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

(ЧЧ, Мадхйа 22.54)

лава-матра

ежегодный журнал учеников и доброжелателей
Шрилы Гопал Кришны Госвами № 21

Бхактисиддханта Сарасвати 2
Шрила Прабхупада 6

Шрила Гопал Кришна Госвами
лекция "Путь бескорыстия" 12

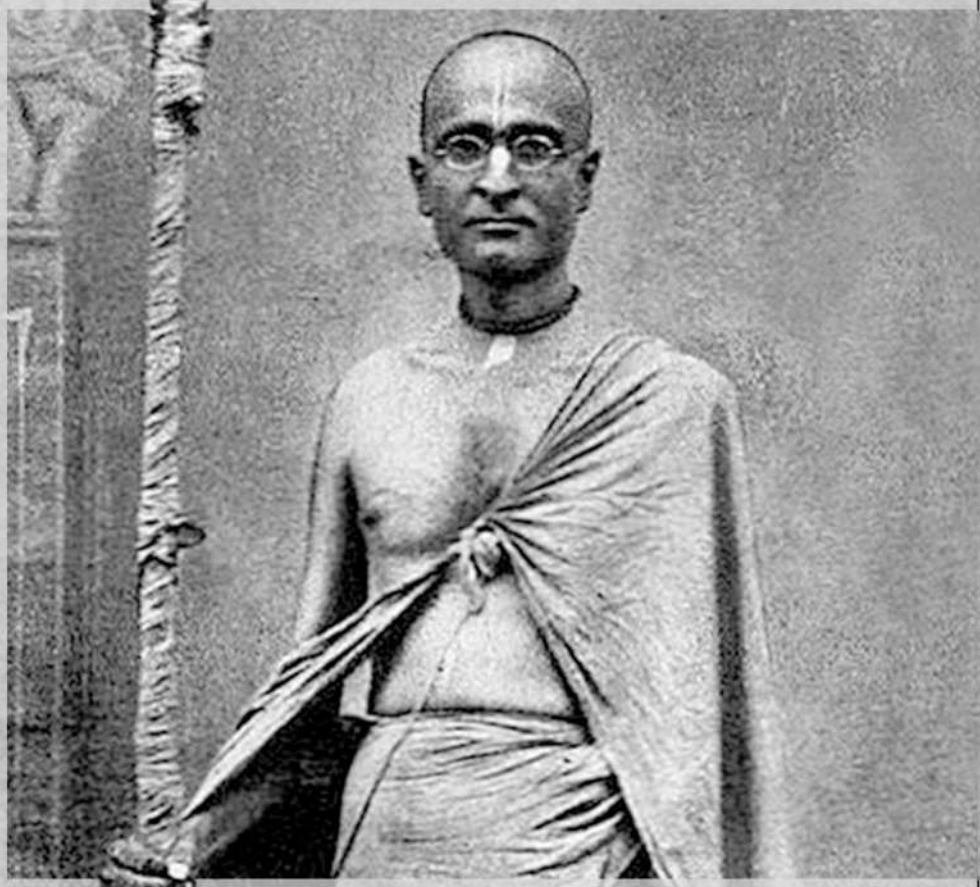
Дайви Шакти Матаджи 22
Сарвагья Прабху
"Раса и таттва"..... 26

пранама-мантра 32
УЧЕНИКИ:
Ананта Кешава дас 36
Гаури даси 46
Лакшмиван дас 60

"Бхагаватам" 4.30.37 74

"Деньги, отданные кому-то, обязательно вернутся к нам, в той или иной пропорции. Аналогично этому, одно мгновение в обществе чистого преданного, посвященное слушанию и повторению трансцендентных посланий Господа, гарантирует вечную жизнь и возвращение домой, обратно к Богу.
Мад-дхама гатва пунар джанма на видйате - преданному Господа уготована вечная жизнь. Старость и болезни, настигающие преданного в этой жизни, только побуждают его еще сильнее стремиться к уготованной ему вечной жизни".

(ШБ 2.3.17, комментарий)



Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур

Вайшнавизм
истинный и мнимый

(фрагменты статьи)

Слово «**вайшнавизм**» означает вечное и естественное положение, а также функции и качества преданности всех индивидуальных душ по отношению к Вишну, Верховной Всепроникающей душе.

Но сейчас этому слову присвоен неестественный, неприятный и оскорбительный смысл, побуждающий человека понимать под словом «**вайшнав**» человеческое тело с двенадцатью специальными знаками на теле (тилака) и в особых одеждах, поклоняющееся многим богам, видя в них одного определенного Бога, и ненавидящее другие человеческие тела, которые отмечают себя другими знаками, носят другую одежду и поклоняются другому Богу другим способом, как в случае со словами «Шакта», «Ганапатйа», «Джаина», «Буддист», «Мусульманин», «Христианин» и т. д.

Это самый неприятный, неестественный и оскорбительный смысл слова «**вайшнавизм**», которое в действительности означает «тот, кто поклоняется Вишну в чистой любви, не ожидая ничего взамен».

Майавади

И отвергающие материю из
страха или желания,
и наслаждающиеся ей —
в одинаковой мере **не-вайшнавы**.
Избегай общества и тех, и других.
Ты не сможешь ни отвергнуть, ни
присвоить себе вещи Вишну, и
поэтому будешь метаться между
наслаждением или отречением.

Ум **майавади** никогда не может
думать о Кришне и имеет
настроение освобождения,
осуждаемое вайшнавом.

О ум! Ты должен быть слугой
вайшнавов и всегда надеяться на
достижение преданности.
Почему ты хочешь уединения?

Ложно отречённый называет себя
отрёкшимся, и он никогда не
может быть вайшнавом,
поскольку он отрёкся от своего
служения и утопил себя в
уединении. Какой толк в этом
кажущемся благе отречения?

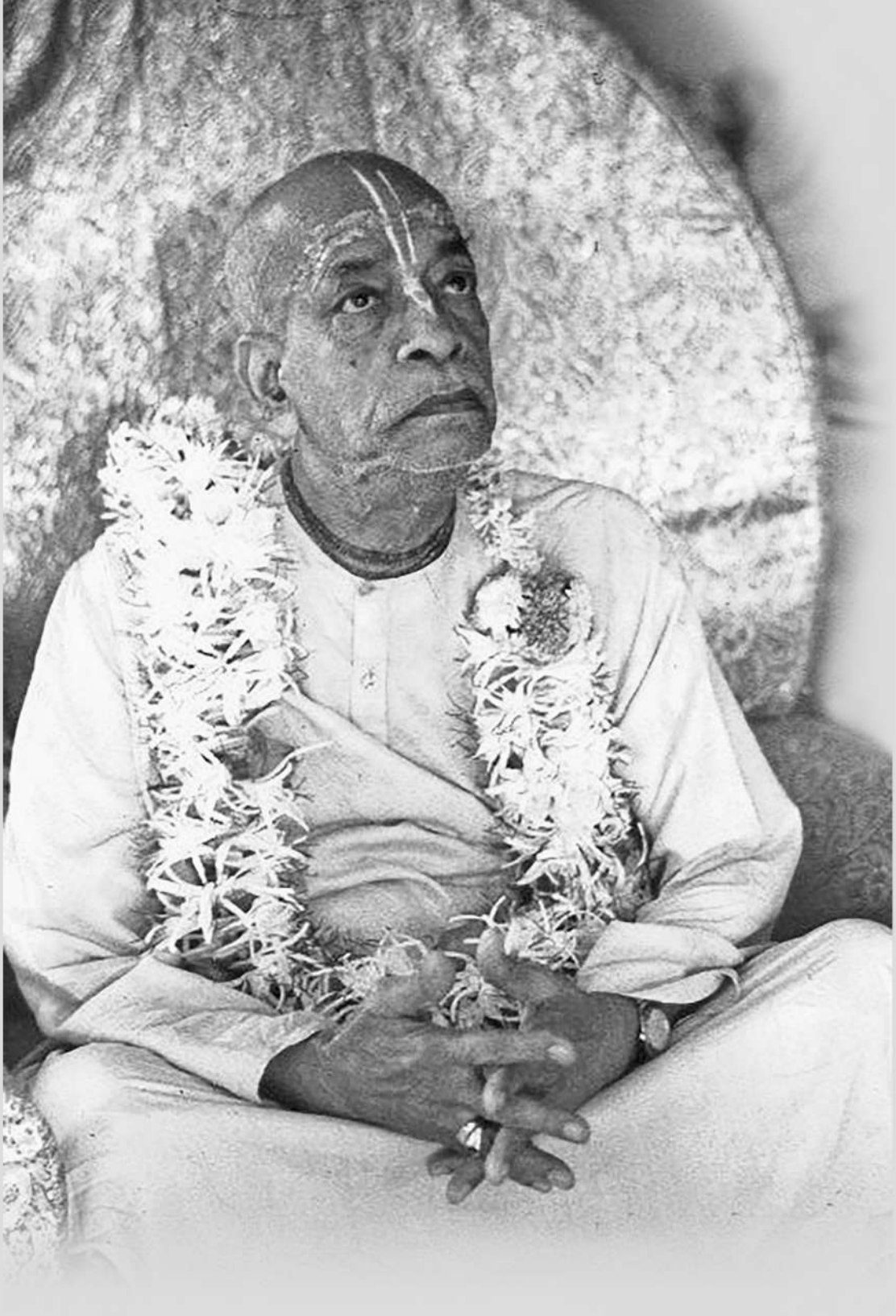
ложная милость

Одна обусловленная джива считает себя (умственно и физически) менее страдающей, чем другая джива, сопереживает ее страданиям и делает что-нибудь для облегчения и исправления положения. Это не что иное как попытка остановить или уменьшить бесконечные страдания частично, локально и временно.
Часто можно видеть, что какая-то джива притеснена и поэтому воздерживается от совершения грехов из-за слабости или неспособности, но после облегчения своего положения восстанавливает силу или способность причинять вред другим дживам.
Поэтому так часто случается, что, казалось бы, добрые дела не только причиняют вред получателю этого «милосердия», но и косвенным образом приносят вред другим.
Это одна сторона этой темы.

истинное милосердие

Обратимся теперь к другой.
Несчастьям нет конца.
Как садовник подрезает растущее дерево, позволяя его корням расти свободнее и легче, как врач лечит пациента, оставляя главную болезнь без внимания, так же и этот сорт временной милости без сомнения останавливает на время рост настоящих, нынешних страданий, но не искореняет никоим образом корень, из которого все эти страдания растут. Этот случай имеет дело с порабощенным состоянием джив.
Поэтому **истинная и постоянная милость** состоит в объяснении порабощенным дживам правдивой и яркой картины их естественного, свободного и блаженного существования и восстановление их в истинном положении.

Таким образом истинная милость прилагается к истинной дживе, а ложная милость - к ложной, или обусловленной дживе.



Шрила
Прабхупада

совершенство медитации

"Получив духовное посвящение и выслушав указания духовного учителя, ученик должен отбросить все сомнения и размышлять над тем, как выполнить эти указания, не отвлекаясь ни на что другое.

То же самое утверждает и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, который в комментарии к одному из стихов «Бхагавад-гиты» 2.41 (вйавасайатмика буддхир экеха куру-нандана) говорит, что **указания духовного учителя должны стать целью и смыслом жизни ученика. Он не должен думать о том, вернется ли он домой, к Богу, его первоочередной долг — выполнить указания своего гуру.**

Поэтому ученик должен постоянно медитировать на указания духовного учителя, и тогда его медитация будет совершенной. **Ученик должен не только думать об указаниях духовного учителя, но и искать способы и средства, с помощью которых он сможет исполнить их, поклоняясь таким образом словам своего гуру**".

(комментарий к ШБ 4.24.15)

имперсонализм и сотрудничество

"... Ты не должен считать, что недостатки, с которыми ты сталкиваешься в общении с духовными братьями и сестрами, ошибки и недочеты в управлении нашим Обществом или отсутствие тесного сотрудничества вызваны их имперсонализмом. Нет!

Природа живых существ такова, что у них всегда будут недостатки. Недостатки и какое-то соперничество есть даже в духовном мире - порой гопи ссорятся друг с другом, соревнуясь за благосклонность Кришны. Однажды Кришна так загляделся на Радхарани, что по ошибке стал доить быка вместо коровы.
В другой раз гопи так спешили на свидание с Кришной, что красной кункумой подвели глаза, а черной маскарой выкрасили пробор, нарядившись, как несмышленые дети.
Таких примеров можно привести множество. Но это не то же самое, что материальные недостатки или обычная зависть. Это духовные явления, поскольку в их основе лежит привязанность к Кришне. Иногда, видя, как ее подруга служит Кришне, другая пастушка сокрушается: «О, моя подруга так замечательно послужила Кришне. Но я стану служить еще лучше, чтобы порадовать Кришну».
Это соперничество, но духовное, потому что в нем нет злобы и вражды. **Поэтому не стоит нигде искать утопическую идиллию. Как раз это и есть имперсонализм!**
Люди не должны ожидать, что где-то, даже в Обществе сознания Кришны, они найдут идеальную утопию.

Каждый вайшнав - личность, поэтому у всех всегда будут какие-то недостатки. Разница только в том, что недостатки тех, кто пожертвовал всем ради служения Кришне - деньгами, карьерой, репутацией, богатством, хорошим образованием, всем, - стали трансцендентными, ибо, что бы они ни сделали, высший смысл их поступков - служение Кришне.
«Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит отвратительный поступок, его все равно следует считать садху, ибо он исполнен решимости идти по верному пути».
Преданные Кришны - самые возвышенные люди на этой планете. Они лучше, чем все правители и цари вместе взятые, и нам следует всегда помнить об этом. Подобно пчелам, мы всегда должны искать нектар, или лучшие качества в человеке. Нет никакого смысла уподобляться искателям выдуманного идеала, которые на поверку оказываются мухами, летящими на гнойные раны. Они не находят своей утопии здесь, и потому им не остается ничего другого, кроме как радоваться обнаруженным недостаткам.
В результате, не найдя никого, кто был бы свободен от недостатков, они хотят раствориться в пустоте, стать ничем. В конце концов, пустота, или отсутствие личностного начала, - единственная утопия, которую они находят.

Поэтому, если между преданными есть какие-то незначительные разногласия, причина этого не в имперсонализме, а наоборот - в том, что они личности.
Такие разногласия не следует принимать всерьез.
Преданный всегда относится с пессимизмом к материальному миру, однако по отношению к духовной жизни он всегда оптимист. Поэтому ты должен всегда считать каждого, кто служит Кришне, лучшим из людей.
Мне нравится, что ты помогаешь своим духовным братьям. В этом наша истинная природа: стать слугой слуги слуг. Своей кротостью и смирением ты будешь подавать хороший пример вайшнавского поведения, и все будут учиться у тебя. Очень скоро от их заносчивости не останется и следа, и они будут приходить к тебе за советами".

(Письмо Шрилы Прабхупады Атрее Риши, 4 февраля 1972)

СЕКРЕТ... как увидеть Бога?

“Когда человек со всей серьёзностью относится к миссии своего духовного учителя, его решимость равноценна созерцанию Верховной Личности Бога.

Это значит, что Верховная Личность Бога приходит к нам в виде наставлений духовного учителя.
На санскрите это называется *вани-сева*.
В комментарии к одному из стихов “Бхагавад-гиты” — *вйавасайатмика буддхир экеха куру-нандана* (БГ 2.41) — Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит о необходимости служить словам духовного учителя.

Какое бы указание ни получил ученик от духовного учителя, он должен неукоснительно следовать ему.
Тот, кто выполняет это требование, по сути дела, лицезреет Верховную Личность Бога.

...Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур замечает, что увидеть истинную форму Господа может только тот, кто развил в себе очень глубокую и чистую любовь к Верховной Личности Бога. Тем не менее, если человек твердо следует принципам, установленным духовным учителем, он так или иначе общается с Верховной Личностью Бога. Находясь в сердце каждого живого существа, Господь может давать искреннему ученику наставления изнутри. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (10.10):

тешам сатата-йуктанам
бхаджатам прити-пурвакам
дадами буддхи-йогам там
йена мам упайанти те

«Тех, кто неустанно поклоняется
Мне с любовью и преданностью,
Я наделяю разумом, который
помогает им прийти ко Мне».

Итак, ученик, который со всей серьезностью относится к исполнению миссии духовного учителя, всегда находится в контакте с Верховной Личностью Бога через *вани* или *вапу.*

Это единственный секрет, который необходимо знать человеку, желающему увидеть Верховную Личность Бога.

Вместо того чтобы пытаться увидеть Господа где-нибудь в зарослях Вриндавана, не отказываясь при этом от чувственных наслаждений, мы должны твердо придерживаться этого простого принципа: тому, кто выполняет указания духовного учителя, совсем нетрудно увидеть Верховного Господа".

(комментарий к ШБ 4 28 51)

Шрила
Гопал Кришна Госвами

"путь бескорыстия"

ЛЕКЦИЯ
ПО "ШРИМАД БХАГАВАТАМ" 7.10.6

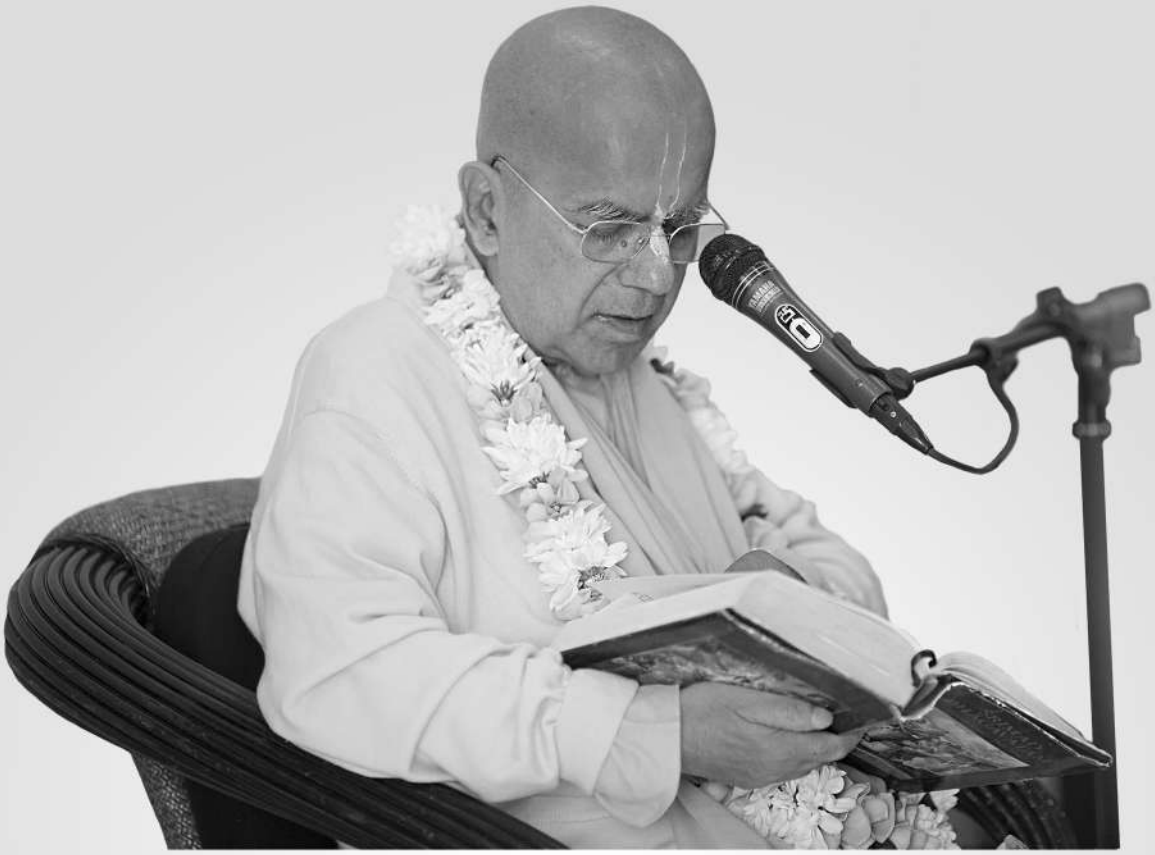
ахам̇ тв акāмас твад-бхактас
твам̇ ча свāмй анапāш́райах̣
нāнйатхехāвайор артхо
рāджа-севакайор ива

"О Господь,
я — Твой бескорыстный слуга,
а Ты — мой вечный повелитель.
Эти наши отношения естественны,
и нам незачем быть кем-то еще.

Ты — всегда мой господин,
а я — всегда Твой слуга.
Никаких других отношений между нами нет".

ВРИНДАВАН
18 ОКТЯБРЯ 2020

(перевод с хинди Деварупа даси)



Комментарий Шрилы Прабхупады:

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: *джӣвера ‘сварӯпа’ хайа — кр̣шн̣ера ‘нитйа-дāса’*. Каждое живое существо — вечный слуга Кришны. А Кришна в «Бхагавад-гите» (5.29) говорит:

бхоктāрам̇ йаджн̃а-тапасāм̇
сарва-лока-махеш́варам

«Я — владыка всех планет, и Я — верховный наслаждающийся».

Таково естественное положение Господа, а для индивидуальных живых существ столь же естественно предаться Ему *(сарва-дхармāн паритйаджйа мāм экам̇ ш́араṇам̇ враджа)*. Пока отношения господина и слуги сохраняются, оба чувствуют настоящее, непреходящее счастье. Но, к сожалению, бывает, что эти вечные отношения нарушаются, из-за того что живое существо хочет стать счастливым, не служа своему господину; более того, оно хочет, чтобы Господь исполнял его прихоти. Однако такой слуга не может быть счастлив. Да и господин не должен потакать желаниям своего слуги. Иначе он не будет настоящим господином. Настоящий господин велит: «Сделай то-то», и настоящий слуга тут же исполняет его распоряжение. Если индивидуальные живые существа не находятся в таких отношениях с Верховным Господом, они не могут быть по-настоящему счастливы.

Живое существо — это *āш́райа*, тот, кто всегда занимает подчиненное положение, а Верховная Личность Бога — *вишайа*, высший объект устремлений и цель жизни. Злополучные пленники материального мира не знают этого. *На те видух̣ свāртха-гатим хи вишн̣ум*: все обитатели материального мира сбиты с толку иллюзией и не знают, что единственная цель жизни — приблизиться к Господу Вишну.

ārādhanānāṁ sarveshāṁ vishṇor ārādhanaṁ param
tasmāt paratarāṁ devi tadīyānāṁ samarchanam

В «Падма-пуране» Господь Шива объясняет своей жене, Парвати, или богине Дурге, что высшая цель жизни — удовлетворить Господа Вишну, который доволен лишь тогда, когда удовлетворен Его слуга. Как сказал Шри Чайтанья Махапрабху, *гопӣ-бхартух̣ пада-камалайор дāса-дāсānудāсах̣*. Необходимо стать слугой слуги Господа. Махараджа Прахлада тоже молился Господу Нрисимхадеве о том, чтобы служить слуге Господа. Именно так следует заниматься преданным служением.

Если же *преданный* небескорыстен, если он надеется на то, что Верховный Господь будет исполнять все его прихоти, Господь сразу отказывается быть повелителем такого *преданного*.

В «Бхагавад-гите» (4.11) Кришна говорит:

йе йатхā мāм̇ прападйанте
тāмс̇ татхаива бхаджāмӣ ахам

«Как человек предается Мне, так Я и вознаграждаю его». Материалистичные люди, как правило, поклоняются Богу ради обретения мирских благ.

Но пока сердце человека осквернено корыстными желаниями, он не сможет обрести высшее благо — вернуться домой, к Богу.

Лекция Гуру Махараджа:

Итак, эту *шлоку* из «Шримад Бхагаватам» произносит Прахлада Махарадж, и вновь он даёт нам знание о чистой *бхакти (шуддха-бхакти)*. Прахлада Махарадж, как вы знаете, прошел через множество трудностей, которые отец ему устроил. В чем была его вина? В том, что он хотел служить Господу Вишну. У него было только одно желание - служить Господу Вишну, но это не нравилось его отцу. Прахдада прошел через столько трудностей: его кидали под бешенного слона, к змеям, его должны были выкинуть в океан и т.д.

Но мы знаем, что тот, кого Кришна хочет убить - ничто не может защитить; а того, кого защищает Кришна - невозможно убить.

Итак, в предыдущих главах Верховный Господь говорит: "О, Прахлада, из-за Меня тебе пришлось перенести множество трудностей. Что ты хочешь теперь? Проси благословения!". И в ответ на этот вопрос Прахлада Махарадж отвечает этой *шлокой*, в которой и даёт нам знание о *шуддха-бхакти*.

И также в других *шлоках* прослеживается эта тема. Вьясадева создал множество *шастр*, но чувствовал неудовлетворенность, что чего-то не хватает. Тогда Нарада Муни пришёл и сказал ему: "Ты ничего не написал о *шуддха-бхакти*! Ты записал все Веды, но об этом ты не написал". Тогда он поведал нам «Шримад Бхагаватам».

Итак, Господь говорит: "Прахлад, проси любое благословение!". Прахлада говорит: "О, мой Господь, я принял рождение в низкой, демоничной семье, и если хочешь дать мне какое-либо благословение, то дай такое, чтобы в моем сердце не было и следа материальных желаний". Желание *преданного* вот таково.

Итак, Прахлада Махарадж дальше говорит: "Я - твой бескорыстный слуга". Что это означает? Что, совершая такое служение, мы ни на что другое не надеемся. Он обращается к Господу: "Ты - мой вечный Господин, и в других отношениях просто нет необходимости».

В «Чайтанья Чаритамрите» есть *шлоки*, в которых говорится, что мы все имеем естественную деятельность, склонность - это служение Господу. И Прахлада Махарадж во многих *шлоках* даёт наставления, из которых мы можем извлечь урок, что такое служение происходит в обществе *преданных*, благодаря чему мы обретаем знания.

Итак, Прахлада Махарадж в этой главе говорит: "Тот слуга, который делает служение, но с надеждой, что взамен он получит какую-то выгоду, то он не является слугой». Как, например, в ИСККОНЕ мы получаем *дикшу*, и потом что-то ожидаем. Обычно в Америку сложно поехать, но примкнувшему к ИСККОН это легче сделать.

Прахлада дальше говорит: "Если он ожидает что-то получить в обмен, то он просто не является слугой". И кто он тогда? Да, он бизнесмен. Он совершает сделку с Господом: «Я служу Тебе, а в ответ - дай мне вот это...»

Но также ещё может существовать «господин», который принимает учеников с такой надеждой, чтобы затем извлечь из этого корысть. Например, «он очень богатый ученик, обеспечит меня всем, и таким образом слава моя будет больше». Т.е. он имеет эту надежду, что примет такого ученика и также извлечет из этого пользу для себя. И Прахлада говорит, что тогда он не является истинным господином, потому что рассчитывает, что слуга будет для него что-то делать.

Прахлада говорит: "Я не хочу никакого благословения, но

если Ты хочешь дать мне таковое, то дай такое, чтобы в моем сердце не было и следа материальных желаний".
В «Шри Чайтанья Чаритамрите» (Мадхья 19.149) Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что *преданный*, совершающий *нишкама-бхакти*, всегда будет удовлетворён (*шанта*).

кр̣ш̣на-бхакта — ниш̇ка̄ма, атаэва ‘ш́а̄нта’
бхукти-мукти-сиддхи-ка̄мī — сакали ‘аш́а̄нта’

Те, кто хочет *мукти, бхукти* - они просто будут постоянно пребывать в беспокойстве. Поэтому если вы хотите истинного спокойствия (*шанти*), для этого нужно совершать бескорыстное преданное служение Господу.
Итак, знание о чистом *бхакти* мы получаем через *шастры*. Прахлада прошёл через множество трудностей, Прабхупада также. Дхрува Махарадж совершил множество аскез, чтобы получить царство, и Господь говорит ему: "Из-за меня ты прошёл множество трудностей, что ты хочешь, проси у Меня". Но Дхрува говорит: "Если хочешь дать мне благословение, то дай мне возможность общения с чистыми *преданными*". Почему? Потому что, благодаря такому общению, можно получить божественное знание (*дивья-гьяну*). И если мы вместе будем прилагать к этому усилия, мы этого достигнем.
Итак, у *преданного* должно быть желание совершать *нишкамана-бхакти* (бескорыстное служение). И для чего мы встаём на этот путь? Потому что это наше естественное состояние. Это знание возможно получить только в обществе *преданных*, изучая *шастры*. Поэтому нам так необходима ***садху-санга***, общество *преданных*. Вы знаете эту известную *шлоку*?

