру Махараджа, а он так долго и внимательно на меня смотрел. А после он приехал в Бишкек, встретился с отцом и говорит: «Я доволен Вашим сыном, он - молодец».

Если мы занимаемся служением, то находимся под защитой и заботой духовного учителя. Был такой случай, когда однажды Говинда Махарадж давал лекцию в храме, а я всю ночь был в пути и уснул прямо в машине, не пошел на лекцию. И тут снится мне Гуру Махарадж и говорит: «Иди, зайди на лекцию, что не заходишь?».

У меня есть семья, сын. Сейчас я зарабатываю и проповедую через *йогу*, нет ни в чем недостатка, люди тянутся, интересуются. Главное наставление Гуру Махараджа – внимательное повторение святого имени. Это мое вдохновение и вера. Я не могу сказать, что очень внимательно повторяю, но я стараюсь, насколько могу. Если у меня это получается, то и все остальное в жизни хорошо складывается.

Судан Према дас

(младший сын Мануприи прабху)

Мне было около 6-ти лет, когда я впервые увидел мертвое тело, и мне было непонятно, что произошло, почему все страдают и плачут. Когда я остался один, я подошел к этому мертвому телу и пытался понять, что произошло, что тело лежит неподвижно, а все говорят, что он покинул нас. Я тогда пытался симитировать это состояние, ложился и размышлял, что может со мной произойти, и куда я могу отправиться, что это за ощущения после смерти. В 8-ми летнем возрасте у меня иногда случались такие спонтанные состояния, что я отделяюсь от тела и созерцаю себя со стороны. Я задавался вопросом, почему я не это тело, я чувствовал свою отделенность.

Отец наш всегда был в поиске, много искал и изучал. Они были в разводе с матерью, и мы жили то у мамы, то у папы. Мне было 10 лет, когда отец взял моего старшего брата с собой в храм. Мы тогда жили отдельно от него, с матерью. Брат вернулся и рассказывал мне о том, что там происходило, что они ели и пели. У меня ассоциации были с христианской церковью. Но вскоре мое восприятие поме-

нялось. Мы как-то ехали с отцом за город, и по пути он заехал в храм на минутку, дверь была открыта, и я из машины наблюдал как там ходят *брахмачари* в *шафрановых* одеждах, с *шикхами* - очень странное зрелище. Отец вышел из храма и дал нам редиску: «вот это съешьте, тогда в ад не попадете». И у нас действительно такая вера была в эту редиску, и в сознании запечатлелось надолго.

Это был 93-й год, когда приехал Гопал Кришна Махарадж, и в национальной библиотеке *преданные* организовали большую программу. Отец и меня взял с собой. Было очень много людей, много ярких впечатлений. После программы мы с отцом поехали ночевать в храм, и это тоже был незабываемый опыт. Ранний подъем, тихая спокойная атмосфера, вкусная еда, тогда в *ашраме* жило человек тридцать *брахмачари*. Мы прожили несколько дней в храме, а потом я вернулся домой и рассказывал матери о своих впечатлениях. Так несколько лет я посещал храмовые программы, участвовал в детских программах. Одно время *преданные* даже организовали *гурукулу* за городом, и я какое-то время жил там.

Мама больше заботилась о нашей материальной стороне жизни, и когда мы жили у нее, то были перебои в духовной практике, там нам все позволялось, другое общение и компании. У отца было другое настроение, там мы вдохновлялись на духовную практику. Так продолжалось несколько лет. Когда мне было 16-ть, мама тяжело заболела, и для нас с братом это был большой стресс, поскольку мы были к ней очень привязаны. Хотя врачи поставили неутешительный диагноз, но мы с братом все время молились за нее, и на удивление врачей она продолжала жить, такова была сила молитвы. Я жил с матерью, брат в храме. Она страдала, но также начала *мантру* повторять, книги читать, и стала более склонной к тому, чтобы мы встали на духовный путь. В конце концов мы решили, что нужно положиться на волю Кришны, что пусть все будет наилучшим образом для всех. И тогда Кришна забрал ее. Это событие сильно повлияло на меня, дало возможность переосмыслить ценности жизни, стало толчком для серьезной духовной практики.

Родственники все-таки хотели, чтобы я пошел учиться. Они считали, что только таким способом можно достичь успеха в жизни, но я видел что из себя представляет студенческая жизнь, как они проводят время. Я не захотел терять время, решил пойти работать, устроиться в жизни так, чтобы спокойно заниматься духовной практикой. Иногда также жил в храме в Бишкеке, иногда в Алма-Ате. Отец говорил нам, что если мы будем серьезно относиться к духовной жизни, внимательно повторять святое имя, то нам можно не беспокоиться о материальной стороне жизни, все будет хорошо. Родственники переживали, что с уходом матери мы останемся потерянными людьми, потеряем или пожертвуем свою недвижимость и все хозяйство. Но жизнь показала, что Кришна заботится о своих *преданных*: мы, наоборот, только укрепили и приумножили

свою материальную сторону, у нас есть семьи и дети. Тогда как те родственники, что искали поддержку в материальном образовании и защите, потерпели крах, их семьи развалились.

Отец первым присоединился к сознанию Кришны. Среди родственников он был авторитетом, за ним шли и прислушивались его мнения, с ним советовались. И когда он начал практиковать сознание Кришны, то, конечно, проповедовал и родственникам. Таким образом его братья и сестры, другие родственники вдохновились и также приняли этот путь.

В 25 лет я женился, у меня семья, дети. Если так посмотреть, вся наша семья и родственники – в основном ученики Гуру Махараджа. У нас даже выбор особенно не стоял: поскольку отец выбрал, то и дети последовали за ним. Мы вдохновлены, что у нас такой глава клана. Даже мать отца, наша бабушка, которой сейчас 97 лет, повторяет *мантру*.

Гопал Кришна Махарадж часто приезжал к нам в Бишкек. Я хорошо помню тот первый *даршан*, когда отец привел нас к Махараджу и попросил дать нам детские имена. Старшего брата Гуру Махарадж назвал Санджай, а меня – Субал, дал нам *прасад*. Затем Гуру Махарадж стал реже приезжать, но в моем сознании остались очень теплые воспоминания и впечатления. Когда я уже вырос, у меня появились возможности больше служить ему. В молодости я видел как старшие *преданные* служат своим *гуру*, и я всегда мечтал о таком личном общении, увидеть как *гуру* живет вне общества, какой он в жизни. В 2006-м году я уже мог встречать его на собственной машине и лично служить, массировать стопы и т.д. Хотя я преподаватель йоги, но я никогда так ни потел, как когда несколько часов массировал Гуру Махараджа. Таким образом он проливал на меня столько милости. Я помню, что когда вышел от него после массажа и посмотрел на себя в зеркало, я даже не узнал себя. Соприкосновение с чистым *преданным* настолько повлияло на меня, как будто я очистился от всех своих грехов, его чистота вошла в мое сердце. Я вышел из этого дома в *дхоти*, я про все забыл и шел по ночной улице в таком экстатичном состоянии, читая *джану*, до своего дома.

