

садху санга
садху санга

сарва шастре кайа
лава-матра

садху санге

сарва сиддхи хайа

(ЧЧ, Мадхья 22.54)

лава- матра

"Шримад Бхагаватам" 1.18.13	4
Шрила Гопал Кришна Госвами лекция по "ШБ" 2.1.11	5
Шрила Джая Шила прабху	11
Враджендра Кумар прабху	15
Радха Говинда прабху	19

УЧЕНИКИ:

Анирудха дас	27
Тара́ка даси	37
Ямунанати дас	47
Руиа Манджари даси	51
Сахасранам дас	55
Вадху-руиа даси	59

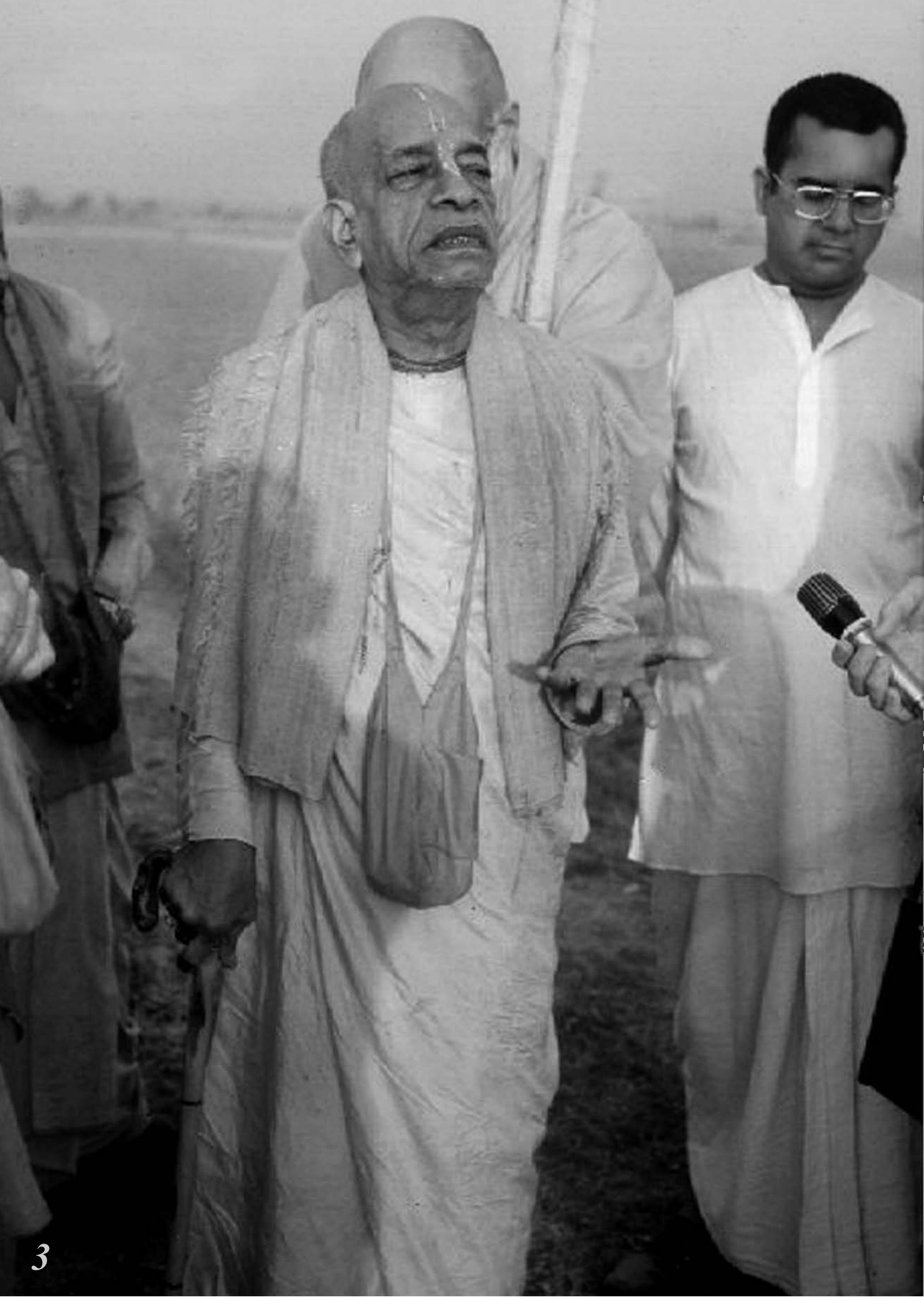
Литературные страницы

Шрила Гопал Кришна Госвами
лекция по "ШБ" 7.9.44

нимия-сиддха кришна-према 'садхя' каубху ная
ираванади-шудха-читтие карайе удайа

«Чистая любовь к Кришне вечно живет в сердцах всех живых существ. Ее не получают извне. Когда в процессе слушания и повторения святых имен сердце очищается, живое существо сразу пробуждается ото сна».

(ЧЧ, Мадхья, 22.107)

"Шрилад Бхагаватам" 1.18.13

*тулайама лавенапи
на сваргам напунар-бхавам
бхагават-санги-сангасай
мартианам ким уташишах*

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.

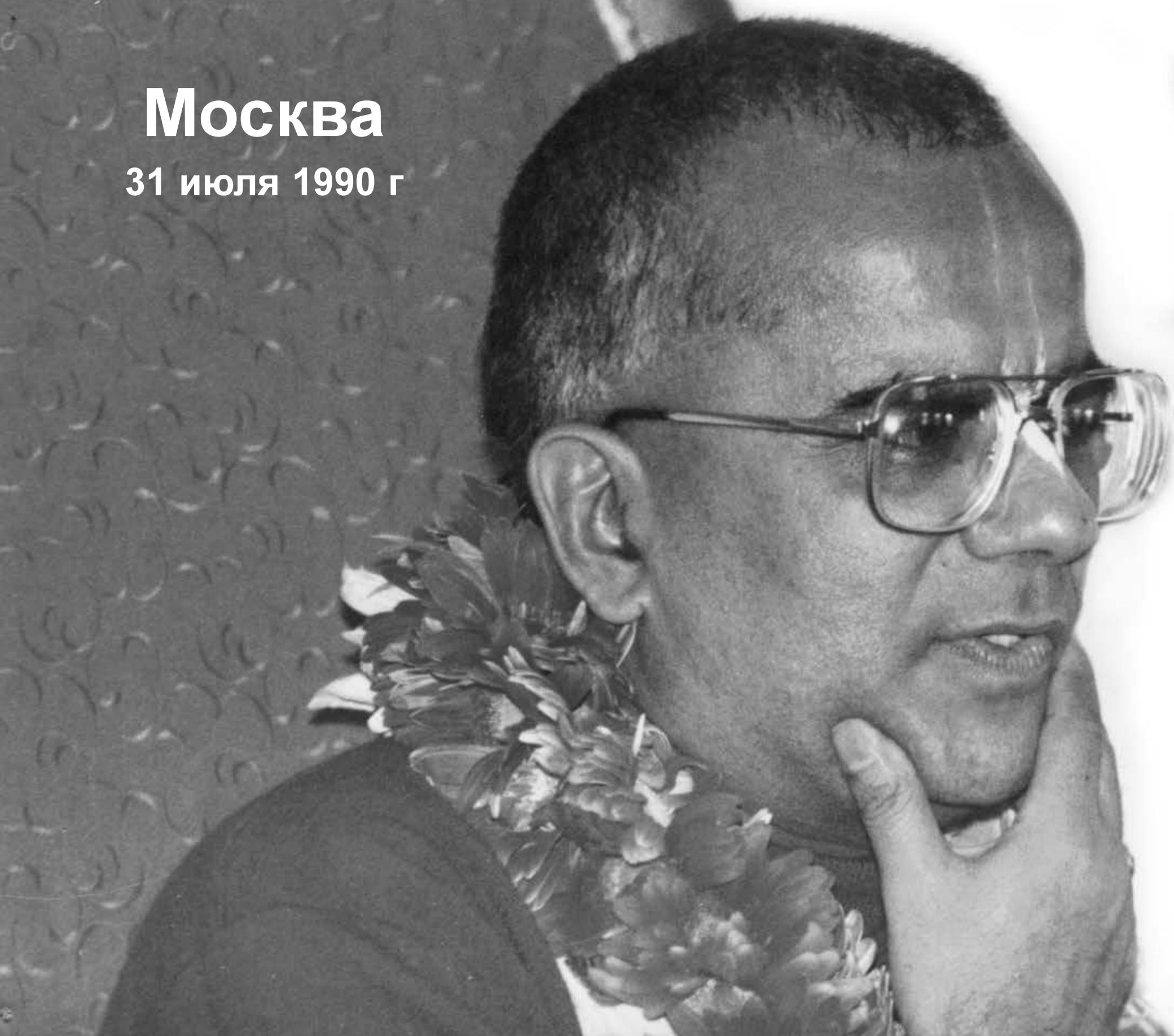
КОММЕНТАРИЙ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ:

Сравнивать одну вещь с другой можно только в том случае, если между ними есть некоторое сходство. Общение же с чистым преданным невозможно сравнить ни с чем материальным. Люди, привязанные к материальному счастью, стремятся достичь райских планет: Луны, Венеры, Индралоки и других, а те, кто преуспел в материальном спекулятивном философствовании, стремятся к освобождению от всякого материального рабства. Когда человек разочаровывается в любых материальных достижениях, он жаждет освобождения иного типа, которое называется *апунар-бхавой*, освобождением от новых рождений. Но чистые преданные Господа не стремятся ни к счастью в райском царстве, ни к освобождению из материального рабства. Иными словами, для чистых преданных Господа материальные наслаждения, доступные на райских планетах, подобны фантасмагории, а поскольку они уже освободились от материалистических представлений о наслаждении и страдании, то, по существу, они свободны даже в материальном мире. Это значит, что чистые преданные Господа погружены в трансцендентное бытие, то есть любовное преданное служение Господу и в материальном, и в духовном мире. Как государственный служащий всегда один и тот же - на службе, дома или в другом месте - так и преданный не имеет ничего общего с чем бы то ни было материальным, потому что занят только трансцендентным служением Господу. Так как он не имеет ничего общего ни с чем материальным, какое удовольствие могут принести ему материальные блага вроде царского титула или иных должностей верховных правителей, которым быстро приходит конец со смертью тела? Преданное же служение духовно, оно вечно, и ему нет конца. Итак, поскольку ценности чистого преданного полностью отличны от материальных ценностей, их нельзя даже сравнивать. Сута Госвами был чистым преданным Господа, поэтому его общение с *риши* Наимишараний уникально. Общение с вульгарными материалистами в материальном мире поистине предосудительно. Материалистов называют *йошит-санги*, что значит " тот, кто очень сильно привязан к материальным путам (женщинам и тому подобному)". Такая привязанность обусловлена, так как лишает человека благ жизни и процветания. Прямая противоположность этому - *бхагавата-санги*, то есть тот, кто всегда общается с именем Господа, Его формой, качествами и т.д. Такое общение всегда желательно, оно достойно поклонения и прославления, и его следует считать высшей целью жизни.

Москва

31 июля 1990 г

*Его Святейшество
Шрила Гопа, Кришина Госвами*

Лекция по "Шрилад Бхагаватам" 2.1.11

*этан нирвидйамананам
иччхатам акуто-бхайам
йогинам нрипа нирнитам
харер наманукиртанам*

О царь, постоянное повторение святого имени Господа по примеру великих авторитетов избавляет от страха и сомнений и приводит к успеху любого - и того, у кого нет никаких материальных желаний, и того, кто жаждет материальных наслаждений, и даже того, кто, обладая трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в самом себе.

КОММЕНТАРИЙ Шрилы Прабхупады:

В предыдущем стихе говорилось о том, как важно развивать в себе привязанность к Мукунде. Разные люди ставят перед собой разные цели. Подавляющее большинство людей - это материалисты, стремящиеся испытать как можно больше материальных наслаждений. Над ними стоят трансценденталисты, в совершенстве постигшие природу материального наслаждения и потому сторонящиеся этого иллюзорного образа жизни. Следуя путем самоосознания, они, в большей или меньшей степени, находят удовлетворение в самих себе. Над ними стоят преданные Господа, которые не стремятся ни к наслаждению в материальном мире, ни к освобождению. Их цель - удовлетворить Господа, Шри Кришну. Иначе говоря, у них совершенно отсутствуют эгоистические желания. Если позволит Господь, преданный будет пользоваться всеми материальными благами, а если нет, то откажется от всего, даже от освобождения. Преданных нельзя назвать и самоудовлетворенными, так как они хотят удовлетворять только Господа. В этом стихе Шри Шукадева Госвами рекомендует всем метод трансцендентного повторения святого имени Господа. Слушая и повторяя имена Господа без оскорблений, человек познает трансцендентную форму Господа, затем Его качества, трансцендентную природу Его игр и т.д. Здесь говорится о необходимости постоянно повторять святое имя Господа, услышав его от истинных авторитетов. Таким образом, внимать авторитетам - первое важное условие. В том, кто слушает святое имя, постепенно просыпается желание слушать о форме Господа, Его качествах, играх и т.д., а это, в свою очередь, приводит к тому, что у человека развивается потребность прославлять Господа. Данный метод рекомендован не только тем, кто хочет добиться успеха в преданном служении, но и тем, кто привязан к материальной жизни. Шри Шукадева Госвами утверждает, что это - верный путь к успеху, и этот факт признает не только он, но и все предыдущие *ачарьи*, следовательно, никаких других доказательств не требуется. Данным методом могут воспользоваться не только те, кто хочет преуспеть в различных сферах человеческой деятельности, но и те, кто уже достиг успеха в кармической деятельности, философских изысканиях или преданном служении Господу.

Шрила Джива Госвами говорит, что святое имя Господа следует повторять громко и, как рекомендует "Падма-пурана", без оскорблений. Человек может избавиться от последствий своих грехов, предавшись Господу. От последствий оскорблений стоп Господа можно избавиться, найдя прибежище в Его святом имени. Однако ничто не может защитить того, кто наносит оскорблений стопам Его святого имени. В "Падма-пуране" описаны десять видов оскорблений святого имени.

Первое - поносить великих преданных, проповедующих славу Господа.

Второе - подходить к святым именам Господа с мирскими мерками. Господь - владыка всех вселенных, поэтому в разных местах Его называют по-разному, но это никоим образом не ограничивает всесовершенство Господа. Любое имя, относящееся к Верховному Господу, так же духовно, как и все остальные. Эти святые имена обладают тем же могуществом, что и Сам Господь, поэтому каждый волен прославлять Господа, называя Его именем, которое известно в той местности, где он живет. Любое имя Господа духовно, и потому к Его именам нельзя подходить с материальными мерками, проводя между ними различия.

Третье оскорбление - пренебрегать указаниями истинных *ачарьев*, духовных учителей.

Четвертое - глумиться над священными писаниями или ведическим знанием.

Пятое - считать святое имя Господа материальным. Святое имя Господа тождественно Самому Господу, и мы должны понять, что между ними нет разницы.

Шестое оскорбление - давать святому имени собственные толкования. Ни Господь, ни Его святое имя не являются плодом воображения. Однако находятся невежды, которые считают, что Господь - это вымысел того, кто поклоняется Ему, и потому Его святое имя, по их мнению, тоже выдумка. Думая так, человек никогда не добьется успеха в повторении святого имени.

Седьмое оскорбление - умышленно совершать грехи, рассчитывая на силу святого имени. В писаниях говорится, что, повторяя святое имя Господа, можно освободиться от всех последствий своих греховых поступков. Но тот, кто продолжает грешить, надеясь с помощью этого трансцендентного метода нейтрализовать последствия своих грехов, является величайшим оскорбителем стоп святого имени. Такому оскорбителю не поможет очиститься ни один из предписанных методов искупления. Иначе говоря, человек может иметь греховое прошлое, но, встав под защиту Господа и найдя прибежище в Его святом имени, он должен полностью прекратить грешить и не рассчитывать на искупительную силу святого имени.

Восьмое оскорбление - смотреть на повторение святого имени Господа как на одну из форм мирской благочестивой деятельности. Существует много разных форм благочестивой деятельности, которой занимаются ради материальной выгоды, однако святое имя и Его повторение нельзя низводить до уровня ритуала. Безусловно, повторение святого имени - это ритуал, но к нему ни в коем случае нельзя прибегать, преследуя какие-либо материальные цели. Святое имя неотлично от Самого Господа, поэтому не следует пытаться поставить его на службу человечеству. Необходимо помнить, что Верховный Господь - это верховный наслаждающийся. Он не обязан служить или угождать нам. И поскольку святое имя Господа тождественно Ему Самому, мы не должны пытаться поставить его себе на службу.

Девятое оскорбление - рассказывать о трансцендентной природе святого имени тому, кто не расположен повторять его. Наставлять таких людей - значит наносить оскорбление стопам святого имени.

Десятое оскорбление - оставаться равнодушным к святому имени, даже узнав о Его трансцендентной природе. Повторяя святое имя Господа, человек избавляется от ложного эгоизма. Ложный эгоизм проявляется в том, что человек мнит себя наслаждающимся и полагает, что все в мире предназначено исключительно для его наслаждения. Ложные эгоистические концепции "я" и "мое" движут материальным миром, и истинная цель повторения святого имени заключается в том, чтобы избавиться от подобных заблуждений.

В этом стихе Шукадева Госвами говорит Махарадже Паришиту, каким образом человек может достичь совершенства в жизни. Как вы знаете, Махараджа Паришит спрашивал у него: "Каким образом человек может избавиться от страданий рождения и смерти?" Шукадева Госвами отвечает на этот вопрос, потому что каждый человек хочет избавиться от страданий в своей материальной жизни. Разве материалисты не хотят избавиться от страданий материальной жизни? Но, к сожалению, они не знают правильного решения. Они изо всех сил прилагают различные материальные усилия, чтобы избавиться от страданий. Но вместо того, чтобы уменьшить свои страдания, они их только увеличивают.

Итак, "Шримад Бхагаватам" дает нам информацию, каким образом мы можем полностью освободиться от страданий материальной жизни. В этом стихе Шукадева Госвами подчеркивает несколько моментов, которые мы сейчас обсудим.

Первый момент, о котором он говорит в этом стихе, - это постоянное воспевание Святого Имени Господа. Это подтверждается не только в Ведических Писаниях, но также и во всех религиозных Писаниях мира. Например, в Библии говорится, что человек должен всегда воспевать, прославлять Святое Имя Господа. То же самое говорится и в Коране: человек должен воспевать Святое Имя Господа. Также и в Писаниях сиддхов говорится, что человек должен воспевать Имя Господа. Таким образом, необходимость воспевания Святого Имени Господа подтверждается всеми авторитетами, а также всеми Священными Писаниями. Имя Господа является Абсолютом, и оно отличается от каких-либо материальных обозначений.

Материальный звук не имеет потенции. Вы можете в течение какого-то времени слушать песню; затем вам надоест. Например, сегодня может быть популярна на хит-параде какая-то модная песенка, а через какое-то время о ней забудут, и будет популярной другая песенка. Состоящее из материальных звуков, из материальных обозначений и терминологии нам нравится сегодня, но надоест завтра.

Но духовная вибрация от этого отлична. Суть в том, что духовные вибрации неотличны от Самого Бога. Таким образом, когда вы воспеваете Имена Бога, вы действительно общаетесь с Богом. И, так как вы общаетесь с Господом, вы получаете трансцендентное удовольствие. Получая такое трансцендентное удовольствие, вы полностью удовлетворяетесь.

Получив полное удовлетворение, вы оставляете так называемое чувственное наслаждение. В противном случае отказаться от чувственного удовлетворения очень трудно. Например, в вашей стране президент страны уговаривает людей, отказаться от водки. В западных же странах людей уговаривают отказаться от наркотиков, но безуспешно. Потому что у людей нет какой-либо духовной альтернативы.

Воспевание Святого Имени Господа - это положительная духовная альтернатива. Внимательно воспевая Святое Имя Господа, человек может обрести подлинное удовлетворение. Когда мы говорим о чем-то

в материальной жизни, то мы помним об этом разговоре. Но если мы перестаем говорить о ком-либо или о чем-либо, то мы об этом забываем.

Аналогично этому, если мы будем говорить о Кришне, то мы будем автоматически помнить о Кришне. Таким образом, помня о Кришне, мы сможем легко позабыть о *майе*. В противном случае позабыть о *майе* очень сложно.

Постоянное воспевание Святого Имени Господа - это очень-очень древний процесс самореализации. Воспевая Святое Имя Господа, человек может очистить свое сердце от материальных загрязнений.

Джива Госвами, являющийся одним из святых мудрецов Госвами, рекомендует воспевать Святое Имя Господа громко. Разумеется, мы не должны делать это так громко, чтобы мешать другим повторять *джапу*. Но важно повторять настолько громко, чтобы слышать свое повторение. Иногда некоторые преданные настолько тихо повторяют, что они не слышат этого сами. В результате они засыпают.

Таким образом, надо воспевать громко, чтобы слышать самому, но не настолько громко, чтобы мешать другим повторять *джапу*. Разумеется, если вы находитесь в таком месте, где вам никто не мешает, вы можете повторять во весь голос. Итак, Шукадева Госвами говорит, что воспевание Святого Имени не является чем-то новым. Например, в этой стране Движение сознания Кришны может показаться новым и неожиданным: на Западе оно появилось примерно 25 лет назад. Но это не является датой рождения. Это гораздо древнее. Лекарство, которое предписывается всем, появилось не в последнее время. Это самое древнее в мире средство для пробуждения в человеке любви к Богу. Это не новая религия, как могут некоторые подумать.

Процесс, который мы рекомендуем, не является чем-то новым или тем, что ввел Прабхупада. Он был введен Самим Кришной тысячи и тысячи лет назад. Итак, это очень авторитетная, *bona fide*, система самореализации. Все великие мудрецы прошлого предписывали это лекарство.

В чем разница между великими мудрецами прошлого и современными философами и интеллектуалами? Разница в том, что великие мудрецы прошлого беспокоились о благосостоянии человечества. У них не было каких-либо личных интересов. У них не было личных побуждений. Они не были жадны до денег. Они не стремились обрести почести и славу. И их единственной заботой было сделать счастливой современную цивилизацию. Они знали, что цивилизация не может быть счастливой без знания о Боге. И Шукадева Госвами говорит, что эта система самореализации - воспевание Святых Имен - рекомендовалась великими мудрецами в прошлом.

Процесс, который рекомендовался великими мудрецами в прошлом, мы можем принять без сомнений и колебаний. Если вы идете к очень опытному врачу, чтобы избавиться от болезни, то вы автоматически принимаете лекарство, которое он вам предписывает. Кришна - самый опытный доктор,

поэтому все великие мудрецы в прошлом и преданные рекомендовали нам предписанный Им процесс воспевания Святых Имен Господа.

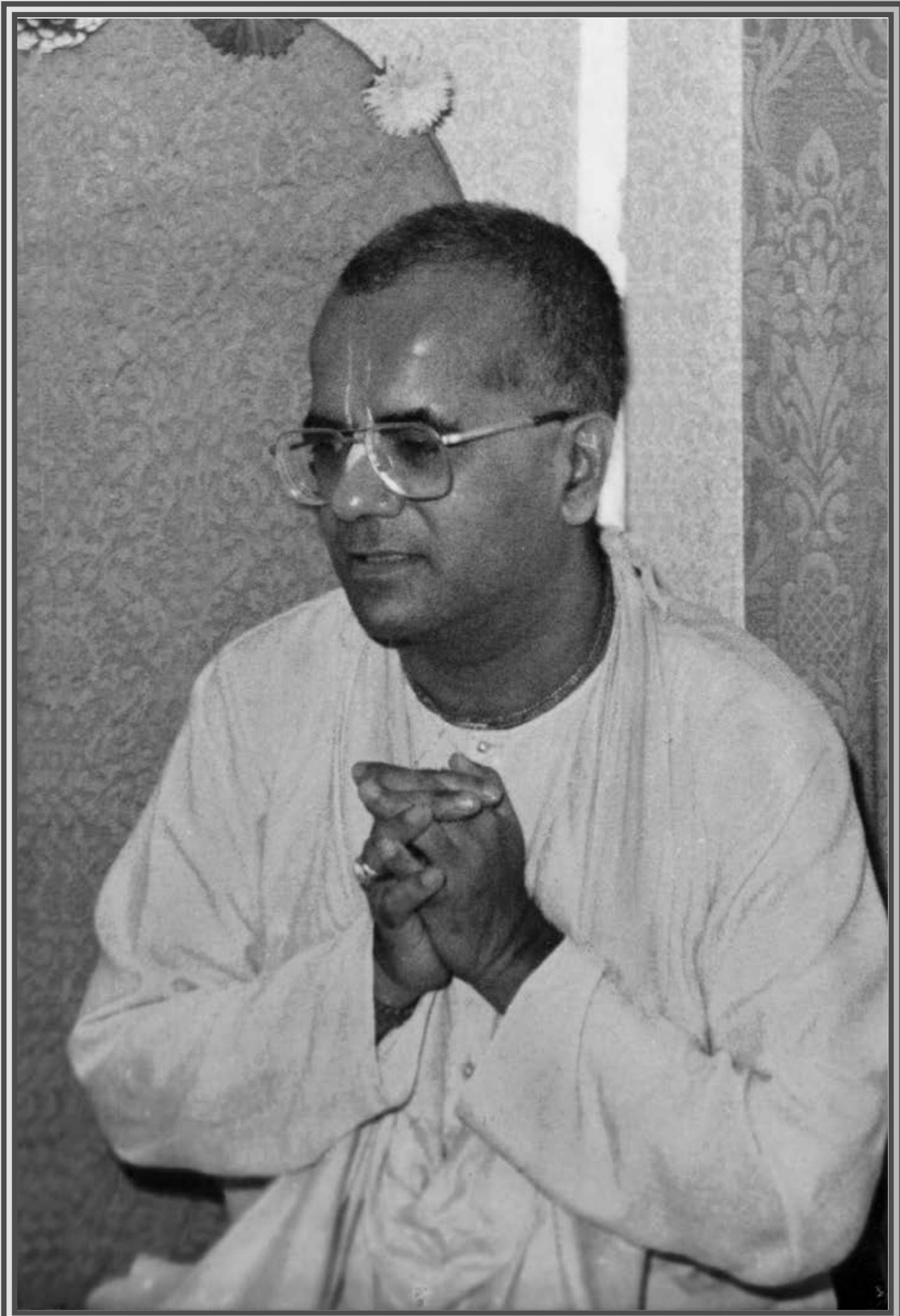
Второй момент, подчеркиваемый здесь Шукадевой Госвами, - этот процесс обеспечивает успех. Например, у вас в руках сторублевая бумажка. Если она не фальшивая, то вы уверены, что в любом магазине вы на нее купите все что угодно. Вы уверены: ни один продавец не скажет вам: "Нет, это не подойдет!" Вы полностью уверены, что сторублевая бумажка может купить для вас все что угодно в магазине. Вы абсолютно уверены, что каждое утро солнце восходит. Аналогично этому, вы должны быть полностью уверены, что этот метод воспевания Имен Бога обеспечит вам полный успех и счастье. Таким образом, мы проповедуем философию, с помощью которой все человечество может стать счастливым. Мы не проповедуем какую-либо сектантскую философию. Это - философия вселенского братства. В этой философии мы рассматриваем как Бога, так и Его творение, включающее в себя также и животных, являющихся младшими детьми Бога.

Все великие мудрецы прошлого рекомендовали процесс воспевания Святых Имен Бога. Как мы уже говорили, у них не было каких-либо материальных желаний. Потому что если у вас все же есть какие-либо материальные желания, то вы не можете быть совершенно чистым и не иметь каких-либо личных интересов. Ваш совет будет иметь какой-то личный мотив. Если же ваш совет не будет полностью свободен от личных мотивов, то он не даст подлинного блага живому существу.

Таким образом, духовное знание надо принимать от такой личности, которая не имеет каких-либо личных мотивов. Единственной целью, единственным мотивом должно быть благосостояние всех, благосостояние всего общества. Точно так же, как великие мудрецы в прошлом стремились к благосостоянию всего общества, и потому с огромной решимостью как практиковали, так и проповедовали воспевание Святых Имен.

Если то, что мы проповедуем, мы не практикуем сами, то наша проповедь будет неэффективной. Если же вы сами реализуете то, что проповедуете, то ваша проповедь будет эффективной. Если я предложу вам отказаться от чувственных наслаждений, а сам занимаюсь чувственными наслаждениями, разве это будет иметь эффект?

Итак, мы должны сами практиковать то, что мы

проповедуем, и тогда наша проповедь будет успешной. Эти великие мудрецы были свободны от материальных желаний. Вы можете сказать: "Но у меня множество материальных желаний. Как мне освободиться?" Если кто-то излечился от болезни, а вы нет, то вы можете обратиться к этому человеку и спросить, как он излечился. Поэтому мы должны знать каким лекарством пользовались великие мудрецы.

Великие мудрецы советовали: "Оставьте чувственные наслаждения". Почему они советовали оставить чувственные наслаждения? Потому что чувственные наслаждения приводят к дурным последствиям. Это не так просто осознать, потому что с самого детства все друзья, родственники и другие советовали вам преуспеть в чувственном наслаждении. Никто в материальном обществе не думает, что стоит стремиться к каким-то духовным целям. Все думают, что они живут ради материальных целей. Материальная деятельность не может удовлетворить человека. Лишь духовная деятельность может его полностью удовлетворить и позволить достичь совершенства. И

Шукадева Госвами говорит, что у великих мудрецов не было материальных желаний. Те же, кто принимает это лекарство, избавляются от несчастий материального существования.