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

Лава-матра. Даже если вы на секунду получаете общение с *шуддха-бхактой*, тогда вы сможете встать на этот путь *нишкамана-бхакти*, т.е. на путь бескорыстия.
Мы знаем, что есть четыре категории людей, которые становятся на путь преданного служения: благочестивые, страждущие, любознательные и стремящиеся к богатству. Господь говорит, что малоразумные люди обращаются к полубогам и не понимают, что благословения, которые они получают, на самом деле даёт Господь. И те, кто хочет материальное богатство, и те, кто хотят *гьяну*, знание, и также те, кто страдает в болезнях - тогда они придаются Господу. Но в любом случае, по какой бы причине вы ни примкнули к *бхакти*, ни пришли на этот путь - следуя принципам *бхакти* человек очищается.
Итак, находясь в обществе *преданных*, вы получаете это знание, поэтому так необходимо изучать *шастры*. Находясь в обществе *преданных*, вы постепенно придёте на путь бескорыстия.
Мы можем видеть, что в обществе есть множество религиозных проповедников, но если вы внимательно будете слушать их *шикшу*, то услышите, что никто не говорит о *шуддха-бхакти*. Шрила Прабхупада дал нам чистое послание, *шуддха-сандеш*. В то время там был один Свами, который, встретившись с Прабхупадой, сказал: "Ваше послание никто не будет слушать". Но Прабхупада проповедовал и верил в силу этого знания. Он говорил, что Верховная Личность Господа является верховным наслаждающимся. Господь является единственным наслаждающимся, но в своём невежестве мы думаем, что я наслаждаюсь. То есть когда у нас получается заполучить что-либо, мы всегда стремимся извлечь из этого какую-то выгоду.
Но мы должны иметь другое настроение, что все, что мы имеем в своём распоряжении, мы должны использовать только для служения Господу. Как, например, у богатого человека нет ни в чем недостатка, но мы видим, что он не использует свои богатства в служении Господу. Очень мало богатых людей используют свои богатства в служении Господу. Я был в одной стране, где видел на каждых десяти шагах мечети. Я спросил у местного *преданного*: "Для чего они делают такое множество мечетей?» *Преданный* ответил: "Да, как только у них появляются какие-то средства, они строят мечети».
У мусульман такая *бхава* - если они заработали, то стремятся отдать это Богу. Ну а мы что, какую *бхаву* имеем мы? Да, сначала для себя дом построю, потом для детей, потом для детей своих детей построю, а если что-нибудь и останется, то пожертвую в ИСККОН. Истинно обладающий знанием понимает, что Господь - истинный наслаждающийся, и стремится все свои средства использовать в служении.
Прахлада Махарадж, он кто - простой человек? Нет. Он один из двенадцати *махаджан*, которые дают нам божественное знание. В своем учении Прахлада Махарадж даёт нам это важное знание. В комментарии Прабхупада говорит, что Прахлада получил божественное знание, когда был еще в утробе своей матери. Когда он был в школе, его учителя Шанда и Амарка не могли понять, откуда у него такое знание? Они его не учили этому, но Прахлада получил это знание ещё в утробе матери.
В предыдущих главах Прахлада Махарадж говорит, что есть истинное удовлетворение в этом знании, которое обретается через *шастры*. Например, до того, как прийти в ИСККОН, мы о чем знали? Мы думали, что все едино: все полубоги, Рама, Кришна и другие Боги - кому бы ты ни поклонялся, достигаешь одного результата. Но *шастры* говорят другое. Там говорится, что Господь Кришна - Он Один, Единый. Нам нужно понять, что полубогов много, а Парам Бхагаван -

один. Получить это знание можно в обществе *преданных*, через *шастры*. Люди не знают, как достичь истинного счастья, как заполучить это счастье. Но мы знаем - посредством *бхакти-йоги*.

В «Шри Шикшаштаке» заключено знание всех Вед. В первой *шлоке* Чайтанья Махапрабху что говорит? *Анандабудхи-вардханам*… Повторяя святые имена, вы получите истинную *ананду*. А истинная *ананда* - это что? Трансцендентное счастье, которое будет у вас только расширяться, расти. В 5-й песне «Шримад Бхагаватам» Ришабхадев говорит, что вставши на путь *бхакти*, в ответ вы получаете истинное счастье, которое будет только расти. Если мы совершаем аскезу, мы должны это делать для счастья Господа. Тогда в обмен мы тоже получим истинное счастье. Нам не нужно думать, что, вставши на путь *бхакти-йоги*, нам в обмен можно будет что-то получить. Мы получим истинную *ананду* и истинное знание, и это знание очень необходимо нам.

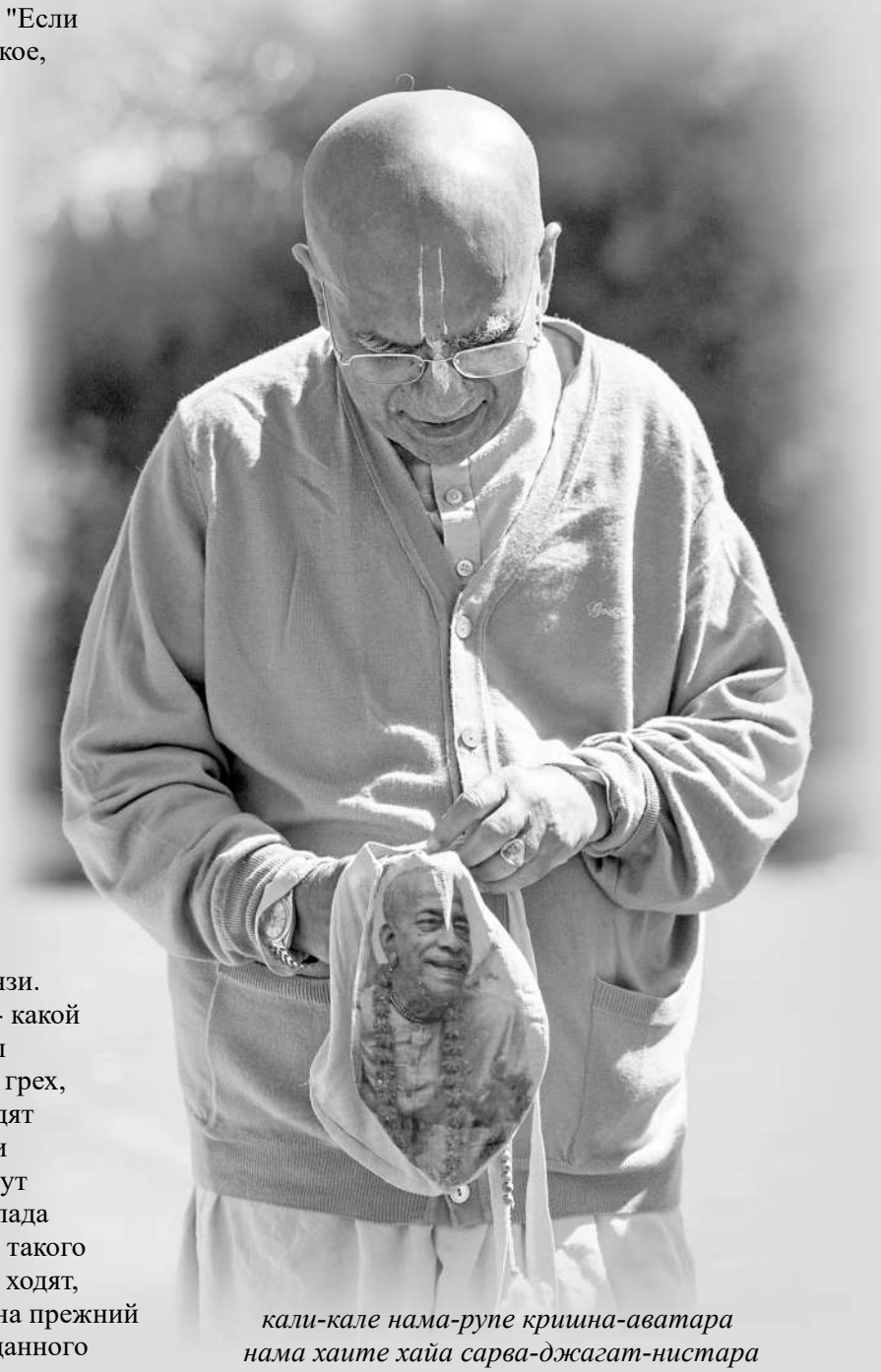
Находиться в обществе *преданных* также очень важно. Нарада Муни в 4-й песне говорит, что мы можем иметь три вида различных отношений: со старшими, равными, младшими. Он даёт это наставление Друхве Махараджу об отношениях в обществе *уттама-преданных*, с теми, кто равен нам и теми, у кого знание меньше нашего. Если вы получаете общение *уттама-бхакт*, вы должны радоваться, что они дают вам божественное знание, *дивйа-гьяну*, используя которое, практикуя, мы достигаем цели.

Если мы общаемся с равными, какое у нас должно быть настроение? У нас должна быть *митра-бхава*, дружественные отношения с теми *преданными*, с кем мы можем вместе служить. В 4-й песне «Шримад Бхагаватам» мы также можем прочитать о Прачетах. Парам Бхагаван, Господь был очень удовлетворён их аскезой. Господь говорит, обращаясь к ним: "Я вами, всеми братьями, очень доволен, потому что у вас всех одна цель - это *бхакти-йога*. У вас одна *бхава*, вы все объединены для служения Господу".

Подобным образом, все *преданные* должны иметь это единое настроение, вставши на этот путь *бхакти* - служить бескорыстно, прилагая усилия для удовлетворения Господа. Но если вы будете думать, что в обмен я что-то заполучу, тогда вы никогда не испытаете истинного счастья. Господь говорит Прачетам, что у вас у всех одна *бхава*, одна цель: следование пути *бхакти-йоги*. И даже если мы примкнули к обществу *преданных* с материальными мотивациями, как, например, мы знаем историю о Дхруве, которого оскорбила мачеха. Отправившись в джунгли, он совершал аскезы и хотел в обмен на них получить царство. Но вставши на путь *бхакти*, он испытал столько *ананды*, блаженства, и Господь говорит ему: "Проси, что ты хочешь?". Дхрува Махарадж ответил: «Я ушёл из дома в поисках стекла, а получил истинное счастье, *ананду*". *Бхакти* - это и есть это истинное счастье, бриллиант. Прахлада говорит, что в *шуддха-бхакти* столько *шакти*, что даже если пройдёте часть этого пути, вы не потеряете, вы получите все. В «Шримад Бхагаватам» даны очень важные наставления по этому поводу.

И мы также видим, что обладание материальными достояниями никогда не приносит нам истинного счастья. Разумный человек видит, что истинное счастье - это *бхакти*, служение Господу. Сейчас в обществе мы можем видеть, не только в Индии, но по всему миру, сильно идёт распространение эпидемии "Ковид-19", и все его боятся. Даже когда это только началось, просто слыша о нем, люди падали без сознания, люди умирали. Они начали так много думать только об этом, что перестали бояться даже рака. До этого люди строили всякие большие планы, но теперь мы имеем очень серьезный опыт страданий, и что в материальном мире невозможно получить истинного счастья, даже при наличии огромного богатства. Если вы хотите истинного счастья, то это возможно только

встав на путь *бхакти-йоги*.
Итак, Прахлада обращается к Господу: "Если хочешь дать мне благословение, дай такое, чтобы в моем сердце не осталось никакого материального желания". Вот такое желание - отсутствие материальных желаний, должно быть и у нас. По крайней мере мы должны стремится к этому и прилагать усилия. Нарада Муни в «Бхагаватам» говорит: "Единственное средство избавиться от материальных желаний - это встать на путь *бхакти-йоги*", и это возможно в обществе *преданных*. Если вы хотите избавиться от материальных желаний, то надо очистить свое сознание, *чето-дарпана-марджанам*. Это возможно, только повторяя святые имена Господа.
В 4-й песне «Шримад Бхагаватам» Парикшит Махарадж спрашивает Шукадеву Госвами: "Скажи, если мы раскаиваемся в своих грехах, но у нас сохраняются материальные желания, и затем мы снова грешим, возвращаемся к своей предыдущей деятельности, то как назвать этот вид духовной деятельности?" Как слон, который делает омовение в озере, а затем выходит на берег и катается в грязи. Подобным образом, возникает вопрос - какой смысл в следовании такой религии? Вы раскаиваетесь, затем снова совершаете грех, потом опять раскаиваетесь. Многие ходят делать омовения для очищения, т.е. они думают, что смыли грехи, и теперь могут дальше действовать, как раньше. Прахлада Махарадж спрашивает, как спастись от такого умонастроения? Также люди в церковь ходят, просят прощения, затем вновь встают на прежний путь. Но если вы встанете на путь преданного служения, то ваши корыстные, греховные желания прекратятся.
Сегодня мы услышали эту историю. И главное послание всей этой истории в том, чтобы воспевать святое имя Господа, которое очистит вас от материальных желаний. Поэтому для всех нас самым важным видом деятельности является повторение святых имен Господа. И также Парикшит Махарадж говорит о том, как люди Кали-Юги могут очиститься. Святое имя - это единственный метод в Кали-югу. Также Господь Чайтанья Махапрабху в полную силу проповедовал славу святого имени, распространил его по разным частям Индии. И сейчас святое имя произносят в разных уголках мира. Повторение *харинамы* - самый главный вид духовной деятельности, и вы получите полное благо от этого воспевания.



кали-кале нама-рупе кришна-аватара
нама хаите хайа сарва-джагат-нистара

В век Кали Кришна воплощается в Своем святом имени.
Итак, повторяя святые имена, ваше желание следовать этому пути возрастет. Шрила Прабхупада дал нам знание обо всем этом. И тогда непременно вы освободитесь от *камы, кродхи, мокхи, лоббхи, мады* и *матсарьи* (вожделения, гнева, жадности, иллюзии, безумия, зависти), вы сможете встать на путь чистого преданного служения.
Господь говорит, что избавиться от влияния *майи* очень сложно. Но избавиться как можно? *Ман-мана бхава мад-бхакто…* Господь говорит, что это возможно для человека, который примет прибежище в Нем, будет следовать регулирующим принципам *бхакти*. Прабхупада очень детально написал об этом в своих книгах.

Между книгами Прабхупады и другой литературой какая разница? Прабхупада даёт знания без изменения, он ничего к нему не прибавил, ничего не изъял. Мы видим, что благодаря этому, тысячи людей встали на путь *бхакти*.

Итак, нам всем нужно иметь одно желание, которое прослеживается в этой *шлоке*, что вставши на путь *бхакти*, мы должны обрести бескорыстие. Только тогда вы испытаете истинную *ананду*. Если вы будете следовать принципам *бхакти*, тогда ваши материальные желания уйдут.

Мы должны каждый день очень внимательно слушать «Шримад Бхагаватам». Иногда можно видеть, что *преданные* думают: "Да в лекциях говорится об одном и том же: остерегайся *апарадх*, совершай *харинаму*". Но послание, данное в «Бхагаватам» - дано как оно есть, неизменное на протяжении тысячелетий. *Преданные* думают, что слушать нужно о *раса-лиле*, о *лилах* Господа, мы хотим знать свою *сварупу*, какая она была, какая будет и т.п. Ответы на эти вопросы даются в «Чайтанья Чаритамрите». Нам нужно иметь непреклонную веру, что знание, которое нам необходимо, уже дано в книгах Шрилы Прабхупады, и нет необходимости знать что-то ещё. Если мы с этим настроением примкнём к движению *бхакти-йоги*, то непременно достигнем успеха.

Но если мы будем думать, что там чего-то не хватает, Прабхупада написал все слишком просто. Оно кажется простым лишь по той причине, что Прабхупада писал это простым языком, понятным каждому. Но в нем дается истинное послание.

Вы можете сказать, что да, мы знаем, что *майа* плоха и т.д., но в действительности, что мы видим - что не можем отказаться от *майи*. На самом деле, спастись от *майи* очень сложно. Нужно с большой решимостью встать на путь *бхакти-йоги*. Нарада Муни говорит Прахладе: "Если и можно освободиться от материальных привязанностей, то только с решимостью, следуя принципам *бхакти-йоги*". Поэтому говорится,

утса̄ха̄н ништ́чайа̄д дхаирйа̄т
тат-тат-карма-правартана̄т
сан̇га-тйа̄га̄т сато вртте̣х
ша̣дбхир бхактиḥ прасидхйати

Если вы с решимостью следуете *бхакти-йоге*, то достигнете успеха, прогресса. Если у вас вкус к *харинаме* будет расти, тогда вы достигнете всего, что нужно.

Для чего Нрисимхадев явился в материальный мир? Чтобы защитить своего чистого *преданного*. Господь Нрисимха был очень рассержен, многие Полубоги просто разбежались в стороны. Но Прахлада, просто положивши на Него руку, успокоил, и Нрисимхадев сказал: "Ты пережил столько трудностей из-за Меня. Проси у меня все, чего хочешь". Прахлада ответил: "Я не хочу ничего, никакого благословения».

Человек, который совершает служение с мотивом, что в ответ он получит это, то или другое, никогда не будет удовлетворён. Он считается просто бизнесменом, торговцем. Также как и господин, который окружает себя учениками с надеждой

получить то или другое, также не является истинным господином. Поэтому нам даётся описание *шуддха-бхакти* (чистой *бхакти*). Нам нужно культивировать это настроение, и тогда мы сможем духовно прогрессировать.

Итак, где бы вы сейчас ни находились, что нам нужно делать? Сегодняшняя ситуация с пандемией показывает, что множество *преданных* погружены в печаль, не могут проповедовать. Но с другой стороны, очень увеличилась проповедь через интернет. *Преданный* думает, что время – это очень ценная вещь и его нужно использовать для проповеди, каждую секунду. Но ленивые *преданные* отдыхают.

Однажды полубоги с помощью Махараджа Кхатванги победили демонов и спросили у него: "Махарадж, с твоей помощью мы одержали победу. Проси, что ты хочешь?» Получить благословения у полубогов не так просто. Махарадж Кхатванга спросил: "Сколько времени мне осталось жить?" И полубоги ответили: "Одно мгновение. Твоя жизнь скоро прекратится". Когда он узнал, сколько ему осталось жить, он попросил полубогов: "Верните меня на Землю, чтобы я смог памятовать о Господе и так оставить свое материальное тело".

И все мы должны так думать, что у нас осталась всего одна минута. Но если мы будем думать: "У меня ещё есть время, я не так стар, ещё есть десять-двадцать лет…" Да, у вас конечно есть это время, но мы всегда должны думать так, что у нас всего одно мгновение осталось. Время - оно очень ценно, необходимо его правильным образом использовать, как служение Господу и в проповеди.

Сегодня у нас очень хорошая возможность расширить проповедь через интернет. Благодаря интернету, приходит множество новых людей. Некоторые *преданные* распространяют «Шримад Бхагаватам» и другие книги через интернет. У нас в Индии, в храме Бхадрапур, последние четыре года *преданные* различными способами старались распространять книги. И во время этого марафона достигли очень хороших результатов. Есть один *бхакта* в Дели, который распространяет «Шримад Бхагаватам» наборами через интернет. У проповеди очень большие возможности, и нам нужно использовать любую возможность.

Итак, нам нужно принять всем сердцем наставления Прахлада Махараджи, и следовать правилам *шуддха-бхакти*. Только так мы сможем достичь истинной цели - *према-бхакти*. Главное, что нам необходимо извлечь из этой *шлоки*, что мы должны служить бескорыстно. Тогда в итоге мы обретем высшую цель. Это и есть главное послание Чайтаньи Махапрабху и наших *ачарьев*. Если мы будем этому следовать, мы достигнем совершенства.

Харе Кришна!

Вопрос: Харе Кришна, Махарадж. Вы говорили нам, что необходимо служить бескорыстно и нужно находиться в обществе старших *преданных*. Меня привёл в Сознание Кришны один *преданный*, я служу под его начальством, но я вижу, что он также завидует многим другим *преданным*. У меня ещё слабая вера, и как я могу свою веру сохранить? Я хочу служить, хочу находиться под его руководством, он меня привёл. Как мне быть в таких обстоятельствах?

Гуру Махарадж: Если он лицемерит, то пусть ведёт себя так, как ведёт. Вы поступайте так, как написано в *шастрах*. Если вы будете совершать хорошие поступки, то не важно, как ведёт себя другой человек, он что угодно может делать. Но если будете думать, что вот он завидует - и я буду завидовать, он ненавидит - и я буду ненавидеть. То что? Вы будете таким же, и он будет таким же. Если кто-либо завидует или лицемерит, ненавидит и т.д., вы просто терпите. Что говорил Чайтанья Махапрабху? *Тринад апи суничена*.... Если вы будете следовать этой шлоке «Шри Шикшаштаки», тогда все трудности уйдут далеко, это решит все ваши проблемы. Возможно он и не ненавидит, но просто вы так думаете, вы так видите, все может быть совсем по-другому. Просто надо думать, что возможно у меня что-то плохо, что эти недостатки есть у меня самого. Как говорил Шрила Прабхупада - нужно видеть хорошее в *преданных*. Спасибо.

ДАЙВИ ШАКТИ МАТАДЖИ

(ученица Шрилы Прабхупады)

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

В моей жизни, по крайней мере, благодаря общению со Шрилой Прабхупадой и его учениками, я получила шанс достичь совершенства в духовной жизни.

Это было в 1969-м году в Америке, мне было 18 лет. В то время я была очень молодой девушкой, я была в поисках. Я занималась поисками самых древних писаний, потому что была уверена, что в этих писаниях я могу найти ответ – почему я создана, кто я и в чем цель моей жизни?

Я поступила в Университет в Чикаго, на факультет восточной философии. Эта наука казалась мне очень древней, обладающей полным знанием, даже более древними, чем иудейская и христианская религии. И в этом Университете я обнаружила «Бхагавад-гиту» и прочитала эту книгу впервые в своей жизни. И когда я прочитала «Бхагавад-гиту», я поняла,

что эта книга, рассказанная Самим Господом - самая важная, которую я обнаружила в своей жизни. Я хотела найти людей, которые могли бы меня обучить, как практиковать то, что Кришна говорит в этой «Бхагавад-гите».

Итак, только поступив в колледж, я решила оставить его и отправиться на поиски тех людей, которые живут по «Бхагавад-гите». Я отправилась в Калифорнию, и там увидела *преданных* Кришны, танцующих на улице. Это был мой первый контакт с *преданными*. Я немедленно захотела разузнать, понять, кто они, но я слишком стеснялась заговорить с ними. Так я вернулась домой, но и там я снова встретила *преданных*. И теперь я смогла посетить храм Кришны. Это так вдохновило меня, что через несколько дней я оставила семью и присоединилась к *преданным* в храме.

Шрилы Прабхупады в то время не было в Америке, он отправился в Японию. У нас в те дни не было много книг. Я начала изучать «Шримад Бхагаватам», «Бхагавад-гиту» и «Шри Ишопанишад», и очень быстро захотела попросить *инициацию* у Шрилы Прабхупады. Я написала ему письмо и была принята им в ученики. Но потребовался еще один год, чтобы он вернулся в Америку, и тогда я уже лично его встретила.

Прабхупада дал мне и *Гаятри инициацию*, тогда мне впервые представилась возможность поговорить со Шрилой Прабхупадой лично. Мы были вместе наедине, он дал мне *Гаятри-мантру* и спросил, есть ли у меня какие-нибудь вопросы. Я посетовала, что не могу заниматься служением с полным вниманием: «Что мне делать, каким служением заняться, чтобы Вас удовлетворить?». Шрила Прабхупада сказал: «Просто повторяй Харе Кришна». Я спросила - может быть, что-то еще? Он спросил меня, замужем ли я? Я ответила, что да. - Ты служишь мужу? - Да. Но на самом деле у меня было очень сложное семейное положение, у нас не было взаимопонимания друг с другом. Прабхупада сказал: «Ты можешь быть *пуджари*. Столько много служения!». В то время я была молодой девушкой девятнадцати лет, и мне казалось, что быть замужем – это конец жизни. Но для Шрилы Прабхупады это не имело большого значения. Он ответил мне таким образом, что я могу быть *пуджари*, да и так много всего другого можно делать. И тогда все беспокойства, страхи, чувства разочарования и неудачи – они полностью оставили меня после этого наставления. Я поняла, в соответствии со словами Шрилы Прабхупады, что плохое замужество – это фактически не замужество. Поэтому я могла быть занята и другим служением, другой деятельностью. Этот момент общения с Прабхупадой полностью перевернул мою жизнь. И все то беспокойство, вся грусть, которые я имела - все пропало, все мгновенно исчезло. И теперь я могла нормально жить, будучи *пуджари*, и также могла делать столько всего для Кришны, не беспокоясь о том, что у меня неудачная семейная жизнь.

И затем, в 1971-м году, когда мы вдвоем с мужем приехали сюда в Индию помогать Гурудасу со строительством Вриндаванского храма, в это время приехала сестра Шрилы Прабхупады готовить для него, и ей нужен был помощник. И меня назначили ей в помощь. Так в течение трех месяцев я училась у нее, как готовить для Шрилы Прабхупады, как жить в Индии, как должным образом вести себя. Итак, благодаря такому общению, у меня, как помощника, было много времени быть наедине и с Пишимой (так мы ее звали, что означает сестра), и со Шрилой Прабхупадой. Когда она отправлялась к Шриле Прабхупаде о чем-то поговорить, я также была рядом с ней все это время. Хотя я не понимала, о чем они разговаривают (они говорили на бенгали), но я видела, как они взаимодействуют друг с другом. И также я ходила с ней в разные храмы, я научилась у нее столь многому.

Поскольку Пишима уже была пожилой, Шрила Прабхупада однажды позвал меня и сказал: «Я думаю, от моей сестры ты научилась хорошо готовить, теперь ты можешь сама готовить для меня, и пусть моя сестра отдохнет». На самом деле она иногда готовила то, что Прабхупаде не нравилось. Итак, теперь у меня была возможность готовить Шриле Прабхупаде лично, и еще я занималась домашним хозяйством и уборкой. Это служение было мне доверено Ямуной *деви*. Так что теперь у меня было очень много возможностей служить Прабхупаде лично. Особенно с приготовлением еды и уборкой – я была очень внимательна в этом служении. Прабхупада меня вызывал, давал подробные наставления, и также ругал меня.

Это были 1974-75 годы, когда на протяжении этих двух лет я могла путешествовать с Прабхупадой по Индии – в Калькутте, Майапуре, Дели, Бомбее, Ахмедабаде – во всех этих местах у меня была возможность готовить для него.

В 1974-м году мой супруг находился в Майапуре, и Прабхупада также позвал меня туда. В этот день, когда я приехала, у меня был замечательный разговор со Шрилой Прабхупадой. *Преданные* хотели, чтобы я занималась сбором пожертвований для Майапурского и Вриндаванского храмов, но моим намерением было распространять книги. Прабхупада был очень счастлив услышать это от меня. Так он вдохновил меня в то время распространять книги, и также дал мне это наставление на всю жизнь. Он попросил меня быть ответственной за распространение книг в Майапуре и Вриндаване, и чтобы во всех библиотеках и школах, колледжах и университетах были его книги, потому что там было множество новых людей, жаждущих услышать послание от нас. Он сказал мне, чтобы книги были также в посольстве в Бомбее, потому что туда прибывали первые тиражи книг в Индию. Эти книги по морю прибыли в Бомбей и Прабхупада сказал, чтобы мы немедленно начали эту

программу – распространение книг по библиотекам. Каждый вечер в своей комнате Шрила Прабхупада давал нам наставления, как распространять книги. Он сказал, чтобы мы немедленно поехали туда, в Бомбей. Мы были лично обучены Шрилой Прабхупадой, как распространять книги в Индии.

Через пару дней мы оказались в Бомбее, и Прабхупада лично за всем наблюдал, что и как мы делаем. Мы ему отчитывались, куда путешествовали и сообщали, сколько книг распространяли. И он очень был удовлетворен этим. Это стало той основой, которая до сих пор способствует моему энтузиазму. Я уже более 50-ти лет служу Шриле Прабхупаде с того времени, и это мое самое большое вдохновение. Потому что в то время он дал мне эти наставления на всю жизнь, и это стало фундаментом всего того, чтобы я в дальнейшем могла служить Шриле Прабхупаде, на протяжении всей своей жизни.

Для нас самым важным аспектом в общении с *садху* является то, чтобы принять от него наставления. Наставлений может быть много, но важен именно этот момент - принятие наставлений через открытое сердце. Вы можете просто одно наставление пронести через всю свою жизнь. Даже если *садху* говорит вам - просто повторяйте Харе Кришна. Как Шрила Прабхупада однажды мне сказал: «Ты должна 24 часа повторять Харе Кришна». И просто делайте это. Так много наставлений Шрила Прабхупада дал мне, и я стараюсь все 24 часа исполнять эти наставления, воплощая их в жизни. Настолько, насколько я приняла эти наставления и насколько я пытаюсь их исполнить, настолько я остаюсь защищенной от *майи*, от материальной природы. Любой *гуру*, любой старший *вайшнав*, у которого вы принимаете прибежище: если вы получите от них милость в виде наставлений – эти наставления могут провести вас по всей жизни. Таким образом мы получим ***сарва-сиддхи***, то есть достигнем совершенства в своей жизни. Даже в одной этой жизни. То есть благодаря этим моментам общения со своим Гуру Махараджем или с тем, кого вы считаете продвинутым *преданным*, можно просто достичь совершенства. Просто получаете наставления и проносите через всю свою жизнь. И так вы будете всегда защищены от влияния материальной природы, уже в этой жизни, потому что вы полностью находитесь под защитой духовного учителя. Так вы станете достойными войти в духовный мир.

Харе Кришна!

Впервые я встретила Гопал Кришну Махараджа, когда приехала в Нью-Йорк в 1971-м году. В храме шло приготовление к моей второй *инициации*, должен был прийти Шрила Прабхупада. Итак, я сидела в алтарной комнате, и тут увидела, что заходит какой-то индийский джентельмен. В то время в ИСККОНе практически не было индийских *преданных*, все были европейцы и американцы. Я сижу, повторяю *джапу* и начинаю непроизвольно наблюдать за ним. А он идет по алтарной и предлагает полный *дандават* поклон по направлению к буквально каждому изображению Господа, которые были в храме. Он продолжал все это раз за разом, поднимался и снова кланялся каждому изображению. И я подумала: «О, вот это личность!». Я была просто поражена, я до этого никогда не видела такого *преданного*.

В то время Прабхупада занял его в таком служении, как поддержание храмов. У *преданных* в основном не было денег, мы оставили всё. Но Гопал Кришна *прабху* был работающим человеком, который поддерживал храмы Шрилы Прабхупады.

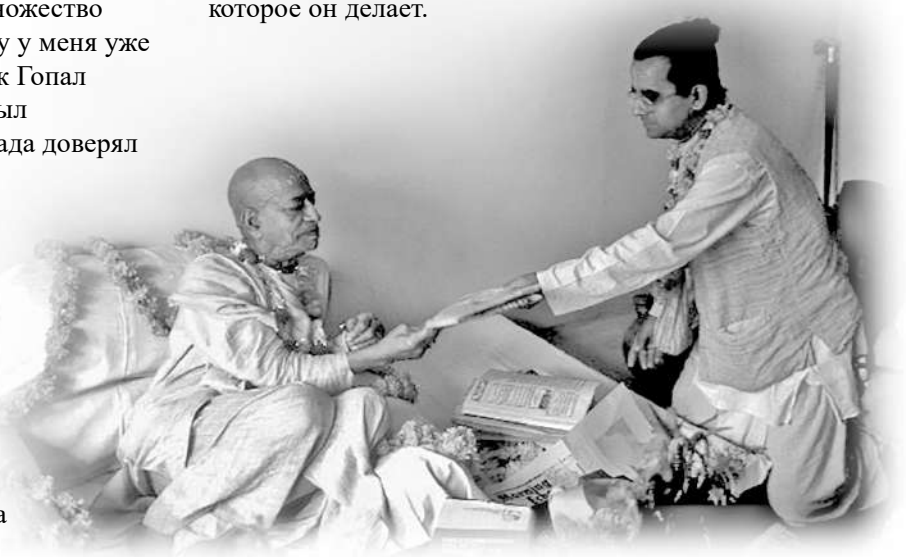
После этого я его не видела до 1974-го года.