Однажды Гуру Махарадж приехал в Алама-Ату, а я тогда жил в храме. Когда мы со сводным братом пришли к нему на *даршан*, он сказал, чтобы мы возвращались в Бишкек. И где бы я его ни встречал, он говорил: «Езжайте в Бишкек, будьте там». Я тогда принял это как наставление, что Гуру Махарадж хочет, чтобы я был полезен здесь, проповедовал в Бишкеке. Так оно и получилось, в последующие годы появились возможности для проповеди здесь: как в прямой проповеди через *прасад* и *санкиртану*, так и в косвенной - через йогу. На самом деле много людей привлекались, и впоследствии некоторые становились *преданными*.

Одно время в *ятре* были трудности, когда мы потеряли храм, было время упадка. Но в 2008-м году ББ Говинда Махарадж, наш Джи-Би-Си, приехал в Бишкек и попытался вдохновить *преданных* на активную деятель-

ность. Я также много милости и личного общения получал от него. Говорится, что духовный учитель также проявляется через своего представителя, других старших *преданных*. Был организован вайшнавский молодежный фестиваль, и много новой молодежи присоединилось к нам. Поскольку было много интереса именно к йоге, я также решил заняться этим. Хотя я больше видел себя как повара, но ради проповеди почему и не стать йогом? Я прошел обучающие курсы, получил благословения старших, начал проводить программы и фестивали. Мы открыли много йога-центров, приглашали проповедников косвенной проповеди через психологию, аюрведу и т.д. Благодаря тесному общению с такими старшими *преданными*, я сам учился правильному образу жизни, получал большое вдохновение самому проповедовать. А затем Говинда Махарадж попросил меня ездить в другие города Средней Азии, Таджикистана, где проповедь не так развита, запрещена. Постепенно открывались новые возможности. Даже возникли хорошие отношения с индийским послом, и тот сам попросил проводить программы у них, по-

строил йога-центр на территории посольства в Бишкеке, предоставил все возможности. И вскоре благодаря их помощи мы открыли центры во всех семи областях Кыргызстана. На самом деле люди интересуются духовностью, это знание востребовано, люди просят приезжать к ним, и это вдохновляет продолжать.

Если у нас есть желание и решимость лично послужить духовному учителю, Кришна дает такую возможность. Однажды Гуру Махарадж был на ферме в Алма-Ате. А к тому времени это было уже редким явлением, Гуру Махарадж не часто посещал нас. Много старших *преданных* хотели воспользоваться такой возможностью получить его личное общение. Когда я подошел к его комнате, то увидел большую очередь из желающих получить его общение, все было по записи, все служение уже было распределено. Я понял, что для меня там нет места, и ушел. Но потом вспомнил реализацию одного *преданного*, который рассказывал, что мы, как слуги, как верные собаки должны быть рядом со своим хозяином. И тогда я решил, что пойду и сяду под дверь своего духовного учителя, а будет или не будет возможность послужить, не важно. Я вернулся, там ситуация немного поменялась. Гуру Махарадж уже должен был вот-вот уехать и толпа из *преданных* в ажиотаже ожидала его выхода, намереваясь еще каким-то образом получить его общение. Около дверей стояла Кришна Найика и, увидев меня, закричала: «Субал, помоги!». У меня тогда сознание поменялось, что я должен быть не среди *преданных*, которые рвутся внутрь к Гуру Махараджу, а должен защитить своего *гуру* от этого напора. Я подбежал и попытался контролировать ситуацию, защищать *преданных*, регулировать поток очереди. Тут сзади меня дверь открылась, оттуда выглянул Шри Баларама, слуга Гуру Махараджа, и спрашивает: «Хочешь послужить Гуру Махараджу?». Я конечно хотел. Тогда он провел меня внутрь в личную комнату Гуру Махараджа и попросил, чтобы я собрал его вещи, пока он дает последние *даршаны*. Через открытую дверь я слышал как Гуру Махарадж общался с *преданными*, а сам тем временем складывал вещи, не спеша, растягивая удовольствие, чтобы как можно дольше оставаться там. Я увидел на столе посуду с *prasadam* и спросил у Баларама, что с ними делать? Баларама сказал, что это *маханprasad* от Гуру Махараджа, и я могу его съесть. Я не стал скромничать и сразу принялся за дело. Я все съел и взял с собой для *преданных*. Тут Гуру Махарадж уже закончил *даршаны* и зашел в комнату, ему нужен был небольшой отдых. Баларама предложил мне сделать небольшой массаж стоп. Гуру Махарадж лег и кажется заснул, я оказался у его стоп, и пока я массирую, моя голова была так близко к ним, что я приложил свою голову к ним, молился стопам своего духовного учителя. Затем Гуру Махарадж проснулся и стал собираться в дорогу, я помогал одеваться. Ему нужно было ехать в кармической одежде, я сначала стеснялся, а потом осмелел и поправлял одежду, чтобы все выглядело прилично и красиво. Было такое ощущение, что он для меня как родной отец, а не тот офици-

альный гуру как обычно. Я одевал ему обувь, сопровождал до машины, и чувствовал эту необыкновенную близость.

Я чувствую как эти личные моменты соприкосновения с Гуру Махараджем до сих пор держат меня в духовной жизни, поддерживают в трудные моменты. Когда мне трудно, он приходит во сне, дает наставления. Помню как он приснился, посадил рядом и говорит: «Читай внимательно *мантру*». В другой раз приснилось как он пришел к нам на квартиру, мы провели *нама-хатту*, спели киртан. Так после этого около пяти лет на этой квартире у нас проходила молодежная *нама-хатта*. В жизни бывает много сложностей, моментов выбора, и когда я иду в верном направлении, то получаю поддержку и подтверждения через сны. На самом деле еще до того, как я начал серьезно практиковать, когда еще не утвердился в жизни, мне приснился сон с Прабхупадой, в котором я получил его милость. И я считаю, что если у меня что-то получается, то все это благодаря его силе и благословию.