Материальные желания никогда не могут удовлетворить человека. С незапамятных времен мы пытаемся удовлетворить свои материальные желания всевозможными усилиями. А результат всегда один и тот же. Результат в 1990 году такой же, как и тысячи лет назад, Потому что Ведические Писания пять тысяч лет назад рекомендовали истинный процесс: человек должен отказаться от чувственных наслаждений.

Это еще не значит, что наша ведическая философия началась пять тысяч лет назад. Кто знает, когда появилась философия "Бхагавад-гиты"? "Бхагавад-гита" была поведана Арджуне около 5000 лет назад. Но в "Бхагавад-гите" Кришна говорит: "эвам *парампаратам*" - Это знание впервые было поведано богу Солнца Вивасвану, который в свой черед передал его Икшваку". Икшваку был царем Земли. Он в той же династии, что и Господь Рамачандра. Икшваку правил Землей два с лишним миллиона лет назад. Таким образом только на Земле, на которой мы с вами живем, эта философия насчитывает 2 000 000 лет. Она была поведана богу Солнца Вивасвану, потому что он разумен.

Можем ли мы с вами жить без Солнца? Мы еще можем жить без машины или без большого дома. Но вы не можете жить без Солнца. В зимнее время у нас очень короткий день. Солнце рано садится и поздно восходит. Солнце садится уже в пять часов вечера, а не в десять, поэтому мы немножко грустим. А летом оно поздно садится и мы наслаждаемся солнцем. Никто не может жить без Солнца. Это чудесный зал, но если я попрошу вас посидеть здесь 24 часа, то вам не понравится. Зимой у вас бывает очень холодно. На улице мороз, поэтому вам приходится сидеть дома. И разве не приводит вас к разочарованию, что вы долго не выходите на улицу? Сейчас чудесная погода и практически все стараются выехать на природу, на отдых. Все любят наслаждаться солнечным светом. Все люди любят отдыхать на берегу моря или водоема и греться на солнце.

Итак, Кришна впервые дал это знание богу Солнца Вивасвану. Это было 120 000 000 лет назад. Вы очень удачливы, что читаете и обсуждаете философию, впервые поведанную сто двадцать миллионов лет назад. Кто еще может утверждать, что есть другая столь же древняя философия? Ни у кого нет такой. Поэтому мы должны понять, что это - не создание нашего двадцатого века, что это - очень-очень древняя философия человечества. В ней нет каких-либо изъянов, каких-либо слабостей. Это совершенная философия. Она совершенна, ибо она дана совершенной личностью. Эта совершенная личность - Кришна. И Шукадева Госвами говорит, что, воспевая Святые Имена Господа Кришны, человек избавляется от материальных загрязнений.

Мы все стремимся к материальным наслаждениям. Почему? Потому что с самого начала, как только вы появились в этом мире, вам всем говорят, что ваша

мантра - чувственные наслаждения. Все ваши друзья, родственники, родители, учителя - все говорят вам: "Чувственные наслаждения, чувственные наслаждения, чувственные наслаждения". Поэтому если вам надо отказаться от чувственных наслаждений, то поначалу это болезненно. Вы говорите: "Как я могу отказаться?" Если бы мы сказали: "Повторяйте *Xare Kriishna мантру* и занимайтесь чувственным наслаждением, тогда вы получите инициацию", - то к нам пришло бы очень много людей. Когда я в прошлый приезд путешествовал по вашей стране, в одной из южных республик, я встретил людей, которые уже давно повторяли *Xare Kriishna мантру*, читали 16 кругов, но в то же время ели мясо. Несомненно, повторение *Xare Kriishna мантры* настолько могущественно, что даже если человек ест мясо, то он постепенно будет прогрессировать и откажется от этого.

Почему необходимо отказаться от чувственного наслаждения? Потому что это противоречит законам Бога. Если мы рассмотрим учение Библии, то и там строго сказано, что человек должен отказаться от чувственных наслаждений.

В "Бхагавад-гите" Кришна говорит: "Я - половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам". Таким образом, в Ведических Писаниях секс рекомендуется для духовного продления рода. В этом отношении Библия также представляет духовное послание. Но, к сожалению, современные проповедники Библии настолько слабы, что они боятся произнести истину. Таким образом, если мы хотим достичь успеха на духовном пути, то мы должны полностью понять принцип отказа от чувственных наслаждений, которые сами по себе греховны. Небходимость отказа от чувственных наслаждений провозглашается всеми великими мудрецами. И Шукадева Госвами говорит, что при внимательном воспевании Святого Имени материальные желания постепенно уходят из сердца. И тому же учил Господь Чайтанья Махапрабху: "*четодарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирванам*" - Во время смиренного воспевания Святых Имен Кришны желания в сердце человека могут стать чистыми".

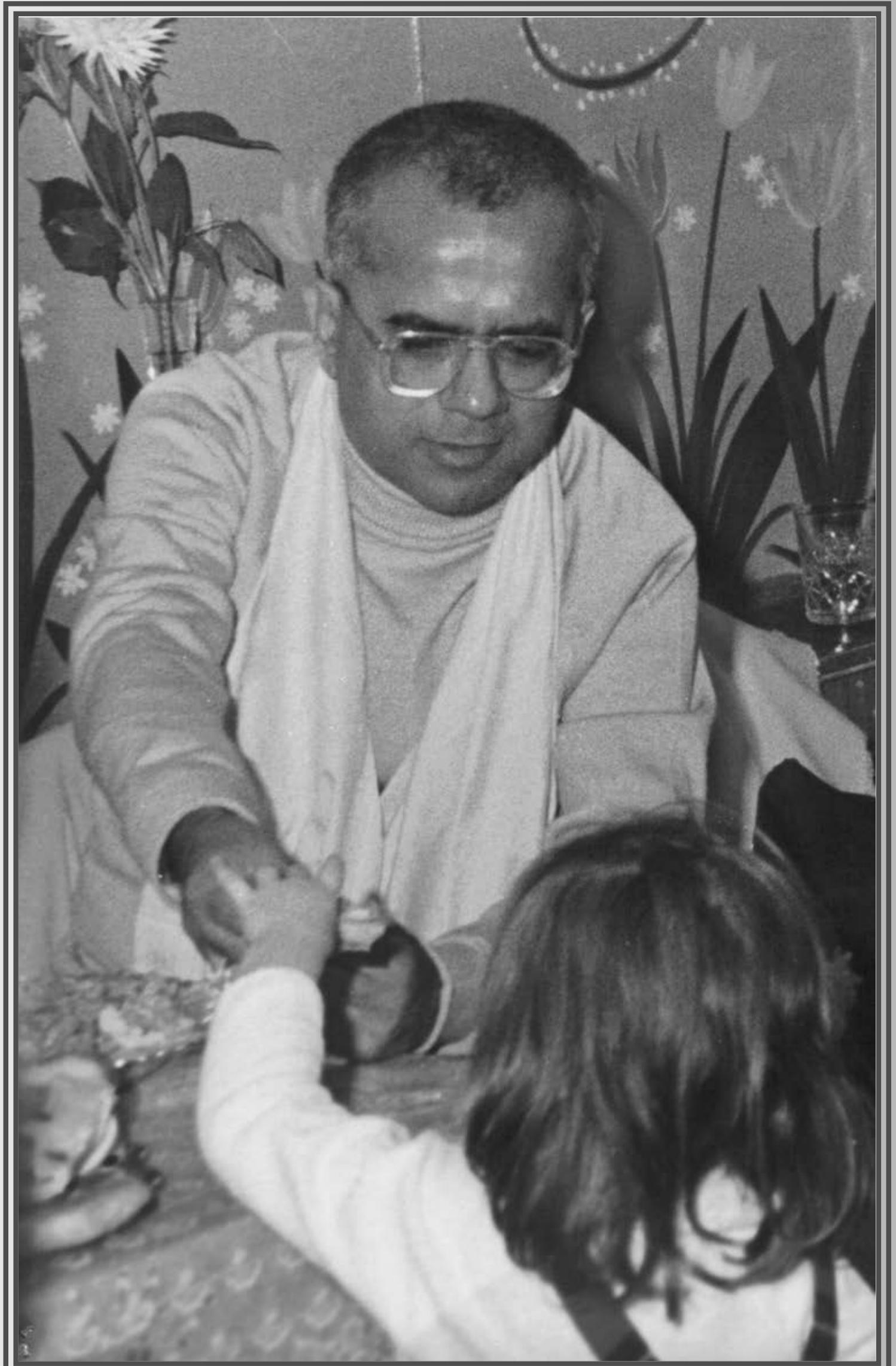
И мы на практике убедились, что по всему миру люди, независимо от того, в каком социальном статусе они находятся или какова их религия, все совершают духовный прогресс, воспевая Харе Кришна, и обретают подлинное удовлетворение, подобно тому, как пищей насыщается голодный. Когда наполняется пищей желудок, уже не требуется дополнительной пищи. Аналогично этому, внимательно воспевая Святые Имена Господа, особенно избегая десяти оскорблений, человек достигнет полного удовлетворения. И, в результате такой удовлетворенности, человек обретает счастье. Нам не следует тратить свое время на поиски путей материального наслаждения.

В Ведических Писаниях говорится: "*Шрама эва хикевалам* - стремление к материальным целям ради обретения счастья - пустая трата времени". Таким образом, великие мудрецы дали нам очень надежное средство, чтобы мы освободились. Вместо того, чтобы

стремиться к приобретению богатства и материальным привязанностям, нам нужно стремиться к соприкосновению со Святым Именем Господа.

Существуют различные стадии воспевания Святого Имени Господа. Первая стадия - когда человек воспевает Святое Имя и совершает оскорблений. Вторая - когда человек, в процессе воспевания, стремится свести к минимуму свои оскорблений. И, наконец, третья стадия такова, что человек воспевает без оскорблений. Так или иначе, если вы хоть немного соприкоснетесь с воспеванием, то ваша жизнь станет совершенной. В Ведических Писаниях объясняется, что если наша речь не используется для воспевания Святых Имен Господа, то мы уподобляемся квакающей лягушке. Когда лягушка начинает квакать, то кваканье привлекает змею, которая быстро находит ее и проглатывает. Подобно этому, когда мы впустую используем свою речь на какие-то материальные вибрации, мы только впустую тратим свою драгоценную жизнь. И великие мудрецы говорят, что даже небольшая потеря времени - мгновение - не восстановится даже в течение тысяч лет. Каждая секунда жизни должна быть использована правильно. Каждую секунду мы должны использовать для активной практики духовных принципов. *Павитрам, шушукхам, авьяям* - таковы три характеристики того, кто продвинут в практике служения Господу. *Павитрам* означает "чистейший". Сам Бог чист, и средство, как нам осознать Бога, тоже чисто. *Шушукхам* - служение исполняется с радостью. Мы не служим Богу в каком-то мрачном настроении. Следует служить Богу и воспевать Его Имена охотно, с желанием, понимая, что это способствует достижению высшей цели жизни.

Авьяям означает "неисчерпаемый". Вы никогда не почувствуете, что воспевания Святых Имен Господа уже достаточно. Ваше воспевание всегда меньше того, что могло бы быть. И мы на практике видим, что это воспевание увеличивает у всех нас любовь к Богу. Очень мало кто из вас хорошо знает английский; можете повторять *санскрит*. Но, просто повторяя вот эти стихи и *мантры*, вы ощущаете духовное наслаждение. Начните воспевание и будьте счастливы. И в этом стихе говорится, что успех обеспечен.

На Западе в некоторых магазинах вывешивается объявление, что, если вы купили товар, и он вам не понравился, можете принести назад, и вы получите деньги. И некоторые люди этим пользуются. Они покупают костюм, носят его несколько дней, потом возвращают и получают назад деньги. В некоторых магазинах нет такой гарантии возврата денег. Те магазины, в которых гарантирован возврат денег, очень знамениты и известны по всей стране, и многие люди покупают в них. Там не сомневаются, что если кто-то покупает, то уже не потребует назад деньги. Аналогично этому, вы все должны быть уверены, что процесс воспевания Святых Имен обеспечит вам полный успех и полное удовлетворение.

Харе Кришна!

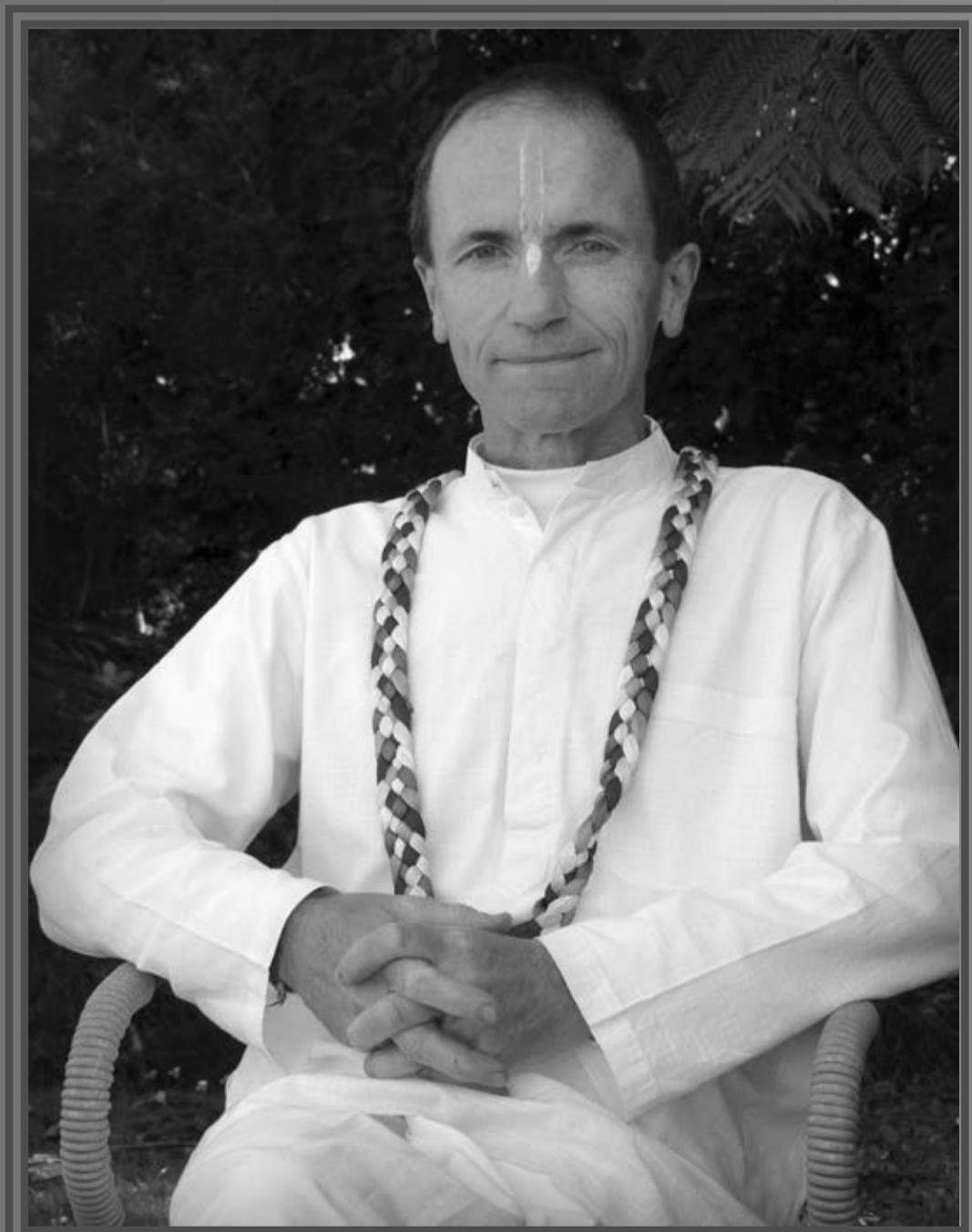
1978 г. Мельбурн:
Джая Шила прабху, его жена Вимала и сын Нанда-лал

2010 г.

у нас в гостях

ШРИЛА ДЖАЯ ШИЛА ПРАБХУ

(ученик Шрилы Прабхупады)

С 1994 - 99 гг. мы вместе с Гопал Кришной Махараджем занимались храмовым менеджментом во Вриндаване. Насколько я могу помнить, он всегда очень предан Божествам Шри Шри Кришна Баларамы. Бывало так, что я не знал о присутствии Махараджа во Вриндаване, пока не видел его на мангала-арати, когда он проводил пуджу Божествам. И хотя он уже в возрасте, и здоровье уже не то, но он любит проводить пуджу, и после нее сам все убирает и моет пол. Это очень вдохновляет. Он очень мягкий в поведении и отношениях. И даже когда у нас в вопросах менеджмента возникали разные ситуации в гуне страсти, когда высказывались разные мнения, он всегда очень мягко себя вел. Чтобы руководить в Индии, нужно быть очень терпеливым. С одной стороны он сам индус, знает эту природу, но с другой стороны он научился у Шрилы Прабхупады терпению. И он очень активен - делийский проект он начал буквально с нуля...

Шрила Прабхупада определенно говорил, что одного мгновения общения с чистым преданным достаточно, чтобы изменить жизнь человека. Но с практической точки зрения развитие сознания Кришны требует гораздо больше времени, чем **лава-матра**. Для большинства из нас это мгновение как начало духовной жизни, а потом мы должны прилагать много усилий. Шрила Прабхупада приводил пример того, как человек получает почетную степень за определенные заслуги в Университете. Но обычный студент не должен думать так, что он будет просто сидеть, ничего не делая, а ему присудят почетную степень. Человек действительно может стать сознающим Кришну за одно мгновение, но для большинства нужно будет много таких **лава-матр**, много искренних усилий. Кришна говорит Арджуне, что ум нужно контролировать при помощи постоянной практики. Современная болезнь в том, что мы хотим все очень быстро: растворимое кофе, чай, трансцендентное состояние. Но если мы посмотрим на примеры великих душ, то они постоянно заняты *сататам киртам ту мам*. Но можно сказать, что **лава-матры** достаточно, чтобы услышать или соприкоснуться, чтобы начать процесс духовной жизни. Это все зависит от квалификации человека. Если кто-то чувствует, что одно мгновение общения со Шрилой Прабхупадой полностью изменило его, то это можно считать чудом - это очень редкое явление.

По ИСККОН ходит такая шутка: в одном храме была одна мышка, которая видела Шрилу Прабхупаду. И теперь этой мышке делают особое подношение.

Но более важны качества человека, и вся *сиддханта* говорит о том, что квалификация очень важна. Человек может родиться в семье брахмана, но он должен обладать качествами брахмана. Шрила Прабхупада говорил, что человек может быть сыном судьи, но чтобы стать самому судьей, он должен приобрести квалификацию. Вы могли видеть Шрилу Прабхупаду или получить от него инициацию, но мы должны развить квалификацию, чтобы представлять его. И это работа на всю жизнь...

Это было в 1977-м году, за месяц до ухода Шрилы Прабхупады. Он находился во Вриндаване и был очень болен. Но мы даже и не задумывались, что он может уйти. Я приехал из Австралии по делам бизнеса. Мы хотели за счет этого бизнеса закупить ги в Австралии и потом привезти его в Индию, поскольку Шрила Прабхупада хотел этого. Те, кто близко находились со Шрилой Прабхупадой, видели, что происходят серьезные изменения в его здоровье, но мы не знали и думали, что Шрила Прабхупада всегда будет таким энергичным. Сознание Кришны в отсутствии Шрилы Прабхупады для нас не имело никакого смысла.

Я приехал в Дели по делам и потом решил заехать во Вриндаван, чтобы увидеться с Шрилой Прабхупадой перед возвращением назад. Я был страстным

молодым человеком и хотел сделать все быстро. Я заказал такси на определенное время, рассчитывая несколько часов побыть во Вриндаване, и сразу ехать в Дели заканчивать дела. Когда я приехал в Кришна Баларам мандир, то сразу пошел в комнаты Шрилы Прабхупады. Один преданный в Австралии, с которым я занимался служением, сказал мне, что я должен обязательно проявить настойчивость и увидеть Шрилу Прабхупаду, даже не думая, что кто-то может сказать мне "нет".

Я зашел в прихожую, где сидел секретарь. Я сказал, что хочу увидеться со Шрилой Прабхупадой. Мне ответили, что Шрила Прабхупада ни с кем не встречается, он слишком болен. Я не имел никакого представления о его состоянии, поэтому был настроен очень решительно. Последовала дискуссия с секретарем, в конце которой секретарь разозлился и сказал: "А что ты такого сделал, чтобы Шрила Прабхупада с тобой встречался?". Секретарь был неприступен. И тогда я заплакал. В конце концов он сказал: "Но если ты действительно такой ученик, то останься до завтра. Утром Шрилу Прабхупаду понесут на паланкине на *даршан* Божеств, и тогда ты сможешь его увидеть". Я понял, что он хочет сказать. Я сказал водителю такси, что мы остаемся до завтра, и мы вместе ночевали в комнате гостиницы. Я пообещал ему, что сразу после даршана мы поедем в Дели.

И точно перед приветствием Божеств слуги понесли Шрилу Прабхупаду на паланкине. И должен признаться, что я был абсолютно шокирован, когда увидел Шрилу Прабхупаду. Я не подозревал, что он настолько болен. Его тело было полностью истощено - только кожа и кости. Я понял серьезность происходящего. Шел *киртан*, и дети из *гурукулы* пели, мы шли за процессией в храм. Паланкин со Шрилой Прабхупадой поставили в алтарной прямо напротив Божеств. К этому моменту я понял, что если хочу хоть как-то соприкоснуться со Шрилой Прабхупадой, то должен удовлетворить секретаря, и я за ним наблюдал все время. Тот преданный из Австралии, который вдохновлял меня встретиться со Шрилой Прабхупадой, сказал мне обязательно сделать фотографии, чтобы привезти в Австралию. Но даже до сегодняшнего дня я не знаю, как пользоваться фотоаппаратом. В тот момент у меня был фотоаппарат Polaroid, которым я пользовался в делах своего бизнеса, который сразу же выдавал фотографии. Можете верить или нет, но я встал между Шрилой Прабхупадой и Кришной с Баларамой, и посмотрел на секретаря, как бы спрашивая, нормально ли это? И он кивнул. Я нажал на кнопку. Фотография с зумом вышла из аппарата, и сразу же дети с *гурукулы* начали шуметь. Фотография упала на пол, кто-то поднял ее. Я подумал, что, похоже, опять создал проблемы. Шрила Прабхупада смотрел на Божества, но когда услышал шум, то повернулся. Он поднял правую руку и показал, чтобы дали фото. Я понял, что что-то начало

происходить. Шриле Прабхупаде передали фото, и он сидел с ней, наблюдая, как она начинает проявляться. Потом он улыбнулся. Я был в экстазе, что смог вызвать улыбку у Шрилы Прабхупады, хотя не ожидал

этого. Тогда я сделал еще одну фотографию, как Шрила Прабхупада смотрит на эту фотографию.

Затем *даршан* Божеств закончился, Шрилу Прабхупаду понесли на паланкине из храма под звуки *киртана*. Я был в полном экстазе, но водитель такси ждал меня, чтобы немедленно ехать в Дели. Когда мы уже собирались выйти из алтарной, ко мне подбежал слуга Шрилы Прабхупады, кажется Смара Хари прабху, и сказал: "Шрила Прабхупада хочет видеть

тебя!". Сразу же различные признаки экстаза проявились во мне. Я пошел за ним, и он провел меня в комнату Шрилы Прабхупады.

Шторы в комнате были закрыты. Шрила Прабхупада сидел на краю своей постели, не доставая ногами до пола. Перед ним сидели двое преданных - Гопал Кришна Прабху и я. Шрила Прабхупада спросил меня, какое служение я выполняю? И я страстно стал рассказывать о том, что мы хотим заработать деньги, чтобы купить *ги* и отправить его в Индию. Через некоторое время Шрила Прабхупада ответил, что это очень хорошо. Он показал на меня: "Ты - зарабатывай деньги", и потом показал на Гопал Кришну Махараджа: "А ты - печатай книги!". Классический расклад.

Потом он захотел снять две гирлянды, которые весели на нем. Одна была из туласи, другая - из роз. Они были огромные и висели до самых стоп. Кто-то помог ему снять их, и ту, что из туласи, повесили на меня, а гирлянду из роз - на Гопал Кришну Махараджа. У Шрилы Прабхупады не было сил, и он начал ложиться на постель. В этот момент было уместно выйти. Когда я заходил в комнату, я уже был в экстазе, но когда я выходил, это можно было бы умножить еще в несколько раз. Но на самом деле это очень тяжелая история для меня. Я думаю, что это и есть *лаваматра*...

Несколько лет назад я написал одно подношение на *Вьяса-пуджу*, где я попытался проанализировать сострадание Шрилы Прабхупады. Я обнаружил все признаки чистого преданного в поведении Шрилы Прабхупады. Обычно, когда людям остается месяц до оставления тела, они стараются уединиться, чтобы их никто не беспокоил. Но Шрила Прабхупада был настолько милостив, что он терпел эти неудобства и боль, чтобы вдохновлять молодых преданных. *Кавираджи* говорили, что поскольку у него уже не было плоти, то от соприкосновения нервов с костями, это была невыносимая боль.

*титикишавах каруниках
сухридах сарва-дехинам
аджата-шатравах шантах
садхавах садху-бхушанах
"Шримад Бхагаватам" 3.25.21*

"Садху терпелив и милосерден, он - друг всех живых существ. У него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям *шастр* и наделен всеми добродетелями".

Все качества *садху*, которые описаны в этом стихе, были проявлены в Шриле Прабхупаде.

Кришна говорит, что "из тех, кто достиг совершенства едва ли один постиг Меня". Один вид совершенства - понять, что мы не тело, а духовные существа. Но высшее совершенство в том, чтобы постичь Кришну. В "Чайтанья Чаритамрите" говорится, что тот, кто слушает эти повествования о Чайтанье Махапрабху, "Шримад Бхагаватам", ему гарантировано

совершенство - возвращение домой, обратно к Богу. И это звучит немного эгоистично. Но, скорее всего, мы должны думать о том, как удовлетворить Кришну. Приводится пример *гопи*, которые отдали свою пыль, чтобы избавить Кришну от головной боли. Они не заботятся о том, вернутся ли они на Голоку Вриндавана или отправятся в ад, - лишь бы Кришна был доволен. Один ученик как-то сказал Шриле Прабхупаде: "Я хочу из жизни в жизнь рождаться, чтобы распространять Ваши книги". Но один раз Шрила Прабхупада сказал на это, что ты просто должен стремиться вернуться обратно к Богу. Можно сказать, что существует некоторая эволюция наших желаний: сначала мы можем желать выбраться из материального мира, потом - вернуться в духовный мир, а затем остается желание - удовлетворить

Кришну. Как молится царица Кунти: "Пусть эти беды продолжаются вновь и вновь, тогда мы будем видеть Тебя, а значит, не будет повторяющихся рождений и смертей". Но прежде, чем мы поднимемся до этого уровня, мы должны понять, что если у нас происходят какие-то трудности в жизни, то это также милость Кришны. Если мы поймем это, то может быть, когда-нибудь сможем подняться до уровня царицы Кунти. Это естественно для преданного - стремиться к общению с великими душами. Но Шрила Прабхупада также говорил, что важнее следовать наставлениям, *vani*, чем непосредственное общение, *vapu*. Есть такое выражение, что мы должны стремиться делать так, чтобы Кришна заметил нас, а не стремиться самим увидеть Кришну...

у нас в гостях
ВРАДЖЕНДРА КУМАР
ПРАБХУ

(ученик Прабхавишну Свами)

С Гопал Кришна Махараджем я лично общался не так много, но каждый раз я поражаюсь его готовности всем служить и помочь. Его жизнь полностью отдана служению Шриле Прабхупаде, Кришне, ученикам, другим преданным. Каждый раз, когда я встречаю его, он очень заботливо расспрашивает меня обо всем и спрашивает, чем он может помочь. Когда он несколько раз приезжал во Владивосток, дверь в его комнату всегда была открыта, и он постоянно приглашал всех преданных на даршан своих Божеств и угощал их маха-prasадом.

В 1993 году на Курукшетре после Ратха-ятры я с одним преданным пешком возвращался в гостиницу и мимо нас проезжал на машине Гопал Кришна Махарадж. Увидев меня, он остановил машину и стал спрашивать, почему мы идем пешком, и предлагал дать нам денег на машину. И только после того, как я заверил его в том, что мы просто решили прогуляться и не испытываем финансовых затруднений, он поехал дальше с чувством выполненного долга. Его отеческая забота о других преданных - это истинный дух вайшнава-севы.

Помню, как несколько лет назад он позвал меня в свою комнату в Гест-хаусе во Вриндаване, где проходил общий даршан с учениками. Было уже довольно поздно, и когда я зашел, он прекратил разговаривать со своими учениками, представил меня всем присутствующим и стал расспрашивать про владивостокский храм и своих учеников из нашей ятры. Его личностный подход и искренний интерес к личности преданного просто удивительны. Этот даршан затянулся допоздна, и когда я уходил, Махарадж еще продолжал общаться с преданными. А когда на следующее утро я, заспанный, с опозданием пришел на мангала-арати, то с удивлением обнаружил, что Гопал Кришна Махарадж уже проводит пуджу Кришна-Балараме. Я не знаю, во сколько он лег накануне и во сколько встал, но я был удивлен его энергичности и энтузиазму, несмотря на преклонный возраст. Для меня это является свидетельством того, что он живет не на материальной, а на духовной энергии.