И вот я снова оказалась в Нью-Йорке, по пути своего переезда в Индию. Я каждый день выходила на уличную *санкиртану* и возвращалась в половину девятого вечера в храм. Я отправлялась на большой автовокзал, где обычно всегда была большая толпа. Я заметила, что тот же *преданный*, Гопал Кришна, по окончании своей работы тоже приходил на автостанцию и распространял книги там, где и я распространяла. И я поняла, что этот человек абсолютно удивительный. Прабхупада дал ему это служение – поддерживать храмы, и он работал каждый день. И то, что он занимался кармической работой, а после этого приходил на этот ужасный автовокзал - я была полностью покорена этой личностью.

И затем я увидела его уже в Индии в 1974-м году, когда у нас была встреча со Шрилой Прабхупадой в Майапуре. На самом деле, как только Гопал Кришна *прабху* приехал в Индию, Прабхупада сделал его Джи-Би-Си по всей Индии. В то время в Нью-Йорке была политическая храмовая заварушка, президент с его женой нарушали принципы и были серьезные проблемы. Я знала о ситуации, но никому не говорила, все держала в себе. И вот теперь, когда Гопал Кришна вошел в комнату и увидел меня со Шрилой Прабхупадой, он сказал, что я должна написать письмо, описывающее весь прецедент, и все это надо было донести до Джи-Би-Си. И Шрила Прабхупада подтвердил, что мне нужно написать это письмо. Я написала это письмо на несколько страниц, отдала его Гопал Кришне, он прочитал, дал его Шриле Прабхупаде. И через какое-то короткое время Прабхупада заменил президента и была проведена большая *агни-хотра* для очищения всего храма, поскольку там происходило множество ужасных вещей. Итак, к тому моменту у меня уже было огромное уважение и почтение к Гопал Кришне Махараджу – насколько он был могущественный, настолько Прабхупада доверял ему.

И затем в 1975-м году, когда только открывался наш храм во Вриндаване, я служила Прабхупаде как повар и следила за его домом. И вот однажды я должна была внести в комнату блюда для Шрилы Прабхупады. В тот момент, когда я вошла, он находился наедине с Гопал Кришной Махараджем, давал ему наставления. Они говорили на *хинди*, но я отметила для себя, насколько Шрила Прабхупада имеет уверенность и доверие к Гопал Кришне Махараджу. Мое уважение тогда к нему все больше и больше росло.

И когда храм был окончательно открыт, я служила под руководством Гопал Кришны Махараджа, так как он был нашим Джи-Би-Си. И я всегда чувствовала его уважение к себе, и сама относилась к нему с почтением, потому что видела своими собственными глазами, как Шрила Прабхупада доверял ему и давал столько много наставлений. Я знаю лично, как Шрила Прабхупада заботился о нем. Я была совершенно счастлива, когда служила в те времена, и вот с 1975-го по 2021-й год продолжаю находиться в этом качестве, под его руководством. Так как он мой Джи-Би-Си столько лет, я всегда чувствую себя такой смиренной его слугой. Я всегда с огромным признанием и восхищением отношусь к тому служению, которое он делает.



ЛАВА:МАТРА

таттва и раса

Сарвагья Прабху

(ученик Шрилы Ниранджаны Свами)

«Процесс духовного развития человека начинается с общения с теми, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением.
Без общения с преданными духовный прогресс невозможен. Одно знание теории и изучение духовной литературы не поможет нам достичь ощутимых результатов».

(ШБ 3.25.25 комментарий)

В 2007-м году я жил на Говардхане в санскритской школе Гопи-паранадханы Прабху, и у меня возникли серьезные проблемы со здоровьем, я поехал в Дели на лечение. Я жил в Делийском храме, хотя по состоянию здоровья не мог полностью следовать *садхане*. Однажды я пришел на приветствие Божеств, и Гопал Кришна Махарадж начал петь *гуру-пуджу* и затем *киртан*. Мелодия была очень простая, но он так это пел, столько доброты и веры было в его голосе, что это произвело очень сильное впечатление на меня, моё сердце поменялось. Я почувствовал, что Кришна есть, что все будет хорошо, нужно просто продолжать…

В 11-й главе 3-й песни «Шримад Бхагаватам» описываются разные шкалы времени.

А в ШБ 4.30.38 Прачеты так говорят о мимолетной встрече с Господом Шивой:

«Дорогой Господь, благодаря мимолетной встрече с Господом Шивой, *прийасйа сакхйух* ***кшана-сангамена*** - Твоим близким и очень дорогим другом, нам выпало счастье видеть Тебя».

Кшана - это мгновение, подобное ***лава-матре***. ***Лава-матра*** это 8/45 секунды, а ***кшана*** - 8/5 секунды.

Ранее, в своих молитвах Прачеты молятся Господу о том, чтобы пока они будут находиться в материальном мире, у них была возможность общения с чистыми *преданными*. Вплоть до этого стиха они говорят о том, что это самое ценное что у них есть.

В ответ на это Господь предлагает, что раз они хотят получить освобождение через общение с чистыми *преданными*, то Он готов сразу дать им это освобождение. Но они говорят, что нет, что общение с *преданными* гораздо выше освобождения. Потому что благодаря общению с ними, они получают общение и с самим Господом; что там, где *преданные* рассказывают о Господе, в этом месте уходит вся жажда материальных наслаждений, уходят все враждебность и страхи - это место полного бесстрашия, самое надёжное место в этом мире. В этом месте всегда пребывает Господь Нарайана в своей самой милостивой форме, даже более милостивой, чем во время непосредственного *даршана*.

Почему? Когда *преданные* говорят о Кришне, они передают свой опыт общения с Ним, окрашивают эту Кришна-*катху* своей *бхавой*, своим настроением служения, своей благодарностьюЕму. И поскольку они говорят о нём с любовью, то Кришна проявляется для них в своём максимально привлекательном образе. Если общаться с Кришной напрямую, то Он может пролить свою милость, а может и не пролить. Но если мы будем общаться с Ним в виде Кришна-*катхи*, то в этой форме он проявляется более милостивым.

И далее Прачеты произносят знаменитый стих, который почти слово в слово трижды приводится в разных местах «Шримад-Бхагаватам»:

ШБ 4.30.34

тулайа̄ма лавена̄пи на сваргам̇ на̄пунар-бхавам
бхагават-сан̇ги-сан̇гасйа мартйа̄на̄м̇ ким ута̄ш́ишах̣

Вознесение на райские планеты и даже погружение в сияние Брахмана, то есть полное освобождение, не идут ни в какое сравнение с одним мгновением, проведенным в обществе чистого преданного Господа. Для живых существ, которым суждено оставить тело и умереть, нет большего блага, чем возможность общаться с чистым преданным.

ШБ 1.18.13

тулайа̄ма лавена̄пи на сваргам̇ на̄пунар-бхавам
бхагават-сан̇ги-сан̇гасйа мартйа̄на̄м̇ ким ута̄ш́ишах̣

Ценность одного мгновения, проведенного в общении с преданным Господа, невозможно сравнить даже с достижением райских планет или освобождением от материи, не говоря уже о мирских благословениях в форме материального благополучия, которые предназначены для тех, кому суждено умереть.

ШБ 4.24.57

кшан̣а̄рдхена̄пи тулайе на сваргам̇ на̄пунар-бхавам
бхагават-сан̇ги-сан̇гасйа мартйа̄на̄м̇ ким ута̄ш́ишах̣

Тот, кому выпала удача даже в течение краткого мига общаться с преданным, утрачивает всякий интерес к плодам кармы и гьяны. Станет ли такой человек добиваться благословений полубогов, на которых распространяются законы рождения и смерти?

В этих стихах говорится, что одно мгновение общения с чистым *преданным* невозможно сравнить с вознесением на райские планеты, получением освобождения или другими какими-то благословениями.

Есть разные виды общения с *преданными* - ***санга*** и ***прасанга***. ***Санга*** - это просто общение, а ***прасанга*** – очень тесное общение, которое подобно семечку, которое мы сажаем в землю, и затем из него вырастает огромное баньяновое дерево. На его ветвях вырастают новые корни, и в результате целый сад получается.

И вот общение с *преданными* подобно этому семечку, из которого вырастает целый сад, настолько оно могущественно. Это общение способно разрешить любые наши проблемы. Именно об этом говориться в стихе ШБ 3.25.25 – *сатам* ***прасанган*** *мама вирйа самвидо*, подчёркивая важность такого близкого общения, полностью меняющего нашу жизнь.

Проблемы или осквернения существуют на разных уровнях. Как, например, человек идет по улице и попадает в какую-то грязь. Он может, придя домой, просто отмыть её. Но если это какое-то ядовитое вещество, то только внешне помыть будет недостаточно, так как оно проникло сквозь кожу в тело и кровь. Здесь уже надо принимать лекарства. Подобно этому, от осквернения на уровне тела и чувств проще всего избавиться - достаточно помыться. От осквернения на уровне ума - уже сложнее, так как *самскары* в уме остаются глубоко в сознании и могут время от времени снова всплывать. Но ещё сложнее – осквернение на уровне души, поскольку оно происходит на глубоком уровне желаний. Это проявление независимости живого существа, на которое не посягает даже сам Верховный Господь.

Так вот, *Кришна-катха*, или *расаяна*, эликсир бессмертия, работает на уровне желаний. И даже благодаря мгновению общения с *вайшнавом*, это семечко *Кришна-катхи* попадает в наше сердце, формируя желание служить Кришне и Его *преданным*. Это семечко остаётся, рано или поздно оно прорастает, и начинается процесс трансформации по пути к освобождению. И по мере того как мы будем продолжать слушать, это желание служить постепенно заместит собой все остальные желания.

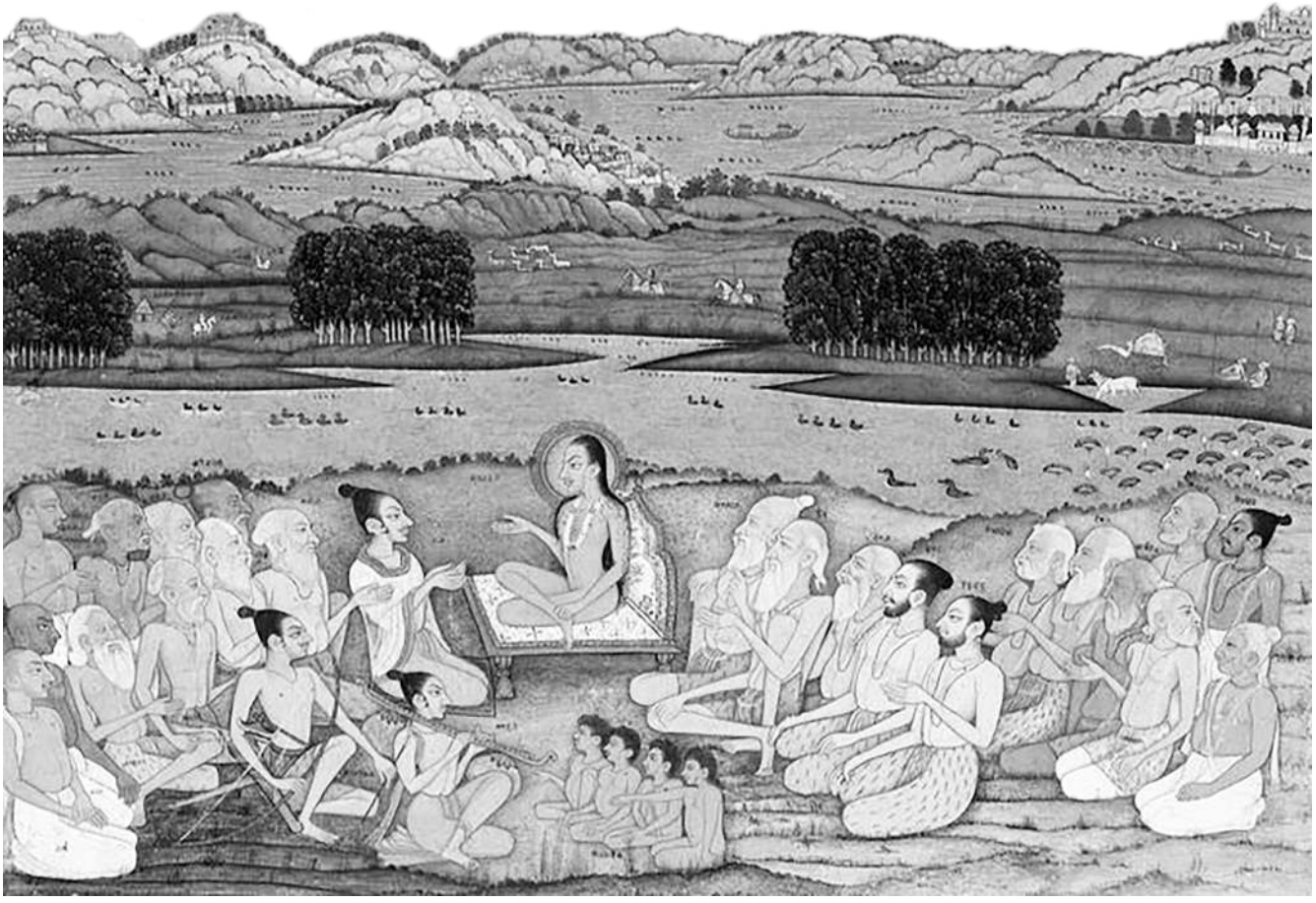
В «Бхакти-расамрита-синдху» говорится о трёх уровнях благословений, которые можно получить от *садху.* ***Вачака-дана*** – это благословение через слова, когда *вайшнав* смотрит на нас и говорит нам что-то, благословляет нас.

Далее, это ***харда-дана***, когда *вайшнав* ничего не говорит, но сердце его переполняется состраданием к нам, он молится за нас, и его благословение передается из сердца в сердце.

И следующий – это ***даршана-дана***, когда он нас ещё даже не увидел, ничего нам не говорил и не благословлял, но зато мы его увидели, этого удивительного человека, и сам его облик оставляет в нашем сердце глубокую *самскару*.

То есть любой контакт с *вайшнавом* даром не пройдёт. Но самым могущественным контактом с *вайшнавом* является то, когда он говорит о Кришне. То есть ***вачака-дана***, потому что он не только говорит, но и видит нас, а мы видим его, и в сердце своем он молится о нас, чтобы мы могли понять то знание, которое он передает нам. И вот это самое ценное, что мы можем получить от *вайшнава* - как он говорит о Кришне. И это называется ***прасанга***, близкое общение с *вайшнавом*. Об этом говорит Махараджа Парикшит в самые первые моменты своей встречи с Шукадевой Госвами (ШБ 1.19.33), подчеркивая, что даже вспомнить о таком *вайшнаве* очень благоприятно. Но лучше иметь возможность лично встретиться, прикоснуться, омыть стопы. И самое лучшее – попросить такого *преданного* рассказать нам о Кришне.

И дальше, в стихе 1.19.39, Махараджа Парикшит подчёркивает ещё один аспект мимолётного



общения с такими великими *вайшнавами*. Он говорит, что "таких *вайшнавов*, как ты, можно очень редко встретить, поскольку вы приходите в дома домохозяев только для того, чтобы благословить, на время ***го-матрам***, которое необходимо для того, чтобы подоить корову, выпить стаканчик молока". Поступая так, Шукадева Госвами принимал молоко как пожертвование, он только этим питался и шёл дальше. Но истинная причина его прихода была в том, что это было время, необходимое для того, чтобы все осмотреть и благословить. Ведь взгляд *вайшнава* свободен от зависти, от желания наслаждаться.

Преданный всё видит в связи с Кришной. Материя – это дух, покрытый ложным эго, *аханкарой*, когда мы видим все в связи с желанием наслаждаться. Наши материальные желания приводит к тому, что под нас Кришна трансформирует свою духовную энергию в материальную, в ответ на наши желания.

Но когда у человека есть чистые желания послужить Кришне, когда его взгляд свободен от подобного желания наслаждаться, то тогда наоборот, та же самая материя трансформируется обратно в дух, снимается покрытие *аханкары. Вайшнав* посмотрит на вас, до ваших детей, на вашу собственность - и своим взглядом снимает покров вожделения, ложного эго. Если вы даете ему пожертвование, он принимает с благодарностью, из сердца в сердце. Все вокруг одухотворяется, и дом практически превращается в место паломничества - всё неблагоприятное из него уходит. И таким образом у человека расчищается путь к Кришне. Он делает шаг навстречу Кришне, и получает от Него быстрый ответ, поскольку уже нет препятствий. Бывает, что мы хотим что-то сделать для Кришны, но последствия наших грехов мешают нам. А здесь этот покров вожделение снимается, и все начинает идти по-другому. Это невидимое для нас благословение, способное полностью поменять нашу жизнь.

В ШБ 10.10.40 говорится, что контакт с *садху* подобен солнцу, которое способно испарять воду из самых нечистых мест, рассеивает тьму невежества, очищает, согревает. Когда мы соприкасаемся с *вайшнавами*, они очищают нас изнутри, любой контакт с ними приносит благо. Милость *вайшнава* такова, что наши привязанности уже не смогут оставаться, процесс начинает работать уже не зависимо. Как Гоп Кумар получает *мантру* от своего духовного учителя Джаянты, и сама эта *мантра*, попадая в сердце, ведёт его дальше и дальше.

В ШБ 3.13.4 есть стих, в котором говорится, что если человек серьезен и хочет прогрессировать, он должен, как *садхану*, слушать повествования об играх тех *преданных*, которые поместили стопы Господа Мукунды в свое сердце, приняв у Него прибежище.

Если мы будем слушать об играх *преданных*, их поведении и качествах, то здесь работают два аспекта – ***таттвы*** и ***расы***. Аспект ***таттвы*** - это аспект мудрости. Их поступки - как такая ролевая модель поведения. Мы слушаем как их качества проявлялись в различных ситуациях, как они преодолевали какие-то проблемы или препятствия. И для нас это как подсказки на будущее, когда мы будем попадать в подобные ситуации, то, идя по их стопам, будем способны поступать подобным же образом. По сути дела, мы получаем определённую методологию, алгоритм решения проблем.

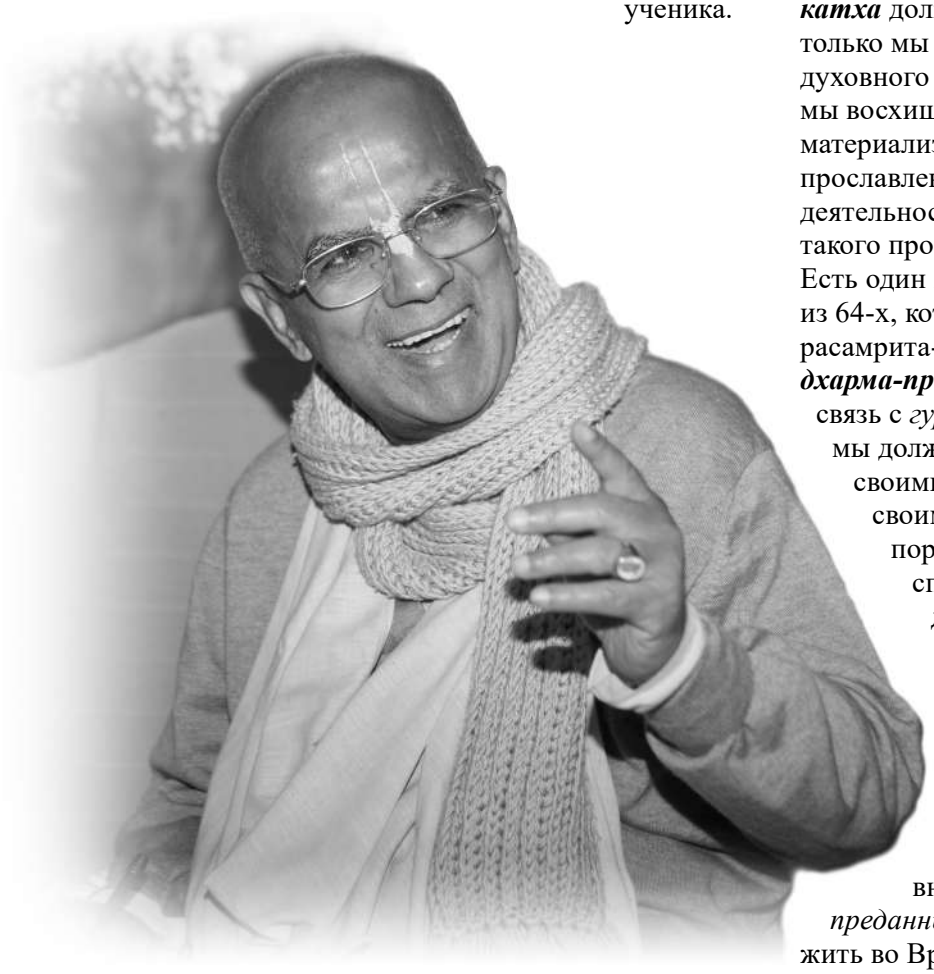
А второй аспект – аспект ***расы***. То есть они не только помогают решать проблемы, но они испытывают счастье в отношениях с Кришной. Мы слушаем об их счастье, которое они получают в результате общения с Кришной: когда они молились, и Он отвечал им взаимностью и помогал. Как например, наше поколение воспитывалось на таких романах как «Повесть о настоящем человеке», «Как закалялась сталь», мы черпали вдохновение от их подвигов, хотели быть похожими на них. Точно также, слушая истории о Кришне и его *преданных*, которые счастливы в отношениях с Кришной, это становится самой лучшей рекламой для нас - мы также хотим испытывать подобное счастье предания Кришне и получать Его общение.

Когда происходит ***гуру-катха***, когда ученики говорят о своем духовном учителе, они транслируют определённую *бхаву*, которая передается нам и меняет наше сердце. Мы можем слушать о разных духовных учителях, но если мы слушаем о личности, которая нам очень дорога, от другого ученика, которому он также очень дорог, то это проявляется в максимальной степени.

Духовный учитель предстает перед учеником в двух аспектах – ***ашрайа*** и ***вишайа***. То есть первый аспект *гуру* как слуги, носителя *бхакти*, и второй аспект Кришны, который проявляется в его сердце. Почему *гуру* называют *сакшад дхаритвена*? Потому что он является проявлением особой энергии Господа. Есть много людей, которые помогают нам на духовном пути. Но *гуру* – это та личность, через которую Кришна начинает действовать именно для нас. Это может быть *дикша* или *шишка гуру*.

И почему мы привлекаемся определёнными качествами *гуру*? Первый аспект *севаки* или ***ашрайи***, когда *гуру* является носителем *бхакти*, он служит Верховному Господу и испытывает от этого счастье, вдохновение. Это аспект его как слуги Кришны. Потому что эта практика служения очень привлекательна, приносит счастье через этот акт самопожертвования, предания Кришне и зависимости от Него. Когда мы служим Кришне, Он отвечает нам взаимностью, и это счастье очень привлекательно. Как, например, мы повторяем в *гайатри-мантре - кришнанандая дхимахи*. *Кришнананда* значит, что он служит так, что Кришне это нравится. И тогда *гуру* также испытывает счастье. И когда мы слышим какое счастье испытывает *гуру*, для нас это подобно рекламе, мы также хотим предаться Кришне и испытать подобное счастье.

И второй аспект *гуру* в том, что он ***сакшад дхаритвена*** - не отличен от Кришны, через него проявляются качества Кришны, Его знание, могущество, разум, *шакти*. В одном из комментариев к "Шримад Бхагаватам" Мадхвачарья объясняет, что Кришна буквально вселяется в *гуру*, и через него начинает вести ученика.



Всепривлекающий Кришна проявляется через *гуру*, вдохновляя нас на преданное служение. Оба эти аспекта вдохновляют нас, когда мы слушаем ***гуру-катху***. Поэтому так важно слушать о качествах духовного учителя, о том, как чистый *преданный* служит Господу.

Есть ещё стих из «Гопала Чампы», в котором *преданный* говорит: «Какой удивительный Господь Кришна! Но, даже слушая о Его качествах, моё чёрствое сердце так и не растаяло. И дальше, слушая о качествах *преданного* Кришны, сердце мое все равно оставалась чёрствым. Но когда я услышал, как *преданные* и Кришна общаются между собой, то сразу взрыв эмоций накрыл меня, сердце моё полностью поменялось, и я хочу только одного – полностью предаться такому Кришне».

И еще очень важный момент, что ***гуру-катха*** должна быть в связи со служением духовного учителя, в связи с его отношениями с Кришной - тогда Кришна проявляется. А иначе мы просто прославляем *гуру* как некоего сверх-человека, героя. Я помню, как мой Гуру Махарадж на одной Вьяса-пудже сказал: «Я не хочу, чтобы меня прославляли в отрыве от моего служения моему духовному учителю и моему служению Господу Кришне».

В ШБ 2.9.34 есть стих, в котором Кришна говорит Брахме, что "все, что ты видишь в этом мире, имеющим ценность, но не связанное со Мной, есть иллюзорная энергия, *майя*". Поэтому ***гуру-катха*** должна быть всегда в связи с Кришной. Как только мы забудем о предании и служении духовного учителя Кришне, то сразу всё то, чем мы восхищаемся в нём, будет материализовываться, и Кришна уйдёт из этого прославления. Это просто будет материальная деятельность, и мы не получим полной пользы от такого прославления.

Есть один из важных принципов, пятый по счёту из 64-х, который упоминается в «Бхакти-расамрита-синдху», это ***сад-дхарма-приччха***, или обратная связь с *гуру*. Это значит, что мы должны делиться с *гуру* своими реализациями, своими успехами или поражениями, спрашивать: «Всё ли я делаю правильно или нет; я следую вашим наставлениям, что-то получается или нет; надо чтобы Вы подкорректировали».

Часто бывает так, что *преданный* получает какое-то одно наставления от *гуру* и долгое время живёт с этим. Но жизнь меняется, и вносит свои коррекции. Как например, *преданный* может сказать: «Мне *гуру* разрешил жить во Вриндаване», но затем ситуация может поменяться, и ученик может совершать какие-то оскорбления, но он упорствует, что *гуру* дал ему прямое наставление или благословение здесь жить. Поступая так, ученик не получает общение с *гуру*, у него нет этой нет обратной связи, или даже он может сознательно избегать общения с

гуру, понимая, что если *гуру* узнает ситуацию, то изменит свое решение ради спасения духовной жизни ученика.

В "Падма-пуране" раскрывается девятое оскорбление святого имени:

ашра́ддадха̄не вимукхе 'пй ашр̣вати
йаш чопадеша́х ш́ива-на̄ма̄пара̄дхах̣

Здесь говорится о том, что если человек дает наставления кому-то, кто не обладает верой, не доверяет, что ему желают добра и помощи, то своими наставлениями он совершает оскорбление святого имени. Он действует в роли *гуру*, и так как ученик не послушал его наставления, с его стороны это становиться *гурор-авагья*, неповиновением приказам *гуру*, за которые к нему придут негативные последствия. И спровоцировал ученика на это сам наставник, не учитывая сознание ученика, что влияет на духовную жизнь самого наставника. Поэтому иногда старшие *вайшнавы* не всегда дают нам наставления, они ожидают что мы сами об этом их попросим. И даже когда мы просим их об этом, они ещё посмотрят, на каком уровне мы находимся. Потому что если они дадут наставления, которые мы не захотим принять, поверить в них, тогда, не последовав им, они совершат оскорбление *гуру*. И поскольку *гуру* спровоцировал это оскорбление, то он также несёт за это ответственность. Поэтому старшие *вайшнавы* осторожны в наставлениях, которые требуют от ученика предания, держат руку на пульсе. Они могут дать нам какие-то общие советы, которые не обязательно будут тем, что они по-настоящему хотели бы нам сказать, и мы также не получим от этого полного блага.

Таким образом важно, чтобы мы со своей стороны показали *гуру*, что мы готовы. Когда гуру видит, что ученик готов услышать духовного учителя, то, что *гуру* хочет сказать, а не то, что ученик хочет услышать, если он дает обратную связь, тогда *гуру* готов помочь всеми своими силами, даст нам необходимые наставления, которые помогут на нашем духовном пути. Таким образом это очень важный принцип обратной связи, или желание, чтобы нас поправляли.

Общение с духовным учителем чрезвычайно важно, и если даже одно мгновение способно поменять наше сердце, то что уже говорить о гораздо большем общении, получая его наставления и милость. А не так что я получил ***лава-матру***, и этого достаточно. Со своей стороны, ученик должен сделать всё возможное, чтобы получить максимум общения с духовным учителем.

В наше время, эру интернета, когда лекции и записи можно послушать по трансляции, мы можем расслабиться, даже полениться поехать на встречу. В начале 90-х, когда приезжал духовный учитель, все *преданные* собирались на лекцию, бросали все свои дела, алтарные были забиты. Мы должны сделать максимум со своей стороны, чтобы получить общение духовного учителя, наблюдая за ним, как он говорит или поступает в той или иной сложной ситуации, решая наши проблемы; наблюдая за его счастьем в сознании Кришны, какие наставления он даёт на лекции. Конечно бывают ситуации, когда мы не можем присутствовать, но Кришна в нашем сердце и знает наши истинные намерения. Если мы сделали всё, что смогли, и всё равно не получилось встретиться с *гуру*, Он это учтёт и поможет нам каким-то другим способом. Но если мы просто поленились, Он это тоже учтёт, и в другой раз нам будет гораздо труднее получить такое личное общение. Нам надо своей решимостью доказать Ему, что мы этого по-настоящему хотим, и тогда Он может поменять самую безнадёжную ситуацию.