Пока я был *брахмачари* и жил здесь, я ни один раз подходил к Гуру Махараджу и просил об *инициации*, но он каждый раз откладывал на потом. И когда я женился в 2009-м, родственники предложили поехать нам в паломничество, чтобы начать семейную жизнь с духовного благословения. Во Вриндаване я встретился с Гуру Махараджем и снова попросил об *инициации*, и тогда он пролил свою милость. Он всегда очень был доволен, что у нас такой большой семейный клан *преданных*.

Поскольку у нас была возможность видеть Гуру Махараджа в разных городах, мы замечали, что именно в Бишкеке он немного по-другому проявляется: здесь он такой добрый, домашний, относится к нам как к своим детям. В Алма-Ате он более строгий, официальный. А во Вриндаване даже может быть очень суровым, там поле его деятельности, много ответственности. Но когда приезжает группа киргизстанских *преданных*, он говорит, что для нас будет отдельный *даршан*. И там он снова с нами мягкий и добрый отец. Он всегда много милости проявлял для бишкекской *ятры*. В свое время здесь было очень много его учеников, много проповеди, потом многие поразъехались по миру.

Один *преданный* лично рассказал мне эту историю. На одном большом фестивале он охранял дома, в которых жили гуру. Это было чуть поодаль от самого места проведения мероприятия, в горной местности. У него тоже было такое умонастроение — быть собакой у дверей *садху*. В один из дней он видит, как вдалеке идут двое таких веселых парней, играючи, в руках у них какие-то пакетики. И когда они приблизились, он по долгу служения остановил их и спросил, к кому они направляются? Те сказали, что к Гопал Кришне Махараджу. Но вид у них был такой, что видно — ребята не с фестиваля, они такие простые, как из ближайшей деревни. Тогда *преданный* сказал подождать, он узнает, принимает ли Махарадж сейчас гостей. Подошел к дому Махараджа, спросил у слуги, может ли Махарадж принять

этих двух парней. Оказалось, что Гуру Махарадж отдыхал и никого пока не принимал. Тогда эти парни сказали просто передать ему эти подношения — это были какие-то молочные продукты. А сами, играючи, скрылись за ближайшим холмом. Слуга отнес пакеты, а через какое-то время вдруг выбегает, весь такой растерянный, спрашивает у этого *преданного*: «Где эти ребята?». Тот показал в какую сторону они ушли, и слуга молча побежал искать их. Через какое-то время он вернулся, такой выдохшийся, не нашел никого. *Преданный* спрашивает у него: «А что случилось?». Слуга сказал, что передал эти пакеты Гуру Махараджу и рассказал, что двое мальчиков передали. Гуру Махарадж спросил, почему их к нему не пустили? «Ну Вы отдыхали, не хотели беспокоить», Тогда Гуру Махарадж сказал: «Скорей иди за ними, это были Кришна и Баларам!». Конечно есть много подобных историй с Гуру Махараджем, но сам он никогда не рассказывает и не проявляет своего положения.

Гопал Кришна Махарадж, один из старших учеников Шрилы Прабхупады, несмотря на свой возраст, вот уже сколько лет продолжает свое служение. Когда у меня была возможность присутствовать рядом с ним, я видел, что он использует каждую возможность, чтобы быть активным. В нем чувствовалась энергия, ясность, бодрость. Даже когда ночью я делал ему массаж, а он продолжал читать *джану*, мне казалось, что не столько ему нужен этот массаж (я совсем не массажист), а просто он хотел пролить свою милость, поддержать меня. Он все время живет в таком активном режиме, где бы он ни был, он всегда встает рано и служит Божествам. Мне всегда было удивительно, откуда у него эта энергия? Однажды мы с *преданными* проводили фестиваль, и была такая занятость, что мы с утра до вечера служили по полной, была большая ответственность, спали по 3 часа, но были бодрыми, и так всю неделю. Я удивился и обрадовался, что теперь я смогу так жить постоянно. Но оказалось, что это просто особая милость, когда ты служишь *преданным*, когда нет времени думать о себе, полностью предаешься процессу. Вот тогда я получил маленькую реализацию каким образом Гуру Махарадж всегда живет в таком режиме, находится в таком умонастроении предания и служения, миссии. Гуру Махарадж для меня как эталон *преданного* служения. И если мне становится трудно, проблемы какие-то, значит я стал больше о себе думать, расслабился. Также Гуру Махарадж всегда делает большой акцент на внимательном повторении *джаны*. И действительно, когда *мантру* внимательно читаешь, в утренние часы, то находишься в таком сознании, что ты все можешь правильным образом делать. В общении с хорошими *преданными*, проповедниками, я отметил, что все они следуют *садхане*, внимательно читают *джану*, книги Прабхупады, у них нет лишних пустых разговоров. Когда следуешь таким наставлениям, которые нам дают *шастры* и гуру, тогда ты что-то можешь говорить другим, тогда ты можешь стать орудием в руках Кришны и своего духовного учителя.

Родилась в Бишкеке. Семью мою нельзя было назвать очень благоприятной: отец вернулся с войны, запил, они ссорились с мамой. Я уехала учиться в Иваново, закончила там текстильный институт. Затем вернулась в Бишкек, вышла замуж, появилось двое детей. Мы с мужем жили очень хорошо, у нас были единые взгляды на жизнь, муж был очень трудолюбивым, мне это нравилось. Он сначала был конструктором, затем стал стабильно расти по служебной лестнице: его пригласили работать в горком партии, затем – глав инженер завода, затем директор, мэр города. После распада Союза президент пригласил его к себе для организации команды, он становится председателем, потом вице-премьером, затем министром финансов – каждые 2-3 года у него происходило повышение. Затем он стал губернатором Ошской области, часто уезжал из дома на юг страны. Однажды он купил книгу «Наука самосознания», *преданные* распространили ему где-то. Я ее прочитала, эта книга ответила на все мои вопросы.

Это был 93-й год. После прочтения книги я решила отказаться от мяса, на бусах начала *мантру* читать. И однажды в подземном переходе увидела *преданных*,

распространяющих книги, купила «Бхагавад-гиту». Мы тогда жили в загородной Резиденции, где живут правительственные чиновники. За неделю я прочитала книгу, но мне казались излишними комментарии Шрилы Прабхупады, казалось все и так понятно.

В сентябре того года я каким-то образом попала на городскую программу, в которой принимал участие Гопал Кришна Махарадж. Я не помню, чтобы все это меня впечатлило, но после этого я ближе познакомилась с *преданными* и посетила бишкекский храм. Гуру Махарадж и там проводил программы. Я стала замечать его взгляды, когда он вел *киртаны* или давал лекции, меня это смущало, непривычно было получать внимание от незнакомой личности. На самом деле Кришна смотрит на нас глазами духовного учителя. Так незаметно было посеяно семя преданного служения. Вскоре я стала практически постоянно посещать утренние программы в храме, все больше стала впечатляться философией и *преданными*. Муж был доволен, что у каждого из нас была своя личная жизнь, потому что он стал часто уезжать, и у него появились другие отношения на стороне.