Помню, как однажды он вел киртан в нашем храме после лекции. Сам себя Махарадж называет "худшим певцом на свете", но во время того киртана я неожиданно для себя оказался на вершине духовного блаженства, как будто какая-то трансцендентная волна духовного экстаза из сердца духовного учителя затопила всю алтарную комнату. Этот киртан я запомнил на всю жизнь и я очень благодарен Гопал Кришна Махараджу за тот неповторимый вкус. Для меня он является образцом верности миссии Шрилы Прабхупады и чистой преданности Кришне.

"лава-матра" - мгновение общения с садху, благодаря которому мы можем достичь совершенства... Насколько это применимо к нам? Мы можем общаться гораздо больше, но не обрести этого состояния. Что для этого нужно?

Для этого нужна готовность и желание. Если дерево сухое, оно мгновенно вспыхивает от соприкосновения с огнем. Если же оно сырое, то даже длительный контакт с огнем недостаточен. В "Чайтания-чаритамрите" говорится, что Шри Чайтания сразу же после инициации стал проявлять симптомы божественной любви при воспевании. Конечно, можно сказать, что это Сам Господь и это просто Его лила. Но на самом деле это пример готовности к духовной жизни. Однако даже если полной готовности нет, все же мгновенье общения с садху может заронить семя преданности в сердце обусловленной души, и так начнется путь души домой. Хотя он может затянуться на несколько жизней, важно то, что это мгновение становится поворотным пунктом, меняющим направление развития души. Поэтому это мгновение общения с чистой душой благотворно как для подготовленных, так и для тех, кто не готов.

Что значит общаться с духовным учителем?

Правильное общение с духовным учителем - это общение в духе служения. Поэтому правильно общаться с ним - значит, не вываливать на его голову ворох своих проблем, а предлагать ему свое служение. *Парипрашнена севая*. Кришна говорит в Гите (4.34), что духовного учителя нужно спрашивать об абсолютной истине и благодарить его за это в форме служения. В противном случае мы можем просто пытаться эксплуатировать своего духовного учителя под видом общения.

В чем заключается совершенство общения?

Совершенство общения - это когда гуру счастлив нашим служением и мы тоже счастливы от сопричастности к великой миссии, пусть даже наше служение является внешне незначительным. Счастье родителей - это их дети. По этой аналогии в *шастрах* сказано, что если учитель и ученик квалифицированы, то от их правильного общения в сердце ученика проявляется *бхакти*, и это является счастьем для обоих.

Как развивать отношения с духовным учителем в наших условиях, когда мы имеем возможность видеть гуру раз в год или реже?

Кришна дает нам гуру, и Он же устанавливает режим общения с ним. Вероятно, что нам и не нужно видеть гуру чаще, чем раз в год. Иначе мы можем перестать ценить личное общение с ним, станем более фамильярными и так деградируем от неправильных отношений с гуру. Поэтому, если Кришна устроил так, то нужно понять, какой в этом смысл.

Шрила Прабхупада неоднократно говорил о том, что следование наставлениям (гуру-вани) важнее, чем контакт с внешней формой учителя (гуру-ванух), т.к. смыслом личного общения является получение милости в форме наставлений. Шрила Прабхупада своим примером подтвердил это. Сам он не так много лично общался со своим духовным учителем, но стал самым значимым учеником Бхактисиддханты Сарасвати, т.к. глубоко воспринял его наставления и блестяще выполнил их, хотя это произошло не сразу и с определенными трудностями. Наши отношения с учителем развиваются через процесс слушания и практического применения того, что мы услышали. Так мы начинаем реально обретать духовный опыт, который хочет передать нам духовный учитель. Если мы просто слушаем, но не следуем

наставлениям, наше понимание останется теоретическим, и мы не почувствуем близости с учителем. Лучший способ быть рядом с ним, это следовать за ним, то есть, выполнять то, что он говорит с верой и пониманием. Развивать отношения с гуру чисто в социальном плане довольно затруднительно, т.к. не много учеников могут постоянно находиться рядом с гуру, быть его секретарями и помощниками. Поэтому надежнее развивать внутренние отношения с учителем. *Гурумукха падма-вакья читете кория айкиа* - слова, сходящие с лотосных уст духовного учителя должны формировать наш духовный склад ума. Позволяя его словам направлять наш ум, мы действительно впускаем духовного учителя в свою личную жизнь. В этом состоит истинное развитие отношений с ним.

Каковы последствия неправильного понимания взаимоотношений с духовным учителем?

Результатом является разочарование, вытекающее из неправильных ожиданий. Мы можем ждать от гуру чудес, которые компенсируют нашу собственную лень и нерадивость в духовной жизни. А если чуда не происходит, мы чувствуем себя обманутыми. Если мы не понимаем того, что отношения с гуру строятся на обоюдном служении, тогда мы склонны тонким образом эксплуатировать духовного учителя, используя его авторитет в собственных целях. Ученик может даже внешне прославлять своего гуру, но он может даже неосознанно делать это лишь для того, чтобы прославиться за счет близких отношений с гуру и самому наслаждаться в лучах его славы. Ученик может удобно устроиться в храме или ашраме, основанном духовным учителем, но при этом он может совершенно забыть о той миссии, ради которой гуру основал этот храм или *аирам*. От имени гуру ученик может собирать пожертвования, которые потом он может потратить на себя и т.д. Это будет проявлением *гуны страсти* в отношениях с гуру. В 10-й песне "Шримад Бхагаватам" Кришна называет такой тип отношений с учителем *гуру-бхоги* - попытка наслаждаться за счет духовного учителя. Если наслаждаться не получилось, то глупый ученик может даже восстать против своего учителя или отказаться от него. Это будет проявлением *гуны невежества* и называется термином *гуру-друхи*. Единственным правильным типом отношений с гуру является *гуру-сева* - отношения, основанные на служении духовному учителю и его миссии. Таково отношение к учителю под влиянием *гуны благости*.

Были ли моменты “лава-матры” во взаимоотношениях с Вашим духовным учителем?

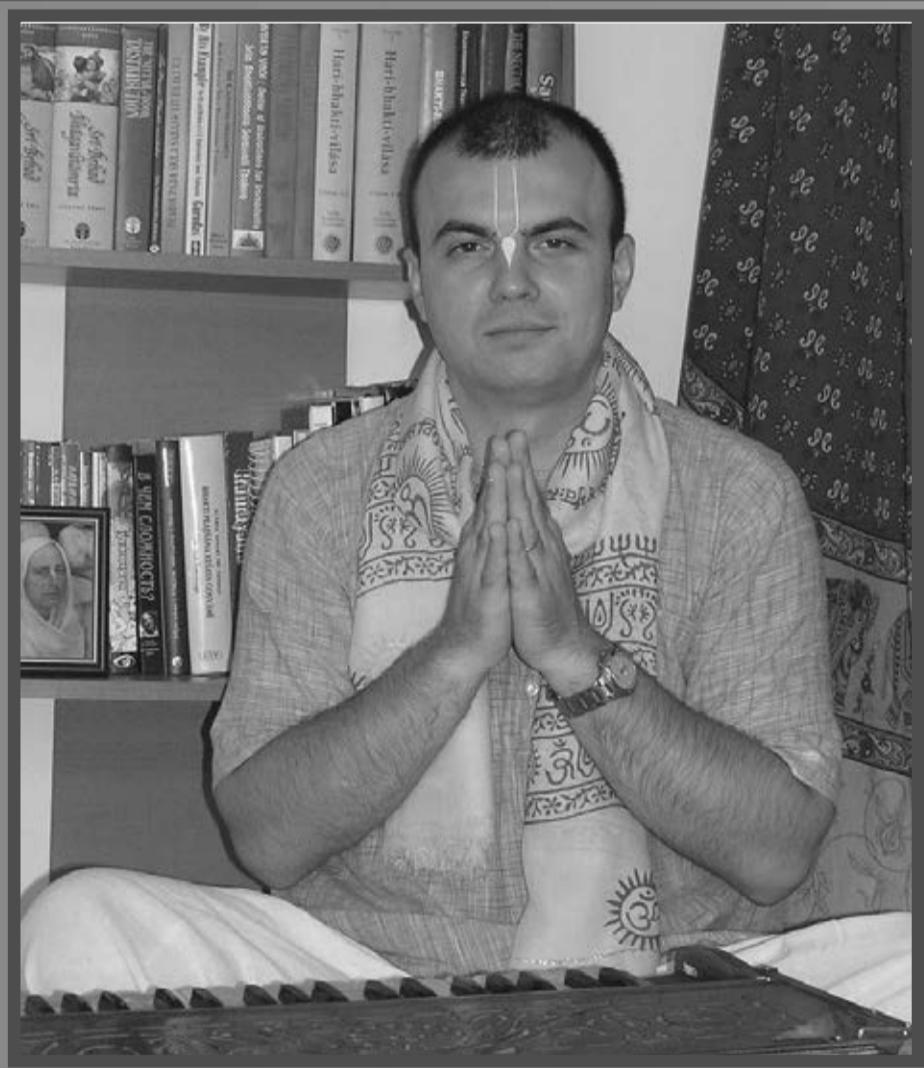
Духовный учитель - это тот, через кого мы чувствуем, что Кришна рядом. Первым и наиболее сильным впечатлением была моя встреча с Шрилой Прабхавишину Свами в ноябре 1989 г. в С.Петербург. Я тогда еще многое не понимал, но когда Махарадж запел *маха-мантуру*, я почувствовал, что в моем сердце что-то перевернулось, и Кришна стал каким-то родным и близким. Это наверно и было тем самым мгновеньем, когда моя жизнь в корне изменилась и пошла по другому руслу. После этой программы я упросил преданных о возможности хоть пару минут пообщаться с Махараджем лично, и за эти несколько минут я получил его благословение и согласие принять меня в ученики.

Голос моего духовного учителя с первого мгновенья знакомства с ним, был для меня проводником воли Кришны. Этот голос всегда рождал в моем сердце щемящую тоску по духовной

реальности. Как невидимый поводок этот голос, пронизанный духовной энергией, удерживает меня в духовной жизни, не позволяя погрузиться в невежество.

Несмотря на свое превосходящее положение, духовный учитель всегда готов служить ученику. Помню, как однажды я остановился на несколько дней в Москве в одной квартире с Прабхавишину Свами. Когда пришло время мне возвращаться домой, я собирался поехать в аэропорт вечером предыдущего дня, чтобы там дожидаться рейса, который улетал рано утром. Махарадж сказал, что он не хочет, чтобы я всю ночь без сна сидел в аэропорту, и сказал мне ложиться спать. Рано утром на следующий день он сам лично на машине отвез меня на самый ранний автобус, идущий в аэропорт. А перед тем, как наша машина отъехала от дома, женщина-дворник усердно стала мести дорогу прямо перед машиной. Махарадж посмотрел на меня и с улыбкой сказал: "Она совершает неосознанное преданное служение, расчищая нам путь".

у нас в гостях

РАДХА ГОВИНДА ПРАБХУ

(ученик Шиварамы Свами)

В действительности Гопал Кришна Махарадж был первым духовным учителем, которого я увидел в 91-м году в Киеве. Я тогда посещал кишиневский храм, меня очень привлекала философия сознания Кришны, нравились книги Шрилы Прабхупады, нравились преданные. Но некоторые моменты вызывали сомнения, были некоторые колебания - стоит ли связывать свою жизнь с этим движением. Поскольку движение было молодое, то зачастую много странных людей проявлялось в нем. И вот однажды преданные сказали, что в Киев приезжает гуру. Я много читал в книгах Прабхупады о важности слушания гуру, и подумал, что это замечательная возможность. В те времена духовные учителя те так часто приезжали, как сейчас, это действительно было большим событием.

Я приехал в Киев с другими преданными. Я даже сейчас помню ту лекцию, которую давал Гопал Кришна Махарадж по "Чайтанья Чаритамрите", Яшоматинанда прабху был переводчиком. Я очень сильно вдохновился. В ту поездку я осознал, что наше движение гораздо шире и серьезнее, чем я представлял, в нем существует гораздо большее количество людей. Потом я снова приезжал в Киев, и иногда попадал на лекции Гопал Кришны Махараджа. Некоторые из моих близких друзей становились его учениками.

Когда я уже жил в Киеве и занимался связями с общественностью, несколько раз вместе с Ачюта Прией прабху и Гопал Кришной Махараджем мы посещали Министерство по делам религии. И вот тогда меня поразило умение Гопал Кришны Махараджа свободно и уверенно себя чувствовать с такого рода людьми: и с клерками, и с высокопоставленными чиновниками, что естественным образом вызывало в них уважение к нему. Однажды мы вместе ездили в посольство Индии на Украине. Он много общался с послом на хинди, а потом рассказывал нам о важности этого вида проповеди, как нужно правильно вести себя с такого рода людьми, проявлять вайшнавские качества. Потому что такие люди даже больше обращают внимание не на наши слова, а на характер, который мы проявляем.

Потом также были некоторые встречи с Махараджем в России, на фестивалях. Я помню, как однажды попал на даршан Его Божеств, и Махарадж так тепло рассказывал о Шалаграмах и Божествах, мурти Шрилы Прабхупады, как он им поклоняется. Я задавал ему свои вопросы о тонкостях поклонения, и он с большим энтузиазмом и терпеливо отвечал. Тогда я почувствовал, что это не просто какое-то сентиментальное увлечение, а это - его внутренний мир, личные отношения с Кришной, его источник вдохновения, милости, которые он потом распространяет на преданных. Я помню, как красиво были украшены Божества, с каким вкусом. Таким образом чувствовалось, что он вкладывает душу в этот процесс служения, и идеально умеет совмещать свою внутреннюю духовную жизнь и проповедь, потому что это общеизвестный факт - ритм жизни Гопал Кришны Махараджа. Мои друзья, его ученики, рассказывают, что даже на прогулках он ходит так быстро, что они буквально бегают за ним. График его расписаний очень плотный. У меня всегда волосы вставали дыбом, когда я читал после заседаний Джси-Би-Си о том, кто назначен на какие зоны. Например, у Шиварамы Махараджа две зоны - Венгрия и Великобритания. У кого-то по 4-5 стран. Тогда как у Гопал Кришны Махараджа - полмира. И при этом он всегда остается очень личностным. Я помню, что даже после первой встречи он запомнил меня, мое служение. Это его удивительная способность - запоминать людей и их служение, и потом очень личностно взаимодействовать с ними. Для меня Гопал Кришна Махарадж является образцом целеустремленного преданного, который своим примером показывает, что значит принимать ответственность за наше движение. Его пример очень вдохновляет на самопожертвование, искренность, немотивированность в преданном служении.

Глубокая привязанность и любовь к духовному учителю, гуру-бхакти, появляются как следствие личного общения и служения духовному учителю. Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны состоит из деталей. К сожалению иногда мы не осознаем очень важную деталь, которую Шрила Рупа Госвами описывает одной из первых составляющих 64-х аспектов преданного служения. Эта деталь называется *вишрамбхена-гурох-сева* - служение гуру в настроении глубокой дружбы. Эта глубокая дружба с духовным учителем является основой, подпитывающей жизнью все 64 аспекта *ваидхи-бхакти*. Без *вишрамбхи* наше *ваидхи-садхана-бхакти* будет таковой по форме, но не по сути. Мы не можем дружить с фотографией гуру или с его лекциями. В комментарии к ШБ 7.7.30-31

Шрила Прабхупада говорит о том, что *вишрамбхена-гурох-сева* проявляется в личном служении духовному учителю: "Чтобы приступить к практике *бхакти-йоги*, необходимо вручить себя истинному духовному учителю".

В "Бхакти-расамрита-синху" (1.2.74 - 75) Шрила Рупа Госвами дает следующий совет:

*гуру-падашрайас тасмат
крина-дикишади-шикишанам
вишрамбхена гурох сева
садху-вартманувартанам
сад-дхарма-прчча бхогади-
тиагах кринасия хетаве*

"Прежде чем приступить к какой-либо практике, нужно предаться истинному духовному учителю. Став его учеником, человек должен проявлять большую любознательность и стремиться понять, в чем заключается сущность вечной религии, *санатана-дхармы*". Употребленные в данном стихе слова *гуру-шуишурайа* указывают на то, что ученик должен лично служить своему гуру, следя за тем, чтобы его духовный учитель ни в чем не знал недостатка. Ученик должен считать себя смиренным слугой своего духовного учителя и полностью посвятить всего себя и всю свою собственность служению ему. *Пранаир артхаир дхийа вача*. Все, что только есть у ученика, - его жизнь, богатство, разум и речь - он должен посвятить духовному учителю, который, в свою очередь, предложит это Верховной Личности Бога."

Помню, как в одной из первых же встреч с Шрилой Сухотрай Махараджем, я спросил у него о том, что важнее - общение с духовным учителем посредством его наставлений или его личное общение. (Тогда в 91-92 годах, вокруг этого вопроса было много дебатов, особенно среди учеников Харикеши Махараджа). Махарадж улыбнулся и сказал, что общение на уровне наставлений предназначено для очень разумных людей. Затем он улыбнулся с еще большей хитрецой, посмотрел на меня с ног до головы, и, рассмеявшись, сказал: "Ты, похоже, к ним не относишься"...

После этого разговора он позволял мне проводить

очень много времени в его комнате. Он приезжал в Румынию каждые две три недели и оставался в Тимишоарском храме по пять-шесть дней, в течении которых я убирал в его комнате, стирал, гладил, приносил прасад (и естественно доедал его), мыл его автобус, подыгрывал ему на мриданге во время киртанов, и задавал вопросы. Благодаря такой *севе*, у меня появилась дикая привязанность к нему. Мне было тогда семнадцать лет. Он отвечал на мои чувства и относился ко мне как к сыну. Затем, когда он вновь уезжал на пару недель, его наставления помогали мне перенести чувство разлуки. Но я хорошо осознавал, что его наставления живут в моем разуме только благодаря личной привязанности к нему. Похоже что я очень привязан к нему до сих пор, потому что он часто снится мне. Думаю что я никогда не смогу отплатить ему за все, что он сделал для меня в первые годы моей духовной практики.

Шрила Бхактисидханта Сарасвати часто говорил своим ученикам что, пренебрегая принципом *вишрамбхена-гурох-сева*, наше служение гуру может стать похожим на служение Экалавы. Экалавья поклонялся образу Дроначарьи, пренебрегая развитием личностных отношений со своим гуру. Его случай напоминает *майавади*, которые просто используют гуру в достижении своих личных целей. Иногда говорится, что ученик должен быть лично привязан и предан своему гуру даже больше, чем к Кришне, потому-то настоящие *шравана*, *киртана* и другие методы бхаджаны основываются на *самбандхе*, или отношениях с тем, кому мы поклоняемся. В начале духовного пути у нас еще не развились отношения *самбандхи* с Кришной. Но личностная привязанность к гуру, компенсирует нам это отсутствие *самбандхи*, и является основой всех будущих взаимоотношений с Кришной. Без подобной личной привязанности Кришна не будет принимать нас всерьез.

Несомненно *шастры* подчеркивают важность большей привязанности ученика к *Кришна-катхе*, которую говорит гуру, чем к его личному общению. Прабхупада пишет в письме: "Выполнять указания гуру намного важнее, чем поклоняться его форме, однако ни тем, ни другим не следует пренебрегать. Внешняя форма называется *вану*, а наставления - *вани*. И то и другое достойно поклонения, однако, *вани* более важно, чем *вану*" (письмо, 14 декабря 1972 г.). Пока духовный учитель присутствует физически, нам нужно учиться взаимодействовать с ним как с личностью, обладающей вкусами, потребностями, интересами. Речь не идет о "культе личности". Речь

идет о том, чтобы научится любить духовного учителя, и возвращать к нему истинную духовную привязанность, которая позже станет фундаментом взаимоотношений с ним на уровне *вани*, в сложное для ученика время, когда его гуру не будет присутствовать в своем физическом теле. Это не просто. Особенно если учитывать нашу склонность впадать либо в крайность имперсонализма либо в крайность фамилиарной пренебрежительности.

Шрила Гоур Говинда Свами часто говорил: *гурукрипа-хи-кевалам* - по милости гуру возможно обрести любое совершенство. *Гуру-крипа* - это радостная расположность духовного учителя к своему ученику, который служит своему гуру в настроении *вишрамбхенах-гурох сева*. *Вишрамбхена* проявляется не только со стороны ученика, но и со стороны гуру по отношению к ученику. Кришна посыпает гуру. А гуру приводит нас к Кришне. Даже обретя совершенство служения на Голоке, преданный все равно продолжает свое служение под руководством своего духовного учителя.

Пока между гуру и учеником еще не наложены глубокие отношения, их взаимоотношения основываются на общих наставлениях - *шикши*. Но позже, когда взаимоотношения становятся близкими и доверительными, духовный учитель, пропорционально смиреню и послушанию ученика, благословляет его своими *вани* - личными сокровенными наставлениями.

На начальных этапах духовный учитель дает свои наставления *вани*, учитывая психофизические особенности материальной обусловленности своего ученика, а на стадии совершенства он дает ему наставления, учитывая его индивидуальную расу с Кришной. Шрила Бхактивинода Тхакур называет это *бхаджана-рахасья*, сокровенные секреты *бхаджана*. Просто слушая общие лекции, мы, не обладающие большим духовным разумом, не сможем даже толком побороть *анартхи*, не говоря о том, чтобы постичь *бхаджана-рахасью*.

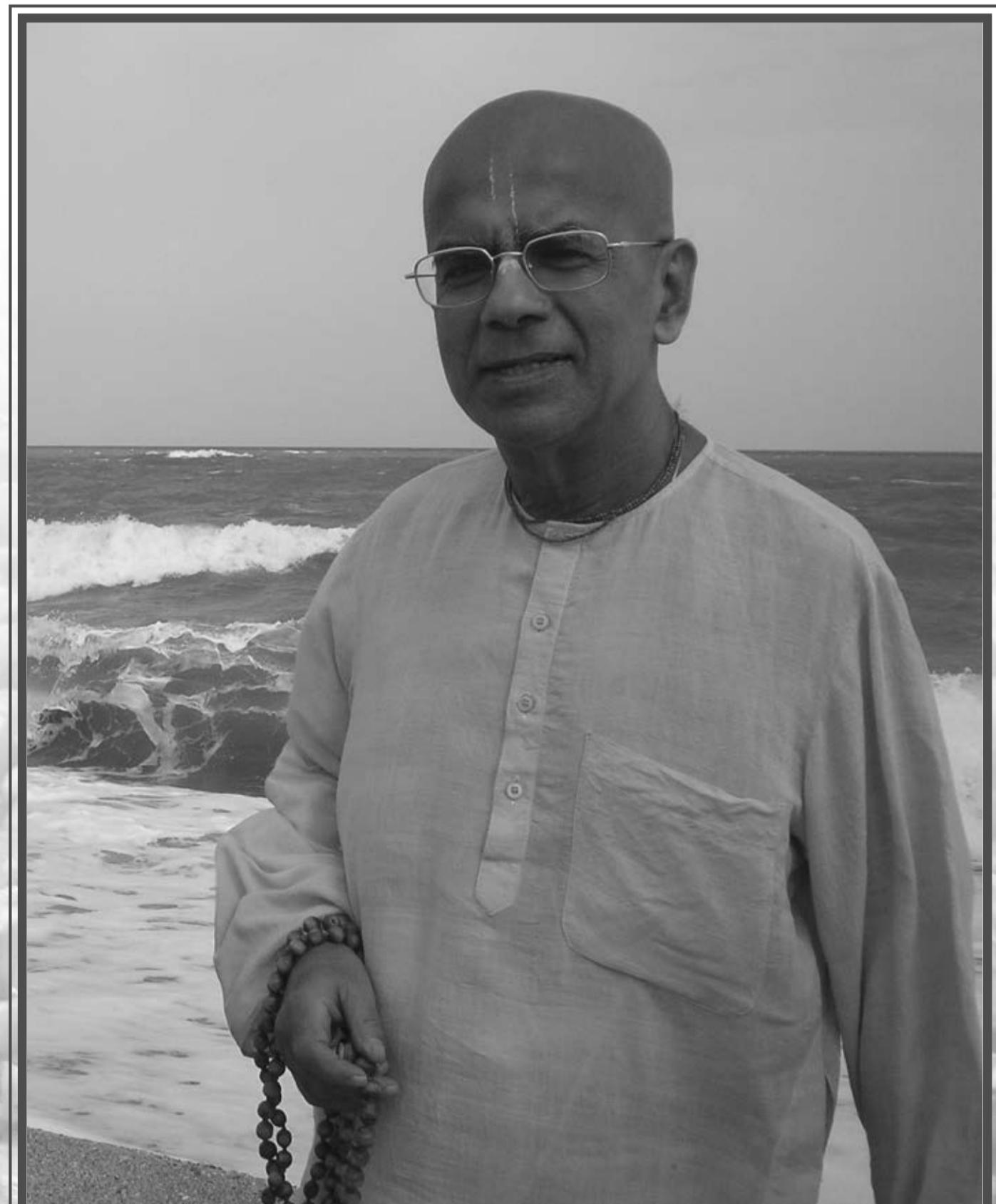
В этом и есть ценность личностного общения с духовным учителем. *Вану-севой* не стоит пренебрегать, потому что она является основой *вани-севы*. Поэтому учитесь общаться с живым духовным учителем, когда предоставляется возможность, служите его телесным потребностям, пишите ему, звоните, дружите с ним. Это все позволит духовному учителю проявить свою расположность к вам в форме благословений (*ясья прасадад бхагавад прасада*), *гуру-крипу* и в форме *вани*. Не пренебрегайте этим бесценным даром, приносящим духовное счастье и совершенство.

Когда я путешествовал с Мадхавой Махараджем в качестве переводчика лет 12 назад, Махарадж все время меня упрекал, что я никогда не стану *пуджари*, поскольку у меня все валилось из рук. Потом через несколько лет Махарадж спрашивал меня, как это у меня проявилось, что я стал поклоняться Божествам? Я ответил: "лана-матра, Махарадж". "С кем поведешься, от того и наберешься". Маханидхи Махарадж сравнивает это с такой трансцендентной радиацией. Попадая в Чернобыль, люди не ощущают влияния радиации, не воспринимают ее грубыми чувствами. Но, приезжая домой, они начинают ощущать эти эффекты радиации. Точно так же общение с преданными: на уровне *пратьякши* мы не всегда воспринимаем то благо, которое получаем в общении с преданными. Но затем, проходит время, и мы обнаруживаем, что какие-то идеалы, которые были высказаны этими преданными, какие-то примеры, качества, которые они проявляли во взаимодействии с людьми в жизни, начинают резонировать в нашем сердце, появляется вдохновение вырабатывать в себе эти качества. Это все является следствием "лана-матры", иногда даже короткого общения с этими личностями. *Бхакти* подобна инфекционной болезни, а преданные являются носителями *бхакти*, они заражают этой энергией живые существа, которые соприкасаются с ними. *Бхакти* как вирус начинает потихонечку действовать в нашем сердце, у нас проявляются откровения, качества, знания. Рационально даже сложно объяснить, что происходит. *Шастры* просто говорят о важности общения с *садху*, чтобы мы находились в этом состоянии, когда мы ждем и лелеем *садху-сангу*.

В своей духовной жизни я много раз убеждался, что те идеи, которыми я начинаю жить или исповедовать, практиковать - они не являются следствием моего внутреннего побуждения. Как правило это следствие того, что я видел, слышал это от старших преданных, с кем мне выпадала удача общаться. Поэтому этого мгновения "лана-матры", 1/11 доли секунды, достаточно, чтобы передать эту энергию *бхакти*, поскольку она вне времени и пространства. Вопрос только в том, насколько мы сами восприимчивы. Шрила Прабхупада приводил пример,

что если дрова сырье, то понадобится какое-то время, чтобы они высохли, и тогда они смогут воспламениться. В общении с преданными древесина нашего сердца сохнет, и, может не сейчас, но однажды она воспламениться. Но в любом случае *садху-санга*, или осознанное или неосознанное общение с преданными, оставляет след в нашем сердце, очень глубокие *самскары* в нашем сознании.

Бывает так, что ученики культивируют ложные ожидания от своих учителей, имеют сентиментальные представления о том, что такое взаимоотношения с духовным учителем. Материальные представления основаны на том, что гуру мне должен что-то давать, а я должен получать его внимание, время, личное общение, признательность за мое служение. Один из учеников Шрилы Прабхупады объяснил мне такую важную вещь, что взаимоотношения с духовным учителем всегда происходят на внутреннем глубинном уровне. Ученику очень важно не находиться на внешней материальной платформе, когда мы воспринимаем внешнее поведение гуру, его жесты, и по ним судить о взаимоотношениях с ним. Он приводил пример с океаном, который сам по себе очень глубок. Он - *ратна-гарбха*, в нем есть множество драгоценных жемчужин и камней на дне. Однако поверхность океана может быть очень бурной,

или наоборот штиль. Точно также духовный учитель на внешнем уровне может проявлять бурные эмоциональные реакции, когда общается с нами, веселые или гневливые, когда ругает. И если мы реагируем на эти внешние проявления и забываем, что наши истинные взаимоотношения лежат на более глубинном уровне, на уровне тех ценностей, которые исповедует духовный учитель, и которые мы также должны исповедовать, то тогда мы просто *пракрита-бхакты*, "внешние" ученики. И тому есть описания в священных писаниях о различных уровнях учеников: *антара-мукхья-шишия*, те, чей взгляд направлен внутрь себя, и *бахир-мукхья-шишия*, чей взгляд направлен вовне - они ищут взаимоотношений на поверхностном уровне, когда гуру должен мне улыбаться, отвечать взаимностью на мое присутствие - они удовлетворяются внешними взаимоотношениями. Тогда как *антара-мукхья*-ученики живут идеалами духовного учителя. Это не просто формальная связь через *дикшу*, ритуал, обряд. Это связь сердец на уровне глубоких духовных идеалов, которые приходят к нам посредством ученической преемственности. Такие ученики культивируют глубокие взаимоотношения, абсолютно не реагируя на внешние проявления, они сохраняют верность своему духовному учителю. Их иногда еще называют "тихими тружениками", которые не требуют к себе внимания. Такой ученик не хочет брать, он хочет служить своему духовному учителю. Шрила Гоур Говинда Махарадж объясняет, что *антаранга-мукхья*-ученики лишены всякого рода *анартх* в своем сердце, их служение не осквернено материальными желаниями, мотивами, они просто тихо занимаются своим служением. Тогда как *бахиранга-мукхья*-ученики, *дхарма-дваджи*, зачастую размахивают флагом религиозности, они там и сям, рассказывают о своих уникальных взаимоотношениях с гуру, какие они продвинутые, сколько времени уделил им гуру. Они строят свой имидж, используя личность духовного учителя в своих корыстных целях, чтобы прославиться или поддержать свой статус.