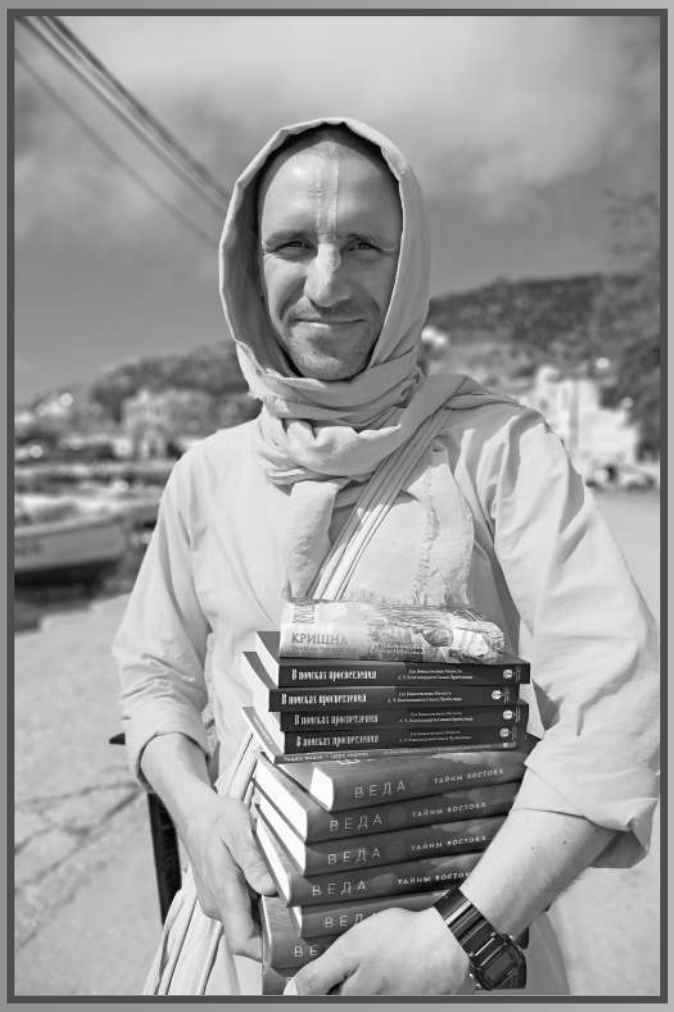
нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бху-тале
шримате гопал кришна госвами ити намине

прабхупадасйа сахитйам йах пракашйа витарйа ча
прачарам критавана садху бхагаватпадайа те намаха

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

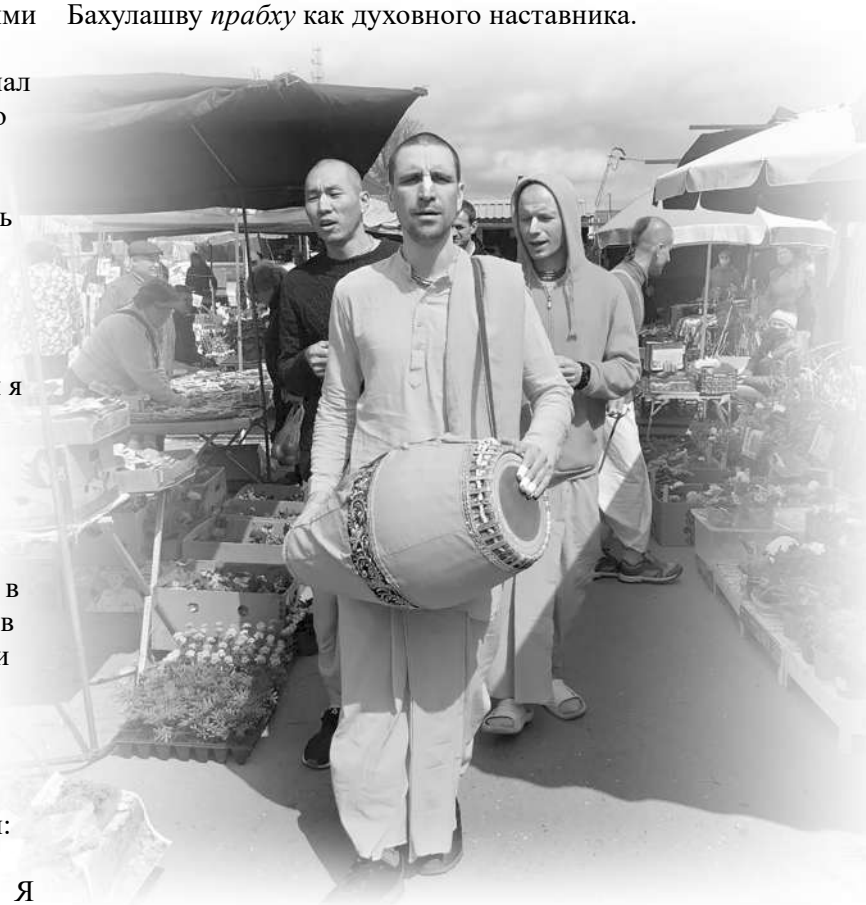
наши почтительные поклоны Вам,
о, духовный учитель! о, садху!
Вы публикуете и постоянно распространяете
литературу Его Божественной Милости
Бхактиведанты Свами Прабхупады
и проповедуете его послание.

Акакта Кешава дас



Родился зимой 1985-го года в Казани, в простой семье: отец - водитель, мама - инженер. В детстве у меня была некоторая тяга к духовности. Мама моего друга по двору была религиозной женщиной, и она брала нас на богослужения в Казанский древний православный храм. В возрасте пяти лет я даже посещал церковную приходскую школу. Друг мой был из довольно бедной семьи, и носил очень простую одежду, и мне это нравилось. В то время отреченность была для меня привлекательна.
Но в школе вкусы мои поменялись, интерес к духовности угас, появился спорт. Сначала даже занимался танцами, потом восточными единоборствами – карате и дзюдо. Но затем под влиянием всяких неформальных движений оставил и спорт, сильно увлекся музыкой и даже поступил в музыкальную школу по классу гитары. Но после 9-го класса вынужден был уйти из гимназии, поскольку не вписывался своим неформальным видом, таким как длинные волосы, серьга в ухе и т.д. Тогда родители посоветовали идти учиться в химико-технологический техникум. Но и там я чувствовал себя белой вороной, это была тяжелая для меня атмосфера. Тем не менее я его закончил за 4 года и поступил в химико-технологический Университет. После двух лет обучения я встретил своего учителя по музыке, и перевелся в его Университет культуры и искусств, на эстрадно-джазовое отделение. И так

моим намерением было стать известным музыкантом, связать свою жизнь с музыкой.
По окончании Университета я преподавал около года в школе по классу гитары. Но вскоре решил уехать из Казани, поскольку не видел там особых перспектив в своем развитии как музыканта. Так я задумал поступать в аспирантуру в Санкт-Петербурге. Это был уже 2010-й год, и мне было около 25 лет.
Однажды одногруппник пригласил меня в Анапу, играть на гитаре в отеле для отдыхающих, на летний период. В номер гостиницы, в котором я проживал, подселили молодого человека из Санкт-Петербурга по имени Андрей, который оказался другом *кришнаитов*. На самом деле до того я уже встречался с другим другом *кришнаитов*, который проповедовал мне о вегетарианстве и здоровом образе жизни, но я вообще не воспринял его философии. Тогда как Андрей сумел меня убедить, что на самом деле мясоедение - это грех, ибо у животных есть душа и при убиении они испытывают ужасную боль. Я глубоко задумался над этим и вскоре решил стать вегетарианцем.
Я также вспомнил, что когда мне было 13, одна девушка из нашей компании была знакома с *кришнаитами*, и, благодаря ей, мы с друзьями посещали храм Кришны и принимали *прасад*. Правда это продлилось недолго, и вскоре я забыл об этом.
И вот теперь я был очень вдохновлен общением с этим Андреем, я увидел в нем особого человека, который сильно отличался от людей моего окружения. Он дал мне послушать лекции Лакшми Нараяны *прабху* о «ведической культуре, неподвластной времени». Из лекций я также узнал о могуществе *маха-мантры* Харе Кришна, и что Господь — это Личность. На это раз я принял ведическую философию, и особенно лекции Шрилы Прабхупады. Хотя для меня они казались странными, поскольку были из глубины шестидесятых годов, но в то же время очень привлекали меня. Андрей рассказал, где можно пообщаться с *преданными*, и так я впервые оказался на программе в Санкт-Петербурге. Там я и купил «Бхагавад-гиту».
Так с весны 2011-го года я стал постоянно общаться с *преданными*, и все начало стремительно меняться в моей жизни – я начал повторять *джапу*, следовать регулирующим принципам. И в то же время продолжал учиться в аспирантуре на дневном отделении, преподавал в музыкальной школе, подрабатывал в ресторане и на концертных программах.
Поначалу моим служением на субботних программах было носить воду для уборки помещения. Я познакомился с *преданным* по имени Бахулашва *прабху*, который спросил меня: «Зачем ты выполняешь это служение? Что тебя мотивирует к тому, чтобы регулярно служить?». Я ответил, что Шрила Прабхупада во всех лекциях говорит, что *преданные* должны регулярно выполнять преданное служение. Он спросил: «Ты действительно хочешь быть *преданным*»? Я ответил: «Конечно». Тогда он сказал, что если это так, то мне необходимо побрить голову, оставив *шикху*. Он оказался таким категоричным *преданным*, учеником Гопал Кришны Госвами. Для меня это было довольно шокирующей новостью - побрить голову и оставить *шикху*, поскольку я учился, работал и выступал с концертами, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице музыканта. Это казалось совсем не совместимым с моим родом деятельности в социальной среде.
Тем не менее мы продолжали общаться, и однажды Бахулашва *прабху* пригласил меня на фестиваль «Садху-санга» 2012-го года, в Туапсе. И там он все-таки побрил меня, как будто тем самым перепрошив и мое сознание, и для меня стало ясно - материальное существование пора заканчивать.
На самом деле этот изначальный энтузиазм очень силен - он дает такой вкус и ощущение, что весь материальный мир теперь должен перевернуться. Это случается со многими начинающими *преданными*. *Прабху* также настроил меня на необходимость принятия *гуру* и привел к своему духовному учителю. Так я попал на свой первый *даршан* к Гопал Кришне Госвами Махараджу.
Я спросил Гуру Махараджа: «Как мне духовно прогрессировать?», и он ответил: «Следуй наставлениям этого *преданного*, пускай он тебе помогает». То есть сразу обозначил для меня Бахулашву *прабху* как духовного наставника.



На работу в музыкальную школу я вернулся с выбритой головой, *шикхой* и *тилакой*. Учителя были в шоке. Они, конечно, попросили меня больше не делать этого, но я был фанатичен и непреклонен. Так я проработал в школе еще два с половиной года. Я ушел из общежития, поселился с *преданными* на съемной квартире. Половину заработанных денег я тратил на приобретение книг для миссии, закупку и приготовление *прасада*. На работе проповедовал детям, угощал их *прасадом*, который готовил Бахулашва *прабху*. Начальство сначала предупреждало меня, и я даже писал объяснительную, что не буду кормить своих учеников *прасадом*, но у меня плохо получалось этому следовать. Но саму работу свою я выполнял исключительным образом, ученики хорошо сдавали экзамены и даже занимали призовые места. В конце концов один из родителей пожаловался, что их дочь дома больше говорит о Харе Кришне, чем о гитаре. Тогда директор вызвал меня и предложил уволиться самому. Я написал заявление об увольнении и ушел из музыкальной школы.

У меня оставалась работа в виде концертной программы и один день в неделю - в ресторане. Но интерес мой ко всяким музыкальным проектам уже угасал. Мне не хотелось растрачивать энергию на материальные привязанности, постепенно старался отходить от материальной деятельности. Сейчас смотрю на свою прошлую материальную жизнь как на полнейший бред...

В 2014-м году Бахулашва *прабху* познакомил меня с начинающей семейной парой и предложил пойти к ним жить, чтобы готовить и кормить их *прасадом* и проповедовать. Так в течение года я жил у них, занимался духовной практикой, соблюдал *садхану*, часами воспевал святые имена, слушал лекции, общался с наставником, получал от него наставления. В этот период я начал ежедневно много читать и изучать книги Прабхупады, книгу «Кришна» прочитал раз восемь, наверное. На самом деле я еще с 2011-го года начал заниматься распространением книг на *санкиртане* выходного дня, а после первого фестиваля 2012-го года продолжил активнее распространять книги, в том числе на марафоне Шрилы Прабхупады.

Я не могу сказать, что мой выбор духовного учителя был осознанным, я не изучал *гуру-таттву.* А когда человек находится на уровне сентиментов, он не может принять осознанное решение с позиции *шастр*. Сентиментальная, корыстная позиция – это я вижу, что это великий человек, ученик Прабхупады, у него много последователей. Мне мой наставник сказал, что «вот истинный духовный учитель, у него есть такие ученики, как Амбариша Махарадж и другие, и ты также можешь принять его». Но на самом деле не мы выбираем *гуру*, а *гуру* выбирает нас. И это не так, что мы выбрали один раз *дикша-гуру* и успокоились, мы делаем этот выбор каждый день своей жизни – хотим ли мы получать наставления от духовного учителя, который проявляется и через других *преданных*, или хотим жить по своей программе жизни.

В 2015-м году я подготовился к получению первой *инициации*, получил рекомендацию и поехал в Москву, куда приехал Гопал Кришна Госвами Махарадж. Планировалась *инициация* в *брахмачари-ашраме* на Ботанической. Перед *инициацией* я пришел на *даршан* к своему духовному учителю, и Гуру Махарадж спросил, в каком *ашраме* я вижу себя - как *грихастха* или *брахмачари*? Я ответил: «Как Вы считаете, что для меня сейчас лучше всего». На самом деле я был в то время очень сентиментален, мне хотелось сразу получить какую-то миссию от духовного учителя. Гуру Махарадж сказал, что ему нравится мой серьезный подход к духовной практике, и мне лучше переселиться в *брахмачари-ашрам*.

22 августа я получил *инициацию*. В этот же день Гуру Махарадж поехал в Санкт-Петербург, и я поехал следом. В эти дни я смог больше времени

проводить рядом с Гуру Махараджем, ходить на прогулки, слушать лекции и получать наставления. После его отъезда какое-то время я размышлял, стоит ли мне действительно переселяться в *ашрам*, ведь я все еще занимался своей музыкальной работой. Но как только я стал жить в *ашраме*, то погрузился в такой экстаз, что не захотел другой жизни. Так к концу 2015-го года я оставил свою последнюю привязанность к материальному миру. В *брахмачари-ашраме* у меня проявилась настоящая *садхана*, и я каждый день выходил на *санкиртану*. До жизни в *ашраме* мне было очень тяжело распространять книги, почти никто не брал. *Санкиртана* очень горька для человека, который ставит себя в центр. Но, благодаря Гуру Махараджу, я узнал, что эта деятельность больше всего удовлетворяла Шрилу Прабхупаду. Мне хотелось быть причастным к миссии духовного учителя, через *санкиртана-ягью*. Я понимал, что *«йасйа прасадад бхагават-прасадо йасйа прасадан на гатих кутo пи»*, что любые попытки достичь совершенства, не получив милости духовного учителя, обречены на провал. Это основа нашей философии сознания Кришны. Получить милость Господа возможно только через милость духовного учителя - нет иного способа достичь совершенства. Эту аскезу *санкиртаны* я старался совершать для удовлетворения духовного учителя. И таким образом сам испытывал удовлетворение от своей деятельности. Так я начал много книг распространять.

С 2016-го года я начал путешествовать за Гуру Махараджем, когда он прилетал в Россию летом и осенью. Вместе с Авадхута Прией *прабху* мы сопровождали Гуру Махараджа по Золотому Кольцу и югу России, одновременно распространяли книги.

В 2017-м году мы вместе с *брахмачари* вновь сопровождали Гуру Махараджа в его путешествиях. Однажды в Ярославле я спросил: «Гуру Махарадж, чем я могу порадовать Вас»? Он ответил: «Я очень рад, что ты стал лидером *санкиртаны* по Санкт-Петербургу, принимаешь на себя такую ответственность. Тебе нужно сосредоточиться только на распространении книг». Для *брахмачари* получить подобное наставление от духовного учителя подобно бриллианту, для меня это стало санкцией к бою. Я продолжил распространять книги с еще большей решимостью, теперь очень много книг уходило. Шрила Прабхупада говорил своим ученикам: «У вас, людей Запада, есть потенциал работать как ослы. Вы трудитесь, не покладая рук. Но теперь вы должны использовать это в служении Кришне». Поэтому Прабхупада призывал *преданных* распространять книги тысячами, удваивая

результаты, устраивая соревнования. Прабхупада хотел, чтобы *преданные* заняли свою склонность тяжело трудиться в служении Кришне. Но затем Прабхупада добавил, что написал эти книги не только для того, чтобы их продавали, но и изучали. Эта деятельность очищает наши сердце и сознание.

Когда бы я ни приходил на *даршан*, Гуру Махарадж всегда вдохновлял меня распространять книги и оставаться *брахмачари*. Я оставался лидером *санкиртаны* по Санкт-Петербургу до 2019-го года. А затем присоединился к группе путешествующей *санкиртаны*.

Гуру Махарадж просто вытащил меня из болота материального мира. Иногда мы думаем, что нам было на что променять сознание Кришны. Но на самом деле то, чем я занимался до сознания Кришны, не имело какой-то ценности. В том же 2012-м я бросил аспирантуру, она мне уже не нужна была. И также оставил карьеру музыканта.

Квалификация духовного учителя в том, что он гасит пожар материального существования и спасает людей, охваченных этим пламенем: *«Самсара-даванала-лидха-лока-транайа карунйа-гханатхана-твам, праптасйа калйана-гунарнавасйа, ванде гурох шри-чаранаравиндам».* Но и ученик также должен обладать квалификацией, чтобы ухватиться за наставления духовного учителя и следовать им, чтобы вылезти из этого болота материальной деятельности ради плодов. Особых стрессов от расставания с материальными привязанностями мне не пришлось испытать. Я просто получил знание, которое освободило меня от иллюзии, по милости наставлений Гуру Махараджа, которые я старался выполнять.

В моем понимании, духовный учитель — это не только одна личность, это принцип. Когда говорится, что необходимо удовлетворить духовного учителя, для меня это означает, что необходимо сознавать важность соблюдения ученической позиции во всей духовной деятельности.

Сентиментальная позиция – это когда приезжает Гуру Махарадж и улыбается мне, что означает, что он доволен моим служением, у меня есть его милость, а в остальное время я делаю то, что захочу. Но принцип *гуру* проявляется, например, в *преданных*, с которыми я сотрудничаю. *Дикша-гуру* не присутствует постоянно рядом с нами, но, тем не менее, я должен постоянно выполнять его наставления. Если у меня есть искреннее намерение продвигаться по духовному пути, то Кришна посылает своих представителей. Разные *преданные* сыграли в моей жизни очень важную роль, чтобы я оставался *брахмачари* и продолжал заниматься *санкиртаной*.

Свои знания я получаю через процесс обучения. Мне нравится обучаться, стараюсь находить возможность для постоянного общения со старшими *преданными*, которые вдохновляют меня на практику *бхакти-йоги*. В 2016-м году Падмадхара *прабху* приехал в Санкт-Петербург распространять книги. Он распространял очень много книг, и я захотел побыть вместе с ним в последние дни марафона Шрилы Прабхупады. Обычно у меня уходило в день по 20-30 книг, а у него намного больше. Я приехал к нему на *санкиртану* и стал наблюдать. Его техника распространения была совершенно иная, чем у меня. Я много времени уделял каждому человеку, общался, а он очень быстро распространял, фактически книга - деньги, книга – деньги. Поначалу мне было тяжело принять его метод распространения, это казалось таким

имперсональным.

Я записал на диктофон, как он распространяет книги и, возвращаясь в *ашрам*, слушал. И на следующий день по дороге на *санкиртану* снова слушал эту запись. И решил просто попробовать делать как он. И в тот день я распространил восемьдесят книг. На следующий день еще восемьдесят книг. В последний день марафона я

поехал к Падмадхаре *прабху*, и мы распространили по сто восемь книг.

Эти *самскары* остались глубоко в моем сердце. Конечно, это внешние плоды, но за ними стоят наши внутренние усилия и реализации. Благодаря этому опыту, Падмадхара *прабху* стал очень дорогим и близким для меня человеком. Когда мы прилагаем большие усилия в служении Кришне, проходя через испытания и трудности, это очень сближает *преданных*.

Распространяя книги, я стал сознавать необходимость глубокого изучения их содержания. Я чувствовал постоянное влечение к самостоятельному обучению, через слушание и конспектирование лекций, с возникающими вопросами или сомнениями обращался к старшим *преданным*. Затем закончил курс *бхакти-шастры*, и в сентябре 2018-го года на фестивале «Садху-Санга» в Джубге получил вторую *инициацию*, как-то все само собой шло. Сейчас я понимаю, что получил эту милость незаслуженно, что это очень большая ответственность, что *брахманом* становятся по качествам, а не по наличию шнура. *Преданный* должен очень строго следовать правилам и предписаниям, изучать священные писания, чтобы глубоко понять миссию Шрилы Прабхупады. Что это не Движение, удовлетворяющее мои амбиции или дающее мне какое-то положение в обществе, а возможность получить духовное образование, понимание того, что вся современная цивилизация ведет людей в ад. Все лекции Шрилы Прабхупады говорят об этом. Все эти годы я слушаю Прабхупаду каждый день. Мы видим, что много людей присоединяется к нашему обществу, но и немало уходят. А из тех, кто остается, есть много таких, кто не испытывает никакого энтузиазма в преданном служении, со временем переставая следовать каким-то принципам. Но на самом деле, это недешевая вещь – следовать правилам и предписаниям. Без правильного понимания и предания не получится на «хариболе» проскочить.

В нашей ситуации, скорее всего, мы не можем постоянно находиться рядом с духовным учителем, но мы всегда можем ощущать его присутствие, благодаря следованию своим обетам и полученным наставлениям. А для того, чтобы у нас была духовная сила следовать этим обетам, мы должны серьезно отнестись к изучению священных писаний, внимательному повторению *джапы*, слушать лекции, получать общение и руководство старших *преданных*, которые вдохновляют нас на следование Прабхупаде. Милость Гуру Махараджа в том, что он дал мне наставления, а я принял обеты и должен за них держаться и следовать им. Удовлетворить духовного учителя – значит следовать его наставлениям. Тогда я получу всю милость, которая содержится в этих наставлениях. Шрила Прабхупада понимал, что в Кали-югу люди вообще ни на что не способны, но и без следования четырем регулирующим принципам не может быть и речи о духовной жизни. И следовать этим принципам – это серьезный вызов *майе*. Когда у *преданных* размывается эта четкая граница между материальным и духовным, они начинают получать прибежище у материалистов, заискивать перед ними, постепенно отходя от регулирующих принципов, а затем возвращают книги Прабхупады в храм. Мы должны быть очень серьезны в выборе своего общения.

Гуру действует отрезвляюще и дает понимание, что ты находишься в *майе*, дает совет держаться искренних *преданных*. Если прутик вытащить из связки, его легко сломать, но находясь в связке – мы защищены. Так и мы должны находиться в обществе искренних *преданных*, которые преданны Кришне и следуют наставлениям духовного учителя. Выбор остается за нами – в каком обществе мы хотим получать общение.

Существует много так называемых *преданных*, которые чему-то следуют, чему-то – нет. Начиная заигрывать с материалистами, очень легко перенимать их культуру и качества. Так можно и миллионы жизней воспевать святое имя и продолжать прозябать в материальном мире. На самом деле, даже просто следуя правильной *садхане* и культуре *бхакти*, можно выровнять и свою материальную жизнь. *Преданный* должен сам принять ответственность за свою духовную жизнь, избегать оскорблений святого имени, а не рассчитывать, что общество будет им заниматься и продвигать куда-то. Прабхупада говорил, что даже если один человек из тысячи, которые его слушали, будет серьезным в следовании правилам и предписаниям, его миссия увенчается успехом. Это наш выбор - следовать наставлениям гуру, чтобы возвратиться в духовный мир, либо вернуться в круговорот *самсары*, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире. Гуру, в первую очередь, об этом говорит ученикам. Кришнадас Кавирадж Госвами в «Чайтанья Чаритамрите» говорит, что если мы совершаем оскорбления при повторении святых имен, то так можно повторять *«коти джан»* - миллионы жизней и слушать *Кришна-катху* и все равно не обрести богатства любви к Кришне. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, комментируя этот стих, говорит, что также как человек, охваченный духами, не понимает в каком он находится положении и не осознает того, что он является сумасшедшим, так и человек, который охвачен духами *нама-апарадхи*, не понимает тонких различий *шастр*. Такой человек воспринимает описания процесса воспевания очень поверхностно – *«харер нама эва кевалам»* - я могу делать все, что угодно, и при этом повторять святые имена. То есть не важно, как я живу, потому что святое имя очищает все. Но при таком сознании святое имя не будет нас очищать. По крайней мере, оно не будет действовать на нас очень быстро, процесс растянется на многие жизни. Поэтому нам так необходимы *брахманы-вайшнавы*, которые дают духовное знание и понимание важности немотивированного преданного служения, тем самым ограждая *преданных* от иллюзии.

На начальном этапе, когда ученик еще не понимает *гуру-таттвы*, он думает, что милость можно обрести только при непосредственном контакте с *гуру*. Когда у меня была такая возможность, я всегда старался как можно больше находиться рядом с духовным учителем. Мне казалось, что я не должен упускать возможности получить милость даже на мгновение. Особенно в поездках в *Дхаму*, и я старался всегда быть рядом с Амбариши

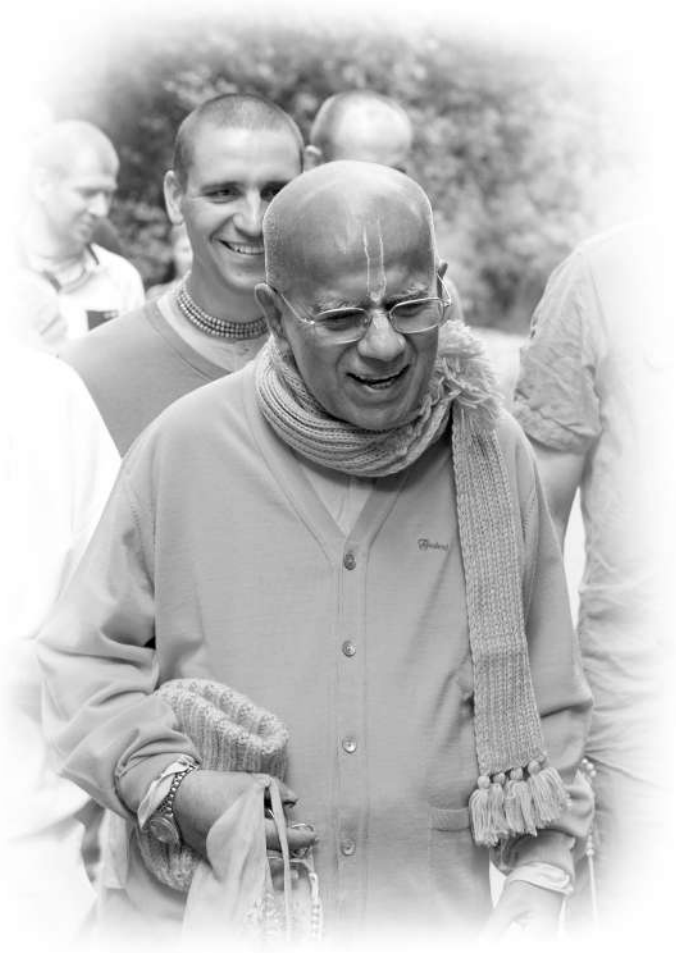
Махараджем. Сколько раз я замечал, что если Амбариши Махарадж куда-то уходит, а я следую за ним, то в результате оказываюсь рядом с Гуру Махараджем.

Когда предаешься личности духовного учителя, стараешься следовать его наставлениям, то слова, исходящие с его лотосных уст, проникают в самое сердце. *Гуру-мукха-падма-вакйа, читтете корийа аикйа.* Как-то Гуру Махарадж был в Москве, и я пришёл на общий *даршан*. Было очень много *преданных*, которые заходили и заходили в комнату, уже не было места. Я стоял на входе и еле-еле было слышно. Тут кто-то спросил: «Гуру Махарадж, мы не знаем, что нам делать, чтобы вас удовлетворить»? Гуру Махарадж ответил: "Я прошу, чтобы *преданные* следовали регулирующим принципам, повторяли минимум шестнадцать кругов и выполняли какое-то служение в храме. И это удовлетворит меня. Но Шрила Прабхупада говорил, что ИСККОН — это моё тело, а распространение книг — это моё сердце». Все *санкиртанщики*, как и я, просто упали на пол в поклон, получив такой нектар. Своим ответом, в очередной раз, Гуру Махарадж подтвердил истинность миссии духовного учителя.