Когда муж балатировался на пост премьер-министра, я все еще продолжала молиться о нем, *джану* читала, хотя он уже строил свою жизнь с другой женщиной. И когда вскоре приехал Гуру Махарадж и позвал меня на *даршан*, спросил как мои дела, мне пришлось сказать, что семья разваливается. Гуру Махарадж сказал: «А он знает, что стал премьер-министром благодаря Вам? Не беспокойтесь, Кришна о Вас позаботится». В тот год он три раза приезжал к нам, это было поддержкой для меня. Он всегда интересовался моей жизнью и повторял: «Кришна о Вас позаботится».

У меня была свободная квартира, поскольку я жила в Резиденции, и в следующий приезд Гуру Махараджа я предложили эту квартиру для приема духовного учителя. Поскольку Бишкек был его регионом, он приезжал по два раза в год. И вот теперь все время стал останавливаться на моей квартире. Я уходила с квартиры, *преданные* сами служили и готовили ему. Только через какое-то время я убиралась, стирала и гладила. На самом деле так продолжалось несколько лет, пока в 98-м году я ни попросила у него *пранама-мантру* и принять меня в ученики. Гуру Махарадж аж удивился, видимо он давно считал меня своей ученицей.

Одновременно с этим мужу дают пост премьер-министра Кыргызстана. На *даршанах* с Гуру Махараджем *преданные* представляли меня как жену Муралиева, третьего лица в стране. Но отношения внутри семьи были сложные, мы собирались развестись, но все откладывали из-за детей и отсутствия времени.

Я помню, что еще до того как принять Гуру Махараджа своим духовным учителем, я пришла к нему на *даршан* и сказал: «Прежде чем принять Вас духовным учителем я бы хотела избавиться от некоторых своих качеств». На самом деле я хотела всегда есть только *прасад* и вставать рано утром, но вслух об этом не ска-

зала. И года через полтора, когда я уже разошлась с мужем и осталась одна, вернулась в Бишкек, я узнала, что Гуру Махарадж спрашивал обо мне у Адити, и потом я получаю от него письмо: «Дорогая Матаджи, я узнал, что Вы теперь в Бишкеке. Надеюсь, что у Вас все хорошо в духовном плане. Если я могу Вам чем-то помочь, сообщите мне. Ваш вечный доброжелатель, Гопал Кришна Госвами».

Когда я осталась одна, я подумала, что нет смысла страдать; деньги есть, я занялась ремонтом квартиры. Все эти годы я принимала духовных учителей на своей квартире, состояла в совете храма. *Инициацию* получила в 2000-м году в Бишкеке.

В 91-м году ятра приобрела недостроенный дом на пожертвования от Гуру Махараджа, и построили храм. Но через какое-то время из-за плохих отношений с соседями и денежных манипуляций *преданных* храм оказался под угрозой изъятия. Несколько лет длились судебные тяжбы, и, в конце концов, в 2007-м году мы его потеряли. Когда была тяжелая ситуация с судебными делами из-за храма, нужно было официальное лицо для ответственности, и с легкой руки Говинды Махараджа, который стал региональным *Джи-Би-Си*, меня назначили на должность президента *ятры*. Гуру Махарадж также был не против.

Однажды Гуру Махарадж спрашивает меня во Вриндаване, хочу ли я получить вторую *инициацию*? На самом деле у меня уже были возможности получить *инициацию*, но я чувствовала себя не готовой и отказывалась. Теперь же я поняла, что инициатива исходит от Гуру Махараджа и ответила утвердительно, но сказала, что у меня нет рекомендации на это. «Какая рекомендация? Вы же президент *ятры*!». Он тут же позвонил Говинде Махараджу и получил согласие.

Когда мы потеряли храм, то Божества, *пуджари* и все имущество переехали в семью Ади Гауры *прабху* и *матаджи* Лакшми Гауранги, там и проводили все программы. Это была большая нагрузка и аскезы для их семьи, на несколько лет. А затем появилась группа молодежи, которые стали открывать йога-центры и арендовать помещения под программы, или мы проводили воскресные программы по домам у *преданных*. Божества с *пуджари* переехали ко мне домой. А вскоре и *пуджари* ушли, пришлось самой продолжать. Так вот и до сих пор Божества принимают служение здесь, у меня дома. И вот как я однажды попросила Гуру Махараджа о благословении рано вставать и есть только *прасад*, с появлением Божеств я естественным образом стала всему следовать, поскольку поддерживаю храмовый стандарт поклонения. Однажды я засомневалась, что смогу поддерживать такой высокий стандарт. Так сразу ночью приснился сон с Гуру Махараджем, после которого я поняла, что без веской на то причины я не должна снижать стандарта. В конце концов – чья я ученица? Мы знаем какому высокому стандарту *садханы* и поклонения Божествам следует сам Гуру Махарадж. Когда Гуру Махарадж приезжает к нам в Бишкек, он

здесь совсем другой чем в других городах. Настолько он чувствует здесь себя по-домашнему. *Ятра* у нас небольшая, в основном ученики Гуру Махараджа. Но последние несколько лет он не приезжал. Благодаря *преданным*, которые заменяют меня в служении Боже-ствам на время поездки в *дхаму*, я получаю общение Гуру Махараджа там. Гуру Махарадж сам или посредством своих учеников всегда заботится о нас в *дхаме*. В жизни много трудностей, муж оставил меня, проблемы у детей, с *преданными* иногда приходится воевать, разрешать проблемы и разные ситуации. Но когда получаешь внимание Гуру Махараджа, попадаешь в зону его личного внимания, то это непередаваемое словами состояние защиты и поддержки. Таким образом я получаю то, что не получаю здесь, что мне недостает. А как вообще можно жить без милости *гуру*? Иногда достаточно увидеть Гуру Махараджа, пить нектар, просто созерцая его личность, его качества, получать такие простые наставления – читайте *джану*, читайте книги

Прабхупады. Гуру Махарадж многоликий, он может быть очень мягким, а может игнорировать тебя, если ты совершаешь глупости, а затем приходят ответы и наставления через его лекции. Мы должны следовать наставлениям Гуру Махараджа, чтобы не оставаться сентиментальными. Он говорит: «Преданное служение не находится на уровне сентиментов».