Разные люди приходят в наше движение. Поэтому если у них нет изначально правильного понимания, какими должны быть взаимоотношения с духовным учителем, то со временем они разочаровываются в своем сентиментальном понимании, начинают искать что-то на стороне. Я не видел еще ни одного счастливого ученика, который оставил своего гуру в нашем движении. Как правило происходит наоборот: если ты совершил предательство один раз, то имеешь склонность совершить опять такой поступок. У меня был такой ужасный опыт, когда я ехал в мото-рикше с Радха-кунды, и ко мне подсел один западный преданный. Мы разговорились, и затем я спросил у него: "А кто Ваш духовный учитель?". Он спросил: "А кто из них? У меня в ИСККОНе было пятеро духовных учителей, потом трое в Гаудия-матхах, а сейчас я нашел гуру на Радха-кунде...". И вот такое

"чемпионство" по количеству гуру является величайшей *апарадхой* в соответствии со священными писаниями. Это не то настроение, которое должно быть у нас по отношению к духовному учителю. Наша гуру-ништха, вера, должна быть основана на понимании *шастр*, а не на предрассудках или сентиментальных идеях, с которыми мы приходим. Если у нас будет правильная концепция, то тогда мы сможем правильно развивать свои взаимоотношения с гуру. Шрила Прабхупада говорил, что если вы хотите купить золото, то подразумевается, что у вас должно быть какое-то понимание как отличить настоящее от самоварного. Точно также если вы хотите найти истинного духовного учителя, то предварительно вы должны знать, какими качествами обладает духовный учитель, каково его поведение.

В соответствии с "Хари-бхакти-виласой" гуру и ученик должны проанализировать поведение другого хотя бы на протяжении одного года. Ученик анализирует поведение духовного учителя на основе непредвзятого отношения *татастха-вичара*, когда ученик присматривается к *садхане* гуру, его отношениям с духовными братьями, как он привязан к пяти процессам *бхакти*. И если он убеждается, что может вверить свою жизнь этой личности, что тот приведет его обратно к Богу, то после посвящения ни о какой *татастха-вичаре* больше не идет речь, теперь только покорность и послушание в служении гуру. И Кришна говорит в 11-й песне "Бхагаватам", что теперь "гуру не отличен от Меня, и человек не должен воспринимать его на материальном уровне, с помощью смертного разума. Гуру не отличен от Меня, и все качества полубогов проявлены в нем".

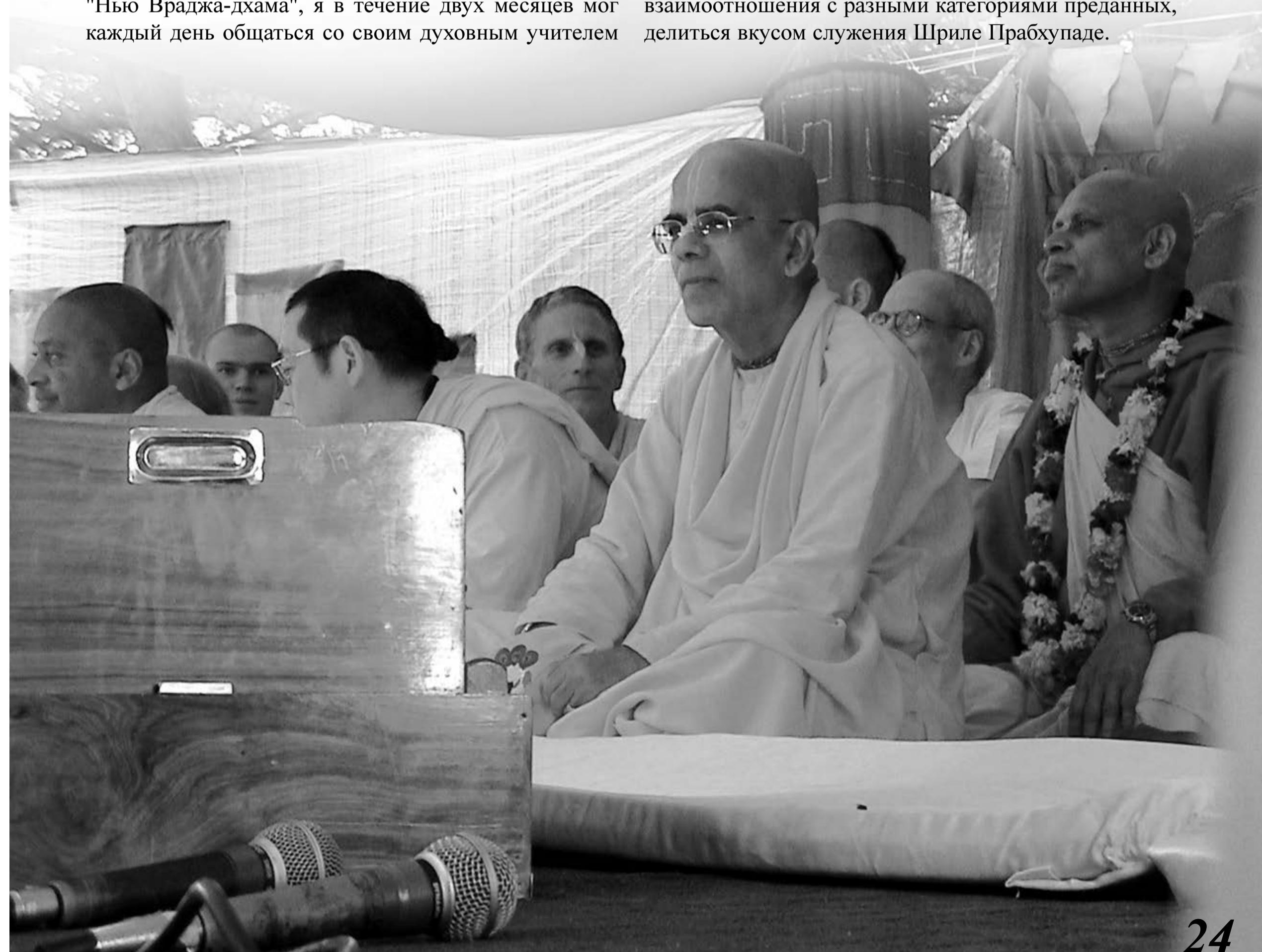
И после этого ученик должен целомудренно заниматься служением своему гуру. Гуру имеет два аспекта: с одной стороны он - *садхака*, который сам прогрессирует в духовной жизни, который обладает материальным телом, которое может болеть или иметь какие-то недостатки. А с другой стороны в личности духовного учителя Кришна проявляет Себя, чтобы спасти и вести ученика. Когда у преданного есть такое зрелое понимание по отношению к своему духовному учителю, то он правильно строит свои взаимоотношения, развивается в своей духовной жизни. Если же присутствует материальный подход, есть желание эксплуатировать духовного учителя, то тогда совершаются разного рода глупости и ошибки, меняются гуру. Это все природа материального ума, преданные остаются подобными разорванным облакам - ни там, ни сям.

Мы должны глубоко изучать священные писания. Примеры предыдущих ачариев и современные ученики Шрилы Прабхупады, одним из которых является Гопал Кришна Госвами, посвятивший свою жизнь бескорыстному служению духовному учителю, являются для нас эталонами, в соответствии с

которыми мы должны моделировать свою духовную жизнь. Все, что нам необходимо, мы получили по милости Шрилы Прабхупады. Мы только должны научиться, как говорил Шрила Гоур Говинда Махарадж, извлекать эти ценности из океана книг Шрилы Прабхупады. Если мы не умеем глубоко нырять за этими драгоценными камнями, то будем оставаться "внешними учениками", на поверхности основе сознания Кришны. Быть учеником означает быть связанным с гуру на уровне сердца, выполнять волю духовного учителя. Воля Шрилы Прабхупады изложена ясно и категорично. Воля наших духовных учителей изложена также ясно, в соответствии с волей Шрилы Прабхупады.

Мы должны стремиться развивать наши личные взаимоотношения с гуру. Но зачастую на них лежит такое огромное бремя обязанностей, что это не всегда возможно. И мы должны научиться строить взаимоотношения с преданными вокруг нас, с *шикиша-гуру*, которые помогают нашим *дикша-гуру*. Мы можем научиться получать милость Кришны из разных источников, сохраняя свои целомудрие и верность по отношению к своему духовному учителю. Когда мы с супругой поехали на венгерскую ферму "Нью Враджа-дхама", я в течение двух месяцев мог каждый день общаться со своим духовным учителем

Шиварамой Свами. Он тогда писал свою книгу "Шуддха бхакти чинтамани", и пытался занять меня в служении, позволял мне просматривать какие-то моменты, принимать участие в обсуждении. Перед отъездом мне захотелось выразить ему свою благодарность, я был очень воодушевлен общением с другими учениками Махараджа. Я подошел к нему и сказал: "Гуру Махарадж, я хочу поблагодарить Вас за то общение, которое получил от Вас, и общение со своими духовными братьями". И вот до этого он был в таком радостном настроении. Но теперь он помрачнел и очень жестко сказал: "Все преданные ИСККОН - твои духовные братья". Это было очень необычно для меня, мне пришлось полностью поменять свою парадигму, свое мировоззрение. Господь Капиладев в третьей песне "Шримад Бхагаватам" описывает, что у преданных, совершающих свое служение в *гуне* страсти, есть этот недостаток - умонастроение сепаратиста, когда мы хотим отделиться даже во имя каких-то святых ценностей, как духовное братство и т.п. После этого я действительно стал воспринимать всех преданных, как моих духовных братьев. Это позволило мне более широко смотреть на нашу большую духовную семью в нашем движении, позволило выстраивать взаимоотношения с разными категориями преданных, делиться вкусом служения Шриле Прабхупаде.

**дадати пратигрихнати
гухайам акхайати приччхати
бхункте бходжайате чаива
шад-видхам прити-лакшинам**

**Приносить дары
и принимать дары,
проверять свои мысли
и спрашивать
о сокровенном,**

**принимать прасад
и угощать прасадом -**

**таковы шесть
проявлений любви,
которую преданные
испытывают
друг к другу.**

(“Нектар наставлений”, текст 4)

УЧЕНИКИ

Атирудда дас Парака даси и Ваджранадха

Первые духовные вопросы, насколько я помню, стали возникать у меня еще в детстве. Лет в восемь - девять я задавался такими вопросами, как "что будет, когда меня не будет после смерти тела?", и так далее. Я пытался представить, что прекращу свое существование, что меня не станет. Но это как-то не укладывалось в моем сознании, подсознательно было чувство, что такое невозможно. Также меня занимали мысли: "что это значит, что вселенная бесконечна? Что было до того, как все появилось?" В принципе, такие мысли вполне естественны для любого человека. Шрила Прабхупада объяснял, что человеческое тело тем и отличается, что человекудается разум для того, чтобы задавать вопросы об Абсолютной Истине.

Сознание Кришны само нашло меня, я его особо не искал. Мой отец тоже искал высший смысл жизни, ответы на свои вопросы. Он читал все книги, которые были

доступны в то время в еще Советском Союзе по йоге, по различным философиям. Часто это были самиздатовские книги, они переписывались от руки, потому что были запрещены. Он и сам пытался заниматься йогой. В какой-то момент ему в руки попала книга Шрилы Прабхупады. Один его друг, который был для него наставником по йоге и другим вопросам, дал ему самиздатовскую "Бхагавад-гиту", которую преданные сами печатали. Отец стал ее читать, и сразу начал следовать всем наставлениям: перестал есть мясо, начал повторять *мантру*. И мне он тоже начал проповедовать. Сначала это казалось таким непонятным, неприемлемым. Но постепенно, когда я слушал его аргументы, мое отношение изменилось, и я стал думать, что, действительно, в этом есть смысл.

А примерно в 1989 году книги Шрилы Прабхупады, напечатанные в Швеции, стали продавать в Москве. Тогда были три книги: "Бхагавад-гита", "Источник вечного наслаждения" и "Учение Шри Чайтаний" - такие красочные издания, в мягком переплете, хорошего качества. Преданные их продавали в метро. Отец поехал искать эти книги. Целый день он ездил по разным станциям, и, в конце концов, нашел место, где их распространяла одна *матаджи*. Он купил все эти книги, и *матаджи* дала ему адрес храма на "Колхозной". Это был первый московский храм-*ашрам*.

На следующий день отец туда поехал. Когда он вернулся домой, то был очень вдохновлен, впечатлен, все мне рассказывал, какая там удивительная атмосфера и какая-то совершенно неземная пища, которая просто тает во рту. Он все так расписал, что меня это тоже очень сильно заинтересовало и заинтриговало. Мне тогда уже было 16 лет. На следующий день мы с ним поехали в храм вместе.

Когда я вошел туда, меня поразил какой-то совершенно удивительный запах, который ударил мне в голову, и я совершенно не мог понять, что это. Позже я узнал, что это был запах благовоний. Впечатление было настолько ярким, что этот запах у меня всю неделю в голове стоял. В храме были *киртан*, лекция, но в тот момент все это прошло мимо моего сознания. Но когда раздали *prasad*, и я попробовал его, это тоже было очень ярким впечатлением, как какой-то взрыв внутри. Я подумал: "Да, действительно, это что-то уникальное".

Мы стали ходить с отцом каждый вечер на лекции, службы, вкушали *prasad*. Я начал читать "Бхагавад-гиту". Помню, когда я первый раз увидел буквы *санскрита*, меня это очень сильно привлекло. Я даже начинал перерисовывать эти буквы, чувствовалось что-то родное в этом. Вначале мы с отцом просто приходили в храм, слушали лекции, *киртан*, и уходили - с преданными не общались, держались автономно.

Через какое-то время, в мае 1990 года, приехал Гопал Кришна Госвами. Это был первый духовный учитель,

которого я увидел. Мы, как обычно, пришли в храм и увидели, что лекцию читает кто-то из Индии. Было такое чувство, что он профессор - такой у него был вид авторитетный. Я спросил, как зовут лектора, и мне сказали: "Гопал Кришна Госвами". Я сразу запомнил. Все говорили: "Гуру Махарадж, Гуру Махарадж". Я отца спрашиваю: "Знаешь, как зовут лектора?" Он отвечает: "Гуру Махарадж". Я говорю: "Нет, Гопал Кришна Госвами".

Лекция Гуру Махараджа была очень доступная и вдохновляющая. Он сказал, что надо повторять 16 кругов. И сразу после этого, на следующий день, я начал это делать. Гуру Махарадж еще несколько дней был в Москве, читал лекции, на которые мы приходили. В это время у меня началась практика в школе, и я стал ходить на лекции еще и утром, потому что учился недалеко от храма. Утром я читал *джапу*, приходил в храм на утреннюю программу, оставался на *prasad*, потом шел в школу на практику, а вечером опять шел в храм. Такая у меня была в то время программа.

Первый преданный, который со мной заговорил, был Амбариша *прабху*. Он был *брахмачари* и жил в храме. Он подошел ко мне и спросил: "Вы каждый день в храм приходите? С отцом?" Я говорю: "Да". "И 16 кругов повторяете?" "Ну, да". Он больше ничего не сказал, только "Ну, ладно". На следующий день, когда я мыл посуду после *prasada*, подошел Випина Пурандара *прабху*, он был руководителем *ашрама*. Он тоже спросил, как и Амбариша *прабху*: "А вы вот каждый день в храм приходите? С отцом?" Я говорю: "Да". "И 16 кругов повторяете?" "Ну, да". "А может быть вам в храме пожить? У вас же сейчас практика, потом каникулы?" Я говорю: "Ну, я не знаю, я должен спросить, это как-то неожиданно". Он говорит: "Да, спросите у родителей". Я пришел домой и говорю отцу: "Мне предложили в храме пожить", а он с таким энтузиазмом ответил: "Конечно, это же здорово!". Вечером мы подошли к Видуре *прабху*, он был президентом этого храма. Он сказал отцу, что надо написать заявление, если он хочет, чтобы сын жил в *ашраме*. Отец так и сделал, и я перешел жить в храм.

Мне там сразу очень понравилось, вдохновляла атмосфера. Сначала занимался служением на кухне. Через какое-то время меня отправили распространять книги. Три года я распространял книги, сначала на "Колхозной", потом на "Беговой", когда мы переехали. Гуру Махарадж снова приезжал летом того года. Был фестиваль, когда после 10-ти лет перерыва, приехал Харикеша Махарадж. Собрались преданные со всей страны, человек триста. Были большие *харинамы*, лекции, *киртаны*. Преданные ощущали большой подъем. В следующий раз Гуру Махарадж приезжал в Москву осенью 90-го года, я слушал его лекции.

А затем он приехал в январе 91-го года. Когда Гуру Махарадж вошел в храм, у меня изнутри возникло такое чувство, что это мой духовный учитель. И я

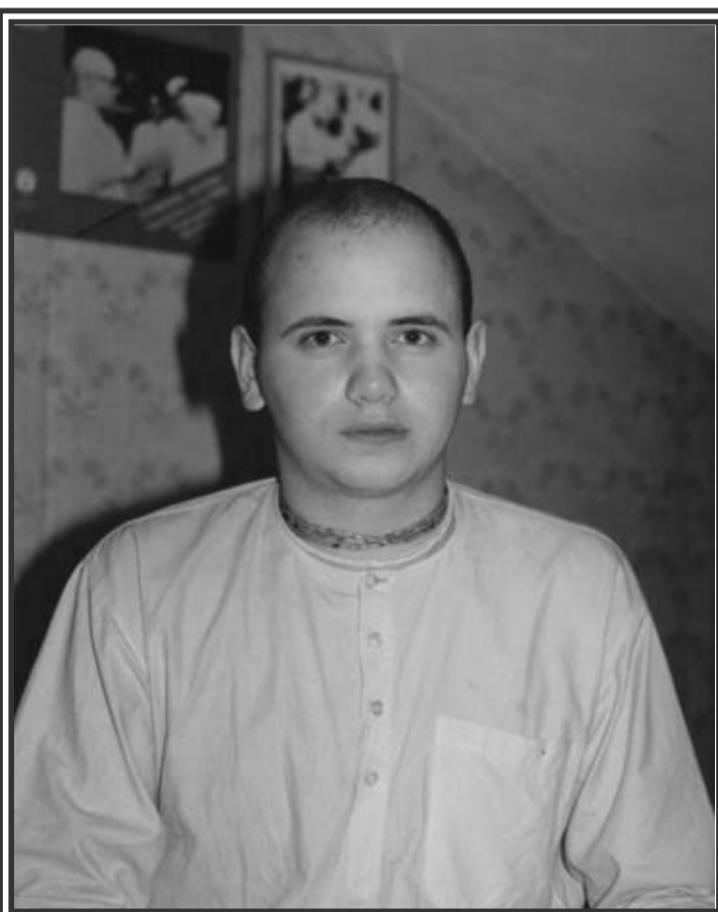

обратился к Гуру Махараджу с просьбой, чтобы он разрешил мне стать его учеником. Он милостиво согласился.

Гуру Махарадж очень личностно относился ко всем ученикам. Тогда нас было совсем немного. Он собирал нас: Амбаришу *прабху*, Ананта-шешу *прабху* и еще нескольких, и давал наставления по брахмачарской жизни, объяснял, как соблюдать *садхану*. И было такое заботливое, отеческое отношение. Меня всегда очень вдохновляли его смиренение, простота, забота - удивительные качества настоящего *вайшнава*.

В 92-м году я получал инициацию вместе с Ананта-шешей *прабху*, Шридхаром *прабху*, Махапурушей *прабху*, матаджи Субханги, Мерудеви и другими преданными - человек тридцать тогда было. Проходила инициация в Москве, на день явления Нрисимхадева. После этого я еще несколько лет распространял книги, мы ездили с Амбаришей *прабху*. Гуру Махарадж всегда нас вдохновлял и был очень доволен, когда мы распространяли книги. В те годы он мог находиться в Москве много времени - по неделе и больше. Он жил в храме на "Беговой", каждое утро проводил *мангала-арати*, читал *джасапу* со всеми. Иногда мы ходили гулять вокруг храма. Тогда у Гуру Махараджа еще не было Божеств, он возил с собой только изображения Божеств вриндаванского и бомбейского храмов. Он предлагал им благовония, пел *киртан*. В поездках, как только садился в поезд, он доставал из чемоданчика эти изображения, ставил их на столик и пел службы, молитвы, медитировал на них. Потом в 96-м году у него появилось *мурти* Шрилы Прабхупады, а потом постепенно все остальные Божества.

Гуру Махарадж дал мне наставление - учить

английский язык, и по его милости и благословению как-то все пошло. До этого в течение года я проходил в школе интенсивный курс английского языка. А потом просто читал книги Шрилы Прабхупады на английском. Так, по его милости, удалось более-менее что-то выучить. И потом в 94-м году мне представилась возможность переводить лекции и *даришаны* Гуру Махараджа. До этого все время Яшоматинандана *прабху* переводил - он много путешествовал с Гуру Махараджем.

В 94-м году я первый раз поехал в Индию, там меня очень вдохновило общение с Гуру Махараджем. Я увидел, какой размах деятельности ИСККОН в Индии. Тогда как раз начиналось строительство храма в Дели. Пока на том месте находился временный храм, и уже начинали взрывать камни, забивать сваи. В том же году мы, целая группа русских преданных, учеников Гуру Махараджа, поехали на *Вайасапуджу*. Это было пятидесятилетие Гуру Махараджа, фестиваль проходил

несколько дней в Бомбее, в Джуху, где находится удивительно красивый храм. Там я получил вторую инициацию.

У меня стало появляться все больше и больше возможностей переводить, даже путешествовать с Гуру Махараджем, иногда по неделе, по две недели. Через несколько лет я женился на ученице Гуру Махараджа, Тараке.

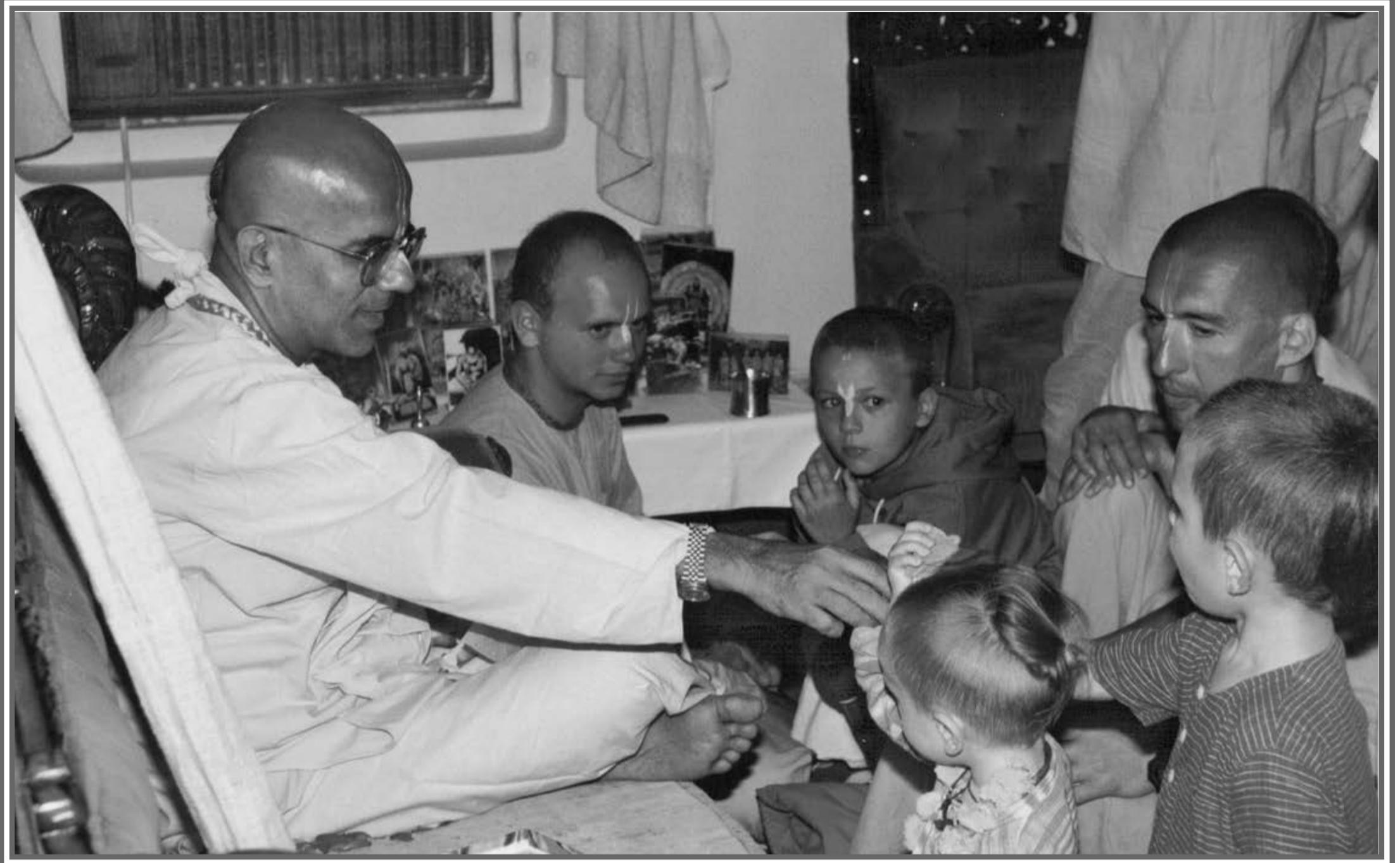
Последние годы Гуру Махарадж занимает меня служением в качестве переводчика и секретаря. Это замечательная возможность служения, общения с духовным учителем. Это очень вдохновляет, когда находишься рядом с ним и наблюдаешь, как он действует, как действительно полностью отдает всю свою жизнь служению Шриле Прабхупаде. Вся его жизнь посвящена выполнению наставлений Шрилы Прабхупады, он реально живет этим. И это очень вдохновляющий пример. Говорится, что настоящий духовный учитель - это, прежде всего, настоящий ученик. Гуру Махарадж своим примером показывает, что значит быть учеником. То есть самое главное - следовать наставлениям своего духовного учителя. Гуру Махарадж настолько сосредоточен на

наставлениях Шрилы Прабхупады, что служение Шриле Прабхупаде - это его жизнь. У него нет какой-то "официальной" жизни, или какой-то "частной" жизни - он всегда и везде сосредоточен на служении Прабхупаде.

Он принял на себя очень большую ответственность в движении ИСККОН, в "ББТ", в Движении Шрилы Прабхупады. В Индии он курирует очень большие проекты, постоянно расширяет свое служение. В Дели, например, уже шесть центров ИСККОН, два больших храма, рядом с одним из храмов приобрели еще один участок земли, там будет строиться еще один большой храм. И Гуру Махарадж все это координирует. В Индии он занят еще больше, чем даже когда он приезжает сюда, в Россию. Хотя и здесь у него график такой напряженный, но в Индии еще более напряженный, потому что там гораздо большие

масштабы деятельности ИСККОН. В Дели, например, кормят около 200 тысяч школьников горячими обедами каждый день - это программа ИСККОН. Готовится все это на отдельных фабриках-кухнях, где все автоматизировано, там высочайшие стандарты чистоты, в соответствии со всеми санитарными нормами. Потом все это предлагается и развозится по школам - *кичри, чапати*. Во многих городах Индии проходит эта программа. ИСККОН сотрудничает с индийским правительством, со многими благотворительными организациями, частными лицами, фирмами, которые спонсируют эту программу. Также в очень больших масштабах распространяются книги. В Дели за марафон преданные распространяют несколько сот тысяч "Бхагавад-гит". Там растет и развивается община - уже около 60 *бхакти-врикши*, может быть, больше.

Несмотря на то, что Гуру Махарадж занимает такое важное положение, является духовным лидером, одним из ведущих лидеров ИСККОН, он абсолютно смиренный, простой в общении, у него нет никакого пафоса, никакой гордыни, никакого апломба. Очень сильно поражает то, что он настолько прост. Часто мы, даже ничего собой не представляя, если сделаем что-то совсем незначительное, или даже у нас есть какое-то положение, должность, начинаем очень сильно гордиться. Как Гуру Махарадж говорил в лекции, "что мы можем чуть-чуть сделать, и уже воспарить над землей в своем сознании - настолько мы велики". Но Гуру Махарадж является собой пример абсолютного смирения, искреннего, действительно неподдельного. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил: *шаралата хи вайшнавата*. Вайшнавизм - это, прежде всего, простота, отсутствие лицемерия, двуличия. И Гуру Махарадж - очень яркий пример действительно настоящего *вайшнава*, настолько он прост, смиренен, у него нет никакого лицемерия, это абсолютно подкупает - настолько он искренний человек, настолько чистый.