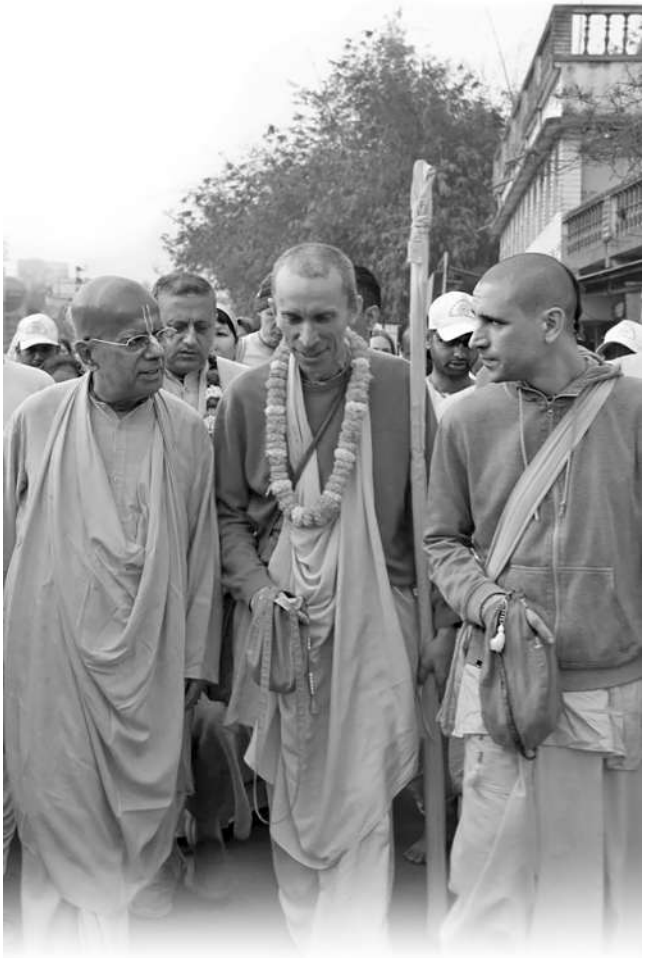
Шрила Прабхупада написал своим ученикам много писем, в которых говорил о важности распространения книг. В одной из своих лекций Прабхупада говорил, что любое служение, направленное на удовлетворение Верховной Личности Бога, имеет абсолютную природу. Человек может мыть полы в храме, может готовить для Божеств, может распространять книги. Но это естественно, что для распространения книг нужны особые усилия, огромный энтузиазм, чтобы заниматься этим на регулярной основе, изо дня в день. Поэтому Шрила Прабхупада подчеркивал важность этого служения, чтобы вдохновить *преданных* заниматься этой деятельностью. Чтобы так выкладываться, прилагать столько усилий, необходима уверенность, что это действительно самое лучшее служение. И Гуру Махарадж часто подчёркивает этот момент, чтобы вдохновить тех немногих, кто полностью отдается этому процессу. Хотя у Гуру Махараджа есть ученики во всех регионах, но так уж получается, что какой-то один ученик-*брахмачари* тянет эту баржу, выполняя это служение постоянно. Но даже ради одной такой личности Гуру Махарадж готов говорить об этом снова и снова на своих лекциях, и что это служение приносят большое удовлетворение духовному учителю.

Есть такое понимание, что проявить заботу о других – это в первую очередь позаботиться о себе. Если мы хотим другим людям давать знание, то сначала мы сами должны находиться на духовном уровне. И это является нашим служением духовному учителю, ибо его сокровенное желание, чтобы мы обрели любовь к Богу. Однажды к Шриле Прабхупаде на *даршан* пришли *санкиртанщики*. Один из ведущих распространителей книг спросил: «Прабхупада, что больше всего доставит Вам удовольствие?" Естественно все ожидали, что Прабхупада скажет о *санкиртане*, и все закричат «Харибол!». Но Шрила Прабхупада ответил: "Больше всего меня удовлетворит, если вы обретёте любовь к Кришне».

Иногда *преданные* могут думать, что служение *гуру* – это что-то слишком возвышенное, недоступное простому смертному, что это привилегия избранных учеников. Но на самом деле служение духовному учителю заключается в том, чтобы строго выполнять те обеты, которые мы дали при посвящении. Мы можем делать кучу всего, но, если мы не следуем регулирующим принципам, не повторяем шестнадцать кругов внимательно, не читаем книги Прабхупады, если мы не утвердились в этом процессе преданного служения, ни о каком служении не может идти речь.



Когда у меня была возможность находиться рядом с духовным учителем, я старался не упускать её ни на мгновение, старался быть рядом и слушать его наставления. Я думал, что духовный прогресс зависит в большей степени от нахождения рядом с духовным учителем. В начале духовного пути это имеет место быть. Однажды во Вриндаване я пришел утром к Гуру Махараджу, когда он



собирался проводить *пуджу* своим Божествам. Гуру Махарадж позвал меня, показал Божеств, позволил присутствовать, повторять *джапу* и *гайатри*. И после этого я стал каждое утро приходить. На самом деле эта смелость быть рядом приходит из следования наставлениям духовного учителя. Не каждый может приблизиться к *гуру* даже при большом желании, он просто не посмеет зайти, внутри как бы не хватит духу. Но если ты всю свою жизнь и все свои действия отдаешь на алтарь духовному учителю, то тогда нет страха, есть внутренняя потребность получить в обмен общение с духовным учителем. В моем случае, я всегда чувствовал, что это происходит по милости *санкиртаны* и неукоснительному следованию наставлениям.
Но однажды утром я снова пришел, а Гуру Махарадж так строго мне говорит: "Мне кажется, что тебе лучше читать *джапу* со всеми". Я стал говорить, что мне очень хочется быть рядом с ним, но он так сурово отказал. Для меня в этот момент как будто земля из-под ног ушла, Гуру Махарадж ведь не обычная личность, представитель Кришны, и, похоже, он был мною недоволен. Я ушел и так сильно переживал, что милость *гуру* от меня ушла. На другой день я, естественно, не пришел, а Амбариша Махарадж потом спросил меня: "Почему ты не пришёл утром?" Я ответил: "Гуру Махарадж прогнал меня вчера, может я как-то помешал ему". Амбариша Махарадж ответил: "Да нет, просто вчера ему нужно было уйти". Наши спекуляции всегда имеют место быть, поэтому так важно получать общение *преданных*. Так я продолжил ходить на *пуджу* и получать милость. На самом деле для меня это всегда было очень сильной потребностью – получать личное общение духовного учителя, и он знал и позволял быть рядом. Потому что распространение книг - не из легких служений, особенно когда это происходит интенсивно, с приложением больших сил. Люди на улицах не особенно заинтересованы получать духовные знания через книги. Лично мне необходимо было прилагать огромные усилия, чтобы убедить человека взять книгу. С годами практики постепенно привязанность к плодам уходит, процесс становится легче, но в начале пути было достаточно сложно заниматься *санкиртана-ягьей*.
Изначально мы приходим в этот мир наслаждаться, а для распространения духовной литературы необходимо много трудиться. Служение Кришне — это не только эмоции, это тяжелый труд. *Сахаджии* говорят, что на самом деле это легкий процесс – просто воспевать святые имена. Но в реальности они просто не следуют *садхане*, потому что это не легко. Процессу необходимо строго следовать, в соответствии с наставлениями Шрилы Прабхупады и предыдущих *ачарьев*, ничего от себя не выдумывая.
По милости *гуру* и *преданных* у меня была возможность постоянно приезжать в *Дхаму* и участвовать в *парикрамах*. Однажды Гуру Махарадж пришёл на Навадвипа-мандала-парикраму в Нрисимхапали, где находится древнее Божество Нрисимхадева. Мне поручили носить тапочки Махараджа, чтобы они не потерялись, кругом была толпа *преданных*. Я просто положил их к себе в *парикрамку* и везде следовал за Гуру Махараджем. Затем мы зашли на *даршан* к Божеству, и на выходе из храма я должен был отдать тапочки. Я достаю тапочки из *парикрамки*, Гуру Махарадж с ужасом смотрит на меня и спрашивает: "Ты что, с этими тапочками в алтарную заходил?" Я ответил: "Да". Гуру Махарадж прямо по-русски мне говорит: "Ума нет???". Все *преданные* смотрят на меня, а я готов сквозь землю провалиться. Гуру Махарадж говорит: "Это *апарадха*", развернулся и снова пошел к Божеству просить прощение за нанесённое учеником оскорбление. Гуру Махарадж при всех показал пример необходимости строгого следования правилам и предписаниям, даже для него самого. Даже когда человек находится на высоком духовном уровне и может не следовать правилам, тем не менее он продолжает это делать, ибо его примеру следуют остальные.
На другой день Амбариша Махарадж рассказал мне историю про ученика Рамануджачарьи, который носил в одной сумке Божества с парфирналиями и тапочки Рамануджачарьи. Когда Рамануджа узнал об этом, он сказал ученику: "Ты

фактически они не общались со Шрилой Прабхупадой. Однажды один человек пришёл к Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру и сказал, что видел Бхактивинода Тхакура и часто общался с ним. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур ответил: "Вы никогда не видели и не общались с Бхактивинодом Тхакуром!». «Что Вы такое говорите, все люди знают, они видели меня с ним!». «Вы никогда не общались с Бхактивинодом Тхакуром,

великий оскорбитель!". Ученик возразил: "Нет. Это - твои Божества, а это - мои». Если ученик ценит духовного учителя, почитает его наравне с Господом, то для такого ученика тапочки духовного учителя как Божества.

Мы всегда должны находиться в обществе *преданных*, и построить свою жизнь таким образом, чтобы у нас была эта возможность. Однажды я спросил Амбариши Махараджа - что значит общаться с *преданными*, с духовным учителем? Он сказал, что это - служение. Оно даже может быть неприметным, незаметным для других, или ученик может не иметь возможности личного общения с *гуру*, *вапу*, но в силу того, что ученик строго следует наставлениям, *вани*, существует обратная связь между учеником и учителем. До тех пор, пока мы строго следуем своим обетам, эта связь будет существовать.

У Шрилы Прабхупады было много учеников, которые близко общались с ним. Но когда он ушел, большинство из них ушли в *майю*, перестали следовать наставлениям. Это означает, что потому что не воспринимали его как возвышенную духовную личность, представителя Господа, и не следовали его наставлениям, общаясь с ним просто как с обычным человеком или известным *садху*, но не для того, чтобы внять его наставлениям".

Духовные учителя, которые у нас сейчас есть, может и не так много общались со Шрилой Прабхупадой, *вапу*, но они следовали и продолжают следовать его наставлениям, и таким образом продолжают общение с ним посредством его книг. Шрила Прабхупада неоднократно говорил, что никогда не умрет, пока его книги будут читать - таким образом он продолжает проповедовать. И это то, что вдохновляет меня на *санкиртану*.

Мы не должны думать, что только какие-то особенные *преданные*, которые имели много личных историй с духовным учителем, имеют большую удачу. Каждый *преданный*, который следует своим обетам, строго их выполняет, следует практике сознания Кришны и искренен в своих попытках служить, он также общается с духовным учителем.

Гаури даси

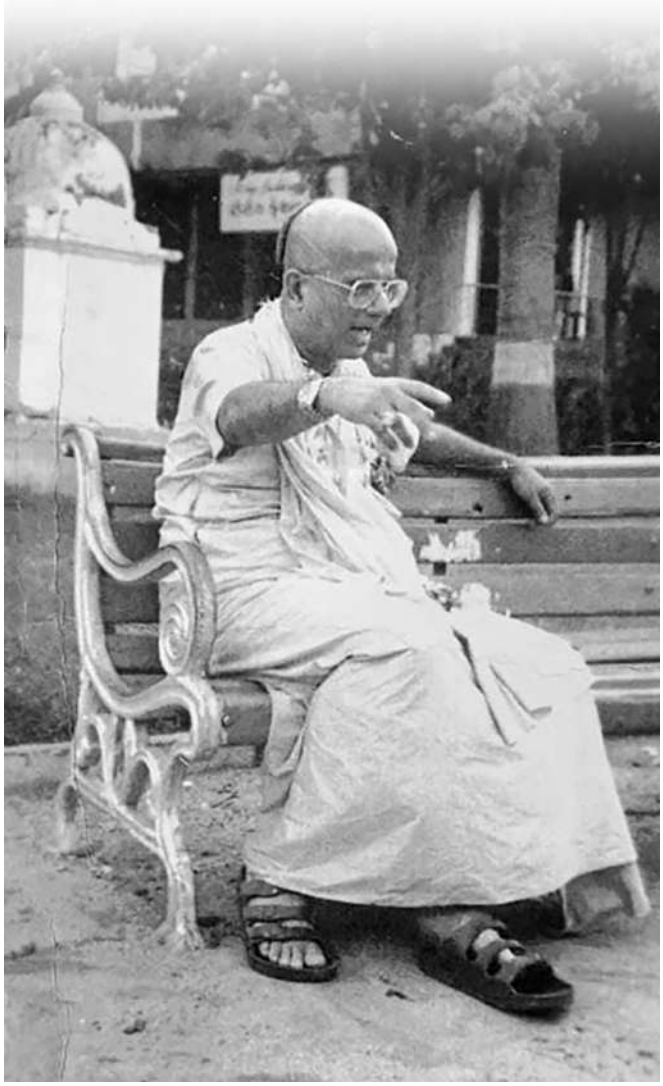
Рождение я получила в Алма-Ате, в достаточно благополучной семье, по национальности русская. В своё время семья жила в России, а затем дедушку пригласили работать в Правительство Казахстана, он был Министром по делам религий Казахской ССР. Родители были атеистами, партийными. Бабушка - химик, мама - инженер, папа - архитектор – в общем, нормальная советская семья. Никакого отношения к музыке родители не имели, одна я была белая ворона. Мне родители говорили: вот туда надо поступать, или туда - там связи есть. Но нет, мне нужна была только музыка.

Сколько себя помню, можно сказать с рождения, все имитировала игру на фортепиано: любая поверхность в виде стола или буфета у меня превращалась в пианино, и я садилась за нее, пела и подыгрывала себе. Ну и родители, видя эти мои страдания, естественно отдали меня в музыкальную школу. Позже, спустя лет двадцать, пришло понимание и воспоминания, кем я была в прошлой жизни: благодаря общению с Пурначандрой Госвами, все по полочкам встало.

Это был, наверное, 1987-88 год, когда мы с папой поехали в путешествие по России и Украине. Мне было около 14-ти лет. В Москве на Арбате я увидела *харинаму, преданных*. У меня почему-то запомнилась, вот до сих пор, эта картина: зелёная пластиковая *мриданга*, на

которой стучал чернокожий мальчик; также запомнила Лешу Павлова, потому что он был с косичкой, такого достаточно экстравагантного вида; там же был Сатананда *прабху*. Позже я познакомилась со всеми этими *преданными*, а на тот момент у меня отпечаталась такая сильная *самскара*, что есть такое новое направление.
В молодости я очень много книг читала, поскольку у меня дедушка работал министром по делам религии, и у нас в доме было полно религиозных книг. Хотя Казахстан мусульманская страна, в то время религия была запрещена, и сам дедушка был партийным и не имел права быть религиозным человеком, но ему книги дарили и *муллы*, и *протестанты*, и первые *баптистские* церкви тогда появлялись. Я помню, какие-то молитвы уже в детстве читала. У нас были *христианские* книги, и Библия, и Коран - и мне все это было очень интересно: я читала, перечитывала, перелистывала, но на самом деле глубоко меня это не трогало.
Переворот у меня произошел, когда я училась уже в восьмом классе. Неожиданно, без причины разболелась рука, да причём так, что я её поднять не могла, даже пошевелить не могла; ни с того, ни с сего в плече адские боли появились. На какие только ЛФК меня ни водили, на физиотерапию - ничего не помогало, врачи не могли понять причину. А тогда в конце 80-х годов у нас в стране экстрасенсы проявились и барахолки книжные, можно было купить много разной эзотерической литературы. Мамина подруга сказала, что у нее есть знакомый экстрасенс, какой-то там талантливый врач-самородок Сергей, и он меня непременно вылечит.
Он, действительно, просто какими-то массажными движениями вылечил мне плечо. И к тому же он оказался *буддистом*, читал литературу по *дзен-буддизму*. Вот здесь-то я и попалась, потому что мне все это стало очень интересно. Он дал мне почитать какую-то философскую книгу про *реинкарнацию*, про законы *кармы* и всякое прочее. И вот эту книгу я проглотила буквально за полдня. У дедушки такой литературы не было.
В итоге, этот *буддист* Сергей убедил меня стать вегетарианкой. Он мне говорил: «Ну как ты, молодая красивая девочка - и будешь есть трупы? Ты хочешь быть кладбищем?" Он мне все это красочно расписал, откуда происходят колбаса и мясо. Благодаря его проповеди, у меня все как-то встало на свои места, на многие вопросы пришли ответы, просто потому, что человек дал мне закон *реинкарнации*. И вот я, в восьмом классе школы, прихожу домой и сообщаю маме и папе, что с сегодняшнего дня ни мясо не ем, ни рыбу, ни яйца. Родители, конечно, за голову схватились.
Самое интересное, что через этого человека я и сознание Кришны получила. В то время в наш город приехал Ашутоша *прабху* со своей супругой. И он каким-то образом тоже вышел на этого Сергея, поскольку у того был большой зал, и Ашутоша арендовал его для своих лекций по *бхакти-йоге*. Он был учеником Харикеши Свами, они с женой ездили по разным городам, проповедовали, распространяли книги, жили достаточно аскетично.
И вот в один прекрасный день, (а это уже, наверное, полгода прошло с тех пор, как я пролечилась), Сергей мне позвонил: «А тебе не интересно ли прийти лекцию послушать? Тут какие-то *йоги* приехали". Мне конечно было интересно, я уже вегетарианка, родителей с ума свожу.
Я приехала на лекцию. Когда начался *киртан*, и Ирина, жена Ашутоши запела Харе Кришна *маха-мантру*, я аж оцепенела. У неё был потрясающий красивый голос, подобный нежному переливанию звона колокольчика. Это было что-то, хотя и гармошки то не было, только *караталы*. И они вдвоём воспевали эту *маха-мантру*, которая сразу же вошла в мой ум. У меня тут же всплыла та картина с Арбата, и я поняла, что это то же самое, ребята из той же тусовки. Я сразу же привязалась к Харе Кришна *маха-мантре,* к *киртану,* это полностью покорило меня.
Я считаю Ашутошу *прабху* и его супругу своими *вартмана-прадакшика гуру*, которые дали мне Харе Кришна *маха-мантру*. Я очень благодарна им и чувствую себя в вечном долгу за эту милость.
И позже, когда я сказала *преданным*, что музыкант, что закончила музыкальную школу, собираюсь поступать в музыкальное училище, и затем в консерваторию, чтобы музыкальную карьеру делать, они меня тут же в оборот взяли, стали брать с собой на подпевки. И вскоре я даже сама начала какие-то программы организовывать: в консерватории, в училище, по школам, по библиотекам - ходила договаривалась с этими залами, пробивала возможность проповедовать.
Но на самом деле нас собралась целая группа первых *преданных* в Алма-Ате: Сварупа *прабху*, *матаджи* Гауранги и Ишани, Ручи и Матсьядев *прабху*, Бахыт, наши знаменитые *браджабаси* - художники Анджана и Сатчитананда *прабху*. Также Ашутоша организовывал лекции в театрально-художественном институте, где все наши художники и присоединились к Сознанию Кришны. Вот такая у нас организовалась тусовка полу-музыкантов, полу-художников, театралов и других творческих людей. И мы все были очень привязаны к *киртанам, харинамам*. В то время общество ещё не было зарегистрировано, мы собирались в этом подвальчике у Сергея, который просто отдавал нам свой зал под программы по субботам и воскресеньям. Позже к нам приехали Мадхава Гхош с Джагадьйони, Хамсадута, Ачарья. И они стали поддерживать и курировать нашу *ятру*, привезли книги. Затем к нам прислали президента Вишну *прабху*. А через какое-то время

Нираджана Свами и Гопал Кришна Госвами нам купили дом под храм.
Весёлая была жизнь молодая: *санкиртана*, *харинамы* каждый день. У меня такой распорядок дня был, что я вставала в 3 утра, бежала *пуджарить*, затем прочитывала *джапу*, полтора часа на автобусе до училища, после учебы что-то перекусывала, наспех делала какие-то домашние уроки, и затем, практически каждый день, были *харинамы* в парке. В Алма-Ате достаточно тепло, кроме зимнего времени. Мы воспевали с *караталами*, под гитару Бахыта. У нас ни гармошки не было, ни *мриданги*: у меня был какой-то барабан, не помню откуда взявшийся, вот на нем я что-то подыгрывала. Вот так начиналось моё сознание Кришны.
Кажется, это был уже 1990-й год, когда к нам приехал первый ученик Шрилы Прабхупады - Шрила Нираджана Свами. Также мы ездили в Москву на фестивали и лекции Харикеши Свами. А затем мы узнали, что приезжает еще один *гуру*, но до нас он не доехал, и если мы хотим его увидеть, то можем поехать в Ташкент. Это ночь езды поездом из Алма-Аты. Я сбежала из дома, оставив родителям записку, что, мол, не беспокойтесь, всё хорошо, я просто уехала в Ташкент. Так мы с Ишани, Гауранги и Гаятри с Дайаниддхи поехали в Ташкент на поезде, и вот это был переломный момент в моей жизни.
На тот момент я уже молилась Господу, что вот у меня до сих пор нет духовного учителя. Вроде уже так много всего происходит, я практикую, но до сих пор не могу никого принять в своем сердце, меня никто особенно не трогает.
И вот едем мы в поезде, в одном купе с *преданными*. И ночью снится мне такой сон: я вся такая модная, красивая, чистая *преданная*, одетая в чем-то в белом. А вокруг меня грязь, какая-то слякоть, жижа чёрная, и я стою посреди этого и думаю, как мне все это дело перейти. И вдруг метрах в двадцати от себя вижу фигуру *санньяси*, в индийском теле, с *дандой*. И я такая думаю: «Вот ёлки-палки, надо же так - я стою тут в грязи, а мне надо сейчас поклониться ему, а я не могу. Это оскорбление, *апарадха* - не поклониться *санньяси*". А он стоит, смотрит на меня и смеётся. У нас как бы произошел контакт взглядом, что-то типа - ну давай, я тебя проверяю, пойдёшь на то, чтобы упасть в грязь и поклониться или нет? Это все как полусон, полуявь. И я решаюсь: "Ай, была не была, в конце-то концов…", - и я прямо в эту грязь, прямо в этом белом костюме в эту жижу кланяюсь и встаю…»
Мы приезжаем в Ташкент. Там полдня общаемся с местными *преданными*, нас просят приготовить *прасад*. Мы выясняем много нового для себя: оказывается, что мы совершенно все неправильно делаем, что нельзя кушать во время приготовления пищи и т.п. Но никто из нас этих стандартов чистоты тогда не знал, все только начиналось. Там ещё оказался такой преданный, Вишванатх, очень такой интеллигентный молодой человек из Москвы, который приехал с *гуру*, и вот он нам, наконец, рассказал обо всех стандартах.
Наконец-таки наступил вечер, и мы все ждали *гуру*, которого и приехали встречать. И вот открывается дверь, и заходит ожидаемый нами *санньяси*, в клетчатом костюме, поскольку в Ташкенте все было под запретом и скрывалось. И хотя он был в костюме, но я сразу его узнала, потому что это был он, тот *санньяси* из моего сна в поезде! И у меня сразу все перевернулось внутри. У меня никаких сомнений больше не было, что это мой *гуру*, который пришёл ко мне накануне.
Была лекция, которую я до сих пор помню, буквально каждое слово, настолько она меня потрясла. Гуру Махарадж говорил, что люди Кали-юги неудачливые, ленивые и все прочее, описывал все наши качества, приводил примеры из писаний. Помню он еще сказал: "Вот увидите, пройдёт совсем немного времени, и мы будем платить за чистую воду и за чистый воздух". Тогда ещё не было бутилированной воды, мы пили все из-под крана, была какая-то более менее экология. Но так или иначе, все сбылось. Тогда для нас это было таким шоковым откровением - куда мир катится.



И ещё помню, как Гурудев всегда шутил в те годы, что: "Дай Бог, чтобы Советский Союз просуществовал как можно дольше, потому что вот сейчас мы, потратив всего десять долларов, объехав половину страны", настолько было все дешёвое. Действительно, каждые три-четыре месяца я летала в Москву на свою стипендию, мы постоянно по каким-то фестивалям ездили, никаких проблем не было, пока ни жахнул переворот 1991-го года.

Так произошла моя встреча с Гуру Махараджем. Он, конечно, как отец мне, потому что знает меня с детства, знает моих родителей. Кришна так устроил, что мой дедушка зарегистрировал Общество Сознания Кришны в Алма-Ате. Моя мама устраивала программы для Гурудева: благодаря ее связям нам удавалось бесплатно снимать зал, и Гурудев несколько раз давал там лекции.

Постепенно родители хорошо приняли Сознание Кришны. В итоге папа отвёз меня в *матаджи ашрам* со всеми вещами, несмотря на то, что я единственная в семье. Родители меня любят, они мне дали все, и я очень благодарна им. Они даже не стали форсировать моё будущее, в виде инженера там или технаря какого-то, смирились: "Ну ладно, будет в семье музыкант".

Кришна просто мне все дал, и я очень благодарна Ему за эту встречу с Гурудевом, который перевернул мой мир, просто залил меня любовью. Фактически на второй день Гуру Махарадж дал мне *пранама-мантру*. Я за ночь её выучила, сразу стала повторять. Потом уже пару лет спустя сдала экзамен, когда начали Движение более менее регулировать, какие-то правила вводить в получение *пранамы*, *инициации* и всего прочего.

Я помню то время, когда жила в *ашраме*, у нас был храм в переулке Коммунаров, на который Нираджана Свами и наш Гурудев пожертвовали деньги. И когда Гурудев приехал к нам, на *даршане* спросил, чем я занимаюсь? Я ответила, что так и так, *пуджарю*, потом еду в училище, потом домой. Он спрашивает: "Зачем домой заезжаешь?" Я отвечаю: "Мне же надо, Гуру Махарадж, уроки выучить, я все-таки учусь. Конечно халтурю, но что-то мне учить надо". Он говорит: "А зачем тебе вообще учиться надо?". "Ну мало ли что, пригодится образование, я так не могу предаться - все бросить и просто в *ашраме* жить. Вдруг придётся в *гурукуле* работать, преподавать". И он так, подсмеиваясь, разведывал мою мотивацию: "Ну, хорошо, а когда ты домой приезжаешь, что ты делаешь? Наверное телевизор включаешь и фильмы начинаешь смотреть?" Я говорю: "Нет, Гуру Махарадж, я фильмы не смотрю, но у меня одна очень сильная привязанность есть, я с ней родилась. Если я хотя бы один день не подойду к фортепьяно и не поиграю, то я так не могу. У меня зависимость - мне надо играть на фортепиано. Я очень привязана, мне надо попеть, поиграть". Он так как бы сморщил нос, смешное лицо сделал и говорит: "Я не понимаю, зачем тебе играть на фортепиано? Бери *караталы* и играй!". У меня был такой шок от его слов, я просто сидела и смотрела на него: "Гуру Махарадж, как вы можете сравнивать *караталы* с пианино?" Я на него даже обиделась - как это возможно? Разве можно для меня, музыканта, сравнивать *караталы* с фортепиано? Ни в какое сравнение не идёт.

Мы уже ушли с *даршана*, я прямо так расстроилась, что сопела носом: "Ну и Гуру Махарадж, вот он даёт… Как он так может?".

Но интересный факт, что прошло лет тридцать с тех пор, я переехала в Москву, вышла замуж, у нас своя студия была, и мы много работали с музыкантами, я постоянно с фортепиано была связана. Но когда в 2010-м мы переехали всей семьёй под Сочи, совершенно другая миссия жизни началась. Мы построили *ашрам*, гостиницу, полностью переключились на проповедь и фортепиано исчезло из моей жизни. К пианино я не подхожу уже лет пятнадцать, моя зависимость полностью ушла. Я вообще выкинула его на помойку в Москве, оно уже было старое и тяжело настраивалось - у меня ни в

одном пальце не вздрогнуло о том, что я осталась без инструмента. Вот оно благословение духовного учителя. Прошло почти тридцать лет с того *даршана*, но это произошло. И теперь я вполне удовлетворяюсь *караталами*. Сейчас в моей жизни еще *мриданга* появилась, а физгармонь - это не то. Те, кто играет на фортепиано, могут меня понять - у гармошки техника немного другая. На самом деле, даже если не будет гармошки, мне сейчас вполне достаточно будет *каратал* и *мриданги*, чтобы провести *киртан* и быть счастливой. Благословения *садху* очень действенны. Хотя тогда он, возможно, как бы шутя со мной говорил, я ещё девчонка молодая была, но это сбылось удивительным образом. У меня была реальная зависимость, как у наркомана. Как это не поиграть день на фортепиано? Это же невозможно. Вот это могущество духовного учителя, который даёт иной вкус, перенаправляет наши привязанности.

Есть другой музыкальный пример - Мукунда Госвами, который тоже был музыкантом, выступающим джазовым пианистом. Когда он встретил своего духовного учителя, Шрила Прабхупада в тот день ему сказал: "Ты не бросай играть на фортепиано. Я просто научу тебя играть для Кришны". И так и получилось, однажды он это сделал, посвятив всю свою жизнь и весь свой талант Кришне. Это могущество *садху*, который может реально изменить нашу *гуна-карму*, наши привязанности, перенаправив их на Кришну. Это удивительный опыт.

Гуру Махарадж в то время баловал нас, приезжал по два-три раза в год в Алма-Ату, и в Москве мы с ним постоянно встречались. Духовный учитель для меня как отец. Фактически я его помню с тех пор, когда ему было сорок с небольшим. Конечно он задаривал нас любовью, и даже ругал, но всегда так мягко, с такой трепетностью. Не знаю, мне не приходилось встречаться с таким, чтобы Гуру Махарадж очень жестко отчитывал.

Однажды, в начале 90-х, после фестиваля Гуру Махарадж собирался лететь с Москвы в Алма-Ату. Я тоже собиралась туда, и мне очень захотелось полететь вместе с ним в одном самолете. Но в те времена не было же ни мобильных телефонов, никакой связи, даже электронной почты. И это был день накануне его отлета, и я не могла узнать каким рейсом он летит, не смогла встретить его слуг в храме на "Беговой", чтобы получить эту информацию. Я слышала, что, скорее всего, Гуру Махарадж улетает утром, был уже вечер. Я просто приехала на автовокзал на Динамо, встала в очередь и начала молиться Кришне. Мне так хотелось попасть в один самолет с Гурудевом, это был такой редкий шанс, и мне не хотелось упускать такую возможность. Но когда я посмотрела расписание самолетов на следующий день, то было очень много рейсов, практически каждые час-два, и даже на утро было уже три рейса. Я взмолилась Кришне, чтобы Он помог попасть именно на нужный самолет. Я взяла билет, и подумала, что по-любому, даже если на мне не окажется никакой милости, я смогу попасть на его лекции в Алма-Ате.