Мы приезжаем в *дхаму*, или встречаемся с духовным учителем, потому что ищем то, что нам недостает – мы хотим любви, попасть в зону личного внимания Кришны. На самом деле каждый ученик может ощущать это внимание духовного учителя. Это внимание обретается как реакция на твоё служение Гуру Махараджу, который видит и воспринимает твои усилия, где бы ты ни находился. Видение духовного учителя недоступно нашему восприятию и пониманию. Но с нашей стороны мы должны стараться всегда оставаться в этой зоне внимания духовного учителя, иначе мы теряем связь и уходим с пути преданного служения.

Шри Ниддхи дас

Родился я в Тюмени, в 1951-м году. Рано научился читать, рано пошел в школу. Мои бабушка и тетя были верующими христианками. Когда мне было всего два года, я очень хорошо запомнил, как все вокруг плакали от того, что умер Сталин. Такая любовь была у народа к нему. Сталинские репрессии нашей семьи не коснулись, это в основном семьи из интеллигенции пострадали. Но все равно все боялись, что придет «черный ворон» и увезет. Несмотря на репрессии, христианская церковь все равно действовала. Когда я немного подрос, начал допытываться у бабушки: «Покажи мне Бога, я хочу Его увидеть». А у бабушки, хотя знаний было мало, вера была очень сильная. Она всегда говорила: «Надо веру иметь». Но я не осознавал, не понимал, что такое вера, и говорил бабушке: «Так я не верю. Ты мне покажи, что Бог есть, тогда поверю». Мне было шесть лет, когда они просили меня: «Почитай нам Евангелие, а мы угостим тебя вкусной кашей». Они варили и предлагали Богу очень вкусную сладкую рисовую кашу без молока, с изюмом. Этот вкус я до сих пор помню. Я читал им «Евангелие», они кормили меня

кашей, и еще денежки на конфеты давали. Мне это нравилось. Так я познакомился с Библией. Бабушка, узнав, что в школе принимают в пионеры, сказала, что это исчадие ада – они наденут на вас адские ошейники-галстуки и в ад поведут. Так я и не вступил в пионеры.

После окончания школы я собрался поступать в военное училище. Из-за этого мне пришлось вступить в комсомол, так как тех, кто не был комсомольцем, в училище не брали. Но сразу после школы в военное училище меня не приняли, так как мне еще не было восемнадцати лет. Родственники настояли, чтобы я пошел учиться в Индустриальный институт. Хотя я закончил школу на тройки, в институт поступил сам, с первого раза. Тогда были хорошие преподаватели, и у нас были хорошие знания. В институте я проучился полгода, потом мне это надоело, и я бросил. Немного поработал, и снова подал документы в военное училище. Там я проучился три года и закончил обучение с золотой медалью и красным дипломом. Тех, у кого были красные дипломы, посылали за границу, в Германию. А в Германию надо было ехать через Москву.

Это было в 1971 году, когда я впервые оказался в Москве. Потом уже, когда познакомился с *преданными*, я узнал, что в июне 1971-го года в Россию приезжал Шрила Прабхупада. А я приехал в июле, через месяц после его приезда. Я гулял по тем же местам, где был Шрила Прабхупада – около гостиницы, в которой он останавливался, на Красной площади. И, наверное, какая-то пыль с его лотосных стоп попала на меня)

Я был патриотом своей страны, поэтому после Германии, в 1974-м году, я написал заявление, чтобы меня отправили на Дальний Восток. Мою просьбу выполнили, началась моя служба на Дальнем Востоке – сначала командиром взвода, потом командиром роты. Со временем ко мне приходило понимание, что существует какая-то высшая сила. Я так стал разговаривать с Богом: «Если Ты есть, сделай так, как я попрошу, чтобы я понял, что Ты есть, что не кто-то другой помогает. Тогда я поверю в Тебя». И Кришна устраивал так, что все желания выполнялись. Так я поверил, что Бог есть на самом деле.

На Дальний Восток было легко попасть, а вот уехать оттуда было совсем непросто. Я прослужил пять лет и решил поступить в Академию, где получали высшее военное образование, так как другого способа вырваться с Дальнего Востока не было. Если бы я не уехал оттуда, я погряз бы там по полной. С одной стороны жизнь военного очень тяжелая, трудная – страсть и невежество. Но, в то же время, офицерская жизнь – это хорошая закалка и дисциплина. Я приехал в Москву, подал документы в Академию. И снова стал общаться с Богом, предаваться, так как мне обязательно надо было поступить в Академию, хотя там был большой конкурс – всего 3 места, а приехало человек 15, все с красными дипломами. Я очень искренне молился, и произошел удивительный случай – в приемной комиссии оказался командир полка, где я служил. Мне по-

пался билет, который я знал, но не до конца. И командир полка мне помог, он сказал: «Садись в машину и списывай, а я здесь постою». Для него это был престижно, чтобы я поступил, потому что он потом мог бы говорить, что из его полка люди поступают в Академию. Так я сдал экзамен на отлично. С таким результатом и с красным дипломом меня автоматически зачислили в Академию. Так я поселился в Москве.

У меня был двоюродный брат, который шел по моим стопам – тоже закончил военное училище, поступил в Академию. Мы с ним дружили, были как родные братья. Он занимался йогой и однажды отдал мне книги Шрилы Прабхупады, сказав: «На, почитай. Мне не интересно». Правда, из тех книг, которые он мне дал, я прочитал только одну, и то значения не придавал. Брат, хотя и занимался йогой, не был вегетарианцем, боялся смерти, ему не нравилась идея реинкарнации, эти вопросы были для него табу. Он хотел построить рай здесь, на земле, для своей семьи. Он понимал, что такая идея требует больших сил, несмотря на то, что у него была хорошая карма – он был очень богатым человеком, даже владел нефтебазой в Тюмени. Дальше этого дело не пошло – когда появились большие деньги, начались большие проблемы, ему стали угрожать. Хотя он в Кришну не верил, тем не менее взял у меня Нрисимха-кавачу. Случилось так, что компаньоны чуть не убили его – напали в подъезде, ударили по голове и хотели забрать документы из портфеля. Но в портфеле была Нрисимха-кавача, и вышло так, что они убежали, ничего не взяв. После этого случая мой брат поверил в Бога. Он кушал *прасада*, когда я его угощал, любил пить *чаранамриту*. Но все равно, никакие миллионы не помогли – он умер от рака мозга. Так что построить рай на земле – это нереально.

В Академии я учился на отлично, но поведение у меня было ужасное – чуть ни выгнали, заступился начальник курса. Если бы меня отчислили, пострадала бы его репутация, поэтому меня терпели. К моменту окончания Академии я уже был уверен, что Бог мне помогает. Я уже так разговаривал с Богом: «Ну, как захочешь, пусть так и будет». После окончания Академии меня оставили в Москве, хотя это было очень сложно – нужно было иметь большие связи. Все окружающие думали, что у меня есть кто-то в правительстве или министерстве.