Это удивительно находится рядом с духовным учителем. Он держится очень просто, он говорит: "Я стараюсь вести простой образ жизни - просто говорю, просто ем". В своих лекциях он всегда говорит, по сути, одно и то же, как бы одну и ту же лекцию читает. Но реально это как раз то, что нам необходимо, суть всех наставлений. Он снова и снова повторяет это. Даже был такой случай: один его ученик прослушал лекцию в одном городе, потом поехал за Гуру Махараджем в другой город. А там Гуру Махарадж практически слово в слово повторял лекцию,

прочитанную ранее, и ученик подумал: "Интересно, почему Гуру Махарадж все время повторяет одни и те же наставления?" Гуру Махарадж читал лекцию, вдруг неожиданно повернулся, посмотрел на этого преданного и сказал: "А я повторяю одно и то же, потому что вы даже это еще не начали выполнять. Когда вы уже будете это нормально делать, я вам смогу что-то другое дать. Но вы даже этого не делаете толком". В принципе, наставления Гуру Махараджа сводятся к тому, что надо внимательно повторять 16 кругов, и все время улучшать качество повторения; общаться с преданными; развивать в себе видение Вриндавана - то есть не замечать недостатки в других, а, прежде всего, видеть хорошие качества; избегать оскорблений; выполнять служение; регулярно читать книги Шрилы Прабхупады; участвовать в его миссии. Если мы все это будем делать искренне и действительно стараться углубляться, то будем очень быстро прогрессировать.

На самом деле, самое главное в отношениях с духовным учителем - это следовать его наставлениям. Тогда ученик постоянно ощущает связь с духовным учителем, даже несмотря на то, что возможность личного общения довольно ограничена, не всегда она есть. Но благодаря служению наставлениям, ученик может всегда быть рядом с духовным учителем и постоянно ощущать эту связь. Именно это суть этих отношений. На самом деле, духовный учитель - это самая важная личность в нашей духовной жизни, потому что именно он ведет нас к Кришне, именно он передает нам всю милость и мудрость *парампари*. Он является для нас представителем Бога. Служа ему, развивая привязанность к нему, мы можем, в конце

концов, придти к Кришне. Сравнивается, что наставления духовного учителя подобны веревке, которую бросают человеку, упавшему в яму, и который не может оттуда выбраться. Духовный учитель кинул нам эту веревку наставлений *парампары*. Но если мы просто будем на нее смотреть, или ходить вокруг нее, то он не сможет нам помочь. Он говорит: "Хватайся за веревку, я тебя вытащу". Он дает наставления, и мы должны их принять и следовать им, тогда он сможет вытащить нас из этой ямы материального существования. Другой пример, который Гуру Махарадж часто приводит, это пример с доктором и лекарством. Он говорит: "Даже если вы пришли к самому лучшему доктору, и он выписал вам лекарство, рецепт, диету, объяснил, как принимать это лекарство, но если вы потом не принимаете лекарство, то доктор вам никак не сможет помочь". Точно также духовный учитель - это не просто какая-то магия: он посмотрит на нас, положит руку на голову, скажет: "Я тебя благословляю!", и все произойдет магическим образом. На самом деле, его милость - в его наставлениях.

Духовный учитель дает наставления, и когда ученик следует им, то благодаря этому происходит трансформация его сознания, и, таким образом, он хочет по-настоящему принять милость. Гуру Махараджа часто просят: "Дайте благословения, дайте милость". А он говорит: "Нет проблем, все это есть. Просто нужно принять милость, уметь взять ее".

Духовный учитель, когда читает лекции, дает наставления - дает нам эту милость. Но, мы должны еще уметь ее принять. Мало просто формально получить инициацию. Если мы будем формально относиться к этим отношениям, тогда ничего особенного не будет происходить в нашей жизни. Нужно действительно по-настоящему искренне понимать необходимость следования наставлениям духовного учителя, и понимать, что это - единственный шанс закончить материальное существование. У нас должно быть такое серьезное отношение. Тогда мы сможем духовно прогрессировать.

Гуру Махарадж также часто подчеркивает важность чтения и изучения книг Шрилы Прабхупады, потому что это - основа нашей духовной жизни. Вся наша духовная жизнь должна быть основана на наставлениях. Если мы им следуем, тогда естественным образом мы получаем милость *парампары* и способность прогрессировать.

Меня лично вдохновляет сам Гуру Махарадж, пример того, как он сам, прежде всего, следует тому, о чем говорит, насколько он серьезно относится к своей духовной жизни, и полностью отдает себя служению Прабхупаде. Он на самом деле служит всем преданным, служит ученикам. Действительно, это его жизнь - служение *вайшнавам*, гуру, Кришне. Это полностью его поглощает, у него нет абсолютно никаких мирских и каких-то других посторонних интересов, то есть он полностью сосредоточен. И это

очень сильно вдохновляет - его решимость, энтузиазм. От него идет заряд вдохновения, и когда находишься рядом с ним, это передается.

Я хотел отметить важный момент: чтобы по-настоящему принять благо от общения с духовным учителем, нужно также прилагать усилия, нужно настраивать свое сознание должным образом, сосредотачивать свое внимание. Очень важно внимательно слушать, что говорит духовный учитель. Потому что часто мы слушаем и не слышим. Духовный учитель может нам говорить одно и то же несколько раз, но мы как-то поверхностно воспринимаем, это не входит в наше сердце. Когда бывают такие моменты, что мы действительно искренне раскрываем свое сердце, сосредотачиваем свое внимание на словах духовного учителя, во время его *киртанов*, лекций - тогда мы действительно получаем этот заряд, очень большой. Мы можем услышать те же слова, но действительно услышать и понять. Тогда что-то открывается при этом, спадает пелена, пропадает иллюзия, и мы начинаем видеть, что же действительно говорит духовный учитель, что он дает.

Я также очень вдохновляюсь *киртанами* Гуру Махараджа. Каждый раз, когда мы ездим по России, он практически каждый день поет *киртан* утром час, вечером час. Хотя с материальной точки зрения,

может быть, там нет чего-то особенно музыкального. Гуру Махарадж поет достаточно просто, он не музыкант по природе. Но он очень искренне воспевает, и весь отдаётся этому процессу. На внешнем уровне *киртаны* Гуру Махараджа могут не очень привлекать наш ум, для которого это может быть скучно. Но если удается преодолеть свой ум, сначала просто заставляя его сосредотачиваться на *киртане*, то через какое-то время, когда мы уже начинаем участвовать не на уровне ума - нравится - не нравится, а пытаемся просто делать это и внимательно слушать, - мы получаем очень сильный заряд духовной энергии. У меня есть такой опыт. Говорится, что слушание чистого святого имени из уст чистого преданного имеет очень большой эффект. Естественно, ум, когда находится на материальном уровне, больше привлекается красивой мелодией, красивыми голосами. Но это материальный подход - так ум пытается наслаждаться. И когда с материальной точки зрения нет какой-то особенно привлекательной музыки или мелодии, ум может заскучать. Это показатель того, что наше сознание еще очень материалистично.

Еще я заметил, что для того, чтобы по-настоящему воспринять, что дает Гуру Махарадж, надо приложить усилия. Не так, что "лекция увлекательная, много разных поворотов" - это все для ума. А Гуру

Махарадж всегда дает самую суть и обращается не к нашему уму. Поэтому часто ум бывает сбит с толку, он совершенно не понимает: "ну как, ведь это я уже слышал". Но если понять, что Гуру Махарадж обращается, прежде всего, к душе, то все встает на свои места. Поэтому требуется определенная работа, чтобы проникнуть за пелену ума, научиться воспринимать наставления духовного учителя не умом, а действительно сердцем. Но если мы искренне следуем наставлениям, слушаем с верой, постепенно нам все это открывается. Мы можем начать видеть, что же действительно нам дает духовный учитель. И это очень вдохновляет.

Хочу немного сказать о важности встречи с духовным учителем. Гуру Махарадж всегда прилагает очень много усилий, чтобы пообщаться со всеми учениками. Он ездит по всем городам, выделяет время, чтобы все могли прийти на *даршаны*, может по несколько часов давать непрерывные *даршаны*, чтобы всех выслушать, пообщаться, вдохновить. У него много учеников, но он удивительным образом помнит всех. Может быть, даже имя не всегда может вспомнить, но знает человека в лицо, помнит его. Гуру Махарадж говорит, что если ученик не приходит, когда духовный учитель приезжает, дает лекцию - это очень нездоровий признак; это значит, что человек не очень серьезен в своей духовной жизни. Поэтому когда нам выпадает возможность слушать духовного учителя, общаться - нужно оставлять все свои дела и пользоваться этой возможностью. Все это возможно при желании - можно договориться с работой, устроить все свои дела. Потому что моменты общения с духовным учителем - это самое важное для нашей духовной жизни. Даже если он просто рядом, даже если у нас нет каких-то вопросов; в конце концов, он сам может задать нам какие-то вопросы. Когда духовный учитель видит ученика, он передает определенный заряд, благословение. Просто соприкосновение с духовным учителем всегда приносит очень большое благо. Поэтому нужно стараться при любой возможности, которая выпадает нам, быть рядом, служить, как-то помогать, участвовать в *киртанах*, слушать лекции. Все это очень сильно вдохновляет нас, поскольку Гуру Махарадж является источником нашего энтузиазма, нашей духовной силы. В принципе, все, чего мы добиваемся в своей духовной жизни, приходит по его милости. И когда у нас есть возможность непосредственно быть рядом с ним, общаться, нужно пользоваться этим, потому что эта возможность не будет с нами вечно, к сожалению. Когда уже не будет этой возможности, мы поймем, что просто упустили свой шанс.

Когда духовного учителя нет рядом, нужно медитировать на него, слушать его лекции, вспоминать те слова, которые он нам говорил, думать о нем. Ну и естественно делать то, что он говорит - повторять внимательно свои круги, общаться с

преданными, избегать *праджаллы*, читать книги Прабхупады, заниматься служением, приходить регулярно в храм, участвовать в миссии Шрилы Прабхупады, так или иначе. Например, в Москве Гуру Махарадж участвует в проекте строительства нового храма. Еще в начале 90-х годов он искал землю под храм, и сейчас он постоянно общается с политиками в Индии, чтобы обеспечить поддержку этого проекта. Он находит спонсоров, вдохновляет учеников, других людей, у которых есть деньги, чтобы они также направляли их на строительство храма. Те пожертвования, которые ему дают на фестивалях, *гуру-дакшины*, он уже несколько лет подряд отдает на этот проект, таким образом помогая в строительстве храма. Он всегда подчеркивает, что все преданные должны участвовать в этой программе, особенно ученики. Он знает, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы в Москве был большой красивый храм Кришны, поэтому прилагает усилия вместе с Бхакти Вигьяной Госвами Махараджем, чтобы этот храм, наконец, появился.

Также Гуру Махарадж вдохновляет участвовать в проповеди на *нама-хаттах*, в *бхакти-врикиах*, он все время говорит об этом. Хочет, чтобы ученики заботились друг о друге. Есть много разных способов, как можно участвовать в миссии духовного учителя. Просто развивая у себя сознание Кришны, мы также участвуем в миссии духовного учителя. Суть его наставлений в одной фразе: "Практикуйте сознание Кришны и проповедуйте сознание Кришны". Если мы будем это делать действительно искренне: избегать всего неблагоприятного для духовной практики, принимать все благоприятное, действовать с энтузиазмом и так далее, то естественным образом у нас будет вдохновение, и мы будем чувствовать связь с духовным учителем. Стارаться утром внимательно повторять 16 кругов, читать книги каждый день - все это будет давать нам очень большой духовный заряд, это секрет успеха духовной жизни.

Надо принять наставления духовного учителя, сделать их самым главным в своей жизни. Это не всегда получается. Допустим, на стадии жизни *брахмачари* вроде бы все проще, когда человек постоянно живет в храме, приходит на все программы, занимается служением. Семейным людям это, может быть, сложнее, но в действительности, если человек решительно настроен, он может делать это и дома. Поэтому Гуру Махарадж всегда говорит: "Где бы вы ни были, вы можете следовать этой практике - повторять 16 кругов, следовать регулирующим принципам, читать книги Шрилы Прабхупады, петь все молитвы". И если человек это делает, то у него есть вдохновение, он чувствует связь с духовным учителем. И духовный учитель им доволен, и проливает на него еще больше милости.

Каждую минуту, каждую возможность Гуру Махарадж использует для служения. Обычно день Гуру Махараджа проходит стандартно. Утром, как

только он просыпается, сразу принимает омовение, потом будит Божества, проводит утреннюю пуджу. У Гуру Махараджа *мурти* Прабхупады, Гаура Нитай, Лакшми Нрисимха, *Шилы*: Угра Нрисимха, Лакшми-Нриасимха, Дварака Шила, Кришна-Баларам *Шилы*, Гирирадж и еще много разных *Шил*. Он омывает Божества, одевает Гаура Нитай и Прабхупаду, Лакшми Нрисимху в новые одежды, наряды. *Шилы* он омывает, натирает маслом, предлагает им сандал с туласи. Потом Гуру Махарадж предлагает Им *бхогу* и *арати*. *Пуджа* проходит примерно в течение часа, во время *пуджи* он поет утреннюю службу. После этого, если он находится здесь, в России, едет в храм, там проводит *гуру-пуджу*, читает лекцию. Утром он обычно ходит на прогулку - читает *джсану* и гуляет. Если есть возможность, он занимается йогой хотя бы полчаса или час, во время чего обычно слушает лекцию Шрилы Прабхупады. Потом, по ситуации - едет в храм, дает *даршаны*, проводит встречи с руководством, обсуждает вопросы по храму и общине. После этого небольшой перерыв - омовение, *гайатри*, обед, небольшой отдых. И потом Гуру Махарадж опять едет в храм, как правило. Там проводит *даршаны*, *арати*, *киртан*, лекцию, и потом еще после лекции *даршаны* до самого вечера. Потом он возвращается, читает *гайатри*. Слуга обычно укладывает Божества спать. Если есть возможность, Гуру Махарадж отвечает на почту, на письма, читает

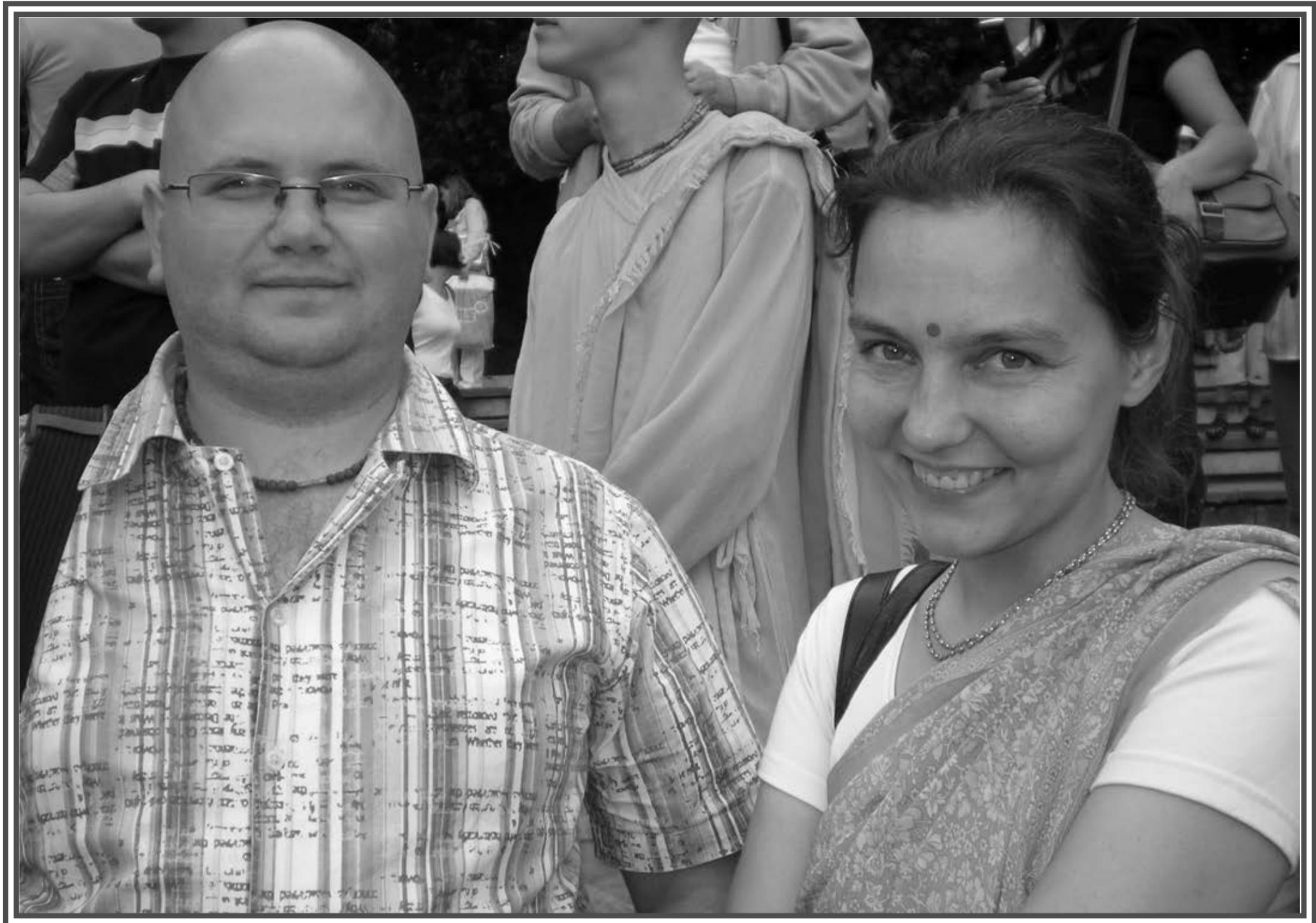
книги, перед сном повторяет молитвы, дочитывает *джсану*, если не удалось до этого дочитать. Получается, у него весь день полностью занят. Иногда, когда он большее время находится в городе, Гуру Махарадж может давать одну лекцию в день, тогда удается утром немного больше погулять, заняться йогой. Потом все равно едет в храм, встречается с преданными, решает много вопросов. Весь день у Гуру Махараджа полностью расписан. При этом, путешествуя по России, он постоянно в курсе всех дел в Индии - все время координирует то, что происходит - по телефону, по электронной почте. У Гуру Махараджа нет такого времени, когда он ничем не занят. Если есть время, он читает книги, готовится к лекциям, отвечает на почту. Даже йога, прогулки - все это он воспринимает как служение для поддержания тела, чтобы оно могло нормально функционировать. Гуру Махарадж принимает

лекарства, поддерживает тело как инструмент в служении, потому что он хочет еще многое сделать для Прабхупады и его движения. Вот так обычно проходит его день. На следующий день все повторяется. Как однажды Гуру Махарадж сказал: "У меня нет отпусков, выходных". Последнее время, к счастью, он иногда отдыхает. Недавно, например, в Южной Индии в течение десяти дней он проходил *панчакарму* - аюрведическое лечение. При этом Гуру Махарадж признается, что все равно ненавидит отдыхать, спать - говорит, что это пустая трата времени. Настолько у него сильное желание использовать каждую минуту своего времени в служении. Он старается оптимальным образом

спланировать свою поездку, может менять расписание, чтобы выкроить лишнее время, чтобы побывать в каком-то месте больше; все время думает, как лучше сделать, чтобы сэкономить деньги и время. Он очень дорожит своим временем и показывает очень хороший пример, как правильно использовать время, максимально используя его в служении.

Также Гуру Махарадж является одним из лидеров по распространению книг, он один из попечителей ББТ, руководитель бомбейского отделения. Это отделение печатает и переводит книги Шрилы Прабхупады на индийские и африканские языки. Есть определенный список языков, на которых оно выпускает книги Шрилы Прабхупады, в частности, книги на *хинди*, *гуджарати*, *маратхи* и других языках северной и западной Индии. Эти книги печатаются и потом распространяются. Гуру Махарадж всегда подчеркивает важность распространения книг, и в его зоне для этого прикладываются особые усилия. Сам Гуру Махарадж тоже распространяет книги, особенно во время марафонов. Он даже выходит за столики, на точки - сам участвует, чтобы вдохновить преданных распространять книги. Когда к нему приходят какие-то крупные бизнесмены, богатые люди, он их тоже вдохновляет, чтобы они покупали книги во время марафона. Один ученик Гуру Махараджа из Дели рассказывал, как Гуру Махарадж вдохновил одного крупного бизнесмена, чтобы он купил десять тысяч "Бхагавад-гит" для своих сотрудников, как подарки на Дивали, Новый год. Раньше, в начале 90-х годов, когда Гуру Махарадж приезжал в Россию, он распространял много книг во время публичных лекций. На лекции он говорил, что можно приобрести книги, и что он их лично подпишет. Выстраивалась огромная очередь, и продавалось большое количество книг. Гуру Махарадж всегда очень вдохновляет распространителей книг, всегда говорит о важности этого служения. У него есть ученики, такие, как Амбариша *прабху*, другие преданные, которые уже много лет непрерывно распространяют книги, и Гуру Махарадж ими очень доволен. Даже его *пранама-мантра* содержит слова: "духовный учитель, Вы постоянно печатаете и распространяете книги Шрилы Прабхупады, проповедуете его послание". Книги Шрилы Прабхупады занимают особое место в жизни Гуру Махараджа, распространению книг он уделяет большое внимание. Поэтому, если есть возможность, всем ученикам нужно стараться участвовать в этом.

Тарака деви даси:

Мне кажется, что все продолжают свою духовную практику, начатую в прошлых жизнях. Каждый начинает свой путь именно с того момента, с какого он закончил его когда-то раньше.

Я родилась в семье обычных людей: мама - химик, папа - инженер, они были атеистами, и дома о Боге никогда не говорили. Был такой интересный момент: с детства я никогда не обижалась на людей, даже если кто-то очень плохо со мной поступал, я всегда знала, что в каждом человеке есть внутри что-то хорошее. О душе я тогда ничего не знала, однако чувствовала, что внутри самого отъявленного негодяя есть что-то хорошее. Я никогда не верила, что человек может быть полностью отрицательным, с головы до ног. Это меня всегда поддерживало. Я в это не просто верила, я это точно знала.

Потом мне очень захотелось найти кого-то - самого большого, самого хорошего и самого доброго. Оказалось, хотя это скрывали от меня, что мой дедушка - староста в церкви. Когда я это узнала, я к нему сразу пришла и попросила, чтобы он меня в своей церкви покрестил, мне тогда было девять лет. По традиции вокруг купели нужно обносить ребенка на руках. Мой крестный отец, им был мой дядя, все равно решил меня пронести вокруг нее, несмотря на то, что я была уже достаточно большой. Он носил меня вокруг купели так, что мои ноги волочились по полу. Это было очень смешно. В семье моего дедушки в честь этого события устроили целый праздник с

пиром, стол ломился от разных угождений, потому что для дедушки было очень важно, что его внучка решила окреститься.

Когда я оканчивала школу, подростковый максимализм усилил мое желание найти кого-то - самого лучшего, хотя я тогда не могла понять, кого я искала, и это приводило меня в отчаяние. Еще раньше, в третьем классе, когда мы писали сочинение на тему "Кем ты хочешь стать?", я написала, что хочу стать врачом, потому что не хочу, чтобы люди страдали, хочу им помочь и избавить от страданий. После этого всю школьную жизнь я готовилась к поступлению в медицинский институт: работала в больницах, помогала умирающим. Таким образом я полностью окунулась в эту жизнь и увидела человеческие страдания в полной их красе, увидела, что люди умирают независимо от стараний врачей. Они умирали у меня на руках, и я понимала, что они разочарованы. Я видела людей, которые были очень известными во время своей жизни, и, когда они стояли на пороге смерти, то были очень разочарованы - смерть была полным крахом всех их достижений, просто фиаско. Но при этом я все равно решила стать врачом. Я поступила в ярославский Медицинский Институт.

В то время открывался Толжский женский монастырь, я стала ходить туда на службы. Мне очень нравились монахини с двумя постригами (примерно, как две инициации у нас - я не сильно в это углублялась, но знала, что это монашки в особом одеянии, которые из монастыря уже никогда не

уйдут). Они были очень погружены в свои самозабвенные молитвы, и это меня очень привлекало. Я стала подумывать о том, чтобы попасть в этот монастырь. Это было не так сложно, потому что он только открылся и не надо было собирать рекомендации, можно было просто туда прийти и жить послушницей. Я стала наблюдать за монашеской жизнью, заглядывать в монашеские кельи. Но в какой-то момент я поняла, что не смогу жить как монашка. Во мне было много бунтарства, я понимала, что просто не смогу быть послушницей.

Тем временем у нас в институте начались занятия по микробиологии и физиологии, которые меня очень смущали. На них мы брали лягушку, давали ей эфир, чтобы она заснула, а потом отрезали ей полголовы. После этого нужно было наблюдать, в какую сторону она будет прыгать, чтобы понять, при удалении каких нервов что страдает в организме. Однажды я просто почувствовала боль этой лягушки, и мне стало физически плохо. Чужие страдания оказались для меня настолько ощутимыми, что я просто не могла их переносить чисто физически, потому что я чувствовала их боль. Еще я помню детей, которые были в раковом отделении. Когда я приходила туда на практику, я видела, что эти дети умирают, я чувствовала их боль, их страдания - я умирала вместе с ними. Для меня это было невыносимо.

Однажды я увидела *харинаму*. Это было в 89-м или 90-м году. Мы с подругами возвращались с какого-то концерта, и преданные тогда показались мне такими смешными. Я подумала: "Боже мой, ну как так можно, стоять на улице и петь - все же на тебя смотрят. Скоморохи какие-то!" Так я посмеялась над ними и прошла мимо. А однажды, это было 29 апреля 91-го года, я прогуливалась какую-то лекцию. Я была голодная, как всегда бывает в студенческие годы, шла и ела какую-то гадость, и увидела преданного, который распространял книги. Я подошла к нему и сказала: "Чего это ты тут стоишь, в нашем христианском городе продаешь свои индийские книжки?!" Он ответил: "Почему индийские? Бог же один!" И я так обрадовалась, что действительно - Бог один. Я тут же с ним согласилась. Он увидел, что я ела в тот момент, и сказал мне: "Знаете, вы можете служить Богу, просто вкушая *prasad*". Я изумилась: "А что такое *prasad*?" "Прасад - это освященная пища, очень вкусная!" Я очень обрадовалась, что можно есть и при этом служить Богу. Тут подошел какой-то мужчина, и этот преданный попытался распространить ему книгу, визитку дать, но тот мужчина ничего не стал брать. Мне стало очень обидно за преданного, поэтому я тут же выхватила визитку и сказала: "Он не возьмет! Вы мне дайте!" Что самое интересное, этот преданный потом стал монахом, ушел в православный монастырь, у нас произошел такой взаимообмен.

На следующий день я поехала в храм, который располагался в цыганском квартале: там было много

домиков, и среди них была такая избушка, где жили преданные. Я вошла, когда шел *киртан*, и не могла понять, что происходит. Потом началась лекция. Когда я услышала слово "душа", меня это очень зацепило: на меня нахлынули воспоминания из моего детства о том, что что-то хорошее есть в каждом человеке, и теперь я нашла этому название - душа. Меня это сильно задело, и я стала задавать вопросы: "Почему вы обманываете людей? Мы - это тело, его можно пощупать, - так я стала провоцировать их на спор. - О какой душе вы вообще можете говорить?!" Я сорвала лекцию, все поняли, что лекция дальше продолжаться не будет. Вокруг меня сели все мужчины этого храма и пытались убедить в обратном. Спор продолжался до позднего вечера. Я заметила, что там был еще человек, который тоже пришел в первый раз. Эти преданные убеждали меня, что наше тело подобно колеснице, чувства подобны лошадям, ум - возничий, разум - вожжи, а душа - сидит в колеснице. На самом деле, я хотела найти подтверждение своим детским представлениям о том, что в каждом есть что-то хорошее. Я нашла это подтверждение в той лекции, и затеяла этот спор, чтобы они меня еще больше в этом утвердили. Они очень аргументировано меня убедили, расставили все по полочкам, и тут я очень ясно поняла, что я не это тело, что я - душа. Это было Божье откровение, которое пронзило меня подобно молнии. И я схватила этого мальчика, который тоже был впервые, и вытащила его на улицу, потому что там было больше свежего воздуха. Я тряслась и кричала: "Неужели ты не понимаешь, что ты не есть это тело, что ты - душа?!" Он, наверное, очень испугался.

Потом я побежала домой, проплакала всю ночь. Я смотрела на себя в зеркало и понимала, что вся моя жизнь до этого была сосредоточена на этом теле. Я поняла, что профессия, которую я себе выбрала, не поможет людям стать счастливыми, это просто забота о какой-то внешней оболочке. Я хотела помочь людям не просто избавиться от страданий, а чтобы они сбросили с себя груз этих страданий и стали настоящему счастливыми людьми. Я не понимала, что это возможно только в духовном мире, в духовной жизни. Я плакала, потому что все это было для меня просто катастрофой - вся моя жизнь рухнула в один момент. Я поняла, что очень долго искала это духовное знание, и решила, что посвящу всю свою жизнь именно тому, чтобы, в конце концов, увидеть Кришну - Того, кого я искала в детстве, Кого всегда хотела найти.

Я пыталась продолжать учиться дальше, и в то же время ходила на храмовые программы каждый день. Мне очень хотелось сделать что-то полезное, поэтому я вскопала огород на запущенном участке храма, посадила морковку. Я просто не знала, что еще сделать полезного для преданных.