Утром я приехала в Домодедово, прошла контроль, стою в очереди на посадку и все выглядываю в толпе Гуру Махараджа с Яшоматинанданой *прабху*. Но их не было, и я поняла, что я пролетела, и нет на мне милости. Нас запустили в самолет, все уже заняли свои места, я уже оставила надежду лететь с духовным учителем. И вот уже объявляют, чтобы мы пристегнули ремни, как вдруг, в последнюю секунду в самолет заходит Гуру Махарадж! Я вижу его *данду*, его шафрановые одежды - я конечно в полном экстазе! Спасибо, Кришна, Ты так милостив ко мне! Моя мечта сбылась, и оказалось, что я сидела буквально через ряд от Гуру Махараджа. Когда он заходил в салон, то сразу меня заметил и поприветствовал. Весь полет я медитировала на Гуру Махараджа. В какой-то момент он что-то сказал Яшоматинандане, тот встал и принес мне *маха-прасада* от Гурудева. Гуру Махарадж обернулся на меня, я подошла к нему, мы немного переговорили, он одарил меня своей милостью. Так что если мы очень хотим получить общение духовного учителя, Кришна поможет нам получить такую возможность.

Был конец мая 1999-го года. Мукунда Госвами, духовный учитель супруга, собирался приехать в Джаганатха Пури, пройти ходить *панча-карму*, у него были проблемы со здоровьем. Мы купили билеты в Индию, нас было несколько человек, в основном его ученики и я. И вот в это же время приезжает Гуру Махарадж из Индии, он всегда в это время приезжал в Москву на свой тур по России и Азии.

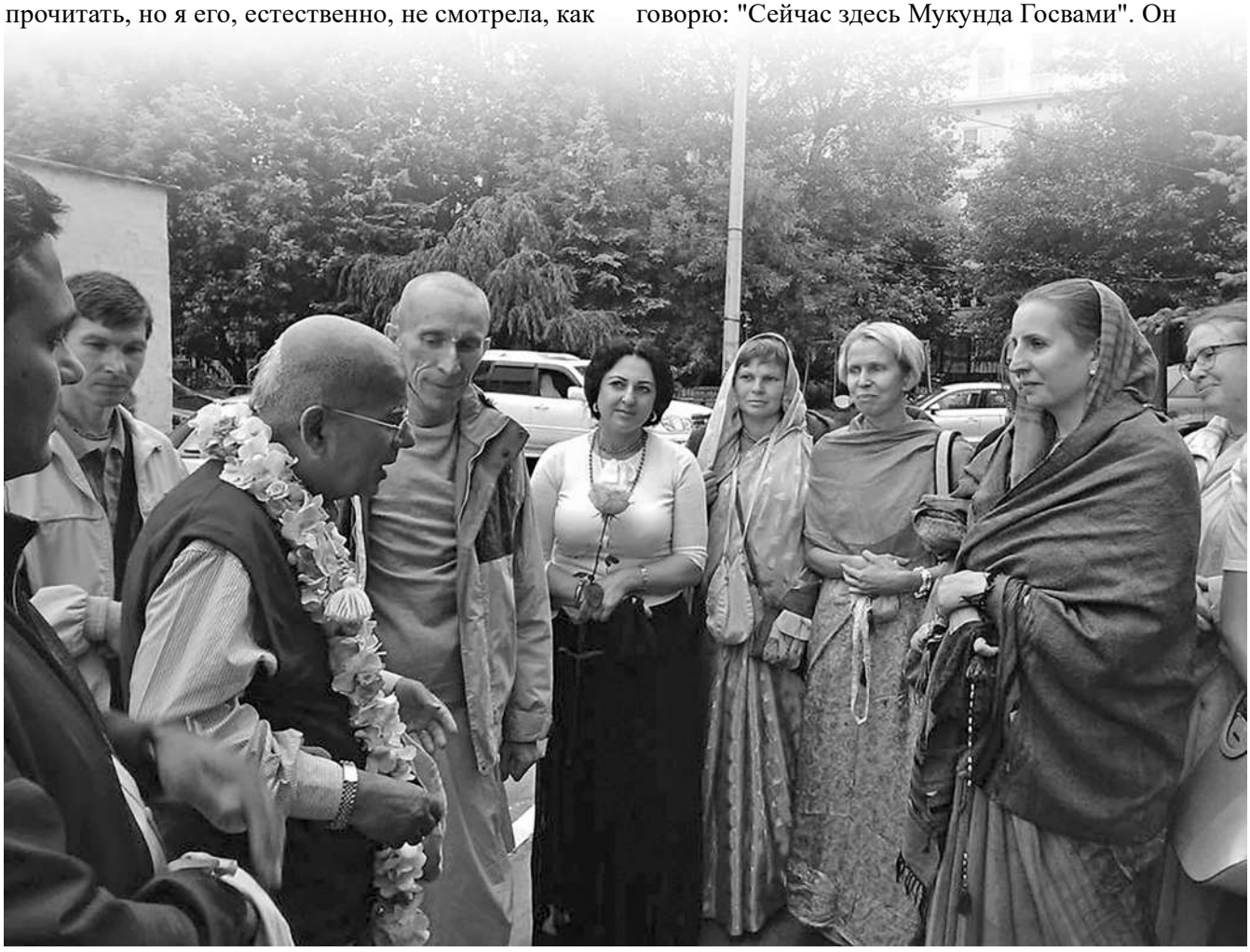
Мы сидели в алтарной храма на Беговой, на

утреннем классе по «Бхагаватам». Было тепло, хорошо в Москве, уже окна открыли, в алтарной много *преданных*, кто-то в окно заглядывал, с улицы слушал лекцию. Гуру Махарадж начал лекцию с того, что: "Сейчас во Вриндаване страшная жара. Я только что прилетел из Индии, там ужасная жара", - и смотрит прямо на меня. Я сижу и думаю, откуда Гуру Махарадж может знать, что у меня через два дня билеты в Индию, как будто предупреждает, что в Индии сейчас страшная жара.

После лекции я подошла к нему и говорю: "Гуру Махарадж, а мы через два дня летим во Вриндаван. Вернее, мы летим в Дели". Он говорит: "А зачем?" Я ему все рассказала. Он говорит: «Ох, сейчас там очень жарко. А ты можешь подойти минут через тридцать ко мне наверх в комнату?». Я дождалась, поднялась, Гуру Махарадж протягивает мне письмо в незапечатанном конверте и говорит: "Это письмо для президента Делийского храма. Сможете там его найти и передать письмо?". Я такая счастливая, ну конечно - это же экстаз послужить духовному учителю.

Через пару дней мы всей компанией прилетели в Дели, приехали в храм Партха-саратхи. Храм еще был не до конца достроен, но алтарная уже была. С огромным трудом, через множество *преданных* мы находим президента, отдаём ему письмо. На самом деле письмо было открытым, его можно было прочитать, но я его, естественно, не смотрела, как бы мне ни хотелось, ведь письмо от *гуру*, мало ли что. Я протягиваю письмо президенту, он читает и говорит: "Хорошо, пойдёмте, это не вопрос". Мы такие стоим, думаем, куда пойдёмте-то? Президент говорит: "Ну как, в письме написано, чтобы я вас сейчас поселил в храме, устроил, накормил, служил вам всеми возможными способами". Мы стоим просто в шоке, я думаю: "Вот же ёшкин кот, как это называется? Хотела послужить духовному учителю, но кто кому послужил?». Нас поселили в гостиничный номер, в котором обычно живут *гуру*, ученики Прабхупады, спонсоры; нас бесплатно кормили *прасадом*; мы пробыли дня два в Дели. В это время выясняется, что Мукунда Госвами отменил свою поездку, в итоге мы сначала поехали во Вриндаван, а затем и в Джаганатха Пури. Вот так Гуру Махарадж нам все устроил.

Еще была история в 2004-м году, во Вриндаване. Мукунда Госвами жил здесь пару месяцев, у нас была возможность ему служить. Но он очень смиренный и самодостаточный, и ему вполне достаточно целый день сидеть в комнате и читать *шастры* и *джапу* - главное, что это во Вриндаване. Он никуда не ходил, ничего не посещал, не давал никаких лекций. И вот в это время приехал наш Гурудев во Вриндаван. Это было лето, конец июля. Я пришла к Гурудеву на *даршан*. Он спрашивает: «А ты что тут делаешь в такое время?" Непопулярное время для паломничества. Я говорю: "Сейчас здесь Мукунда Госвами". Он



воскликнул: «Как! Мукунда Госвами во Вриндаване? Почему в храме никто об этом не знает? Почему его на «Бхагаватам» не пригласили? Почетный гость! Это тот, кто находился у истоков сознания Кришны и его не пригласили?!" Он так разнервничался, говорит: "Так, мне надо срочно с ним переговорить!". Я сказала, что могу соединить с ним по телефону. И вот на этом *даршане* я наблюдала, как Гуру Махарадж разговаривал по телефону с Мукундой Госвами, выманил его, чтобы он приехал в храм встретиться, пообщаться, как-то ему послужить.

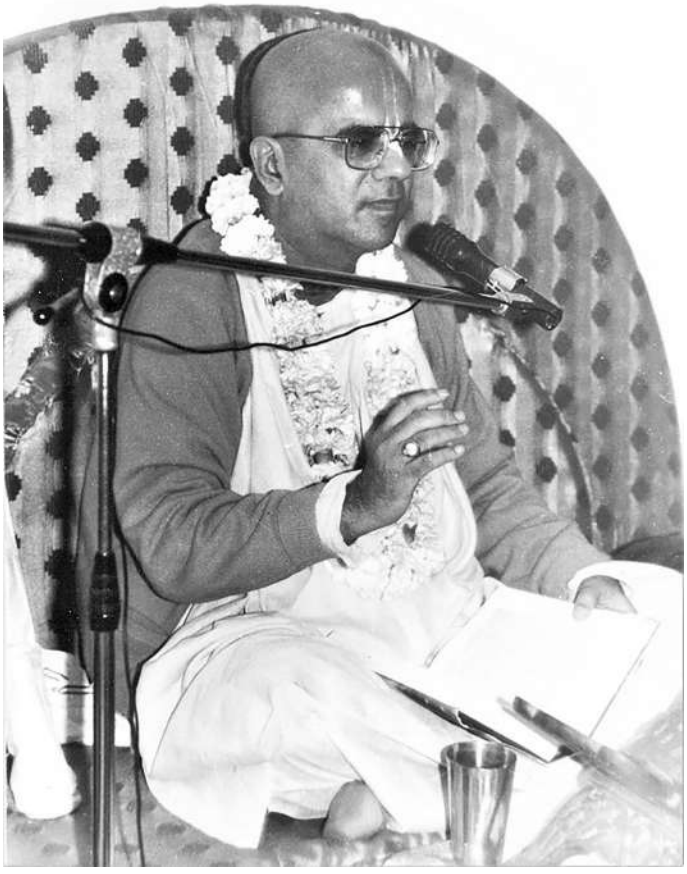
И потом ещё раз произошла подобная ситуация, на следующий год, когда Мукунда Госвами приехал в Индию. Мы поехали в Дели, потому что ему нужно было купить гармошку. Тоже было лето, плюс пятьдесят. Мукунда Госвами весь день был в Делийском храме. Мы вдвоём с мужем ездили по магазинам за гармошкой для него, поскольку мы музыканты, он нам доверил, сам не ездил. И когда Гуру Махарадж узнал, что он в Дели, то это надо видеть, как он его встречал, как перед ним кланялся, с каким смирением ему служил. Он лично ему и полотенце пытался подать, и накормить пытался, и водой напоить. И где-то есть эта видео запись, где он стоит перед ним, а Мукунда Госвами от всего отказывается: «Да нет, я не голоден. То не хочу, другое не хочу". И в итоге нашему Гурудеву практически не удалось ничем ему послужить, разве только предоставить комнату, где Мукунда Госвами просто провёл день, может какой-то *прасад* ему приносили. И тогда Гуру Махарадж переключился на нас - завёл в ресторан, велел накормить на убой, все что ни пожелаем, вплоть до мороженого. Если он не смог послужить Мукунде Госвами, то он всю свою любовь и желание послужить направил на нас. *Даса даса анудаса*. И вот таким образом мы просто испытывали на себе этот невероятный поток любви от нашего Гурудева и его желание каким-то образом удовлетворить старшего *вайшнава*. И нам досталась крупица этой любви.

И затем после того Гурудев всегда расспрашивал меня про Мукунду Госвами и говорил: «Для меня это старший *преданный*, это мой старший брат в Боге, первый ученик Шрилы Прабхупады. Я должен ему послужить". У него все время было это сильное, жадное стремление как только можно послужить этой личности, своему старшему брату в Боге.

Это был 1996-й год, май месяц, когда Гуру Махарадж прилетел из Индии в Москву после операции на сердце. Мы все переживали и молились за него во время этой операции. И когда мы его увидели, конечно очень испугались - он так исхудал, тело стало такое хрупкое. Но в то же время от него исходило какое-то свечение. Я так понимаю, что наши *гуру* тоже не статичные, они тоже развиваются в духовной жизни, проходят свои испытания. И по приезду он проводил программу в кинотеатре «Баку». Какую он лекцию дал по святому имени! Он давал объяснение значения каждого слова святого имени, я была поражена до глубины души, никогда не забуду. Как будто это был совсем другой человек, у него даже стиль лекции изменился.

У Гуру Махараджа был свой определенный стиль лекций. Он, во-первых, очень любил брать какую-то одну историю из «Бхагаватам», например, история про Джада Бхарату с оленёнком, его любимая история. Также история про Мадхавендру Пури, как он путешествовал за сандаловой пастой, он её тоже из года в год рассказывал. Или история про маму Яшоду, как она связывает Дамодару веревкой. И вот так из года в год, из приезда в приезд, он их рассказывал. Я задавала себе вопрос: "Почему Гуру Махарадж опять её рассказывает?" Я так понимаю, что Гуру Махарадж с каждым разом как бы заново это переживает, эти реализации как по спирали на разных слоях углубляются. Мы не можем думать, что духовный учитель - статичная личность, он тоже развивается, тем более наш Гурудев столько читает. И каждый раз, снова рассказывая историю, он вкладывает в нее еще более глубокий смысл.

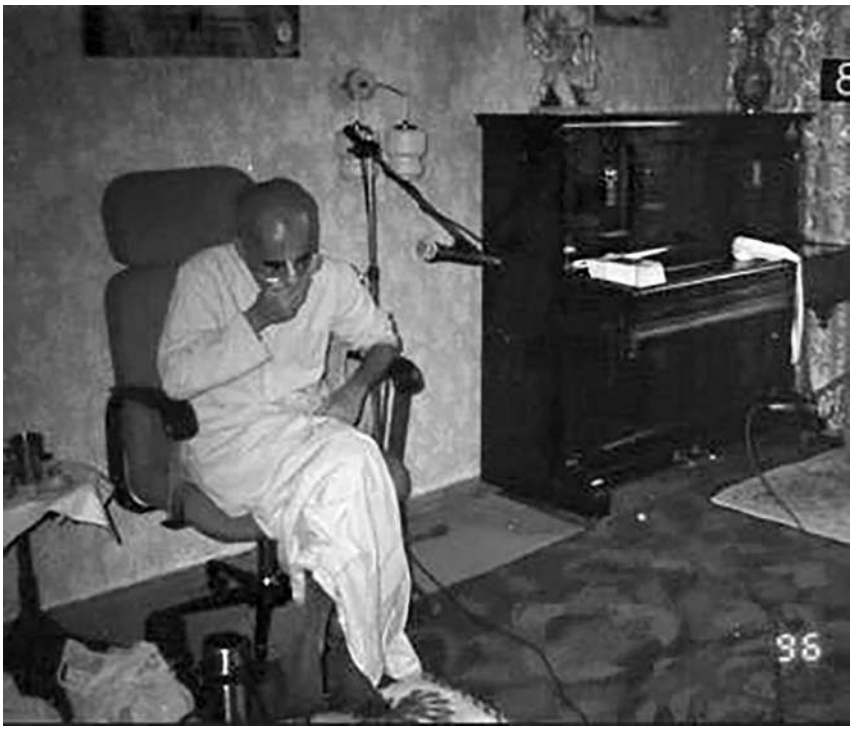
Во-вторых, он говорит для разного контингента людей, кто-то недавно присоединился; а те, кто постарше в движении, тоже растут - для нас эти истории и как повторение, и как расширение диапазона восприятия, повышая наш духовный уровень. То, что я слушала 20 лет назад и сейчас - совершенно другое восприятие, теперь

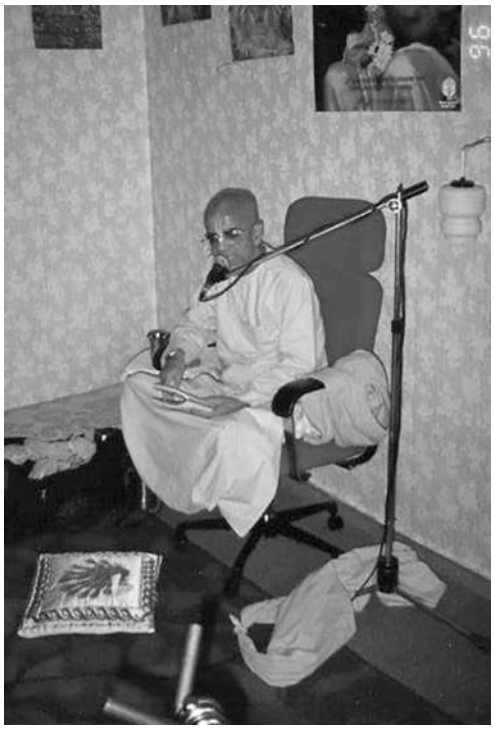


чувствуются какие-то новые тонкости, нюансы, грани. Гурудев может повторяться, но это же знание духовное, оно не передаётся логикой и сухими измышлениями. Это знание передаётся через сердце - это *бхакти*. Поскольку *бхакти* Гурудева все возрастает, то и когда он эту историю вновь рассказывает, а мы слушаем внимательно и без вызова и претензии, то наше *бхакти* тоже подтягивается. Поэтому нам необходимо очень смиренно, с глубокой молитвой, слушать опять и опять эти истории, и медитировать на них, - почему Гурудев это говорит, почему вновь возвращается к этому? Нам только кажется, что мы знаем, понимаем, реализовали. Я вот всегда думала, что общение с кошками и собаками осталось в прошлом, я никогда, как Джада Бхарата, не привяжусь. Через двадцать лет сознания Кришны котёнка уличного приютили. Какие у меня привязанности к нему всплыли! И что я в первую очередь вспомнила? Лекцию Гурудева, которую он нам повторял из года в год.

Наш Гурудев даёт лекции и реализации от сердца. Как он это реализует? У него же кошек, собак нет, грубо говоря. А он через нас, учеников-дураков, реализует. Он на *даршане* пообщался с нами, увидел наш уровень привязанности, что не поняли и не реализовали, и опять нам эту лекцию даёт. А мы иногда думаем, зачем Гуру Махарадж рассказывает одно и то же? Это не одно и то же. Мы должны не только услышать, а принять и в себе что-то изменить. Кришна потом даст нам урок, который в точности покажет уровень нашей реализации - вот видишь, Гурудев давал эту лекцию, а ведь она была для тебя, а ты это не уловил. Как можно Кришну связать? Почему именно два пальца не хватает? Вот эти тонкости нам нужно постичь.

И вот в тот 1996-й год мы, ученики, реально испугались, нас потрясла вся эта история с его болезнью и операцией на сердце. Ведь мы могли потерять нашего Гуру Махараджа. Видимо постепенно все это происходило, изнашивалось его сердце - совершенно сумасшедший образ жизни, постоянные переезды и перелеты. После этой операции он стал следовать очень строгой диете. Но даже если духовный учитель может всему следовать, не есть жирного, сладкого и т.п., но все равно он постоянно находится в стрессовой ситуации, в постоянном общении и движении. Наш Гуру Махарадж столько всего знает, столько тайн, столько ужасов нашего существования, и учеников, и лидеров, от вершины до низов ИСККОН. И все эти истории он





постоянно переваривает, конфликты улаживает, с каждым лично возится: у кого-то муж ушёл, у кого-то рак, у кого-то никого нет, кто-то без средств к существованию и т.д. Он переваривает, просто потому, что он *садху* высочайшего уровня, у него уровень сострадания и заботы невероятной высоты. Но на здоровье все это сказывается. Материальное тело - это машина, и оно начинает постепенно ломаться. В конечном итоге произошла вот эта операция.

Мы в том 96-м году, наконец-таки, уговорили Гуру Махараджа записать альбом с *бхаджанами*, потому что еще не было профессионального, в хорошем качестве записанного альбома. Он приезжал к нам домой, в нашу домашнюю студию. Что было удивительно, и меня тогда это так поразило, как Гуру Махарадж зашел к нам в студию. Квартира – узкий длинный темный коридор, куча каких-то дверей - когда заходишь, не знаешь, где алтарь, где туалет. Он почему-то сразу зашёл туда, куда нужно - сразу прошёл, ничего не спрашивая, завернул во вторую дверь направо и сразу оказался у алтаря, у Божеств, совершая поклон. Не понимаю, как он узнал, где наши Божества? Я до сих пор вспоминаю тот случай и поражаюсь, как он слышит Параматму, знает куда надо идти, чтобы поклониться Господу.

А затем Гуру Махарадж сел и просто подряд пропел все *бхаджаны*, и еще начитал *джапу*. Мы записали его голос, инструменты потом накладывали. Ему тихонечко подыгрывал Сулочана, чтобы держать тональность во время пения, а потом мы заново переигрывали гармошку, накладывали *караталы* и *мридангу*. Лёша Павлов и Анируддха *прабху* были, видео съёмку делали. Во время работы над альбом мне пришла в голову мысль - перед каждой песней можно вставлять какую-то цитату Гуру Махараджа. Я переслушивала кассеты с его лекциями и выискивала цитату, очень близкую по содержанию к этому *бхаджану*; или какое-то его высказывание, или отрывок из писания. Так мы выпустили профессиональный альбом.

В тот день, когда Гурудев был у нас в студии, у меня уже был сын Мукунда, маленький бегал по квартире, и я была беременная дочкой. После записи мы его покормили, а затем Гуру Махарадж позвал нас на *даршан*. Тогда я его попросила благословения, чтобы дети мои стали *преданными*. Он сказал нам одну важную вещь: "Как вы, родители, будете себя вести, насколько вы сами будете серьезными *преданными*, вот такими же и дети будут". Потому что детям нельзя искусственно привить сознание Кришны. Дети будут настолько *преданными*, насколько их родители *преданные*. Если вы будете всему следовать, проповедовать, проводить *пуджу*, поклоняться Божествам, повторять *мантру*; какие у вас будут стандарты чистоты на кухне, в голове, в сердце - вот у детей будет тоже самое. На самом деле Гуру Махарадж не давал благословления, подобно тому, как некоторые *садху* поднимают руку и говорят «Да будет так! Благословляю вас!». Наш Гуру Махарадж не сентиментален, он не разбрасываете такими вещами. Он смиренный, он реально думает, что не может давать благословления. Но все, что он просто говорил нам, все сбывалось. Как и с этим пианино. И тогда он сказал нам, что дети будут *преданными*, если мы сами будем *преданными*. Дети у меня *преданные*, оба повторяют *мантру* и всему следуют. Мира Бхакти также получила *инициацию* у Гуру Махараджа. Я рожала дочку, а получила духовную сестру.

И вот, в тот день, когда он был у нас дома, был еще один момент. На самом деле у нас была ещё одна

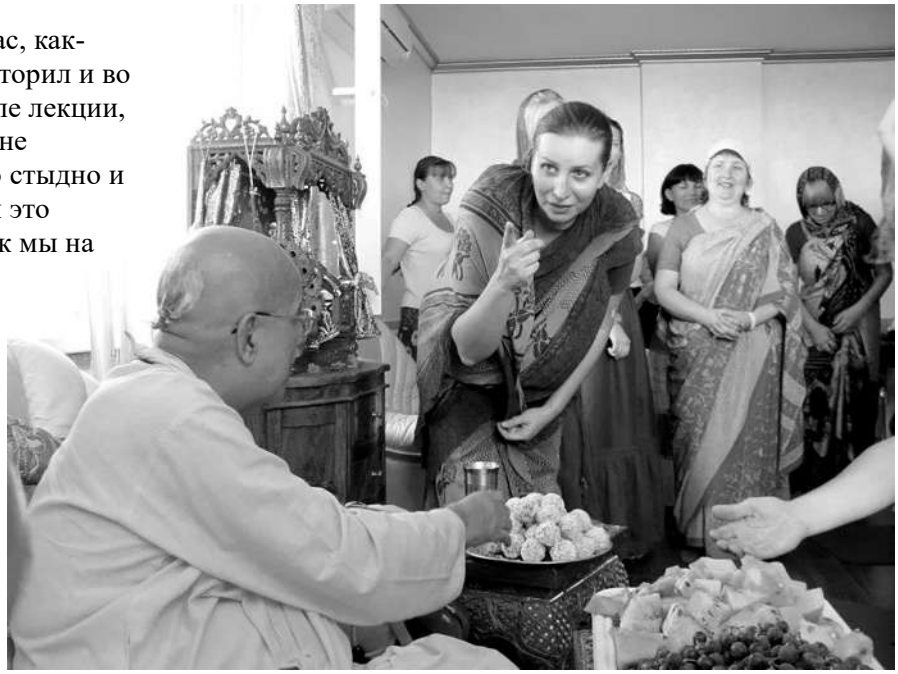
проблема на тот момент. Мы жили со свекровью, и нам было очень тяжело, потому что двое детей, студия, постоянно куча людей, и все это в двух комнатах. Свекровь мучается, потому что у нас все время: "Харе Кришна, Харе Кришна", а ей хочется спокойной жизни, пожилой человек. Гурудев спросил: "Как вы тут живете?" Я просто пожаловалась об этом духовному учителю, я не просила ни благословений, ничего, просто рассказала, что вот мы квартиру разменять не можем, не можем разъехаться с мамой. И Гурудев уехал. Около месяца прошло, и мы купили новую квартиру. Я на сто процентов уверена, что это милость Гурудева.

С 1999-го года в нашей квартире в Москве, в летний период времени останавливался Шрила Пурначандра Махарадж. И вот как-то Гурудев приехал в Москву, и я, придя к нему на *даршан*, рассказывала, что у меня вообще всё здорово, каждый день служу и общаюсь с *садху*, слушаем лекции, обсуждаем философию, вместе поём киртаны. И Гурудев спрашивает: "А куда же вы своих детей переселили?». Я отвечаю: "Никуда, мы все вместе живём. У Пурначандры Махараджа своя комната, а мы с детьми в другой». На лице Гуру Махараджа был неподдельный ужас и удивление: "Как же так? Как Махарадж может жить в одной квартире с маленькими детьми? Я вот точно бы не смог! Пурначандра Махарадж по-настоящему терпеливый и смиренный».

Наш Гуру Махарадж всегда поддерживал и курировал Московскую *гурукулу*. Практически *гурукула* была основана нашими дорогими *матаджи* Индрой и Гиридхари *прабху*, и многие учителя и сотрудники были учениками Гурудева. Мне тоже посчастливилось принять участие в этом трансцендентном проекте. В последний год, практически перед закрытием, была тяжёлая финансовая ситуация, и к тому же правительство Москвы забирало это помещение детского сада, в котором находилась *гурукула*. Приехал Гурудев и, как обычно, была встреча коллектива *гурукулы* с Гуру Махараджем. На этой встрече я начала жаловаться, что мы никому не нужны, что нас никто не поддерживает - ни храм, ни сообщество, что родители маленьких детей не понимают ценности духовной школы. И Гуру Махарадж, не дав мне договорить до конца всю мою тираду, ответил: «Как это никто не поддерживает? А как же я? Я все эти годы забочусь и поддерживаю вас». И мне даже показалось, что он произнёс это немного даже обиженно. Было очень неловко.

Последние годы, до событий 2020-го года, каждую осень Гуру Махарадж совершал тур по южному региону страны и, посещая Сочи, стал посещать и нашу общину "Баларамовка", что недалеко от Сочи. В один год у нас был ремонт и установка лестницы в основном доме *ашрама*, и мы решили не приглашать Гурудева посетить нас. И просто всей общиной сами поехали в храм на Мацесту на

вечернюю лекцию и *даршан* Гуру Махараджа. Так Гурудев, увидев нас, как-будто обиженно, несколько раз повторил и во время *даршана*, и на вопросах после лекции, что его в этот раз в "Баларамовку" не пригласили, не захотели. Нам было стыдно и неловко. Конечно, Гурудев говорил это больше шутя, но тем не менее, урок мы на всю жизнь усвоили. Если *садху* в городе и есть возможность, то нужно обязательно его приглашать и пользоваться моментом послужить и получить его бесценное общение.