В конце 80-х годов на улицах начали появляться *преданные*, началась активная проповедь, начали распространяться книги. Появились очень сильные проповедники – Маму Тхакур, позже Лакшми Нараяна. Через них пришло очень много *преданных*. Очень меня заинтересовал плакат в метро с рекламой «Бхагавад-гиты», на котором были нарисованы лошади какие-то, что-то интригующее. Часто, когда я ехал на работу, видел *кришнаитов*, распространяющих книги со столиков. Я начал с ними разговаривать: «Ну, скажи, есть Бог или нет?» Мне отвечают: «Конечно, есть». Я спрашиваю: «А как его увидеть?» Мне говорят: «На, в книге

почитай». Так я покупал у них книги и складывал у себя в рабочем кабинете. В храм я пока не ходил, но книги читать мне очень нравилось.

Вскоре меня приняли на очень престижную работу в секретную организацию, куда брали только сынков известных людей. Назначили на должность не просто инженера, а заместителя начальника отдела. Многие удивлялись: «Кто у тебя знакомый, через кого ты работаешь тут? Какая у тебя крыша?». Когда я начал читать книги, я понял, какая у меня «крыша». Я отвечал: «Да, есть у меня крыша», и больше никаких вопросов мне не задавали. Кришна у меня был «крышей».

Тем временем у меня уже была семья. В 1992-м году по телевизору дали объявление, что приезжает известный певец Бой Джордж, лучший голос мира. Мы с женой решили сходить. Пришли на программу, я забрался на самый верх, чтобы посмотреть, что там происходит. Мы ничего не могли понять – какие-то люди в странных одеждах, причем тут Бой Джордж? Но сидели, смотрели. А там на сцене какие-то шары катают, *маха-мантру* поют, потом начали хороводы водить. И этот хоровод дошел до того места, где мы сидели. Какой-то *прабху* схватил меня за руку и говорит: «Пошли с нами!» Я сначала отказывался, а потом еще один *прабху*, улыбаясь, обнял меня, и я оказался в этом хороводе, который дошел до сцены, все было как в тумане, но очень-очень радостно. Когда я вернулся на свое место, обратил внимание на одну женщину, которая самозабвенно подпевала *маха-мантру*. Я смотрел на нее и думал: «Она что, сумасшедшая? Что такое с ней происходит? Неужели она зомбированная? Или она наркоманка, или действительно чего-то достигла». В принципе, концерт мне тогда понравился. Хотя он выбил меня из моей обычной колеи, и я ничего не понял, но было весело и хорошо.

После концерта я купил пластинку с музыкой и *прасад*, сладости. Пластинка оказалась необычной – я ставил пластинку, начинал слушать, и как только доходило до одной мелодии, в воздухе появлялся какой-то аромат. Я каждый день садился слушать, и от этого аромата чуть с ума ни сходил. Исследовал всю пластинку – сама пластинка не пахнет, но как только доходило до этой мелодии, опять возникал аромат.

Еще до встречи с *преданными* я однажды услышал песню Харе Кришна по радио, мне она очень понравилась, была такая радость. Я стал искать по радио эту мелодию, таким образом нашел радио «Кришналока». И всегда, когда ездил в машине, включал радио и слушал Кришналоку.

Через какое-то время после того, как я начал читать книги, у меня начался кризис. Наступил момент, когда возникло несоответствие прочитанного мною с тем образом жизни, который я вел. Я начал думать, что неправильно живу, что вообще все не так, надо что-то менять. Начались разногласия с женой – ее материалистический образ жизни не устраивал меня. Как-то я рассердился, поругался с женой, и ушел жить на ра-

боту, у себя в кабинете. Но когда я остался один, читая книги, у меня начались другие проблемы, с умом – ну а дальше-то что? Тогда я решил пойти посмотреть, где у *кришнаитов* центр на Беговой, и так впервые попал в храм.

Божеств я практически не видел, стоял где-то сзади, видел что-то светящееся. Потом попробовал *прасад*, мне очень понравилось. Ко мне подошел *преданный*, стал проповедовать, что надо становиться вегетарианцем. Так я стал иногда приходить к *преданным*, посещал программы, которые проходили в кинотеатре «Баку». На программах мне понравился Ягйа-бук *прабху*, понравилось, как поет Кришна Кумар *прабху*. Я тогда еще курил сигареты. Как-то раз меня угостили *прасадам*, который ну очень мне понравился, был поразительный вкус. Когда я вышел на улицу и собрался закурить, вдруг подумал: «А что я делаю? Я такой вкус получил, а сигареты такие противные». Мне захотелось этот вкус *прасада* подольше сохранить. Я взял пачку и выбросил – вот какова сила *прасада*. Так я бросил курить.

Какое-то время я жил на работе, но потом моя жена пожаловалась на меня в партбюро. А я сам в партбюро был ответственным за идеологическую работу, идеологию марксизма-ленинизма внедрял и проверял – кто законспектировал работы Ленина, кто нет. И тут идеологический работник такое творит! У меня на столе был алтарь, на стену повесил изображение Шрилы Прабхупады, сказал, что это мудрец. Меня вызвали, начались разборки с начальством. Но разногласия у нас с женой были не на религиозной почве. Она у меня была женщина властная, а тут я из-под контроля вышел. И если раньше она была главная, то теперь – Кришна. И она посчитала, что Кришна – всему причина, который забрал ее мужа. Она Его возненавидела, *прасад* не принимала, и вообще говорила, что ей ничего от меня не надо.

В конце концов жена написала заявление на развод. После развода мы разменяли квартиру, и новая оказалась лучше, чем старая. Со мной остался жить сын.

Вскоре на моей квартире начали проходить *нама-хатты*, иногда собирались человек по пятьдесят с лишним. В 1995-м году я ушел на пенсию и полностью погрузился в практику сознания Кришны – сам стал проводить *нама-хатты*, участвовал в *харинамах*, распространял книги.

Впервые я увидел Гуру Махараджа примерно в 1995-м году, я тогда еще служил. Но уже ходил в храм, у меня появились друзья – Александр Иванович и Ведасара *прабху*. И они мне сказали, что приезжает *гуру* индийской национальности, такой мощный, настоящий *гуру*. Так как у меня была машина, они предложили мне поехать встречать Гуру Махараджа в аэропорт. Когда мы приехали, я собирался понаблюдать за происходящим в стороне, но они взяли меня под руки, чтобы не убежал, и подвели к Гуру Махараджу. Я стою, не знаю, что делать, руки непроизвольно в приветствии сложились.