Однажды я ехала в храм и уже собиралась выйти из автобуса, но Агнидхар *прабху*, который ехал там же,

не дал мне выйти: "Сейчас мы все едем в Клуб Общества слепых, туда приезжает гуру". Это было 3-го мая, когда в Ярославль приехал Гопал Кришна Госвами.

Мы приехали в этот клуб, на сцене сидели преданные и пели *киртан*. Я выглядела современной девушкой - была в узкой юбке, на каблуках, накрашенная, с завитыми волосами. Но, тем не менее, я считала себя полноценной преданной, читала 4 круга *мантры*, поэтому села впереди всех на сцену. И в какой-то момент открылась дверь, и в этот зал зашел человек - я даже не смогла его рассмотреть, ни его лица, ни тела - ничего, потому что это было что-то такое сияющее. Он сел на *вайаса-асану*, и я оказалась совсем рядом с ним. Я не помню, о чем была лекция, о чем он говорил, что делал - я просто смотрела на него и не могла оторвать взгляда, все мои пять чувств были задействованы в этом процессе. Я была полностью поглощена созерцанием и общением с этим неземным существом. Конечно, существо - не самое подходящее слово, но это был явно не человек с двумя руками и ногами. Когда закончилась лекция, я не смогла от него оторваться - встала и пошла за ним. И мне очень сильно захотелось коснуться его стоп, я не знаю почему, не знаю зачем, но у меня было просто невыносимое желание сделать это. Я бросилась ему в ноги, коснулась его стоп. Я не помню, что было дальше, как Гуру Махарадж на это отреагировал. Он пошел дальше, я опять пошла за ним, и вдруг какая-то дверь встала между нами, и я поняла, что это дверь в туалет. В общем, это было полное сумасшествие, потому что я себе никогда в жизни не позволяла так себя вести, я всегда старалась быть правильной.

Когда лекция закончилась, то остались только преданные, а все остальные разошлись. Они сели на сцене у стоп Гуру Махараджа, и он каждого стал спрашивать, как у них дела. Когда очередь дошла до меня, он спросил даже не: "Вы кто?", а сразу: "Сколько кругов?" Я была очень горда тем, что читаю целых четыре круга, и ответила: "Четыре круга!", а он сказал: "Шестнадцать!" Я говорю: "Шестнадцать? Хорошо". И с этого дня я стала читать шестнадцать кругов.

Я настолько погрузилась в духовную жизнь, что ничего другого уже не могла ни видеть, ни слышать, как будто бы я долгое время страдала от жажды, а тут наконец-то нашла источник, из которого могла пить. Я припала к этому источнику, и с огромной жадностью впитывала духовную жизнь во всех ее проявлениях. Был один преданный, которого звали Виджай *прабху*. Он каждый день ходил на центральную площадь, садился под деревом и пел. Один раз он взял меня с собой. У него были караталы и ящичек для сбора пожертвований, который был довольно потрепанным. И вот мы пришли, он сел под деревом, взял караталы, поставил эту коробку, а мне сказал стоять рядом с ним и петь. Я была в своем красивом плащике, с завитыми волосами. Как раз это было время, когда в институте

заканчивались занятия, и все студенты шли толпой мимо этого места. В институте я была старостой группы, у меня была активная студенческая жизнь. И вот я стояла рядом с этой коробочкой, хлопала в ладоши, пританцовывала и пела Харе Кришна. Я - активистка, отличница, комсомолка - стояла и собирала денежку. Это известие очень быстро распространилось по всему институту, и все прибежали посмотреть, как я пою. Я думала, что провалюсь сквозь землю, но все равно стояла и пела - просто была несгибаемая. Так мне вернулось то, что когда-то я посмеялась над *харинамой*.

Спустя четыре месяца после того, как я впервые увидела Гуру Махараджа, преданные ехали в Москву и взяли меня с собой. Субал *прабху* тогда был президентом храма в Ярославле, он нас привез. И был *даршан* с Гуру Махараджем для ярославских преданных. Гуру Махарадж, как обычно, расспрашивал всех, как у них дела. И тут *матаджи* Йога-майя, которая заботилась о преданных Ярославля и часто туда приезжала, говорит: "Посмотрите, Гуру Махарадж, тут девочка сидит, Таня, она хочет стать Вашей ученицей". Причем разговора об этом у нас с ней не было, я была очень удивлена, потому что ничего такого не ожидала. "Она хочет попросить у Вас *пранаму*", - продолжила Йога-майя. Тогда Гуру Махарадж стал меня расспрашивать - кто я, откуда, он вспомнил, что видел меня в Клубе Общества слепых четыре месяца тому назад. Он сказал: "Я помню, тогда вы читали четыре круга. А сейчас сколько?" Я ответила: "Шестнадцать. Вы мне сказали читать шестнадцать, вот я и читаю, разве я могу читать меньше!" Он стал очень подробно расспрашивать, где я учусь. Я рассказала ему, что у меня была проблема с президентом храма, который не пускал меня в алтарную после анатомики, говорил, что если я возилась с трупами, то я осквернена. Конечно, он был прав, но мне было неприятно. Я стала жаловаться Гуру Махараджу, что мне нельзя заходить в алтарную, потому что режу лягушек, что мы препарируем животных. Этот разговор длился около получаса. Гуру Махарадж очень подробно расспрашивал про мою студенческую жизнь, и в итоге он сказал: "Знаете, вы все равно доктором не станете. Не тратьте время попусту, просто нужно стать духовным доктором". И это было как спасение, потому что я не могла уже учиться дальше. После этого разговора я взяла академический отпуск.

Вскоре мы попытались организовать женский *ашрам* и стали распространять книги. Поскольку Гуру Махарадж сказал, что нужно лечить души людей, я подумала, что лучший способ для этого - распространять книги. Нельзя сказать, что тогда было счастливое время, а теперь нет - каждый момент ценен в нашей жизни. Тогда была, конечно, интересная жизнь. Мы жили вместе с *матаджи* Адишхитам, она была ученицей Харикеши Свами, и другими *матаджи*. Обычно мы брали большие рюкзаки,

набивали их книгами и отправлялись на *санкиртану*. Один раз мы ехали на автобусе в Углич и половину книг распространяли прямо в автобусе. Мы приехали в город уже ночью, ночевать нам было негде, потому что мы спонтанно сели и поехали. Один парень, который купил у нас книги в автобусе, предложил пойти ночевать к нему. Мы были настолько уверены в защите Кришны, что у нас даже не возникло никаких плохих мыслей. Это сейчас я думаю, что это было полное сумасшествие - пойти с каким-то молодым человеком к нему ночевать. Что самое интересное, он расстелил нам постель, сам лег на другую, а утром, когда мы проснулись, на столе были кефир и батон хлеба, а рядом записка: "Девочки, кушайте! Я ушел на работу, когда будете уходить, захлопнете дверь". Мы позавтракали, вышли из этого здания и зашли в соседнее административное. Там у нас раскупили оставшиеся книги, и автостопом мы поехали обратно. Такие у нас были интересные поездки.

Потом потихоньку *ятра* начала делиться - кто-то поехал в Рыбинск, я оставалась в Ярославле. Поскольку я распространяла книги, однажды Агнидхар и Субал решили меня одеть, чтобы я не замерзала и купили мне теплые вещи: телогрейку и валенки. Субал *прабху* привозил мне столик с книгами, я распространяла, а вечером он меня забирал. Но потом я все равно переехала за всеми своими подругами в Рыбинск.

В Рыбинске у преданных тоже был небольшой домик, который стоял на берегу Волги. Омовение мы делали на улице и летом, и зимой, обливались ведерками, стоя на снегу. Дом был разделен на две половины: в одной половине жили *брахмачари*, а в другой половине - мы с Адишхитам. Мы распространяли книги, а со временем начали распространять по офисам, чтобы как-то содержать храм. Потом приехал Видура *прабху* и предложил нам распространять билеты на "Гауранга бхаджан-бенд". Один раз я продала билеты глухонемым и сказала им, что они

увидят там много интересного. Что самое интересное, на этот концерт пришло очень много людей, около тридцати тысяч человек, зал был наполнен людьми, но я каким-то образом встретила там этих глухонемых. Я думала, что они меня убьют, но они были очень счастливы: они танцевали и пели вместе с преданными, насколько глухонемые могут петь. Я думаю, им понравилось.

Через какое-то время Видура приехал и забрал нас к себе на Сухаревскую (Колхозную). Мы продолжали распространять книги в Москве. Тогда была очень большая инфляция, меняли деньги. Поэтому мы выходили на улицу с большими мешками книг, а возвращались с мешками денег, потому что люди расплачивались целыми пачками купюр. На самой Сухаревской жили *брахмачари*, а для *матаджи* снимали две - три квартиры в других районах. На одной жили *матаджи* под руководством Нармады, а мы жили под руководством *матаджи* Ачалы, она была очень аскетичной. Нас было человек тридцать в двухкомнатной квартире. Однажды одна девушка у нас пропала, мы искали ее два дня и нигде не могли найти. Она не приходила ночевать, и на программах ее тоже не было, спустя двое суток мы ее нашли в тюках с вещами - она спала там двое суток подряд, настолько мы не высыпались.

Каждый раз, когда приезжал Гуру Махарадж, я приходила к нему и говорила: "Гуру Махарадж, я так больше не могу! Я не могу больше жить в таких условиях! Я не могу больше распространять эти книги!" Но каждый раз он мне отвечал: "Продолжай распространять книги! Ты должна стать духовным доктором!"

Но долго мы в таких условиях уже не могли жить и решили организовать выездную *санкиртану*. Практически мы уехали оттуда и скитались по разным городам с книгами. Мы брали с собой по сто - двести комплектов книг, в зависимости от марафона; в каждом комплекте было по 8-10 книг. Пачки с книгами

загружали, естественно, сами. Перевозили мы их на поезде, но не в багажном отделении, а в обычном, забрасывая книгами весь вагон. Однажды мы приехали в один город, и поезд вместо первого пути, как было объявлено, приехал на восьмой. Он стоял там две или три минуты, и нам за это время нужно было загрузить 200 комплектов. Нас было трое, мы брали в каждую руку по 4 пачки и пытались это все переносить. Тут сбежались мужики и говорят: "Девочки, давайте мы вам поможем!" Мы говорим: "Конечно!". И там был один здоровый качок, он попытался поднять наши книги, но понял, что не может их поднять вообще, и пока мы отвернулись, просто сбежал. А мы бегали, носили эти книги. В общем, было много интересных историй.

Самым запоминающимся был декабрьский марафон в Моршанске. Мы поехали с группой *санкиртаницы* в Тамбов - там у нас была база, на которой мы собирались в выходные и проводили программы, а в рабочие дни разъезжались по своим городам. Нашим городом был Моршанск. Там мы распространяли книги на мясокомбинате и на табачной фабрике. На мясокомбинате было удивительным то, что мы сразу смогли договориться с директором, чтобы они с нами заключили договор (мы распространяли тогда по безналичке); бухгалтер очень быстро согласилась на кредит; охрана нам дала разрешение пройти на территорию - везде был зеленый свет. Когда мы только зашли на территорию, я увидела груду костей, мне сразу стало плохо, мы с Адишхитам вцепились друг в друга. Потом мы ходили по разным цехам: колбасным и где птиц убивают. Но самое страшное было, когда мы пришли на бойню, там как раз в это время шел забой коров. На наших глазах один мужик, у которого были белые глаза (у него не было зрачков), убивал коров, а потом с еще живых коров сдирал шкуру. Это был ужасный человек. Когда мы пришли, сбежались все работники бойни, они кричали: "Мы - убийцы! Ты - убийца, и ты - убийца! Нам надо подписываться на эти книги!", таким образом они стали заставлять друг друга подписываться на книги. Они понимали, что не только тот человек убийца, а они все - убийцы. Это было очень серьезное испытание для нас. Было ощущение, что мы находимся в аду, и в этом аду нам надо было распространять книги и подписывать на них людей. У Адишхитам не выдержали нервы, и мы нашли одну каморку, куда периодически убегали и там рыдали. В ней сидел один дедушка, он нас встречал и говорил: "Девчушки, потерпите еще немножечко, потерпите еще чуть-чуть!" Мы менялись с Адишхитам, кто будет рыдать в этой коморке - по очереди мы бегали туда плакали, потом возвращались обратно на бойню и продолжали подписывать рабочих. В итоге подписалась вся бойня до одного человека.

Поскольку это был мясокомбинат, там было много "демонов", причем настоящих. Когда они видели нас, они были готовы все что угодно с нами сделать. Мы

стояли с этими книгами на полном законном основании, но они все равно пытались нас оттуда выгнать. Адишхитам они выталкивали, а поскольку я в свое время была спортсменкой и была сильной, меня нельзя было вытолкнуть, тогда они брали меня как статую и выносили. Но мы пробирались обратно, чуть ли не перелезали через забор, прорывались на этот мясокомбинат, пока не подписали всех, кого смогли.

После того как нам перечислили деньги, мы должны были эти книги раздавать. Нервы у Адишхитам просто сдали, она сказала: "Я туда больше не пойду!" Тогда сказала я ей: "Ты просто молчи и стой за мной". В общем, она себя пересилила, и мы опять попали на мясокомбинат. Больше всего книг нужно было нести на бойню, и мы поволокли их туда. Когда мы раздавали книги, то как раз в это время забивали свиней, и там стоял страшный визг, и были такие вонь и кровь, что дедушка нас уже ждал. Тут у меня нервы не выдержали, я рыдала очень долго. Что интересно, ни один человек на этом мясокомбинате не отказался ни от одного комплекта, что для нас было удивительно. Обычно все равно кто-нибудь отказывался: сначала они подписывались, а потом начинали считать деньги и понимали, что для них это слишком дорого. Но на этом комбинате ни одного отказа не было.

Во второй половине дня мы подписывали моршанскую табачную фабрику. Там вся атмосфера была пронизана этим наркотиком - никотином, настолько густой стоял запах. Там было вообще очень тяжело с людьми разговаривать, потому что они были совершенно одурманенными. Подписывались они намного тяжелее, но с другой стороны, они нас очень жалели: "Девочки, возьмите, пожалуйста, сигареточек!" Мы говорили: "Мы не курим! Мы - кришинаиты, мы не можем не пить, не курить". Они говорили: "Конечно, вы не курите, но вы выйдете, встанете у выхода и продадите все сигареточки". После подписки у нас была полные сумки сигарет. Мы вышли с табачного комбината и все этосыпали под кусты.

Жили мы тогда в каком-то общежитии, и к нам приблудился щенок. А мы ко всем живым существам относились с любовью, не могли щенка не накормить *prasadam*, не могли не попеть ему на ушко Харе Кришна. От этого щенка страшно воняло псиной, но мы все равно решили его спасти, он спал с нами, на нашей одежде.

В итоге, после этого мясокомбината, табачной фабрики и этого щенка от нас шел невообразимый запах. Когда мы возвращались на автобусе в Тамбов (нужно было ехать полтора или два часа), все люди ехали, стоя сзади, а мы сидели на передних сиденьях - рядом с нами никто не мог сидеть, даже заплатив деньги за билет. Мы приехали, отмывались, стирались. Но потом долго вообще ничего не могли есть, потому что везде нас преследовал запах трупов,

руки пахли даже, если мы скоблили их, и мы ходили голодными.

Было много интересных марафонов. Как-то раз я попала в бандитский притон. Мы днем распространяли книги по предприятиям, а вечером по квартирам. Однажды я зашла в одну квартиру, дверь открыла девушка - красивая, но похожая на амебу. Она провела меня в комнату, и тут же закрыла за мной дверь. Когда я оглянулась, то увидела кучу бандитов, настоящих. Мне стало очень страшно, и со страху я стала очень красиво говорить об "Источнике вечного наслаждения", я говорила, что настояще наслаждение - это духовное наслаждение, а они сидели там с ножичками, ухмылялись. Круг все как-то сближался и сближался, а мое отчаяние росло все больше и больше. Они стали отпускать какие-то шуточки, атмосфера сгущалась. Я не знаю, как это произошло, но в итоге они купили какое-то количество книг, пожелали мне удачи, и я вырвалась с этой квартиры.

Я очень любила распространять книги по квартирам. При этом не ставила себе задачи продавать книги, я просто разговаривала с людьми о том, что меня волнует. Помню, что когда я читала Третью песнь "Шримад-Бхагаватам" о Господе Шиве, о гневе, я была настолько влюблена в эту книгу, что просто всем рассказывала про нее, делилась своей духовной жизнью, своими реализациями.

Когда я жила в *айраме*, главным наставлением Гуру Махараджа для меня было, чтобы я распространяла

книги несмотря ни на что. Когда мне очень не хотелось это делать, я подходила к нему и говорила, что я устала, больше не могу. Но он говорил: "Продолжай! У тебя просто нет веры в слова духовного учителя".

Однажды во время марафона я приехала в Москву на *даршан*, чтобы увидеться с Гуру Махараджем. Он увидел меня и спрашивает: "Тарака, ты почему не на *санкиртане*?" "Я приехала к Вам!" "Нет, ты должна быть на *санкиртане*!" "Хорошо, я поеду в Ярославль" "Ты должна сейчас быть на *санкиртане*!". Мне пришлось встать и уйти с *даршана*. Я пошла на склад и получила по чужому паспорту целую сумку книг, мне дали столик и отправили на точку в метро, где я должна была распространять книги. Я разложила книги на столике. Несмотря на мое нежелание этим заниматься, у Гуру Махараджа было настолько сильное желание, чтобы книги распространялись, что все книги ушли за 15 минут.

И сколько бы я ни пыталась оставить это служение, поскольку это было очень тяжело для меня, но Гуру Махарадж каждый раз говорил: "Продолжай!". И я продолжала, несмотря ни на что.

Одно время я распространяла книги с Хааратой. А она распространяла огромное количество книг, что было огромным напряжением не только для нее, но и помощника - я помогала ей. Физически это было очень тяжело, мы спали по несколько часов. А мне приходилось спать еще меньше, поскольку нужно было все подготовить, книги загрузить, вечером

подавать отчет по книгам, а ночью dochityavat' *djsapu*. Конечно, это духовный экстаз, но физически я не выдерживала.

В 96-м во Вриндаване я снова попала на даршан к Гуру Махараджу и говорю, что, наверное, все, я больше не могу, выдохлась, нет сил ни моральных, ни духовных. Тогда Гуру Махарадж снял с себя гирлянду, повесил на меня и сказал: "Продолжай!". "Хорошо, я умру, но буду продолжать, если Вы этого так сильно хотите".

Я вернулась и пыталась продолжать. Я не сдалась и продолжала честно выполнять наставления Гуру Махараджа. И в тот момент, когда я уже просто физически не могла этим заниматься, Анируддха *прабху* сделал мне предложение, и я вышла замуж.

Я поняла, что если выполняешь наставления духовного учителя, то никогда не останешься без защиты Кришны и преданных. Потому что защита Гуру Махараджа проявляется через преданных. Как говорится в "Бхагавад-гите" - насколько ты предаешься Господу, настолько Он тебе отвечает. Аналогично, насколько ты предаешься наставлениям Гуру Махараджа, настолько ты получаешь защиту и поддержку, духовные и материальные силы. Очевидно, что духовный учитель - источник милости.

Меня всегда очень удивляет, когда преданные стремятся получить инициацию и очень радуются, когда попадают на *ягью*. Но на самом деле это настолько ответственный момент. Ты не просто бросаешь в огонь бананы, даешь какие-то обещания. В этот момент ты начинаешь путь, который продлится не только до конца этой жизни, но до конца пребывания в этом материальном мире. Ты уже не можешь сказать, что я устала и больше не могу этого делать, не могу следовать четырем регулирующим принципам, читать *мантру*. Ты обещаешь делать это, по крайней мере, до конца этой жизни, и уже не

можешь от этого отказаться. Ты должна настолько доверять этому человеку, чтобы быть способной полностью вручить себя ему. Ты отказываешься от своих материальных представлений о жизни, принимаешь настроение духовного учителя и полностью выполняешь его наставления. И на самом деле это очень тяжело, поскольку мы привязаны к своему образу жизни, телесной концепции. Инициация дает начало новой жизни, и ты уже не можешь изменить своему слову, выбрать другого духовного учителя. Я настолько серьезно к этому относилась, что даже не хотела получать инициацию. Когда я уже была в списках инициируемых, за три дня до церемонии, я не могла ни есть, ни спать, я плакала. Я воспринимала инициацию как смерть своим материальным мечтам, планам и представлениям. Я должна была полностью вручить себя духовному учителю. Не на один день, год или какое-то время - навсегда. Я не могла слепо принять духовного учителя, мне необходимо было быть уверенной, что этот человек приведет меня к Кришне. Я три года читала *пранама-манту* и много наблюдала за Гуру Махараджем: как он читает лекции, что читает, о чем говорит, следует ли тому, о чем говорит, как ведет себя с учениками. Я оставалась после *даршанов* в уголочке и наблюдала, как он общается с учениками. К каждому ученику у него был особый подход. Каждый ученик был счастлив от общения с ним не потому, что Гуру Махарадж удовлетворял его чувства, а потому что он обращался непосредственно к душе. Даже в самом легкомысленном человеке, с которым я даже не смогла бы разговаривать, он находил то зерно, непосредственную сущность, к которой обращался. Поэтому все были счастливы.

Также было и со второй инициацией. Я не хотела ее получать, но Гуру Махарадж сказал, что он так хочет. Если первая инициация была подобна смерти с надеждой на возрождение, то вторая была конечной

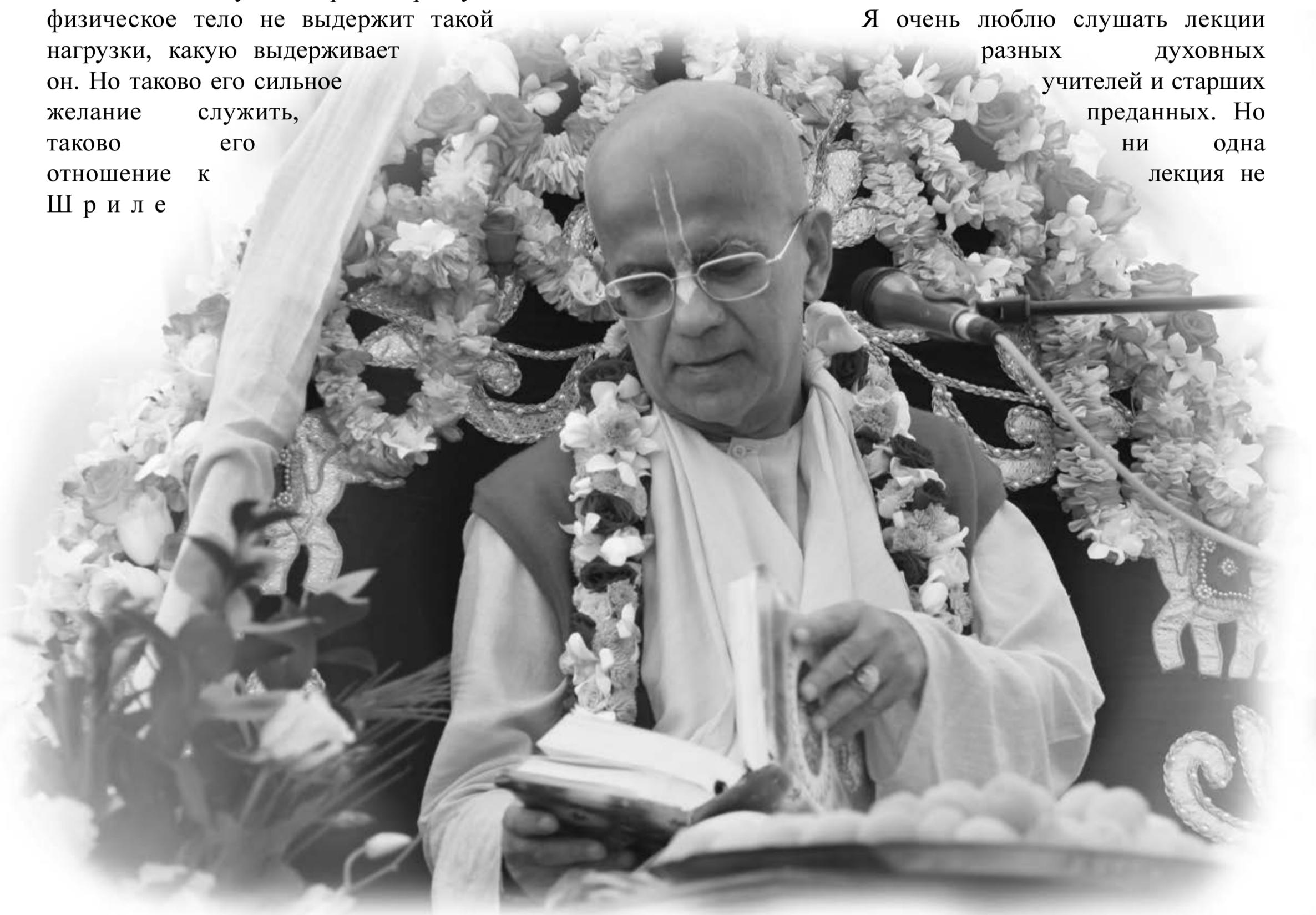

точкой, что я уже полностью под властью Гуру Махараджа и Кришны. Поэтому перед принятием инициации нужно очень хорошо подумать, насколько человеку это нужно, и насколько он готов следовать этому пути. Это не дешевка, не легкомысленный поступок, который можно изменить в будущем. Это подвиг, когда человек готов и решительно настроен следовать этому до конца.

И каждый раз я полностью убеждаюсь, что Гопал Кришна Махарадж - мой духовный учитель. Гуру Махарадж представляет собой пример настоящего ученика своего духовного учителя, он полностью и самозабвенно служит Шриле Прабхупаде. Ни одно физическое тело не выдержит такой нагрузки, какую выдерживает он. Но таково его сильное желание служить, таково его отношение к Шриле

наврядли выдержит обычный человек. Он не принимает все это на свой счет, а переадресовывает своему духовному учителю. Настолько, насколько ученики стараются, настолько он благодарен и отвечает взаимностью на их заботу. Он делает это не из-за того, что они о нем заботятся, он ценит их преданность. Обычный человек не может так реагировать, это под силу только чистому преданному. Чем больше я узнавала личность Гуру Махараджа, тем больше понимала, что никогда не смогу быть достойной ученицей, это очень высокий уровень. Оправдать доверие такого чистого преданного очень сложно.

Я очень люблю слушать лекции разных духовных учителей и старших преданных. Но ни одна лекция не

Прабхупаде, его наставлениям. Его энтузиазм и духовная сила с каждым годом только увеличиваются, потому что его преданность безоговорочна. Я наблюдала, как он относится к Шриле Прабхупаде. Однажды во время лекции его попросили рассказать о Прабхупаде, так как существует не так много учеников, которые лично общались с ним. Гуру Махарадж смотрел на мурти Шрилы Прабхупады и просто не мог ничего сказать. Я увидела, с какой огромной любовью относится Гуру Махарадж к Шриле Прабхупаде. Это еще раз подтвердило, что именно он может быть моим духовным учителем. Я наблюдала, как он принимает почтение от своих учеников. Наши ученики очень любят Гуру Махараджа, и то почтение, которое они оказывают,

вызывала во мне такого чувства стыда от того, что я не сделала того, что должна была сделать на 100 %. Когда я слушаю Гуру Махараджа, то каждое его слово, как гвоздь вбивается в меня, и я испытываю боль. Каждое его слово для меня имеет очень большое значение, но я не могу сделать все, что он говорит. Сейчас я отношусь к его лекциям немного иначе. Я понимаю, что сознание Кришны - не внешняя деятельность. Бывает период, когда нужно занять свое тело на полную катушку, чтобы не оставалось ни одного движения, которого бы ты не использовал в служении Кришны. Такой определенный этап для очищения сознания необходим. Но с другой стороны, *bhakti* - это не физическая деятельность. Реальность такова, что наше тело не всегда может быть в строю.

Это не значит, что больной человек не может стать сознающим Кришну. Сознание Кришны - это внутренний процесс.

Когда у меня появился ребенок, Гуру Махарадж сказал, что это не муж дал его мне, это подарок Кришны, и это нужно ценить. Я уже не могла так активно заниматься служением, как занималась раньше. И постоянно мучила Гуру Махараджа своими вопросами - что я должна делать? Я привыкла к внешней деятельности. Гуру Махарадж говорил, что я должна стать хорошей преданной, хорошей матерью, хорошей женой, внимательно читать *мантру*. Я поняла, что моя любовь к ребенку, служение мужу - это тоже служение Гуру Махараджу. Это позволило мне развивать внутренние качества, работать над собой, очищать свое сердце от *анарпх* через служение преданным, которые находятся рядом с тобой. Это оказалось намного сложнее, чем занимать свое тело до изнеможения. Внутренняя работа требует гораздо больше усилий.

Мы говорим о том, что нужно воспитывать детей в сознании Кришны. Но на самом деле невозможно так воспитать ребенка, если ты сам не находишься в сознании Кришны. Я у всех Махараджей всегда просила благословений, чтобы мой ребенок стал чистым преданным. Но Мадхава Махарадж сказал мне, что для этого я сама должна стать чистой преданной. Если мы будем пытаться "воспитывать" его, то ничего не получится - у ребенка возникнет протест и аллергия на сознание Кришны. Воспитывать мы можем только своим примером, своими чистыми мотивами. Ты живешь с ребенком круглые сутки, он видит тебя каждую минуту, чем ты живешь не на словах, а на деле. Он впитывает твою истинную природу. Нет смысла заставлять ребенка читать *мантру*, книги. Он сам начнет это делать, если

ты будешь это делать с ним, если он будет видеть, что ты сама это делаешь и испытываешь удовольствие. Он сам возьмет четки и сначала будет подражать, а потом перениматъ твое умонастроение. Ребенку нужно дать выбор. И он сделает этот выбор, просто находясь в семье преданных. Если для нас самих естественно читать *мантру*, следовать принципам, то это становится естественным и для него, а потом естественно и для непреданных, что среди них находится человек, для которого это естественный образ жизни.