Когда Гурудев приезжал к нам, мне выпадала милость готовить *прасад* для него. Однажды я готовила Гуру Махараджу, и в принципе это авторитетный рецепт *радж-бхога сабджи*, когда используются орехи с изюмом и разные виды овощей. Но когда я приготовила такое *сабджи*, он почему-то отругал меня, сказав: "Зачем ты изюм в *сабджи* положила? В следующий раз изюм не клади. Мне все это не нравится". Я так и до сих пор не понимаю, почему он тогда был недоволен, но ему не понравилось. Вообще считаю это служение Гурудеву одним из самых ответственных, сложных, но необычайно нектарных. Можно всю свою любовь, пожелания здоровья, все свои *шакти* и молитвы вложить в *прасад*. Такой *прасад* может исцелить и дать энергию и силы Гуру Махараджу. С одной стороны у Гурудева строгая диета, и поэтому сложно готовить так называемое здоровое питание, ведь при этом оно должно быть вкусным. С другой

стороны готовить такой *прасад* - это творческая возможность, я столько новых блюд научилась делать. А также я поняла, что наш Гурудев любит ярко выраженные вкусы, и очень любит хлебушек. Среди учеников Гуру Махараджа много музыкантов и художников. Гурудев вовлекает нас в преданное служение через наши способеости и таланты. Часто я пела *киртаны* перед программой или лекцией Гурудева. Однажды в Москве, точнее в Подмосковье, кажется в 2004-м, бывшие и современные *гурукулята* проводили фестиваль Кули-мела. Я помню, был день открытия, и на сцене начался вечерний *киртан*. Я пела, и в это время пришёл Гуру Махарадж, сел на сцене на *вьясасану*, слушал и улыбался, а после *киртана*, когда я поклонилась и уже проходила мимо него по сцене, он сказал, с присущим ему юмором и озорством: «Гаури! Это фестиваль для студентов *гурукулы*, что ты тут делаешь?». Он смеялся и заливал нас своей любовью.

Каждый раз, когда мне случается петь перед Гуру Махараджем, я замираю от стыда и страха. Не зря говорится, что ученик перед *гуру* всегда должен чувствовать себя глупцом. Но так или иначе, Гуру Махарадж дал мне благословения на *киртаны*, и однажды я даже спросила его, могу ли я сама сочинять музыку на тексты *бхаджанов*, мелодии, которых мы не знаем? Он ответил: "Почему нет? Это замечательно, это наше *вайшнавское* наследие и очень важно петь эти *бхаджаны*". Вот так сочиняю и пою *киртаны* и *бхаджаны* по милости Гуру Махараджа. Много проповеднических концертов и программ, *харинам* и *киртанов* мы проводили в Москве и других городах. Сейчас проповедуем в Индии. Это предсказание Шрилы Прабхупады, что его «белые слоны» будут проповедовать в Индии, до сих пор работает.

На самом деле наш Гуру Махарадж обладает многими удивительными качествами. Достаточно понаблюдать за ним, поизучать, пообщаться с ним, поспрашивать - а он вообще не закрытый человек, он открытый к общению, человек широких взглядов, с тонким таким юмором. Как в *шастрах* написано: одно из качеств *вайшнава* - он знает все. Вот наш Гурудев такой - он знает все. Во-первых, он и в бизнесе разбирается, как минимум три языка знает (хинди, английский, французский), чуть-чуть русский. Столько он в своей жизни пережил, как личность, и *санкиртаной* он занимался, и проповедью, и храмы строил, и лучший сборщик пожертвований, и в политике разбирается. И он просто уникальная личность в том, что может найти к каждому человеку личный, персональный такой подход. И если у ученика нет отношений с духовным учителем, это значит, что ученик либо боится, либо не верит в свои силы. Надо идти и просто общаться с духовным учителем, рассказывать о себе. Естественно, не навязываясь - надо быть чутким, чтобы видеть, в какой момент можно открыть сердце Гурудеву и поговорить с ним. Он никогда не отвергнет, и если он уже познакомился с тобой, он запомнит тебя на всю жизнь. Потому что мы знаем, что многие *преданные*, даже не ученики, которые с ним имели какое-то близкое общение - он их всех помнит. Это просто удивительно, невероятно. Сейчас, с возрастом, память его ухудшается, потому что материальное тело тоже влияет. Но какой он был раньше – помнил абсолютно всех. Он знает моих родителей, все про них помнит, хотя встречался пару раз лет тридцать назад. Я всегда думала, как это Кришна может иметь индивидуальные отношения с каждым из нас? И вот пример Гуру Махараджа приоткрывает для нас эту тайну.

В этот последний год пандемии 2020-го, нам, тем кто живёт во Вриндаване, несказанно повезло. Гурудев, несмотря на сложнейшую и опасную ситуацию, периодически приезжал из Делийского храма во Вриндаван и встречался со всеми *преданными*, решал проблемы и менеджерские задачи и также лично общался со своими учениками. Какой он заботливый! Расспрашивает каждого ученика, как, кто, где, почему, зачем. И успокаивал, и давал советы, и давал наставления, и был готов помочь финансово некоторым *преданным*, которые застряли в Индии и остались без средств к существованию. Наш Гурудев самый необыкновенный *преданный*, чуткий, мягкий, нектарный, заботливый, полностью предавшаяся Кришне душа.

Лакшмиван дас

Родился в Краснодарском крае города Сочи в 1975-м году. Отец мой родился в начале войны 41-го года, по образованию агроном, всю жизнь был водителем автобуса. И он меня с детских лет на каникулах брал с собой, я наблюдал, как папа водил автобус и общался с пасажирами. Он всегда был вежливым и добрым: если человеку было далеко идти от остановки до его дома, то он высаживал таких пассажиров ближе к их месту. Благодаря отцу я еще в дошкольном возрасте начал читать, и у меня осталась светлая память о нем. К сожалению он трагически ушел в середине девяностых, что сподвигло меня серьезнее задуматься о смысле жизни.

Мама родилась в простой крестьянской семье, и также с детства приучала меня к труду. Она всю жизнь проработала в торговле, и я быстро перехватывал ее навыки в работе, и часто после школы приходил к ней в магазин, отправлял ее отдыхать в другое помещение, а сам работал за нее - мне нравилось ей помогать. На выходных мы занимались огородом и садом - земли было 30 соток.

С самого детства друзья частенько заставали

меня в уединении - я сильно уставал от больших компаний. Наш дом был у реки, и мне нравилось часами проводить время у воды и размышлять о том, как можно жить в мире и гармонии, без грубости и насилия. И хотя у меня была возможность делиться с друзьями временем и разными подарками, но я не видел будущего, и это меня угнетало.

Время шло, и после срочной службы в армии я стал часто встречать *преданных*. Это было в Москве, начало девяностых, когда *преданные* со столиков распространяли книги - я листал книги, но взял только благовония. В Сочи также несколько раз встречал *преданных* на улице, они предлагали книги. На самом деле еще в Новороссийске, во время срочной службы, я тоже встретил *преданного*, он дал мне «Шри Ишопанишад», я принес ее в часть, и многие моряки-сослуживцы читали ее.

Немного позже мне стал частенько встречаться *преданный*, который и сыграл ключевую роль в моих духовных поисках. Вообще-то я знал его с детства, и потому он мог забраться ко мне поглубже в сердце. Его имя - Према Харинама *прабху*, простой человек и очень хороший *преданный*. Он уделял много времени для нашего общения, и в течение пары лет приходил ко мне домой, приносил *прасад*, *чаранамриту* и книги с касетами.

Шел 1997-й год. В одну из таких наших встреч он сказал мне, что завтра приезжает *гуру* из Индии, и он будет читать лекции. Это был, наверное, самый глупый мой поступок, что я не пошел на эту встречу. И только спустя два года у меня снова появилась эта возможность встретиться с ним.

В 98-м году я пришел жить в храм. Я делал все, о чем меня просили: приготовление и раздача *прасада*, послужить на алтаре, уборка, закупки. В то время *преданных* с самого начала вдохновляли одевать *шафран* и заниматься *санкиртаной*.

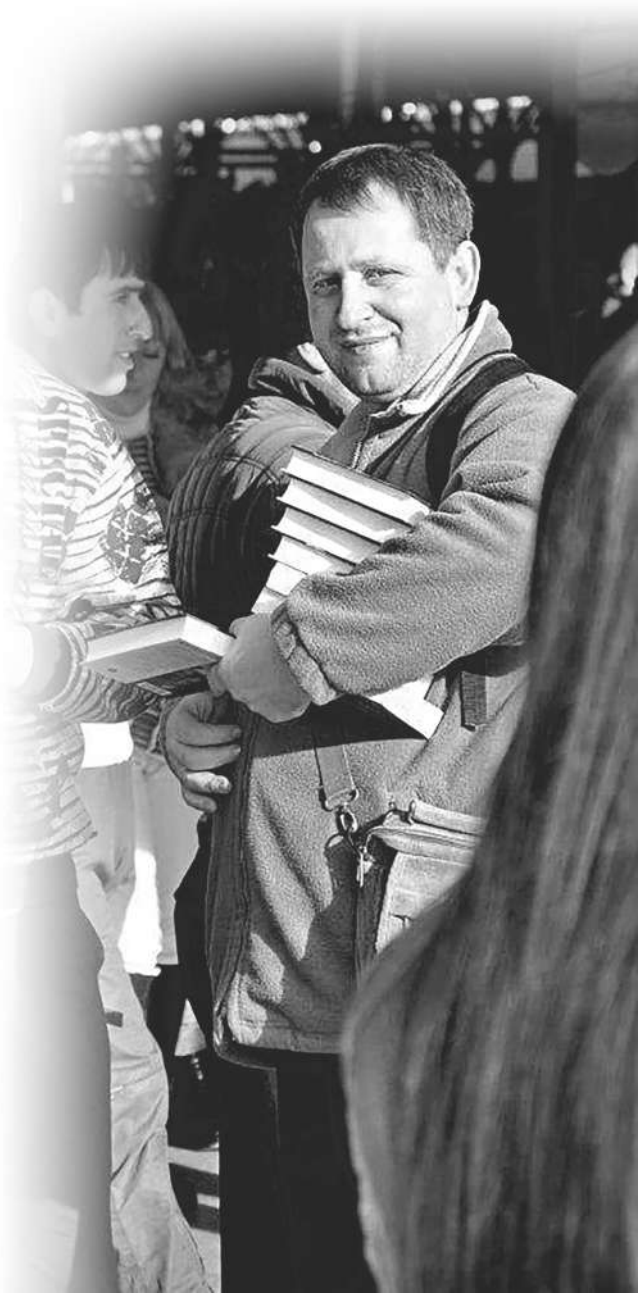
Вскоре в Сочинском храме оказался Нитай Каруна *прабху* (тогда он был еще *бхактой* Володей), он быстро замедитировал на меня, и тот же день мы с ним и Ишаной *прабху* выехали в центр города на уличную *санкиртану*. Ишана был мягким и добродушным, понимая, что я еще зеленый, а Нитай Каруна говорит мне: «Вон видишь мужчину с дипломатом в очках? Иди, он – твой!». Так быстро распространилась моя первая книга, и я погрузился в миссию *санкиртаны*.

Осенью 99-го я впервые увидел Гурудева на программе в Сочинском здании ББТ на Мацесте. Эта самая первая встреча с Гуру Махараджем оказалась решающей в моей жизни. Накануне я прочитал небольшую брошюру, где Шрила Прабхупада лично переписывался с Гуру Махараджем, и эта переписка сильно запала мне в душу, у меня возникла такая сильная эмоциональная привязанность к нему. В той же брошюре мне попался листочек, на котором была написала *пранама-мантра* Гопал Кришне Махараджу. Также у меня была возможность что-то узнать о нем от Ишаны *прабху*. И когда Гуру Махарадж приехал в Сочи, у меня уже не было никаких сомнений, что именно он мой духовный учитель.

В то время я жил в храме, было стабильное служение, хорошая *садхана*, и мне казалось, что этого достаточно, чтобы при первой же встрече попросить у Гурудева *инициацию*. Гуру Махарадж улыбнулся и сказал, что лучше на следующий год.

Однажды мы с Ишаной *прабху* поехали в Краснодар распространять книги. Тогда в те годы мы распространяли в основном большие книги: «Бхагаватам», «Гиту» и другие. Я помню, что взял с собой большой рюкзак книг, и еще в руках было немало. Мы ходили по центральному парку несколько часов, но у меня не взяли ни одной книги, тогда как у Ишана понемногу брали. Мало того, что у меня ничего не получалось, но еще и люди попадались такие, что просто хотели то побить, то убить. Мне было совсем не просто - необходимо было как-то переключить свое сознание, получить милость, чтобы распространять в другом ключе, но у меня не было опыта. Я спросил Ишана - что делать? Он говорит – молись Кришне. Я тогда остановился на небольшой лужайке посреди улицы, поставил рюкзак на землю, раскрыл книгу с изображением Прабхупады, и еще у меня с собой было изображение духовного учителя. Я встал на колени и стал молиться: «Дорогие Шрила Прабхупада и

Гуру Махарадж, я пытаюсь что-то делать, но у меня абсолютно ничего не получается…». Я стоял на коленях на этой клумбе, посреди центральной улицы города, проходящие мимо люди оглядывались на меня, смотрели с подозрением, а мне было не до них, и искренне молился. Я даже не дочитал до конца свои молитвы, как вдруг проходящая мимо женщина спросила меня: «Сынок, ты что там делаешь?» «Да что-то у меня совсем ничего не получается, вот стою молюсь». «А что у тебя там за книги?» «Да вот хочу эти книги людям дать, но у меня ничего не получается». Она посмотрела на книги, на обложки с последовательной нумерацией «Бхагаватам», и купила весь комплект. А пока она брала, подошли еще пожилые мужчина с женщиной, и они также по комплекту приобрели. Мне стало легче, я начал приподниматься, и в этот момент подошли еще двое человек и спросили, сколько у меня там книг в рюкзаке осталось? Я ответил, что возможно 20-30. Они говорят, что вот в конце этой аллеи есть студенты, которые просили у них подобные книги. В результате они забрали все эти книги прямо с рюкзаком, я только личные вещи забрал, да еще осталось немного книг в руках. Тут навстречу еще какой-то парень идёт, и он забрал все оставшиеся книги. Так что у меня в руках остались только чётки и изображение Гуру Махараджа.



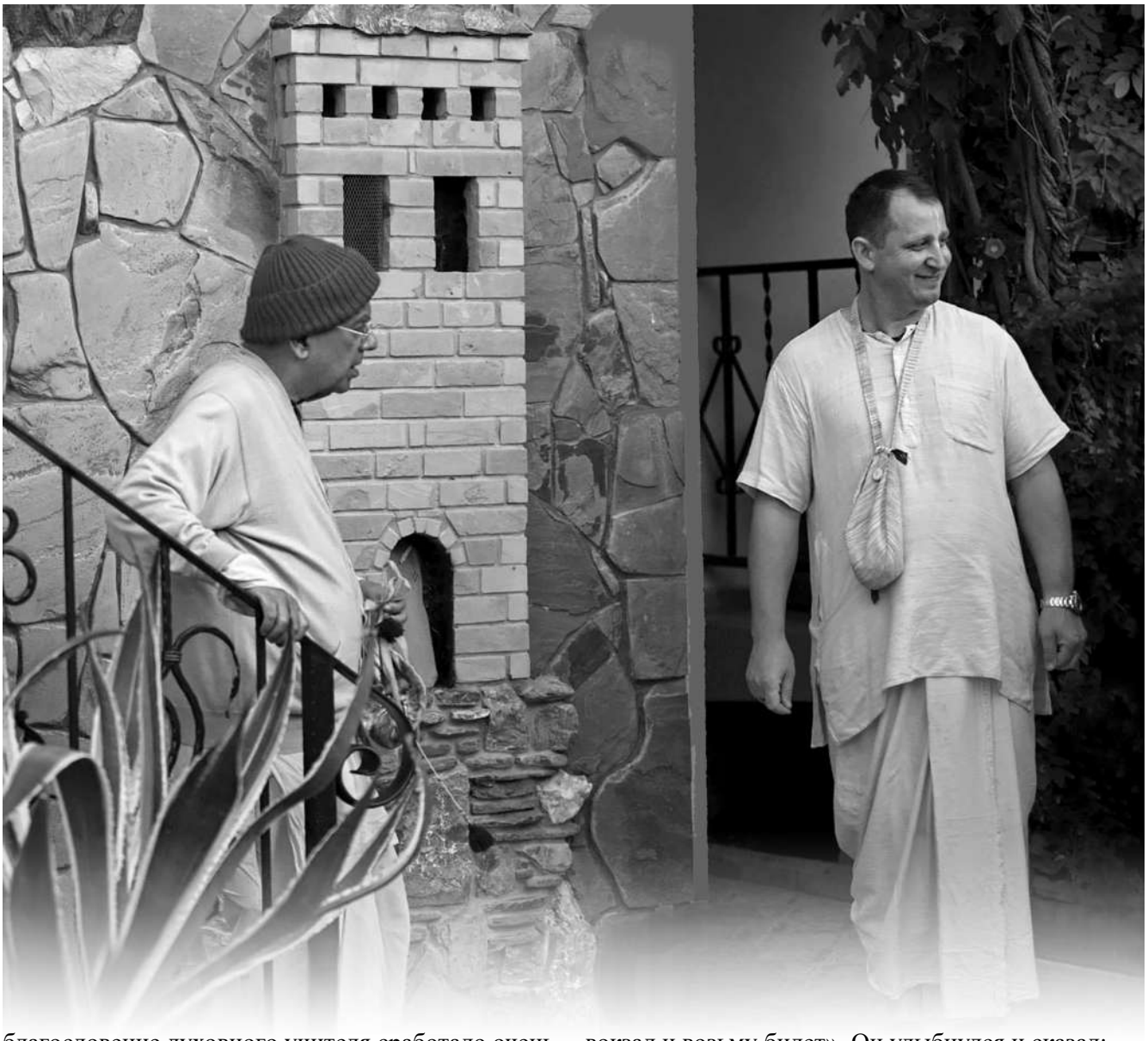
Я тогда пошёл к Ишану и попросил ещё книг, забрал у него половину, вернулся на это своё место, и снова у меня всё забрали. Я вернулся на эту клумбу и поклонился этой земле, поблагодарил за то, что она дала мне прибежище, реализацию и милость духовного учителя. За этот короткий промежуток времени у меня ушло очень много книг, и люди были очень радостны и благодарны, дали много пожертвований, некоторые из них делились своими реализациями о Кришне или Прабхупаде.

Эта ситуация очень сильно повлияла на меня, я получил глубокую реализацию как необходимо медитировать на лотосные стопы Прабхупады и духовного учителя, чтобы обрести их милость. Любое служение - будь то приготовление пищи на кухне или служение Божествам, или мытье полов в храме или воспитание детей дома – должно совершаться в молитвенном настроении, как *ягья* для удовлетворения Господа и его чистых *преданных*.

Это был хороший опыт, который очень вдохновил и укрепил меня в этом служении, появилась вера в процесс и духовного учителя. На самом деле мы не можем просто подражать какому-то процессу, имитировать *преданных*. Как, например, когда при Прабхупаде обычные люди пытались распространять его книги, у них ничего не получалось, хотя это были суперменеджеры, которые могли что угодно продать, но с книгами у них ничего не получалось. Когда *преданные* рассказали об этом Шриле Прабхупаде, он подтвердил, что эти книги смогут распространять только его ученики и последователи. И наш Гуру Махарадж всегда воодушевляет *преданных* на это служение. На самом деле это Гуру Махарадж дает нам служение. Это не мы, а он нас выбирает.

На следующий год Гурудев не приехал в наш в регион, и мы встретились еще через год. И тогда Гуру Махарадж дал мне посвящение в Краснодарском храме, после осеннего фестиваля 2001-го года.

На *даршане* после *инициации* я спросил духовного учителя, чем мне лучше заниматься? И неожиданно для меня, он благословил меня на распространение книг Шрилы Прабхупады. Это было немного необычно для меня, хотя я уже почти три года периодически пытался распространять книги, но для этого мне приходилось прилагать очень большие усилия. Но



благословение духовного учителя сработало очень быстро, я сразу почувствовал на себе, что такое милость Гуру Махараджа – и теперь распространение книг происходило по-другому и на постоянной основе. По милости Гуру Махараджа были и успехи, и призовые места, духовный учитель и *преданные* были довольны.
В 2002-м году я уехал из Сочинского храма в Москву, без разрешения Гуру Махараджа. И вот однажды Гурудев давал лекцию в храме на «Беговой». В начале лекции он попросил меня находиться у окна и при необходимости открывать или закрывать его. Периодически Гуру Махарадж посматривал на меня или делал жест открыть или закрыть окно, но что бы я ни делал - все было неправильно, и это было видно по Гуру Махараджу. Если кто-то пытался помочь мне, Гуру Махарадж останавливал их жестами, и я продолжал это служение. В конце лекции все пошли в соседнюю комнату на *даршан*, а я пристроился сзади за спиной Гурудева и шел за ним следом. Внезапно Гуру Махарадж повернулся ко мне и спросил: «Когда в Сочи поедешь?». Я понял, что это то, что нужно сделать немедленно, и ответил: «Сейчас же, Гуру Махарадж, поеду на вокзал и возьму билет». Он улыбнулся и сказал: «Очень хорошо, Лакшмиван. Приходи потом на *даршан*, если будет время». Я провел в Москве больше года, без милости Гуру Махараджа, но как добрый заботливый отец, он вернул меня на место. Гуру Махарадж хочет, чтобы мы были послушными и действовали под должным руководством, а не жили своими идеями и фантазиями.
В 2005-м году я сменил *ашрам*, но продолжал заниматься *санкиртаной*, хотя источник дохода был другим, чтобы поддерживать семью. Сейчас у меня 4 детей, но я по возможности продолжаю распространять книги, особенно в марафон, когда *преданные* просят об этом. По милости *преданных* и Гуру Махараджа я не потерял дух проповеди и *санкиртаны*, у меня всегда остается глубокая сердечная привязанность к этому служению. Я всегда с собой вожу книги Прабхупады, и по возможности распространяю и проповедую. Может и не так регулярно, как раньше, тем не менее продолжаю. Я постоянно слушаю лекции Прабхупады и Навина Нирады *прабху*, общаюсь с *санкиртанщиками*, чтобы поддерживать этот дух. Перевод *пранама-мантры* нашего Гуру

Махараджа говорит о том, что он посвятил свою жизнь изданию и распространению книг Шрилы Прабхупады. И если у нас есть милость и благословения духовного учителя, мы должны так или иначе участвовать в *санкиртане* или помогать тем, кто в этом участвует. Это служение очень важно и всегда будет востребовано, эти книги никогда не потеряют своей актуальности.

Иногда сомнения одолевали меня, и я думал, какой в этом смысл, есть ли результат моих многолетних аскез? И через какое-то время ко мне стали подходить люди, даже *преданные*, на *харинамах* или на улице и спрашивать: «А помните, Вы нам распространили книги?». И тогда я извинился перед Господом за такие мысли и сомнения, и что это все моя привязанность к результатам. Процесс работает, надо дорожить этим служением и *преданными*, которые этим занимаются. Как, конечно, уважать и все другие виды служения.

Однажды в 2008-м году на фестивале в Кринице Ачьютаградж *прабху* подошел ко мне и трансцендентно занял меня в служении Гурудеву – надо было съездить в соседнее село за закупкой необходимых продуктов, а у меня была машина. С этого момента и пролилась милость в личном служении духовному учителю.

Спустя год я передал дяде свою старую «шестёрку» 79-го года, которую мне подарили еще на свадьбу, и купил иномарку «субару». Гуру Махарадж потом часто шутил, что я *преданный* «субару», так как часто менял машину на более новую и вновь брал «субару».

Однажды после фестиваля в Кринице водитель Гурудева Дриштадьюмна *прабху* по какой то причине не смог его повезти по региону, и предложили мне повозить Гуру Махараджа по региону. Это было полной неожиданностью для меня, и я сильно переживал, особенно первые дни. Гурудев видел это и через несколько дней подбодрил меня, сказав: «Ты хороший водитель», и предложил мне быть его водителем по южному региону России.

Мне было очень неловко в дороге, поскольку Гуру Махарадж был рядом, и надо было всегда быть собранным, пунктуальным, и очень аккуратным в вождении. Сам Гурудев всегда был и остается безупречным в своем поведении и отношениях с другими, заботе обо всех живых существах, как в храме, так и в дороге. Если мы останавливались на заправках, Гуру Махарадж, видя собак, всегда просил нас угостить их *прасадом*. Иногда Гуру Махарадж просил Ачьютаградж прабху разминать и растирать мне шею при вождении, и я чувствовал себя очень неловко, принимая служение от старшего *преданного* и личного слуги Гуру Махараджа, но Гурудев говорил, что это необходимо, и надо было слушаться.

Бывало, что мы делали многочасовые переезды из одного города в другой, и я всегда восхищался его заботой обо мне. Несмотря на свою усталость, он спрашивал у Ачьютаградж *прабху самосы* и говорил, что это самые лучшие *самосы*. Перед тем как самому почтить *прасад*, Гуру Махарадж предлагал мне, и я не знал что делать в такой ситуации, терялся, особенно в первый раз, а Гуру Махарадж, как настоящий заботливый духовный отец убеждал меня: «Ты везешь нас и устал, возьми покушай!», и давал мне *самосу*.

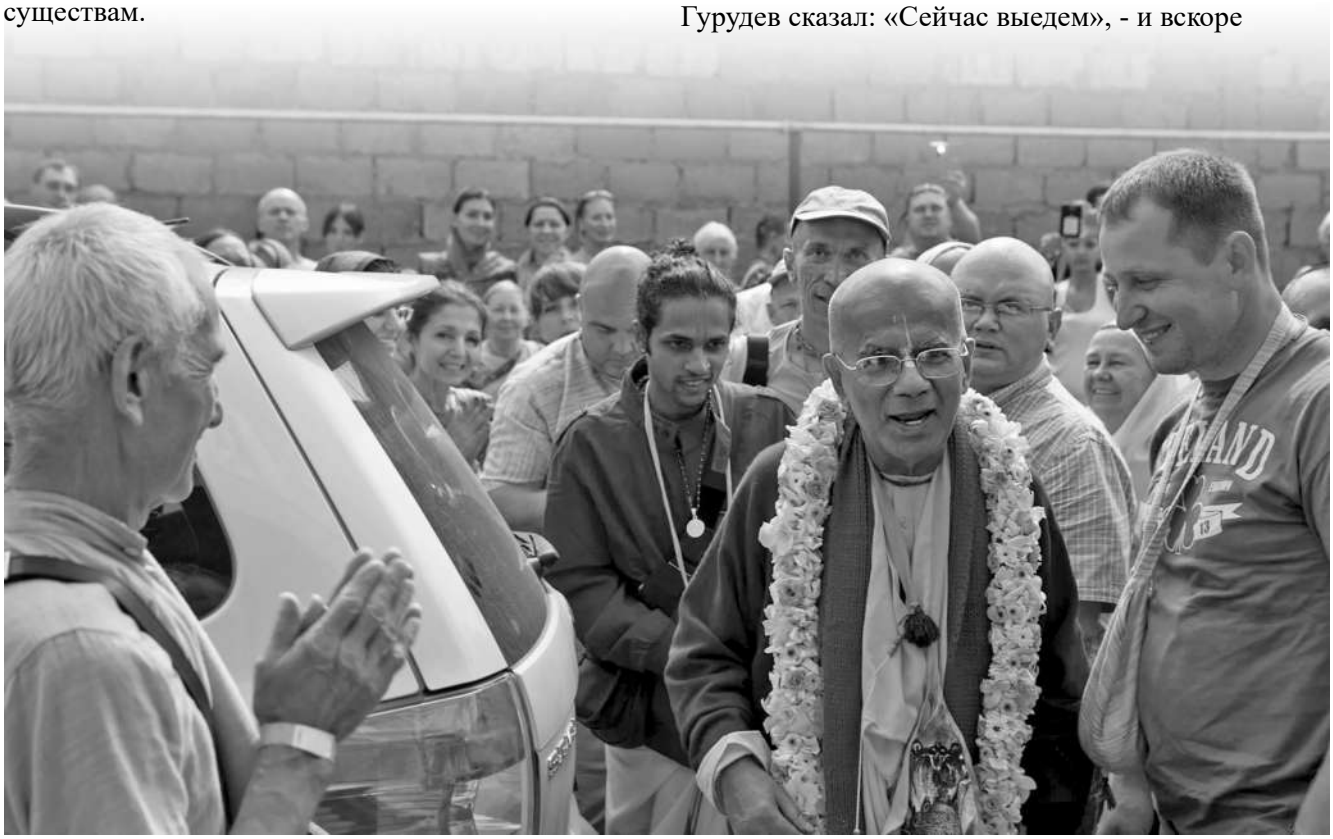
В дороге Гурудев часто читал книгу о Шриле Прабхупаде, эта книга всегда была с ним. Он вел беседы с Анируддхой *прабху*, и это было очень сокровенно. Мне не повезло, что я знаю английский на «троечку». Иногда в машине с нами

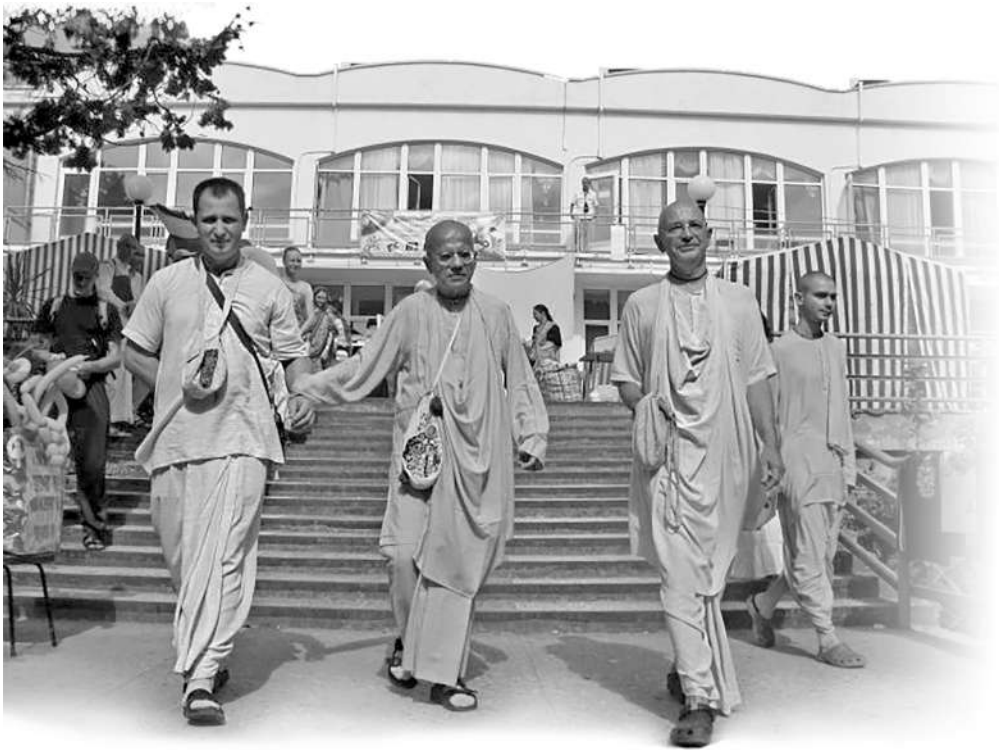
ехал еще какой-нибудь *преданный*, несколько раз ехал Б.Б.Кешава Махарадж, также часто ездили такие ученики Гуру Махараджа как Шридхар *прабху*, Махапуруша *прабху*, Ачинтья *прабху*, Лила Пуруша *прабху* и другие *преданные*. А на несколько километров впереди ехал Амбариша *прабху* и всегда звонил мне, предупреждая о всяких неожидоностях и трудностях на дороге. Однажды мы даже пробыли несколько дней в Пятигорске, когда Гурудеву предложили немного поправить здоровье перед фестивалем в Кучугурах. По дороге мы узнали, что *преданные* в Черкесском храме хотят встретиться с Гуру Махараджем. Гурудев очень обрадовался, и мы выдвинулись на программу в Черкесск. Гуру Махарадж был очень счастлив, что получилось такое общение, ведь мы даже не предполагали, что *преданные* будут в таком количестве в Черкесске к началу фестиваля.