Преданные говорят: «Гуру Махарадж, это Ваш новый ученик». Гуру Махарадж на меня посмотрел и говорит: «Ну, ладно, хорошо». Мне говорят: «Ты кланяйся, кланяйся». И я, сам не понимая, что происходит, поклонился прямо в ноги Гуру Махараджу. Все вокруг смотрят на меня удивленно – подполковник кланяется какому-то иностранцу. Но Гуру Махараджу это очень понравилось. После встречи, когда Гуру Махарадж давал *даршан* на квартире, он сказал, что ему понравилось, что я – военный человек, а такой смиренный, что поклонился ему. На квартире была *абхйшека*, я пил *ча-ранамриту*. И после этой встречи внутри меня появилась полная уверенность – это мой *гуру*. Я даже не думал о других *гуру*. Знаний тогда было мало, многое на веру принимали.

У меня была машина «Жигули», она здорово помогала в *санкиртане*. Про эту машину Гуру Махарадж даже как-то в лекции говорил: «У кого хорошая *карма*, те ездят на иномарках, а у кого *карма* похуже – те на зеленых Жигулях». Все посмотрели на меня, так как у одного меня была такая машина.

Инициацию я получил в 1997-м году, на фестивале в Сухарево. Гуру Махарадж сам мне сказал: «Завтра будет *инициация*, готовься». А я отвечаю: «Гуру Махарадж, я еще не готов. Я даже еще на 16 вопросов на *пранамантру* не отвечал». Гуру Махарадж сказал: «Сдашь 16 вопросов Джитакродхе *прабху*, побеседуешь с ним, он проверит, готов ли ты к *инициации*».

Позже я начал больше понимать, кто такой Гопал Кришна Госвами. Говорили, что он мистик. Я проверял, оказалось – действительно: Гуру Махарадж только посмотрит – все ему сразу ясно становится.

Гуру Махарадж меня учил по-разному – и кнутом, и пряником. Если я что-то не так делаю – он меня вообще не замечает, как будто меня нет. Как только у меня настроение поменяется – Гуру Махарадж сам подходит, спрашивает: «Как дела?» Говорится, что к *гуру* нельзя близко подходить, иначе ложное эго разыграет, лучше на расстоянии находиться. Когда я был во Вриндаване, была такая ситуация, что я подумал, будто могу Гуру Махараджу послужить, когда захочу. В алтарной я хотел его за руку взять, как будто помочь, но ему не понравилось такое мое умонастроение. И я понял, что оскорбил Гуру Махараджа. А если *гуру* недоволен, то ничего хорошего не будет. Целые сутки я размышлял и понял, что не я должен Гуру Махараджа вести, а он меня. Когда я это понял, решил, что надо попросить у Гуру Махараджа прощение. На следующий день я стоял в храме и молился Божествам. Вдруг Гуру Махарадж сам подошел ко мне, взял за руку и сказал: «Шри Ниддхи, ты не забыл, что сегодня вечером *даршан*?» Гуру Махарадж меня простил. Отношение Гуру Махараджа не безличностное, он меня от гордости, зависти, жадности избавляет. Мне надо работать над собой, чтобы Гуру Махарадж был мною доволен. Надо развивать смирение, терпение, сострадание. А самое главное – нужно понимать свое положение, с *гуру* надо быть

очень осторожным.

Со мной была смешная ситуация, когда я на *парикраме* вокруг Говардхана решил самостоятельно, что послужу Гуру Махараджу. Я взял бутылку воды и решил, что буду пить Гуру Махараджа. Несколько раз я пытался предложить Гуру Махараджу воды, но он все время отказывался. Потом, когда мы пришли, *преданные* сказали мне, что Гуру Махарадж совсем не пьет воду, когда обходит Говардхан. Когда с *гуру* общаешься, нужна особая квалификация. Мы же не квалифицированы. Мы *млеччхи* и *яваны*. Но Гуру Махарадж все видит и все понимает.

Даже если у нас нет никакой квалификации, если медитируешь на Гуру Махараджа, он все равно всегда помогает. Я сейчас даже на личные *даршаны* не хожу. Можно встретить Гуру Махараджа, увидеться с ним на секунду, и по его взгляду понять – доволен или недоволен он. Важен живой *гуру*, с которого можно брать при-

мер, а не просто какая-то отстраненная от жизни концепция. Нужна обратная реакция от гуру, а иначе можно находиться в иллюзии, что я все правильно делаю, переделывать и интерпретировать наставления гуру под себя. Тогда как взгляда гуру достаточно, чтобы понять, что ты мошенник, негодяй, неквалифицированный ученик. Тогда появляется и смирение.

Однажды мы ехали с Гуру Махараджем на поезде в Нижний Новгород. Я спросил у него: «Гуру Махарадж, как Вы себя чувствуете?» Он ответил: «Я просто устал». Я понял, что надо дать возможность Гуру Махараджу немного отдохнуть. Раньше, когда я ездил за Гуру Махараджем по Золотому Кольцу, меня всегда поражало, как Гуру Махарадж может выдерживать такую нагрузку. Я не могу даже несколько дней выдержать, а он так все время живет, без выходных. Мы должны выполнять свое служение с постоянством, долгое время и энтузиазмом. Если чего-то из этого не хватает, то не будет успеха.

Все эти годы я проповедовал, проводил *нама-хатты*. Я иногда спрашивал у Гуру Махараджа, чем мне заниматься. В последний раз, когда он давал мне наставления, он сказал: «Помогай храмам». Он был доволен, когда я помогал Владимирскому храму, храму в Нижнем Новгороде. Сейчас я помогаю в Вязниках. Правда, это была моя идея, и Гуру Махарадж не был доволен, он хотел, чтобы я помогал во Владимире. Но у меня заправка военная, я больше люблю командовать, чем подчиняться. Поэтому Гуру Махарадж сказал: «Ну ладно, занимайся в Вязниках». Я хочу, чтобы в Вязниках развилась нормальная община. Сейчас

мы собираемся, проповедуем, люди к нам тянутся. Также я проповедую, когда бываю в Москве. Гуру Махараджу нравится, когда приводят новых учеников, которые хотят быть в сознании Кришны. Гуру Махарадж ко всем относится со страданием – неважно, его это ученик или не его.

Гуру Махарадж никогда никому ничего не приказывает. Потому что он знает, если что-то пойдет не так, это может быть опасно для духовной жизни ученика. Начинаящий ученик сам что-то говорит, предлагает, Гуру Махарадж соглашается: «Хорошо, делай».