У разных преданных свои отношения с духовным учителем. Кому-то не хватает отеческой заботы, и они находят ее в нем, кому-то внимания. Но для меня

Гуру Махарадж не отец, не наставник, не старший опекающий тебя преданный. Это трансцендентная личность из духовного мира, спутник Кришны. Когда мы ждем внимания от Гуру Махараджа и не получаем его, то возникают обиды. Или наоборот, можем получить близкое общение, но если это было конечной целью, то остается пустота. На определенном этапе это необходимо для развития личных отношений, привязанности. Но когда я поняла, что духовный учитель - не материальная личность, то все встало на свои места. Ты уже не ожидаешь от него чрезмерного внимания. Отношения с духовным учителем не материальны, они не поддаются никаким описаниям этого мира, нет аналогии. Есть три вещи, которые мы не способны понять. И одна из них - личность духовного учителя. Мы видим его в человеческом теле: с двумя руками, ногами, он ходит, разговаривает и ест. Но на самом деле он делает все иначе, чем мы - у него другие мотивы. Он говорит или ходит, потому что так хочет Кришна. И отношения с тобой у него такие, как Кришна хочет. Гуру Махарадж - совершенное орудие в руках Кришны и Прабхупады. Поэтому мы не всегда можем понять, почему он поступает так, а не иначе. Мы смотрим на это материальными глазами, умом или разумом пытаемся осознать. Но как невозможно материальными средствами осознать *бхакти*, так и отношения с духовным учителем не поддаются материальному восприятию. Бывает, что проходит много лет, когда ты осознаешь, что он говорил с тобой именно так, чтобы ты должна была получить такую взбучку, чтобы могла встать и идти дальше. Гуру Махарадж кричал на меня: "Как ты можешь жаловаться? У тебя нет веры в духовного учителя!". Мне было обидно, я плакала: я пришла к нему, потому что больше не к кому было идти, что больше нет сил

этим заниматься, я выжатая как лимон во всех отношениях. Почему он со мной так разговаривает? Но потом я поняла, что если бы он так ни разговаривал со мной, я бы просто сломалась, я не была бы тем, что я есть сейчас.

Я много думала и молилась Кришне о понимании, кто такой духовный учитель, что из себя представляют отношения в духовном мире, отношения между преданными. И в какой-то момент Кришна приоткрыл эту завесу и позволил заглянуть туда, как в замочную скважину. Я поняла, что это настолько непостижимо, такая интенсивность духовной жизни невыносима для материального сознания. Иногда у Господа

Чайтаньи чувства разлуки становились настолько невыносимыми, что деформировались все части тела. Страдания этого материального мира связаны с телом. И если мы сможем осознать, что не являемся этим телом, то тогда становимся счастливым. Когда ты осознаешь, что являешься частичкой Кришны, и находишься в мире, созданном Кришной, тогда осознаешь, что всегда находишься в связи с Ним. Когда я пришла в сознание Кришны, то очень боялась старости и смерти. И когда я увидела матушку Анандини, я поняла, что достойная старость - это старость в сознании Кришны. И я читала о том, как умирают чистые преданные. Ни один из них просто не замечал смерти, поскольку их сознание уже было с Кришной. Этот материальный мир контролируется *майей* для того, чтобы мы научились правильно воспринимать жизненные уроки, вернулись домой, обратно к Богу. Гуру Махарадж всегда говорит, чтобы в нашем сердце был проявлен Вриндаван. И когда мы достигнем этого состояния, смерти уже не будет существовать. Смерть не является препятствием для внутренней духовной жизни. Наша цель не в том, чтобы поскорее вернуться в духовный мир, а чтобы духовная реальность проявилась в нас. Гуру Махарадж - живой тому пример, Кришна находится в его сердце. Поэтому он так могущественен, способен выполнять столько служения, поддерживать отношения с разными людьми. Для нас огромная милость просто видеть его, не говоря уже об общении. Достаточно мгновения общения с ним, чтобы стать чистым преданным, если мы готовы к этому. Каждый из его учеников вернется в духовный мир, если Гуру Махарадж пообещал это.

Однажды на лекции я спросила Гуру Махараджа: "Прабхупада говорил, что если мы будем до конца жизни повторять 16 кругов и следовать

регулирующим принципам, то вернемся в духовный мир. Это правда?". Гуру Махарадж ответил, что если мы повторяем *мантру*, следуем принципам и выполняем служение, то вернемся в духовный мир. Гуру Махарадж очень хочет, чтобы мы оставались в ИСККОН. Мы видим, что очень многие приходят в наше Движение, и многие уходят. Я много читала, общалась и размышляла на эту тему. В *шастрах* описывается, что одно из главных качеств преданного - благодарность. Мы должны научиться быть благодарными за все, что с нами происходит, мы не должны держать обиды на Кришну и преданных. Если у нас что-то происходит с преданными, то это значит что это есть в нас самих, а не в преданных. Я разговаривала со многими ушедшими преданными, и в первую очередь они говорят о своих обидах: что их не поняли, не оценили, плохо обошлись и т.д. Мы должны научиться работать над собой, а не менять других. Кришна создает такие ситуации, чтобы мы прогрессировали. Мы ни в коем случае не должны обижаться на ИСККОН или преданных, а учиться быть благодарными. Тогда не будет мыслей о том, как оставить общество преданных. ИСККОН - тело Шрилы Прабхупады. Сердце Гуру Махараджа отдано этому обществу. Тело может болеть или наоборот процветать. Когда создавалось это общество, тоже были трудности, но с какой любовью Прабхупада все это взращивал. И с какой любовью продолжают это делать наши духовные учителя. Для того, чтобы понять это, нам дается духовный учитель. Мы видим, сколько сил они отдают этому служению, как они открывают храмы, общаются с высокопоставленными людьми, с братьями в Боге. Разве, видя сколько усилий Гуру Махарадж отдает этому, мы не способны помочь ему? Хотя бы просто оставаясь в ИСККОН. Таким образом происходит наше очищение и прогресс.

Яңунаты дас

Родился в Подмосковье в 1941-м году, город Электросталь. Это город с тремя военными заводами мирового значения, военное сердце России, поэтому жизнь там страшная - радиация и т.п., каждый завод работает на войну, начиная от патронов до атомных бомб. Мое детство прошло на толкутках и свалках, есть было нечего, ели траву и кору. Жизнь была сложная, я и тонул, и чего только со мной ни происходило, но меня спасали.

Вот и на этом заводе я отработал 32 года на вакуумных печах, где делают самую крепкую и чистую сталь для спутниковых ракет. И после такой продолжительной работы я дошел до такого состояния, что меня рвало просто от запаха пищи. Медицина ничем не могла помочь. И на работе мне сказали, чтобы я увольнялся, поскольку не хотели хоронить. Мой мастер уже умер, хотя был гораздо моложе меня, бригадир тоже - я исполнял их обязанности. Да я и сам уже чувствовал, что мне не больше месяца осталось жить. Моей жене втайне говорили, что я обречен, не жилец. Младший сын проговорился, что мама уже гроб купила. И тогда мне попалась газета, в которой приглашали на платные курсы йоги. Я решил сходить и посмотреть на них. У меня был такой жизненный выбор - либо два на полтора метра, либо меняться. Мне тогда было уже больше пятидесяти лет.

И по милости Господа я смог изменить свою жизнь. Я поменял свою диету, отказался от соли, сахара,

потреблял траву и фрукты, практиковал *хатха-йогу*. Я достиг определенных успехов, и через какое-то время мне предложили ехать в Москву в Академию Йоги. Я взял отгулы и отправился искать.

Я долго не мог найти этой Академии, никто не знал, где она находится. И тут в одном переходе метро я увидел странных молодых людей, что-то болтающих, одетых то ли в кимоно, то ли в простыни, и девушек в одеждах, похожих на цыганские. Я спросил кто они, какой национальности. Они сказали, что йоги. Я был удивлен, и когда узнал, что они не соблюдают *мауну* и не знают, где Академия Йоги, то пошел дальше. Один из них догнал меня и дал записку с адресом, сказал, что там наверняка мне помогут. Я решил заехать посмотреть.

Я приехал по адресу, увидел розовый забор, напоминающий психбольнице, а за ним такие же люди в простынях и также ходят и болтают. Я подумал, что меня обманули, и что пора уезжать домой. В этот момент из подъезда выходит Випина Пурандара *прабху*, тогдашний президент храма и обращается ко мне: "О, Вы в первый раз? Проходите!" И он повел меня показывать, где что находится, задавал мне вопросы, рассказывал, чем они занимаются. А мне все это не нравилось, я уехал неудовлетворенный.

И где-то через год я снова был в этих местах и решил зайти посмотреть, что изменилось. И получилось так, что преданные снова зывели меня в храм и стали угождать *prasадом*. А мне это все не нравилось - сладкая халава и другие блюда. Я просто плевался и стал объяснять, что соль и сахар - белая смерть, а преданные смеялись. И снова я ушел разочарованный. И в другой раз я был в Москве на Арбате и встретил *харинаму*. Их было всего пять человек. И вот тогда это меня пробило: я стоял как завороженный и слушал слова *мантры*. Я пошел за ними, а они пешком возвращались в храм. Где-то час я шел с ними, и когда мы пришли, они позвали: "Ну, батя, пошли с нами!". А я говорю: "Был я у вас, мне там делать нечего, и пища ваша - одна соль да сахар". "Нет, батя, ты не понимаешь, пойдем мы тебе объясним". И снова стали объяснять, что есть Бог, что чистая вегетарианская пища предлагается Богу и называется *prasad*. Я спросил, а можно ли предлагать пищу без соли и сахара? Они ответили утвердительно, и я решил попробовать дома этот процесс. Они дали мне адрес квартиры на "Колхозной", где я купил изображение Кришны и книжку с *мантрами* для предложения. Я поехал домой и начал предлагать свою йоговскую пищу. Так началась моя духовная жизнь. Но потом меня стали одолевать сомнения, действительно ли это *prasad* или *bhoga*?

И однажды меня остановила одна *матаджи*, которая распространяла книги со столика, предлагала купить. А я стал спрашивать, есть ли книги про йогу. Она сказала, что есть, и стала показывать из "Бхагавадгиты" главу про *дхьяна-йогу*, где говорилось, как нужно правильно дышать и медитировать. Я решил,

что это серьезно, и купил за 20 руб. Я приехал домой и начал искать сведения про йогические практики, и понял, что меня опять обманули. Но раз уж купил, то начал читать.

Это был 88-й год. Время от времени я стал приезжать в храм, посещать программы. И был такой момент, когда я находился в храме, а в это время шел ремонт, и комендант попросил преданных перейти в другую комнату, а гостей - во двор на бревнышки. И я отправился во двор. А мне говорят: "А ты куда? Ты должен идти с преданными". У меня был мешочек, и я повторял *мантру*. Я ответил: "Какой же я преданный?" "А вот если послушаешься, то значит преданный". И это был для меня момент такого выбора - преданный я или нет? И я решил проявить смиление и пошел за преданными. Зашел в комнату, а там *санкиртанищики* сидят, почитают *prasad*. И каждый дал мне по своему сладкому шарику.

Так я продолжал посещать храм, помогал в строительстве. Тем временем также продолжал работать. И так получилось, что мне дали отпуск в мае, и я подумал: "А почему бы мне ни попробовать пожить в храме, посвятить свою деятельность Кришне?". Я спросил разрешения у президента храма, и мне позволили, дали служение на кухне. Было тяжело и аскетично, но мне было не привыкать. Так прошел месяц.

А потом я приехал на работу и написал заявление об уходе по собственному желанию. Меня не хотели отпускать, просили хотя бы еще немного остаться, но я был бескомпромиссен. Дети мои уже выросли, младшему сыну было уже 16, жена не разделяла моих интересов. Я ушел в храм, жизнь моя бесповоротно поменялась.

Так я около 10-ти лет занимался самым разным служением: на кухне, сантехникой, дворником, пару лет на складе выдавал книги для *санкиртаны* - это было тяжелое служение, молодые и двух недель не выдерживали. На складе нашел Библию и также изучил ее, что мне очень помогало в проповеди. Также и сам ходил книги распространять, было разное - и нападения, и избиения, и бандиты пытали, и с 12-ого этажа сбросить хотели. Было много ситуаций, когда Кришна проверял меня на смиление и терпение. Везде, где я путешествовал, в других храмах меня занимали служением повара. Бывало, что приходилось готовить в больших котлах, и я солил пищу горстями, на глаз - и это было самое оно, видимо в прошлых жизнях был поваром. Но на "Беговой" меня занимали служением сантехника, было тяжело, в обносках ходил. Но Господь меня защищал, в сознании Кришны я никогда не болел, хотя раньше постоянно по врачам таскался.

С 90-го года я жил в храме. И около 3-х лет ходил на собрания учеников разных учителей. *Санкиртанищики* очень быстро принимали гуру и получали инициацию. Они говорили мне: "Мы уже давно приняли посвящение, а тебе уже за шестьдесят, а ты медлишь".

Но я читал, что духовного учителя посыпает Сам Господь. И я ждал. И было такое в 93-м году, что некоторые ученики отказывались от гуру, считая, что он перестает их вдохновлять. Но очень быстро после этого они ушли в *майю*, Господь не прощает такие вещи. Духовный учитель является Самой милостью Господа. Если ею неправильно воспользоваться, то ничего хорошего не будет.

В разных храмах иногда преданные спрашивали меня: "А у тебя случайно не Гопал Кришна Госвами духовный учитель? Ты похож на него своим настроением, поведением".

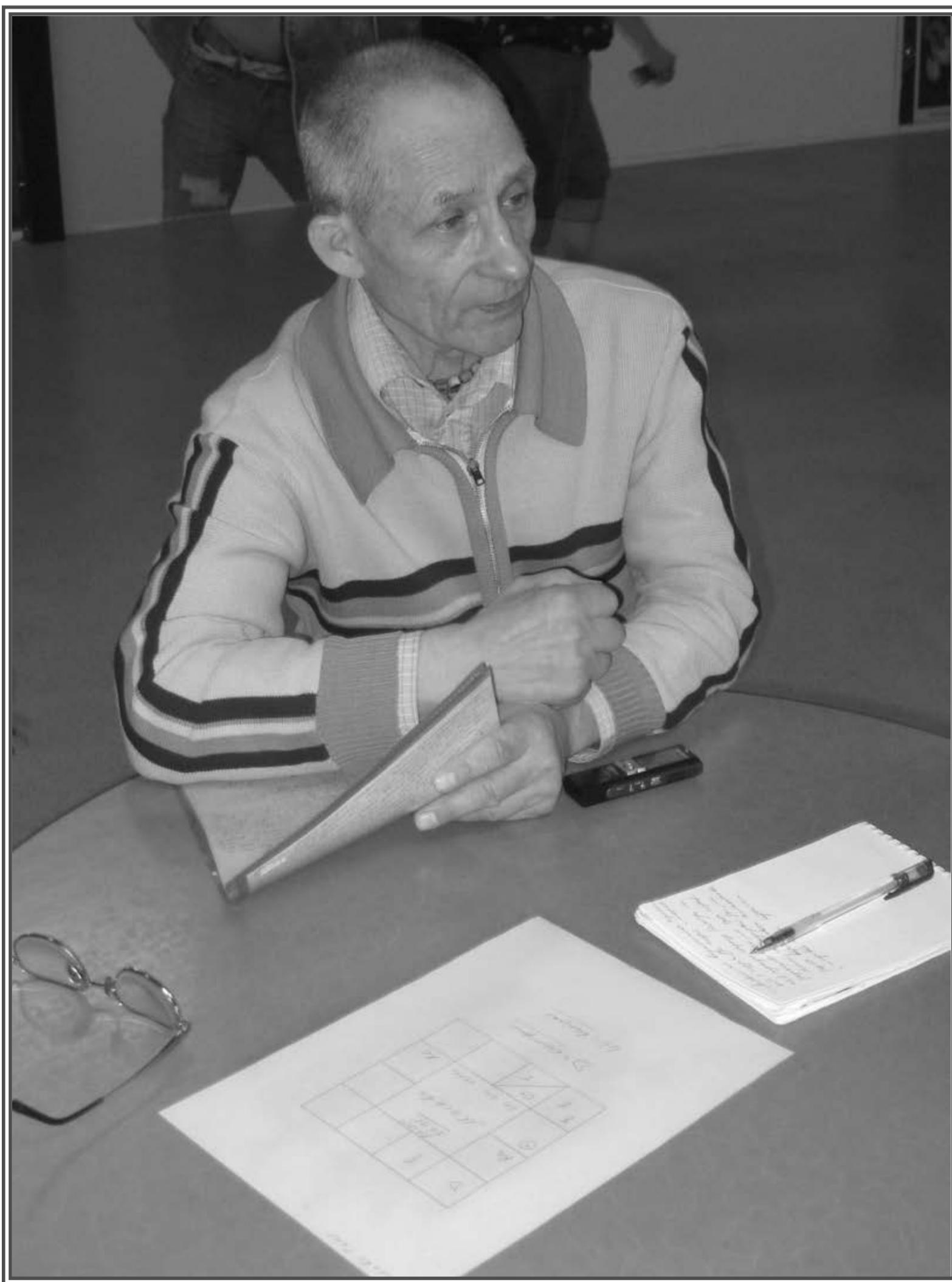
Я не выбирал духовного учителя умом. Когда совершаешь поступки от ума, то потом приходят разочарования. Это было вдохновение из сердца, когда слезы сами лились из глаз. Я подошел к Яшоматинандане *прабху*, а он подвел меня к Гуру Махараджу. И Гуру Махарадж позволил читать ему *пранама-мантру*. Инициацию я получил 13 января 1995 г в Санкт-Петербурге.

Было так, что меня хотели выгнать из храма, поскольку старый человек уже никому не нужен. Я написал Гуру Махараджу об этой ситуации, и он ответил, что приедет и разберется. И когда он приехал, поговорил с руководством, что это не наша философия поступать так с человеком, посвятившим свою жизнь преданному служению, и вскоре все нормализовалось.

Потом пришло время, когда "Беговую" снесли, и мне пришлось вернуться домой после 10-летнего отсутствия. Еще живя в храме, у меня всплыли древние знания с прошлых жизней, в том числе и астрологии, только раньше я составлял карты на глиняных дощечках, а теперь ручкой. Один *санкхитаниник* подошел ко мне как-то, попросил помочь ему. Я составил гороскоп. После того выстроилась очередь желающих.

Как-то на *даршане* я рассказал Гуру Махараджу про свои занятия астрологией, он благословил на эту деятельность, и теперь нет отбоя от желающих, люди едут со всего Союза, спать некогда. Это моя проповедь. Люди разные приходят, я рассказываю про их жизнь, чем им лучше заниматься, говорю про альтернативу, предлагаю книги. Если мы не выполняем план Господа, то страдаем. Мы должны работать над своими качествами, такими как доброта к людям, пунктуальность и др. Теперь я не нуждаюсь ни в чем по милости духовного учителя. Я никого не ищу, все сами меня находят.

По милости Гуру Махараджа я занимаюсь гороскопами, и, благодаря этому, я научился общаться с разными людьми: христианами, карми, бизнесменами, даже психологи приходят ко мне на консультации. Таким образом Гуру Махарадж обучил меня всему. Бывает, я начинаю говорить такое, до чего сам бы никогда не додумался - это он говорит через меня. Ячуствую, как Господь и Гуру Махарадж заботятся обо мне. Духовный учитель - проявленная милость Господа.

Родилась в Луганской области, в шахтерском городке. После школы мама отправила меня к родственникам в Днепропетровск, поскольку не хотела, чтобы у меня мужем был шахтер-пьяница. Я жила обычной кармической жизнью. И хотя муж был интеллектуальным человеком, старшим научным сотрудником, но после московских командировок спился. В 80-х годах я перенесла операцию, которая закончилась клинической смертью. До того было еще пару ситуаций, когда я могла оставить тело. А в этот раз это было серьезнее. И за пережитые мгновения я получила много информации, которую через сутки уже забыла. Но когда я осознала, что все могло закончиться иначе, мои вещи сложили бы, тело закопали, и на этом все? Я ходила и думала о смысле своего существования, смысле жизни. У меня был внутренний протест - неужели я прожила жизнь с мужем-алкоголиком, родила двоих детей - и вот такой финал? Я кричала внутри себя - этого не может быть! Через какое-то время на работе, связанной с коммунальным хозяйством, где в моем подчинении было около ста человек, подошла сотрудница и в разговоре упомянула слово "доминанта". Мы с ней разговорились, я пошла к ней в гости, и она несколько часов рассказывала мне о Боге, о вегетарианстве, йоге. Я очень вдохновилась. Мы еще несколько раз

встречались и обсуждали подобные темы. Но внезапно она пропала, я искала ее, звонила, писала - безрезультатно. Меня тянуло к ней, и это было подобно тоненькой ниточке, которая тянула меня куда-то, куда я хотела. Потом нашла одно общество, где люди, подобные гъяни, рассуждали о высоких материях: "может это так..., а может эдак...". Они не очень вдохновили меня, но в конце раздавали приглашения посетить центр бхакти-йоги. Я пришла туда, и сразу почувствовала, что это мое, то, что я искала. Это было в Днепропетровске в 89-м году.

После знакомства с преданными моя жизнь стала резко меняться. В личной жизни стали происходить одно несчастье за другим, и, в конце концов, я осталась с 8-летним ребенком на улице. Но с другой стороны происходили удивительные события, когда я чувствовала защиту Кришны. 31 декабря 89-го года я пришла в днепропетровский храм с окончательным решением, что нашла то, что искала. Таким образом я оказалась в храме и стала заниматься служением.

Однажды Ягья-прия пррабху сказал мне: "Матаджи, в Киев приезжает духовный учитель. Вам обязательно нужно побывать!". Я очень вдохновилась, но была очень занята служением. Но он сказал, что если сильно захочет, то все произойдет. Меня отпустили на пару дней, и хотя билетов до Киева не было, мне они чудом достались с рук.

Это был май 90-го года. Я приехала в Киев. Вся большая трехкомнатная квартира была забита преданными. Не все преданные могли видеть Махараджа, была звуковая трансляция. Первое, что я услышала в его лекции, была тема о 26-ти качествах преданного. Я записывала их, но у меня почему-то получилось 27.

Одна матаджи забирала меня к себе на ночь, но, уходя, она никак не могла найти свою обувь, поскольку коридор был полностью забит всевозможными вещами почти до потолка. Я поднимала каждую пару обуви и спрашивала: "Эта?". В конце концов я подняла светло-серые парусиновые тапочки и показываю ей: "Может эти?". В этот момент ко мне подбегает один пррабху с удивленными глазами: "Матаджи, что Вы делаете? Это тапочки Гуру Махараджа!". Я перепугалась, что совершила что-то неправильное, и теперь у него нужно попросить прощения.

На другой день была еще лекция. И после нее Махарадж собирался уходить, преданные прощались с ним. Он уже был одет в кармическую одежду, на нем были светло-серые брюки и светлая куртка до колен, и эти парусиновые тапочки. Я побежала вызывать лифт для него. Я была так развлечена, что находилась почти в полуобморочном состоянии. Я нажимала кнопку, но Махарадж все не выходил, лифт приходил и снова уезжал. Так яостояла там, наверное, около часа. В конце концов он выходит с Ачьюта Прией пррабху. Тут я впервые кланяюсь ему и пытаюсь руками дотронуться до стоп. Махарадж как мячик отпрыгнул от меня. Я говорю: "Простите меня!" и

начинаю убегать. Ачьюта Прия пррабху переводил. А Махарадж спрашивает, как меня зовут. Я ответила: "Люда" и убежала.

Но только через три года я выбрала Гопал Кришну Махараджа своим духовным учителем. Когда я решила принять такое решение, то хотела убедиться в правильности такого выбора. Когда он снова приехал в Киев, я для себя решила, что моего решения принять его своим гуру мало, я должна его увидеть и тогда буду точно знать - мой он или не мой учитель.

И вот я пришла на программу, преданные арендовали зал. Идет киртан, а Махараджа все нет и нет. Я хожу и мучаюсь, сердце разрывается - где же он, я должна его увидеть, понять, мой ли он гуру. И вдруг погас свет, и все погрузилось во тьму, это был темный зал без окон. Я побежала в ближайшие квартиры просить свечки, но ни у кого не было. И вот в одной квартире женщина нашла, и я пошла обратно со свечой в руках. Когда я вернулась, свет включили. И тут я смотрю, что перед входом очень скользко. Я нашла пожарный щит и стала голыми руками зачерпывать песок и кидать на лед, пока руки не отмерзли. И вот приходит Гуру Махарадж. Я стояла в коридоре. Я посмотрела на него и поняла: "Это он!", и упала ему в стопы. И столько радости было во мне, что аж распирало, тело дрожало. Это шло из моего сердца. У меня по жизни плохая память, но тот день со свечкой и песком запечателся во мне как фотография.

Два дня шли лекции. Я приехала с дочерью и другой матаджи с ребенком, и у нас были билеты на другой день. И вот на второй день мы так внимательно слушали лекцию, что потеряли счет времени, а на самом деле уже опаздывали. И вдруг Гуру Махарадж останавливается посреди лекции и спрашивает: "Никому на поезд не нужно?", а мы посмотрели друг на друга и подумали, что у нас еще есть время. Гуру Махарадж продолжил лекцию, и вдруг снова: "На поезд никто не опаздывает?". И тут мы включаемся и понимаем, что это к нам. Мы хватаем свои вещи, в полной тишине только было слышно, как мы ударились лбами об пол в поклоне. Мы догоняли последний автобус на вокзал, который каким-то чудом стоял и ждал нас.

Хотя было и так, что я полностью выключалась и опаздывала на поезд, поскольку полностью погружаясь в лекции Гуру Махараджа и забываешь про эту действительность - только его голос. Если бы я слушала его всю жизнь, то уже чистой преданной стала бы.

В 94-м году я приехала в Ярославль, и мне там очень понравилось. Храм был в деревянном двухэтажном доме с печкой, как в сказке. И когда Гуру Махарадж приезжал туда, мне удавалось служить ему лично, подготавливать комнату, убираться и т.д. 29 декабря 94-го получила инициацию в Нижнем Новгороде.

Гопал Кришна Госвами такая личность, подобных которому я в жизни не встречала. Я не способна воплотить в жизни и малой доли его преданности и

предания миссии, а только наблюдать. Когда он приезжает, то каждый раз открывается по-новому, дается такая милость это увидеть. Но и каждый раз видишь в себе недостатки.

Для меня Гуру Махарадж - это все. Сначала было много милости Кришны, а потом я начала осознавать, что я не предана Гуру Махараджу, не отдаю себя на 100%, у меня нет качеств, для того, чтобы служить ему. Мне приходилось бороться со своими привязанностями. Особенно сильную слепую материнскую привязанность я испытывала к своей младшей дочери. Много лет она меня мучила. Когда она закончила школу, Гуру Махарадж написал мне: "Вы по отношению к ней выполнили свой материнский долг. Развивайте отречение". Однажды я писала на Вьяса-пуджу Гуру Махараджу: "Мой последний призыв, Ты - отец мой и мать, и семья. И у меня нет другого бытия...". Но потом я осознавала, что это сентименты. Когда по-настоящему прижимает, то неизвестно, какой выбор мы сделаем.

Но на самом деле я поняла, что у меня и нет другого пути. Все в жизни я уже перепробовала, я очень активный человек, прошла суровую школу и до сознания Кришны, и не менее суровую школу, будучи в Движении. Посмотрела, что происходит в других обществах. Везде говорят более менее правильные вещи, но реально дают свою милость Шрила Прабхупада и наши духовные учителя. Я постоянно молюсь Божествам, чтобы всегда оставаться в обществе преданных, ИСККОН. У меня нет дороги назад, там я уже была, а здесь нужно прилагать усилия. Когда мне очень тяжело, я обращаюсь к Кришне: "Не могу бежать - буду идти. Не смогу идти - буду ползти. Не смогу ползти - буду катиться, но только в Твою сторону". Я твердо убеждена, что ничего лучшего нет, и не найдем.

Выполнение наставлений духовного учителя - это секрет духовной жизни. Но под давлением обстоятельств я не всегда следую им. Я осознаю, что должна четко выполнять все его наставления. Хотя мне легче выполнять активную деятельность, чем изучать священные писания. Он всегда повторяет, как нам воспитывать в себе гуну благости. Если мы не следуем этому, то тяжело повторять святые имена. Но нужно прилагать усилия. Когда происходят проблемы, Гуру Махарадж говорит: "Вы невнимательно повторяете мантру". Это наша единственная проблема.

Раньше моя привязанность к духовному учителю была более сентиментальна. Но теперь я понимаю так, что невозможно оставить человека, который взял за тебя ответственность. У меня есть огромное чувство благодарности к Шриле Прабхупаде и Гуру Махараджу. Когда я выполняю преданное служение в правильном умонастроении, оно дает радость.

Бывают сложные ситуации, и тогда я пишу письма Гуру Махараджу. И тогда по его милости все получается. И таких ситуаций очень много было. Я пишу, что "я там-то и там-то, проблема такая-то. Помогите!". И таких писем у меня целые папки. Я их, конечно, не отправляю, но ответ приходит сразу...