На следующий день мы уже были в храме в Ессентуках, и вновь Гурудев был очень счастлив такой возможности проповедовать.

Прогуливаясь в парке в Пятигорске, на том месте, где состоялась дуэль Лермонтова, Гурудев сказал, что это хороший парк. В тот момент мы были только вдвоем, и я махнул головой в знак согласия, не понимая какого-то особенного смысла, о чем говорил Гуру Махарадж. Чуть позже он спросил - а знаешь почему этот парк хороший? Я немного растерялся и подумал, что, возможно, природа здесь хорошая, вокруг было очень много красивых деревьев. Гуру Махарадж сказал: «Мы ходим здесь и повторяем Харе Кришна, а деревья слушают. Вот поэтому это хорошо». И тогда меня осенило, что Гурудев всегда находится в настроении проповеди и проявляет сострадание ко всем живым существам.

Через несколько дней мы выехали из Пятигорска на фестиваль в Кучугуры, что довольно немалое расстояние. Гурудев попросил меня хорошо отдохнуть перед дорогой, мы выехали примерно в обед и приехали на место к полуночи. На подьезде к Краснодару я, как первокласник, забыл все проездные дороги, хотя много раз по ним ездил, а тут потерялся и начал волноваться, кружить по окраинам Краснодара. Самым тревожным для меня было то, что Гурудев скоро догадается об этом. И через некоторое время Гуру Махарадж спрашивает: «Лакшмиван, ты ищещь дорогу?». Я нервничал, и он видел это. Я даже не смог ответить словами, просто кивнул головой, и Гурудев сказал: «Сейчас выедем», - и вскоре





скину немного.
В Ростове-на-Дону Гуру Махараджу не здоровилось, и мы пробыли там на квартире около двух недель. Тем временем Гурудев продолжал встречи с *преданными*, двое учеников из Волгограда получили посвящение. Несколько раз Гуру Махарадж собирал нас вместе и спрашивал, как быть - может ему лучше вернуться в Индию? На самом деле мы не знали, что ответить; приходили врачи-*преданные*, и тоже толком ничего не могли посоветовать. Я тем временем сидел в интернете и искал другую машину. И как только нашел, в этот момент я оглянулся и увидел, что рядом стоит Гуру Махарадж и все видит. Он спросил: «А как эту машину продашь?». Я сказал, что покупатели уже едут из Белгорода к нам в Ростов и хотят купить. Гурудев благословил – да пусть Кришна поможет тебе!
На следующий день, по милости Гуру Махараджа, мы взяли другую машину. Гурудев несколько раз созванивался с Прабхавишну Свами и Госвами Махараджем и советовался с ними, ехать ли ему на фестиваль в Абхазию или вернуться в Индию. Эта ситуация показывает, насколько Гуру Махарадж ставит себя в полную зависимость от милости *преданных* и Кришны. Он всегда в высшей степени очень смиренный и зависимый от милости Господа и Шрилы Прабхупады.
На самом деле с 2008 - 2015 года включительно мне выпала удача каждый год быть рядышком с Гуру Махараджем, и он милостиво позволял мне быть ему полезным и возить его по разным городам южного региона России. Хотя да, перед тем, как что-то доверять, Гуру Махарадж может проверять нас, и причем долгие годы. У меня было так, что Гурудев сам лично приглашал меня на *даршан*, и я приходил, долго ждал, по несколько часов, а когда, наконец, заходил, Гуру Махарадж говорил: «Лакшмиван, давай завтра поговорим!». Мой ум закипал, и так продолжалось несколько лет, в разных городах. В конце концов я подумал, что это хорошая медитация - просто стоять и ждать, думать о духовном учителе, ведь он сам попросил меня прийти. Я ждал, ждал несколько лет, и вот однажды во Вриндаване он принял меня и одарил своей милостью. Мы должны обладать верой, что духовный учитель знает, что лучше и благоприятнее для нас.

память вернулась ко мне. Это был хороший опыт для понимания своего зависимого положения у стоп духовного учителя.
У меня всегда было желание как можно дольше находиться рядом с Гуру Махараджем и его нектарными слугами: Анируддхой *прабху*, Ачьютаграджем *прабху*, Амбаришей Свами, Шридхаром *прабху* и другими замечательными *преданными*. Но на самом деле это всегда непросто, когда Гурудев видит тебя насквозь, и необходимо вседа быть в полной самоотдаче и как можно меньше делать глупости.
В другой раз, когда мы были в Краснодаре, Гурудев поехал к *преданным* посмотреть *ашрам* в городе. Мы ехали с Ачьютаграджем *прабху* и Божествами Гуру Махараджа, а сам Гурудев с Анируддхой *прабху* ехали на другой машине впереди. Неожиданно на светофоре, когда горел зеленый свет, перед нами внезапно остановилась машина «шестерка» - водитель решил пропустить пешехода. Все произошло так быстро, что мы вьехали ему в заднюю часть машины. На моей машине пострадали только левая фара и немного крыло, а другая машина - просто ужас.. почти вхлам. Из машины вышел старичок: «Прости, сынок, я замешкался, мы очень торопились…». Я спросил: «А сколько, дедуля, ваша машина стоит?». Он назвал цену, что по тем временам 25-30 тысяч рублей. У меня с собой были *лакшми*, мы расплатились с ним; он так обрадовался, что даже книгу взял, и мы уехали.
По дороге в Ростов Гуру Махарадж очень переживал, что я попал в эту неприятность: «Лакшмиван, ты ведь после нашего путешествия продать машину хотел, а теперь как продашь?» Мне очень стыдно стало, что эта нелепость заставила Гуру Махараджа беспокоиться. И я сказал, что может попробую так им продать или

Я видел, как в разных городах Гурудев проявлял заботу о тех *преданных*, которые по каким-то причинам не приходили в храм. Он иногда просил звонить этим *преданным* или встречался с ними на квартире, где остановился. Таково великодушие Гуру Махараджа к своим ученикам. Он очень много времени уделяет на общение с *преданными*, порой Анируддха *прабху* или Амбариша Свами переводят *даршаны* до полуночи. Конечно это очень тяжело и сказывается на его физическом здоровье, поскольку на отдых ему оставалось всего 2-3 и иногда 4 часа.

С утра Гуру Махарадж всегда проводит *арати* Божествам, и Ачьютаградж *прабху* помогает Гурудеву в этом служении. Ачьютаградж *прабху* полностью полностью погружен в атмосферу предания Гуру Махараджу, у него вообще нет личного времени, он все делает четко и быстро. Анируддха *прабху* очень сконцентрирован и обладает хорошей памятью, Гурудев очень сильно любит его. Сколько я наблюдал за Гуру Махараджем - ему всегда было приятно видеть, что мы, ученики, общаемся и живем как одна семья. Было немало ситуаций, в которых мы оказывались, но всегда Гурудев был очень внимательным, и не только к *преданным*, но и обычным людям.

Я никогда и мечтать не мог, что однажды моя мама приедет на фестиваль, прослушает всю лекцию Гуру Махараджа, получит от него *махапрасад*. А спустя несколько лет моя родная сестра и племянник сильно заинтересуются сознанием Кришны и станут повторять *мантру* Харе Кришна. Иногда мы думаем, что это само собой разумеющиеся вещи, но нет - за этим стоят святые личности, такие как Гуру Махарадж, и они молятся за нас и благославляют. Без их милости и милости *преданных* мы ничего не значим.

Еще однажды был случай на дороге, когда я вез Гуру Махараджа. Мы торопились, я сделал обгон справа, и это было нарушением, а сзади в транспортной колонне оказались сотрудники ДПС. Они остановили машину, попросили документы и спросили, куда это я так спешу? «В храм едем» - ответил я. Они подошли немного поближе и спросили: «А это кто впереди на кресле сидит?». «Мой духовный учитель, из Индии». Один из полицейских сказал: «Наверное, он пожилой и устал от дороги, я слышал, что *кришнаиты* - люди мирные…», - подошел немного ближе к окну, где сидел Гурудев, помедитировал на него, и мы поехали дальше. Так сотрудники ДПС получили милость Гурудева.

Однажды во время очередного путешествия по югу России я вошел в комнату, когда Гуру Махарадж принимал *прасад*. Я присел на пол, а он спросил меня - сколько мы будем добираться на машине из этого города до другого? Он спрашивал меня по-русски, и я отвечал тоже по-русски. Гуру Махарадж всегда спрашивает об этом за день до переезда, и перед самым выездом тоже уточняет. Пока мы обсуждали, возможно два или три раза я получил *гуру-маха-прасад* в этом общении.
Гурудев спросил, как я себя чувствую, и попросил меня хорошо отдохнуть перед дорогой. И потом, когда мы были в пути, я понял почему Гуру Махарадж предложил мне отдохнуть - была сильная жара, и мы очень долго ехали, были большие пробки.
Много раз Гуру Махарадж давал мне добрые советы, и если мне хватало разума воспользоваться ими, то трудности впереди были не такими сложными. Например, он советовал не путешествовать в одиночестве или по ночам без какой-то очень сильной необходимости. Или ехать по трассе не более 120 км/ч. Если мы получаем наставления от духовного учителя, но не применяем, то можем легко сбиться с курса или попасть в неприятности. И у меня были такие горькие уроки, когда я путешествовал без Гурудева и попадал в неприятности. Это все хорошие уроки для нас, чтобы всегда помнить о Гуру Махарадже и никогда его не забывать. Он желает нам вечного блага и помогает идти прямой дорогой к цели. И это наша удача, когда мы пользуемся его советами и исправлениями - тогда мы сможем быть счастливы и успешны.
Однажды в Сочи Гуру Махарадж спросил меня, за сколько времени мы доедем до храма? И я необдуманно сказал, что минут за 30-40, ибо мы находились дома у Дриштадьюмны *прабху* и должны были выехать на утреннюю лекцию в храме на Мацесте. Но на улице образовалась жуткая пробка, и мы не могли быстро двигаться. Тогда я развернул машину задом, включил аварийку и двинулся вперед задом. Гуру Махарадж заулыбался такой находчивости, и даже в начале лекции сказал, что если у вас не получается идти лицом вперед - продолжайте движение спиной вперед, но идите к Кришне.
Однажды во Вриндаване, после вечернего *даршана*, Гуру Махарадж пригласил всех желающих поехать на Ратха-ятру на Курукшетре. Мой негодяйский ум изворачивался и искал способы остаться во Вриндаване. Я пришел в комнату, где жил вместе с Ними *прабху*, и он спросил, что я такой подавленный? Мы пообщались, и я рассказал, что на завтра Гуру Махарадж пригласил учеников на Курукшетру. Ними *прабху* посмотрел на меня серьезно и сказал: «И ты еще думаешь?... Езжай!» - он придал мне такой решимости, что по его милости я не совершил глупость.
На другое утро была немного трудная поездка на автобусе, и через несколько часов мы были на священном поле Курукшетре. Ананга Мохан *прабху* милостливо дал мне «Бхагават-гиты», и мы включились в распространение книг. А я все оглядывался и смотрел, где же Гуру Махарадж? Вдруг Ананга Мохан окликнул меня: «Гурудев зовет тебя!» - это было неожиданно, и конечно я бросился бежать к нему, поклонился. Гуру Махарадж пел *киртан* и улыбался, показывая жестом, чтобы я был рядом. Шла многолюдная процессия, впереди на разных инструментах играли индийские музыканты. И тут неожиданно Гурудев протянул мне микрофон: «Пой *киртан*!». Я был немного смущен, вообще-то у меня нет талантов петь *киртаны*, но Гурудев сказал и пришлось предаться, сам он шел рядом. Эта история научила меня быть внимательнее к тому, о чем просит нас духовный учитель, о чем он постоянно говорит в своих лекциях и на *даршанах*. Мы должны стараться быть как можно серьезнее.
Одно время я жил в Майапур *дхаме*, дети ходили в школу, а мне приходилось периодически на два-три месяца выезжать в Россию. Однажды я необдуманно купил билет из Дели в Москву в день Вьяса-пуджи Гуру Махараджа: билеты были куплены заранее, и я был очень расстроен своей недальновидностью. Я прилетел из Калькутты в Дели и, как упрямый осел, решил лететь дальше. Проходя проверку в аэропорту, выяснилось, что у меня нет отметки визового индийского ФРО, что я выезжаю. Этот добрый дядя

в чалме сказал мне: «Сэр, вы не сделали отметку в Кришнанагаре, что выезжаете из Индии, и поэтому мы не можем посадить вас на самолет». Я немного подождал и подошел к другому молодому индусу за стойкой. Тот меня легко пропустил и выдал посадочный талон. Но через некоторое время, уже в салоне самолета стали выкрикивать мою фамилию, и все-таки меня сняли с рейса. Ничего не оставалось, как поехать в Делийский храм.

В храме сразу встретил Анантамойи *прабху* и рассказал ему все, что произошло. Он сказал: «Не расстраивайся, сегодня ведь Вьяса-пуджа Гопал Кришны Махараджа, и, возможно, это его милость, что ты здесь оказался».

Примерно через час я уже встретился с Гуру Махараджем, он был очень рад и утешал меня. Он взял в руки книгу Вьяса-пуджи и показывал мне разные фото: «Посмотри, Лакшмиван, вот здесь мы вместе… и вот здесь тоже…» - там было несколько фото. А я, к сожалению, был в удрученном настроении и многого не понимал. Гурудев проявил ко мне много заботы и тепла, обогрел мне сердце и потом отправил в Россию.

И только спустя годы, вспоминая это время, слезы начали проступать из глаз, и я немного начал понимать и ценить любовь и заботу Гуру Махараджа.

Как-то на меня накатила такая волна любви, что я спросил у Гуру Махараджа: «А можно я буду считать Вас своим отцом?». Он так посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Но ты, главное, не забывай, что я твой духовный учитель»…

Вторую *инициацию* я получил в 2009-м году, на фестивале в Кучугурах, по милости учеников Гуру Махараджа. Однажды Гурудев давал *даршан* в Краснодарском храме, Амбариша *прабху* переводил, а я сел в уголке и начал читать *гаятри*. Гуру Махараджу неожиданно что-то понадобилось, он повернулся в мою сторону и позвал: «Лакшмиван!». Я остановил *гаятри*, оставил шнур, встал и подошел к Гуру Махараджу. Он что-то мне сказал, и я отметил про себя, что лицо его выражало удовлетворение. Спустя время я задумался об этом эпизоде, что я действовал на автомате, из привязанности к Гурудеву, но Гуру Махарадж остался доволен, и это самое главное. Мы должны, в конце концов, оставить все, и бежать изо всех своих сил к духовному учителю, чтобы выполнить его желание.

Одно время я летал в Китай за картинами, и вот узнал от Анируддхи *прабху*, что Гуру Махарадж будет улетать с Москвы в Дели, и я так состыковал свой рейс в Гонконг, чтобы мы приблизительно в одно время улетали бы с московского аэропорта, с одного терминала. Мы вместе с Гуру Махараджем прошли регистрацию, затем прошли внутрь терминала. У меня с собой были книги Прабхупады, и я подошел к Гуру Махараджу за благословением пораспространять среди улетающих. Сам Гуру Махарадж в радостном настроении прогуливался с *джапой*, а я шел за ним и распространял книги. Иногда Гурудев оглядывался на меня с улыбкой. За полчаса у меня взяли книги некоторые иностранцы: у меня были книги на русском и на английском, и даже на хинди, которые я во Вриндаване брал. Группа индусов с удивлением взяли книги на хинди, я показал им на Гуру Махараджа, а Гуру Махарадж

помахал им. Они хорошо пожертвовали денег в рупиях, и я эти деньги предложил Гуру Махараджу, но он сказал, чтобы я пожертвовал их в храм. Вскоре он улетел своим рейсом, а я своим, но я был таким окрыленным - не так часто выпадает удача распространять книги в присутствии духовного учителя.

Однажды Гурудев проходил лечение в Пятигорске, в санатории Машук, и перед отъездом Ачьютаградж *прабху*, по просьбе Гуру Махараджа, приготовил большой поднос *самосов*. Анируддха *прабху* попросил меня зайти в кабинет к врачам и раздать *прасад*, Гуру Махарадж был рядом Я зашел в первый кабинет, там было два врача, я отдал им поднос с *самосами*, поблагодарил их от имени Гуру Махараджа, и вышел. Когда я вышел, Гуру Махарадж спросил: «А где *самосы*?». Возникла очень нелепая ситуация - я не сразу понял, что Гуру Махарадж хотел многим врачам дать *самосы*, и отдал там все. Было очень неловко, я извинился и помчался вновь в тот кабинет, где оставил поднос с *самосами*. Вошел к ним в кабинет, извинился и говорю: «Знаете, я немного не понял ситуацию, и тут оказывается много таких хороших врачей как вы, и наш учитель хотел бы всех угостить этими чудо-пирожками». Они улыбнулись и сказали: «У Вас очень добрый и заботливый учитель. Конечно, возьмите и угостите всех, а то что мы вдвоем будем кушать вашу милость». За то время, которое Гуру Махарадж был там, многие врачи получили милость, и в конце получили от него *прасад*. Мы уже с Гуру Махараджем прошли и лично раздали им *самосы*, весь медперсонал был счастлив. Милость Гурудева безгранична.

Однажды после фестиваля «Садху-санги» мы приехали в Новороссийск, и обычно Гуру Махарадж останавливаете в доме у Адирасы (в прошлом Адити-дукха-ха *прабху*). Утром Гурудев провел лекцию в храме, и когда мы вернулись домой, Гуру Махарадж заметил обеспокоенность Адирасы *прабху* и поинтересовался, что

произошло? Адираса сказал, что фура с фестивальными продуктами съехала с дороги и завязла в грязи, несколько часов они пытаются вылезти, но ничего не получается. Гуру Махарадж выслушал его и сказал: «Пусть Лакшмиван поедет и поможет вам». Мне, честно говоря, было непонятно, чем я смогу помочь, но раз Гурудев так сказал, надо было ехать и выполнять его поручение.

Когда я подъехал на место, где фура застряла в грязи, то увидел, что Ришабхадева *прабху* с группой *преданных* пытаются вытянуть фуру другим грузовиком с помощью троса, и ничего не получается, и уже этот второй грузовик тоже погружался в грязь. Я стал думать, что же делать? Я выехал на дорогу на своем автомобиле, постоял может пару минут с молитвами к Гурудеву. Неожиданно навстречу мне выехал такой огромный трактор, с большими вездеходными колесами. Я помахал ему рукой и попросил остановиться. Мне не пришлось его долго уговаривать, он съехал с дороги и минут за 5-7 вытащил фуру из грязи. Вроде бы несложная ситуация, но без милости Господа и его чистого *преданного* мы можем долго сидеть в болоте и грязи материального существования. И только они, чистые *преданные*, способны разрешить все наши проблемы и дать нам толчок вперед.

Однажды я очень сильно болел, лежал у себя в Сочи. А тут приехал Гуру Махарадж, и Анируддха *прабху* звонил мне несколько раз, говорил, что Гуру Махарадж хочет меня видеть. У меня были очень сильные боли в спине, так что ходить не мог. Тогда я попросил сделать мне уколы, боль немного отпустило, и я даже смог сесть за руль и проехать еще 100 км до того места, где остановился Гуру Махарадж. Я добрался до того места, где он читал *джапу*. Гуру Махарадж увидел меня и спросил, болею ли я? И я сказал, что по его милости я уже могу двигаться, а так еще лежал бы несколько дней. И не раз были ситуации, когда груз *кармы* наваливался на меня, но по милости Гурудева удавалось справиться. Я всегда чувствую на себе его заботу и любовь, когда он не дает мне погрузиться в *тамагуну*.

Однажды я попросил благословение у Гуру Махараджа провести марафон Шрилы Прабхупады вместе с Амбаришей *прабху*. Гурудев сказал, что это будет очень полезный опыт в моей жизни, и был рад, что мы вместе проведем марафон. Мы встретились с Амбаришей в Липицке, и, насколько я помню, поехали в Елец распространять книги по предприятиям. Мы приехали на место вечером, и друг *преданных*, где мы планировали остановиться, оказался немного не в равновесии. Мы сидели в комнате, Акшай Хари *прабху* немного переживал, он тогда был у нас водителем, а Амбариша *прабху* сидел спокойно и был в отреченном состоянии. Поскольку я был семейным человеком, то предложил переехать на сьемную квартиру, и мы так и сделали.

Каждый утро в четыре часа мы читали *джапу*, Амбариша всегда вставал первым, и мне было немного стыдно. Акшай Хари был поваром, и я иногда помогал ему. Мы пели все службы и затем выезжали на предприятия. Книги брали у Амбариши *прабху* комплектами, и мы ехали от одного предприятия к другому. Помню попали на фабрику по пошиву рабочей одежды, там был женский колектив, и бригадир выслушала Амбаришу и взяла книги. В конце она сказала: «Вот он, - она говорила про Амбаришу, -

действительно похож на монаха, и я возьму эти книги. А Вы, - она говорила мне, - нет!». Мы рассмеялись, и я сказал, что пока учусь и просто помощник. Она улыбнулась и сказала - ну это совсем другое дело.

Амбариша Махарадж очень серьезный и искренний ученик Гуру Махараджа, и не только *преданные*, но даже обычные люди видят это и подмечают. Также мы несколько раз путешествовали с Шридхаром *прабху*, Ганганараяной *прабху* и многими другими замечательными *преданными*. Все они очень искренни и серьезно следуют наставлениям духовного учителя. И мы можем пользоваться этой удачей, общаться и служить им - мы так же в полной мере получим милость духовного учителя.

Самое интересное, что всегда на фестивалях «Садху-санга» подбиралась одна и та же команда учеников, желающих послужить Гуру Махараджу. Матушка Наяна Манджари обычно звонила мне заранее и спрашивала, как все организовать и подготовить комнату для Гурудева и его слуг. Казалось бы, что в этом нет чего-то такого сложного, но надо учесть много важных деталей: должна быть чистота, хороший стол для служения Божествам Гуру Махараджа и некоторые другие детали. Гуру Махарадж очень рад, когда *преданные* приходят на *даршан*, и в комнате должно быть достаточно места и чтобы было удобно подойти к Божествам и получить *даршан*. Ганганараяна *прабху* всегда был погружен в это служение, Матушка Наяна Манджари организовывала несколько *матаджи*, которые убирали комнаты, чтобы каждый день была чистота. Гурудев, видя искренность учеников, занятых в этом служении, всегда говорил: «Большое Вам спасибо», - хотя это мы должны его благодарить. Гурудев всегда остается в высшей степени благодарным и помнит все, что происходит и происходило с его учениками. Каждый раз, когда мы прощались с Гуру Махараджем в конце поездки, и он уезжал в Москву, а оттуда в Дели, Гуру Махарадж говорил мне: «Спасибо, Лакшмиван!». Его слова всю жизнь будут греть мне сердце, хотя я ничего особенного и ни сделал - просто пытался быть хоть немного полезным своему духовному учителю. Гуру Махарадж всегда в высшей степени благодарный и очень заботливый.

У меня также была удача много лет ездить с Прабхавишну Махараджем, обычно это происходило летом, и мы ездили по месяцу-полтора по городам России. В основном он это делал по просьбе нашего Гуру Махараджа, объезжал *ятры*, потом делал отчеты Гуру Махараджу. И мне даже довелось слышать, как он говорил Гуру Махараджу, что «Ваш ученик мне помогает», хвалил меня, что я хороший водитель. А когда осенью я путешествовал с Гуру Махараджем, он тоже очень интересовался, как происходили турне с Прабхавишну Махараджем. И

когда я рассказывал, то видел, что Гуру Махарадж очень рад слушать об этом, доволен моими попытками послужить, от него исходила такая благодарность, он просто осыпал меня милостью за то, что я служил его духовному брату, который очень предан миссии Шрилы Прабхупады. Я видел и чувствовал, что Гуру Махараджа очень сильно связывают отношения с его духовными братьями и сестрами, он их очень любит и уважает.

Как-то после тура по югу России с Гуру Махараджем, проездом с Волгограда в Ростов-на-Дону, заехал домой к нашему духовному брату Акинчане Гауранге *прабху* - хотел у него отдохнуть немного и утром поехать домой в Сочи. А у него дома были гости, в том числе наш Ананта Кришна Госвами. У меня возникли некоторые вопросы, и он сердечно, по-настоящему мне очень сильно помог. Он сказал: «Лакшмиван, а почему ты только Гуру Махараджу служишь, а как же другие *преданные* и люди?». Признаюсь, мое эго закипело, и мне трудно было воспринимать это с духовной точки зрения. Но спустя годы я понял, что Гуру Махарадж проявил ко мне огромную милость через Ананта Кришну Госвами. Вот уже около пяти лет мне больше не выпадала удача возить Гуру Махараджа, но по милости этого наставления, мне посчастливилось пережить трудное время, держась за милость *преданных* и даже обычных людей. Мне пришла реализация, что милость Гуру Махараджа находится везде и всюду, в разных личностях и разных ситуациях. И это было очень важно для меня, иначе мое незрелое понимание могло бы в будущем привести к разочарованию. Вновь и вновь испытываю огромную благодарность к Ананта Кришне Махараджу. Вокруг нас находится столько замечательных *преданных* и учеников Гуру Махараджа, и мы можем всегда черпать милость и поддержку у них, становясь серьезнее в духовной жизни. Мое восприятие Гуру Махараджа стало более объёмным и интересным - как семью Гурудева и Шрилы Прабхупады в более широком смысле. Это не значит, что у меня пропало желание служить Гурудеву лично - наоборот, хочется служить Гуру Махараджу еще больше и трепетнее. Но нам всегда нужно повышать свои навыки и учиться у более опытных людей и *преданных* разным видам служения и быть более чуткими и внимательными ко всем окружающим нас людям, таким образом наше служение Гуру Махараджу становится более глубоким.

Мы все стараемся служить и радовать сердце Гуру Махараджа, но время летит очень быстро и надо успеть принять всем своим сердцем милость дорого всем нам духовного учителя, сделать что-то, чтобы порадовать его. И быть может тогда наша жизнь, по милости Гуру Махараджа, будет наполнена смыслом и увенчается успехом.

"Дорогой Господь, Твои ближайшие слуги, преданные, странствуют по всему миру, очищая своим присутствием даже святые места паломничества. Как же их деятельность может не радовать тех, кто страшится материального существования? (ШБ 4.30.37)

Комментарий Шрилы Прабхупады:

Есть два типа преданных: гоштхананди и бхаджанананди. Бхаджанананди — это преданный, который не путешествует, а всегда остается на одном месте. Такой преданный постоянно занят служением Господу. Он повторяет маха-мантру, как учили многочисленные ачарьи, и лишь иногда выходит к людям с проповедью. А гоштхананди называют того, кто хочет, чтобы число преданных в мире постоянно росло. Он путешествует по всему миру, чтобы очистить его и живущих в нем людей.

Господь Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы Его последователи путешествовали по всему миру, проповедуя в каждом городе и деревне. Те, кто принадлежит к Чайтанья-сампрадае и строго следует принципам, установленным Господом Чайтаньей, должны путешествовать всюду, проповедуя учение Господа Чайтаньи, которое неотлично от учения Кришны в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам».

Чем активнее преданные будут проповедовать принципы кришна-катхи, тем больше людей в мире получит благо.

Таких преданных, как великий мудрец Нарада, которые странствуют по всему свету и проповедуют, называют гоштхананди. Нарада Муни постоянно путешествует по вселенной, делая преданными самых разных ее обитателей. Нарада сделал бхактой даже охотника. Благодаря ему, преданными также стали Дхрува Махараджа и Прахлада. Собственно, все преданные в долгу перед великим мудрецом Нарадой, ибо он побывал и в раю, и в аду. Преданный Господа не боится отправиться даже в ад. Он прославляет Господа всюду, так как для него нет разницы между раем и адом.

нарайана-парах сарве на куташчана бибхйати
сваргапаварга-наракешв апи тулйартха-даршинах

«Чистый преданный Нараяны бесстрашно странствует по всему свету, ибо не видит разницы между раем и адом» (Бхаг., 6.17.28). Такие преданные путешествуют по миру, спасая тех, кто действительно боится материальной жизни. Некоторые люди уже не находят смысла в материальном существовании, так как видят, что погоня за материальными удовольствиями не принесла им ничего, кроме разочарований и заблуждений. Другие же, наделенные разумом, стремятся постичь Верховную Личность Бога. И тем, и другим могут помочь чистые преданные, странствующие по всему миру.

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

Тиртхи-курванти тиртхани
свантах-стхена гада-бхита (Бхаг., 1.3.10).

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