Но когда ученик взрослеет, Гуру Махарадж может сказать: «Делай так, и все». Для этого нужно полное предание духовному учителю. Но до этого понимания надо еще дорасти. Я понял, что любое служение надо посвящать Гуру Махараджу, тогда будет удовлетворение. А пока мы делаем для себя, по собственной инициативе, не будет удовлетворения. Связь, которая всегда существует между учеником и учителем, должна быть правильной. Надо знать свое место, соблюдать дистанцию, и делать так, чтобы Гуру Махарадж был доволен.

Очень важно следовать *вани* – наставлениям духовного учителя. Гуру Махарадж может быть и за тысячи километров. Но когда установится правильная связь, то все, что делает ученик, будет как служение гуру. Надо слушать лекции, читать книги, выполнять личные наставления, задавать вопросы – как я могу служить

духовному учителю? Есть три типа учеников: первый – это такой ученик, который делает что хочет, и считает, что *гуру* этого хочет. Второй – который не сразу соглашается, но потом все-таки сделает свое служение. А третий тип – такой ученик, который предугадывает желания *гуру*, ему не надо ничего выдумывать. Надо дойти до такого уровня, чтобы видеть, предугадывать желания духовного учителя. А для этого нужно общаться со старшими преданными, служить им и искать их общения. Очень важно постоянно работать над собой, тогда установится настоящая связь с *гуру*.

Гуру Махарадж всегда находится рядом с нами. Как-то на Враджа-мандала *парикраме* я заблудился, отстал от группы. Думал, по следам найду, но куда там! И языка не знаю, спросить никого не могу. Ну, думаю, буду ночевать под деревом. Я сел под дерево, выпил последний глоток воды и стал предаваться: «Гуру Махарадж, что мне делать? Кришна, Ты ведь здесь! Помогите мне». Вдруг ко мне подошел какой-то индус, взял за плечо и показал – пошли. Мы шли с ним по дороге, начали петь Харе Кришна *мантру*, потом *бхаджаны* запели, он свой, я – свой, шли где-то полчаса. А потом он показывает: мне – туда надо, а тебе – туда. Я пошел, куда он указал, и вышел куда надо, нашел *преданных*.

Самое главное связь с *гуру* установить, а для этого надо иметь желание стать учеником. Говорится, что *гуру* один, из жизни в жизнь. Однажды в поездке по Золотому Кольцу я задал Гуру Махараджу вопрос: «А что со мной будет, если я в этой жизни не достигну того уровня, чтобы уйти в духовный мир? Вы за мной придете в следующей жизни?» Он коротко ответил: «Как Кришна – если Он захочет, я приду». Кто-то другой мог бы сказать – да, конечно приду. Но Гуру Махарадж – посланник Кришны, который во всем полагается на Его волю. Вот это настоящее смирение.

Шримад Бхагаватам

7.15.26-27

текст 26

йасйа сакшад бхагавати джнана-дипа-праде гурау
мартйаса-дхих шрутам тасйа сарвам кунджара-шаучават

Духовного учителя следует считать Самим Верховным Господом, ибо он дает духовное знание, несущее человеку просветление. Поэтому того, кто смотрит на духовного учителя с материальной точки зрения и считает его простым смертным, ожидает полное разочарование. Все его попытки постичь Веды и обрести просветление подобны купанию слона.

КОММЕНТАРИЙ: Духовного учителя следует почитать наравне с Верховной Личностью Бога. Сакшад дхаритвена самаста-шастраих. К этому призывают все шастры. Ачарйам мам виджанйят. Нужно понимать, что ачарья находится на одном уровне с Верховной Личностью Бога. Если же человек, несмотря на все эти наставления, считает духовного учителя простым смертным, он, бесспорно, обречен. Такой человек может изучать Веды и, стремясь к просветлению, совершать аскетические подвиги, однако все это будет таким же бесполезным, как купание слона. Слон купается в озере, а потом, выйдя из воды, тотчас набирает в хобот пыль и осыпает ею все свое тело. Так его купание теряет всякий смысл. Кто-то может возразить: родственники и соседи духовного учителя видят в нем такого же человека, как все, поэтому что плохого, если ученик тоже считает своего гуру обыкновенным человеком? Ответ на этот вопрос мы найдем в следующем стихе, а из этого стиха ясно одно: шастры запрещают относиться к духовному учителю как к обыкновенному человеку. Надо неукоснительно следовать всем наставлениям духовного учителя, ибо если он доволен нами, то Верховный Господь тоже будет доволен. Йасйа прасадад бхагават-прасадо йасйа прасадан на гатих куто 'пи.

текст 27

эша ваи бхагаван сакшат прадхана-пурушешварах
йогешвараир вимригйангхрир локо йам манйате нарам

Верховная Личность Бога, Господь Кришна, - повелитель всех живых существ и материальной природы. Великие святые, подобные Вьясе, стремятся к Его лотосным стопам и поклоняются им. Однако же находятся глупцы, которые считают Господа Кришну обыкновенным человеком.

КОММЕНТАРИЙ: Приведенный здесь пример Господа Кришны, Верховной Личности Бога, помогает понять положение духовного учителя. Духовного учителя называют севака-бхагаваном, что означает «Личность Бога, которая служит», а Кришну называют севья-бхагаваном - «Верховной Личностью Бога, которой следует поклоняться». Духовный учитель - это поклоняющийся Бог, а Верховная Личность Бога, Кришна, - это Бог, являющийся объектом поклонения. Такова разница между духовным учителем и Верховной Личностью Бога.

Кроме того, духовный учитель объясняет «Бхагавад-гиту», состоящую из наставлений Верховной Личности Бога, такой, как она есть, ничего не искажая. Поэтому в духовном учителе проявлена Сама Абсолютная Истина. В предыдущем тексте ясно сказано: джнана-дипа-праде. Верховная Личность Бога дает истинное знание всему миру, а духовный учитель, будучи представителем Верховного Господа, повсюду распространяет это знание. Так что, с абсолютной точки зрения, нет разницы между духовным учителем и Верховной Личностью Бога. Если кто-то считает Верховную Личность - Кришну или Господа Рамачандру - обыкновенным человеком, это еще не значит, что Господь становится обыкновенным человеком. И точно так же, если родственники духовного учителя - истинного представителя Верховной Личности Бога - видят в нем обыкновенного человека, это еще не значит, что духовный учитель и в самом деле является обычным человеком. Духовный учитель находится на одном уровне с Верховной Личностью Бога, и тому, кто действительно хочет духовно развиваться, следует почитать его соответствующим образом. Если ученик хотя бы слегка отступит от этого принципа, все его изучение Вед и аскетические подвиги будут напрасной тратой времени.