По жизни мне всегда приходилось встречать гостей, общаться со спонсорами, когда необходимо продумать, что человеку нравится, проникнуть в ситуацию так, чтобы угодить. И наблюдая за Гуру Махараджем, меня поражали его способности проникать во все тонкости проблем, он способен позаботиться о всяких мелочах. То, что он способен читать мысли, в этом нет сомнений. И он может настолько мягко делать замечания или поправлять ученика. Помню, он приезжал, а у меня был конфликт в вопросах организации и приготовления его комнаты. Гуру Махарадж проходит и говорит мне: "Рупа Манджари, Вы все контролируете?" Я аж к стенке прижалась: "Нет, Гуру Махарадж!". Потом снова проходит: "Рупа Манджари, я сейчас иду на прогулку, потом вкушаю прasad, потом лекция, потом даршан...". Я подумала, почему он мне докладывает? А он так показал мне мою проблему, что я контролирующая, но я была так счастлива.

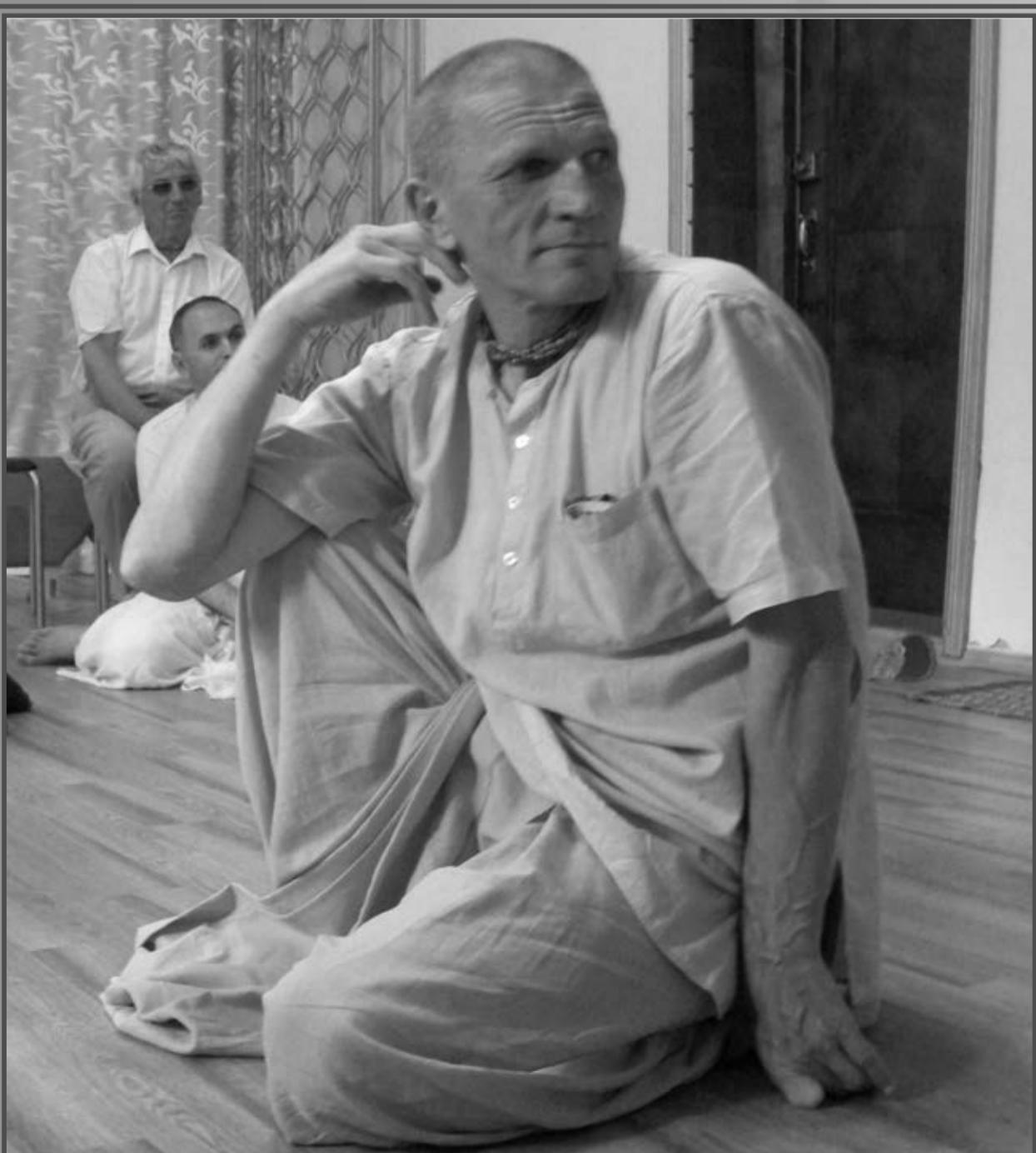
Много лет я занималась сбором пожертвований для храма и программы "food for life". Однажды я пришла к руководителю одного хозяйства, и тот много всего пожертвовал для нас. И я так была рада, что я это смогла сделать. А эти люди на самом деле коров убивают, мясо едят, тяжелая карма. И как только доехала до дома, переступила порог и почти теряю сознание: руки, ноги холодают, сердце останавливается. Не было причин для такого состояния. Я лежу, мантру не только вслух, даже в уме не могу повторять. Сказала, чтобы начинали читать "Источник". Через какое-то время стала оживать, руки стали теплеть, сердце заработало.

Потом смогла мантру в уме повторять, потом вслух, вскоре уже и сама читать могла. И только через пару дней ко мне изнутри пришло осознание, что раз я считаю, что это я такая крутая, столько пожертвований смогла собрать, вот сама и беру карму этих людей. Все, что мы делаем - это милость Кришны и духовного учителя служить Ему. А что мы сами можем? Но мы начинаем гордиться и забываем свое положение. Впереди нас ожидают еще более тонкие испытания. Поэтому я очень нуждаюсь в помощи Гуру Махараджа.

Гуру Махарадж никого не критикует, просто видит нашу обусловленность. Мы сталкиваемся друг с другом - искры летят. Морские камешки тоже когда-то были горными осколками. Но морская волна накатывает, и они шлифуются друг об друга. Так и мы шлифуемся, и когда-нибудь станем мягкими и круглыми. Мы должны развивать терпение, другого выхода нет.

Если нет привязанности к духовному учителю, то очень тяжело, особенно одиноким. А если есть отношения, то это сильно помогает. Бывает плачу и рассказываю Гуру Махараджу о своих проблемах. И в какой-то момент чувствую его поддержку: "Окей, Окей". И слезы еще текут, а уже легко, улыбка на лице. Кто-то спросил Гуру Махараджа, насколько часто духовный учитель думает о своих учениках? А он ответил, что настолько, насколько ученик думает о духовном учителе. Я знаю, что если я медитирую на него, пишу ему письмо, то он знает об этом. И знаю, что сегодня-завтра придет помочь. Во 2-й главе в 7-м стихе "Бхагавад-гиты" Арджуна говорит Кришне, что не знает, в чем его долг. И Прабхупада пишет в комментарии: "Природа устроена так, что материальная деятельность, которой мы занимаемся, ставит каждого из нас в очень трудное положение. Трудности подстерегают нас на каждом шагу, поэтому все мы нуждаемся в помощи истинного духовного учителя, способного объяснить, как достичь высшей цели жизни. Все ведические писания призывают нас обратиться к истинному духовному учителю, чтобы он распутал клубок наших жизненных проблем и вывел нас из трудного положения, в которое мы попали помимо своей воли...".

Хотелось бы, чтобы духовный учитель как можно дольше оставался с нами. У меня нет никакого сомнения, что он уйдет в духовный мир. Но мы еще не способны полностью предаться, чтобы пойти за ним. Нам очень нужен духовный учитель, который своим примером, своей жизнью показывает, как можно жить в полном предании. Можно изучить все шастры, но если не встретишь такую личность, ничего не поможет. Встретить такую личность - это самое высшее, что может дать Кришна. Мы должны пытаться следовать наставлениям, участвовать в миссии. И вместе у нас может что-то получится.

Сахасранам дас

В своих поисках я считал, что все возвышенное в человеке находится в области высшей нервной деятельности. И поэтому пытался поступать в такие учебные заведения как Институт мозга в Москве, институт Бехтерева в Питере. Проблемы были только с пропиской, а так меня брали, несмотря на мое техническое образование. Потом я узнал, что в Сухуми также существует Научный Институт патологии человека, и я решил поехать туда. Но события развивались не очень благоприятно, и тогда я устроился на морскую научную станцию, где изучал физику моря. Эти мои поиски в конце концов привели меня к знакомству с Ядухари *прабху*. Это был 1978 год. Он рассказывал мне о йоге, Кришне, но философия эта особенно меня не цепляла, я не воспринимал ее всерьез, это больше походило на красивые восточные сказки. Я был погружен в свою семейную жизнь, у меня родилась дочь, я не так тесно соприкасался с преданными, и поэтому

репрессии на преданных 82-85 гг. прошли мимо меня.

Когда моя семейная жизнь закончилась разводом, я снова стал искать общества преданных, посетил сухумскую *нама-хатту*, которую проводил Адити-дукхаха *прабху*. После его *киртанов* у меня появилось совсем другое восприятие сознания Кришны. На тот момент я уже пережил крушение своих жизненных планов, рассыпалась семья, научная деятельность также остановилась в связи с перестройкой. Я начал более тесно общаться с преданными, участвовать в *нама-хатте*.

И однажды к нам в Сухуми приехал Гопал Кришна Махарадж. Тогда я впервые увидел его на лекции, которая проходила в маленькой комнате, битком набитой людьми, сам я стоял в дверях. За спиной Гуру Махараджа было открыто окно, а на улице было довольно прохладно. И чувствовалось, что ему было не уютно, поскольку он южный человек. Но он не мог попросить закрыть окно, поскольку остальные просто задохнулись бы. И тогда я оценил его терпение и сострадание, которые преобладали над его желанием телесного комфорта.

И после лекции я подошел к нему задать вопрос. Поскольку я жил в общежитии, куда приходили хулиганистые ребята, иногда возникали инциденты с разборками. И на тот момент сложилась определенная ситуация, когда я хотел вступиться за своих соседей по комнате. И я спросил Махараджа: "На поле битвы Курукшетра, благодаря Арджуне и другим, было убито около 600 млн разных негодяев. Могу ли я пару негодяев отправить на тот свет?".

Он ответил: "Да, можешь". Все были в шоке. "Но, - добавил он, - только морально. Ты должен из них сделать преданных". Когда я вернулся в общежитие, то отложил заготовленный топор в инструменты и начал этим ребятам проповедовать. Фактически Гуру Махарадж спас меня, иначе неизвестно, чем бы все это могло закончиться. Потом годы спустя ко мне подошли те сухумские хулиганы и спросили: "А ты заметил, что мы тебя не трогали все это время? Это потому, что ты нам тогда про Кришну рассказывал, уважаем..."

В 92-м в Сухуми началась война. Когда я в то время вернулся с отпуска, то никого из преданных не обнаружил, они уехали в Тбилиси на выездную *санкиртану*. И поскольку у меня там не было никого из родных, я вернулся на Украину к матери.

Мне хотелось вновь найти общество преданных. И вскоре нашел *матаджи* Нилачалу и еще одного преданного, и мы втроем провели первую в Северодонецке *нама-хатту*. Тогда нас курировал Ишвара Пури *прабху* из Харькова, я попросил его прислать к нам какого-нибудь преданного. И вскоре к нам приехал Сахасранам *прабху*, ученик Прабхавишну Свами. И за очень короткий срок наша *нама-хатта* выросла до 30 человек. Потом приехал

Патри *прабху*, который увеличил проповедь еще на порядок. Он умудрялся находить контакт со всеми слоями общества, начиная от воров "в законе" и заканчивая администрацией города, его все любили. Проповедь развивалась, к нам стали присыпать книги, и я стал участвовать в их распространении. У меня были попытки снова создать семью, но вскоре убедился, что лучше мне оставаться *брахмачари*.

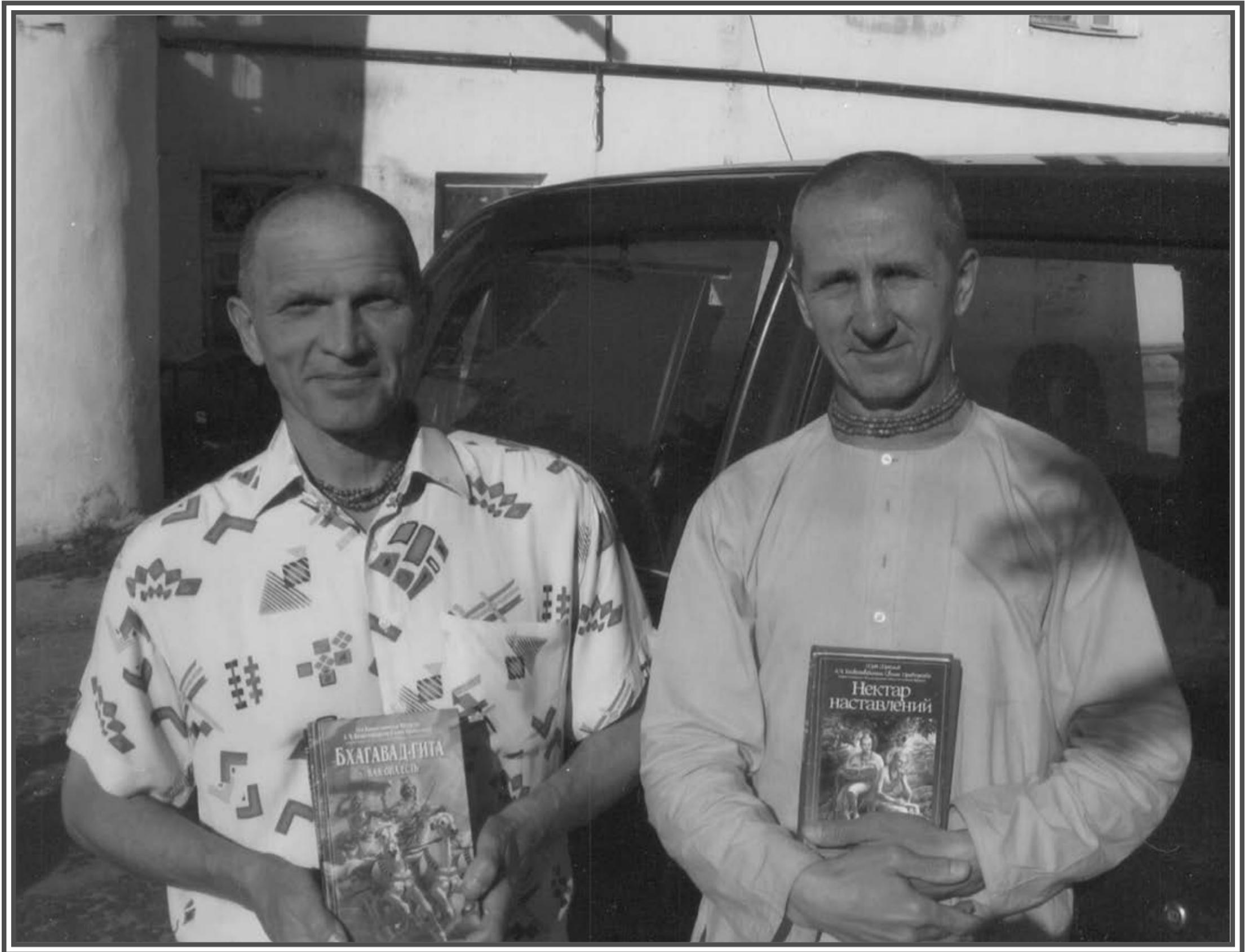
Потом я уехал жить в другие храмы: жил в Сухарево, где около года служил кочегаром; затем Ачарья Ниддхи *прабху* с Ростова пригласил в Курджиново. Я служил *пуджари* и распространял книги по курджиновским станицам. Потом жил в Сочи, достраивал храм и занимался внутренней жизнью храма. Затем Адити-дукхаха *прабху* пригласил в Новороссийск. Я опять участвовал в храмовой стройке. И снова появилась возможность заниматься служением *пуджари*. Но я до сих пор еще не был утвержден в выборе духовного учителя. Когда я жил в Курджиново, *матаджи* Ягъя позволила мне читать *пранаму-манту* Вишнупаду. Но вскоре он ушел из ИСККОН, а я продолжал читать ему *пранамаманту*.

Я не хотел выбирать определенного духовного учителя, поскольку все они мне нравились, и я думал, что, выбирая одного, теряю других. И вот Адити-дукхаха *прабху* дал мне наставление - за три дня определиться с выбором духовного учителя. У меня были такие наивные представления, что поскольку представители нашей *парампары* родом из Индии, то и духовный учитель также должен быть таким. И поскольку у меня уже сложились некоторые отношения с Гопал Кришной Махараджем, то я выбрал его, получил рекомендацию и через три дня уехал в Дивноморск получать инициацию.

Гуру Махарадж спросил меня, сколько времени я читаю *пранамаманту*? Я ответил, что ни одного дня, но до этого 4 года читал *пранаму* Вишнупаду. Он согласился с этим и принял меня в ученики. Там же давали инициацию Бхакти Тиртха Махарадж и Ниранджана Махарадж, к которым я также был очень привязан. Это был 2003 год.

После *Вьяса-пуджи* Гуру Махараджа в Пушкино в 2004 г, я поехал распространять книги и пуджарить во Владимир. Через какое-то время я встретил Махараджа в Иваново. Он показал на меня пальцем и сказал: "Ты пуджаришь и распространяешь книги во Владимире". А когда я собирался уезжать из Владимира, он посмотрел на меня и, как бы обращаясь ко всем, сказал: "Распространяйте книги и служите Божествам". И когда я снова оказался в Северодонецке, то стал размышлять, как же мне выполнять эти наставления? И чудесным образом пришли Божества, книги из других городов. Получилось, что, давая наставления, он фактически обеспечил меня и условиями для их выполнения.

Я знаю, что Гуру Махарадж любит, когда

распространяют книги Шрилы Прабхупады, и я по мере возможностей делаю это. Также он очень любит поклоняться Божествам и очень трепетно относится к этому служению. Когда к нему приходят преданные на *даршан*, он очень рад представлять Их по-русски: "Вот Мои Боги!".

Гуру Махарадж для меня также является идеальным представителем ведической культуры. Меня вдохновляют его качества преданности и сострадания. Тогда на фестивале я подошел к одному индийскому прабху и спросил: "Я сейчас на пороге выбора духовного учителя, и решил выбрать Гопал Кришну Госвами. Как Вы оцениваете мой выбор?" А он отвечает: "А он - мой ученик". "Как ученик? Вам всего 20 лет...". Оказалось, что он сын дипломата, и помогает Махараджу изучать русский язык. Он много путешествовал с Махараджем по Индии. Он рассказывал про свой опыт общения с Махараджем. Когда они приближались к святой *дхаме*, он наблюдал, как Махарадж становился внутренне очень собранным, чувствовалось, чем для него является святая *дхама*.

Махарадж также является очень сострадательным, поскольку он берет столько ответственности за учеников, столько *кармы* на себя. И я сам тому подтверждение - он просто подобрал меня.

Он очень предан миссии Шрилы Прабхупады. Как-то я подошел к нему с *гаудия-матховской* книгой и спросил, могу ли я читать такую литературу. Он, даже не глядя на нее, ответил: "У Прабхупады есть все".

Когда я выхожу на *санкиртану*, бывает очень тяжело, не физически, но морально: поскольку книги плохо берут, особенно при моем таланте распространения. В такие моменты я молюсь Гуру Махараджу, чтобы он распространял книги через меня. И тогда становится легче.

В свое время я много перечитал всякой лиературы, и христианской, и эзотерической, но везде чувствовалась недоговоренность, оставались "белые пятна", я не получал ответа на свои внутренние вопросы. Но когда в руки попались книги Прабхупады, то было ощущение, что я не только получил все ответы, но впереди еще такая бездна, ответы на вопросы, которые еще и не возникали у меня. Таким образом я читаю книги Прабхупады, а Гуру Махарадж всегда вдохновляет следовать Прабхупаде. У меня нет ни качеств, ни знания, а тяжелая жизнь помогает мне всегда помнить наставления духовного учителя. Без поддержки Гуру Махараджа, без внутренней связи с ним, невозможно заниматься служением.

Вадж-гула даси

Вся моя жизнь протекала в поиске, сначала полезных ископаемых, а потом абсолютной истины. Поскольку мое детство проходило в сибирской глухомани томской области, на природе, то естественным образом в моей голове постоянно возникали два вопроса: "Как устроен мир? Откуда взялась эта красота? Что дальше будет?". Второй вопрос был: "Как устроен человек?". На них, по моему мнению, могли ответить две науки: геология и медицина. Медицина отпала после того, как я пошла навестить подругу в мединститут, я хотела туда поступать. Когда я пришла, то услышала сначала смех, а потом увидела, как студенты поднимают наверх труп человека на носилках и хохочут. После этого мне не захотелось больше туда приходить и, тем более, поступать. Я поступила в университет на геологию. Там была очень большая, всемирно известная библиотека; и мне хотелось найти ответы на свои вопросы. Но ничего не находилось, там были только формулы минералов и гипотеза строения земли. Все это было каким-то совершенно мертвым, оно не удовлетворяло меня, не давало ответа. В детстве я много думала о том, кто я есть вообще,

каково мое предназначение. Что только я с собой не проделывала: жгла себя, купалась в проруби, с зонтиком прыгала с крыши. Мне было интересно - выдержу ли я пытки, смогу ли так сделать, как герои в книгах; хотелось узнать - кто я есть? По-видимому, мы уже несем какой-то багаж знаний из прошлой жизни. Мне даже по траве ходить было боязно, мне казалось, что ей больно. Было очень больно за животных, которых убивали. Я пришла к такому выводу, что мы не отличаемся от животных своим образом жизни, то есть по своим потребностям мы делаем все как и они. Мне приходилось удивляться, почему в мире все именно так, как есть, а не так как я думаю. Меня удивляло то, что секс не для зачатия детей, это казалось противоестественным. Ведь люди более разумны, и их внутренний мир более богатый, чем у животных; было не понятно - почему же мы живем именно так, и все одинаково кончается?

Всю свою жизнь я чего-то ждала, но к сорока пяти годам пришло полное разочарование - я увидела, что ничего не происходит и уже не произойдет. У меня было много увлечений, но приходили разочарования, потому что не видела смысла в этих занятиях. До знакомства с сознанием Кришны я оставила дурные привычки. Уже позже я видела, что каким-то образом Господь меня все-таки направлял.

В детстве я верила в Бога, потому что бабушка говорила, что Бог есть. Но когда пошла в школу, там утверждали обратное. И поскольку не было внутренней связи, не было подтверждения изнутри, то я верила взрослым, науке. Серьезно размышлять о Боге я начала, когда прочитала Булгакова "Мастер и Маргарита". Там он говорил об Иисусе Христе как о личности. И мне тогда очень понравился Иисус, мне захотелось, чтобы в наше время тоже была такая личность, чтобы она встретилась в моей жизни. И поскольку размышления мои были о Боге, это, видимо, очищало - моя жизнь стала поворачиваться все больше в сторону благочестия. Вот в этот период я и перестала участвовать в банкетах, есть мясо, всей семьей стали вегетарианцами.

Потом начался "информационный бум": астрология, сенсорика вышли из под запрета, появилось много всякой литературы. У меня все деньги уходили на ее приобретение. Все это было мне интересно, и я ударила в сенсорику, потому что она была самой доступной. С помощью сенсорики можно видеть органы, лечить, видеть тонкие вещи, можно делать добро, можно - зло, можно даже управлять человеком. Были разные ситуации, которые помогали мне понять, что я - не это тело.

Я жила в Павлограде, на Украине. Однажды из телефонной будки на противоположной стороне улицы я увидела молодых людей, которые стояли на ступеньках ЦУМа и держали красную "Бхагавад-гиту" в поднятой руке. Я привлеклась этой книгой и побежала к ним. Спрашивала: "Это что? Восточная медицина?" Они говорят: "Нет, эта книга изменит

ваше сознание". Я думаю: "Сознание? Интересно! Сколько она стоит?". И оказалось, что моих денег не хватает - у меня было три рубля, а она стоила двадцать пять. Тогда я стала допытываться, где их найти. Они говорят: "Мы из Днепропетровска". Тогда мне совсем грустно стало, и я говорю: "Кто вы вообще?" Они сказали, что из Международного Общества Сознания Кришны. Я заинтересовалась и стала расспрашивать, как же все-таки эту книгу найти. Тогда молодой человек, который стоял в стороне сказал, что живет здесь, в Павлограде, и мы договорились о встрече. На следующий день, чтобы не опоздать, я пришла к девяти утра. Я боялась, как бы он не ушел. Открылась дверь, он вышел заспанный и пригласил меня войти. Он включил музыку и сказал: "Когда первый раз мне дали эти книги, я понял все именно тогда, когда включили музыку. Поэтому я тоже включаю музыку", и начал рассказывать, проповедовать. А я сразу залезла в середину книги и узнала, что я - бессмертная душа. Мне это очень понравилось. Книги я взяла, но буквально через неделю распространяла женщине, у которой убили дочь. Потом, правда, я опять их купила. С детства мне плохо становилось, когда я просто думала о том, что когда-то умру. Я не могла представить, что все будет, а меня не будет. Поэтому меня так вдохновило то, о чем я прочитала.

Сенсорику я забросила естественным образом. При этом я встречала как раз таких людей - контактеров, сенсоров, которые подтверждали, что есть что-то за пределами чувств, что есть что-то еще, кроме того, что я вижу вокруг. Так моя вера укреплялась. Еще в "Бхагавад-гите" я прочитала о строении Вселенной. Я встретила женщину, с которой мы раньше работали - у нее был журнал о религии, а в нем была статья одного американского физика, где говорилось о том, что физике остается только доказать, что вселенная замкнута, и тогда будет доказано, что есть Бог. Я так обрадовалась, когда прочитала в книгах Прабхупады, что Вселенная имеет форму шара. То есть для меня это было доказательством, что Бог есть. Через сердце у меня связи не было, но через ум и логику вера потихоньку укреплялась. Мне все нравилось в "Бхагавад-гите", очень хотелось это принять, но страдала оттого, что не было настоящей веры. И в какой-то момент я почувствовала, что Бог есть, что Он - Личность. Причем это было настолько реально, как будто снизошло на меня. Мне стало страшно, три дня я жила в страхе: "Что мне теперь делать? Что Он от меня хочет?". Потом я ездила на программы к преданным в Днепропетровск. После этих программ мир действительно казался иллюзорным.

Вся моя жизнь протекала в поисках наслаждений и какого-то совершенства. Мне вначале даже молитвы казались какими-то красавостями. Первой молитвой, которую я нашла в песеннике, была молитва о совершенстве. Я постоянно читала эту молитву. В отношениях я тоже искала этого совершенства, поэтому у меня и жизнь так сложилась. Моя семейная

жизнь была непростой, потому что была несовершенной. И вот когда отношения все-таки сложились, в моей жизни появился Кришна. Тогда я воспринимала все буквально. Мужу сразу объявила, что мы должны жить на два *аирама*: мужской и женский. Так как мы очень уважали увлечения друг друга, то и тут он тоже отнесся с уважением, но при этом понять ничего не мог, потому что со мной происходили какие-то явные изменения в психике и поведении. Тогда, чтобы меня не потерять, он объявил мне, вызов такой Кришне сделал: "Год я буду делать все, что ты мне скажешь. Но если я не почувствую, что Кришна есть, значит Его нет". И поскольку он очень старался все делать и даже меня вдохновлял на обливание два раза в день водой из шланга зимой на улице, даже участвовал в реконструкции "Беговой", но при этом критиковал преданных и "Бхагавад-гиту", то ничего не получалось.

Как-то преданные долго уговаривали меня поехать послушать гуру, но гуру мне представлялся каким-то скучным стариком, а само знание очень богатым, интересным - мне не хотелось ехать. Тогда эту поездку я совместила со своими делами в Киеве и поехала. Должна была быть лекция. Я помню, что долго сидела, ждала, ждала, а потом неожиданно появился Ниранджана Махарадж. Он такой святыший был, и совсем не такой, каким я его себе представляла. Он говорил долго, я многое не поняла, но очень сильно ощутила, что есть другая реальность, что этот человек - из другой реальности. Все, о чем он говорил, стало каким-то таким значимым, интересным. На второй день я сама вся наполнилась какой-то радостью, духовностью.

Когда мы уже возвращались с матаджи Ревати на поезде (случайно мы оказались в одном купе), я ей сказала: "Теперь я буду проповедовать!". А она спрашивает: "А что ты будешь проповедовать? Ты же ничего не знаешь?" Я говорю: "Как ничего не знаю? Я узнала, что Кришна - Бог!" Ко мне пришла вера, что Кришна - Бог. Эти два дня так переменили мое сознание, что мне хотелось всем говорить об этом. В жизни, когда я чем-то увлекалась, то все мои друзья вдохновлялись от меня и начинались заниматься тем же. Поэтому я была уверена, что приеду, расскажу им, что Кришна есть, что есть *бхакти-йога*, знание как нужно практиковать ее, и все мы будем дружно это делать. Но когда я им рассказала, никто не заинтересовался. Они слушали, но не принимали всерьез.

Я помню, что вначале я просто наслаждалась духовной жизнью. Но чем больше мы занимались *санкиртаной*, *харинамами*, тем больше шло очищение. Мое окружение, родственники отдалялись все больше, было недопонимание между нами, сложные отношения. Я не знала, как правильно действовать в сознании Кришны. Именно тогда у меня возникла очень сильная потребность в дальнейшем духовном руководстве. Потребность была настолько

сильная, как в истории, когда *садху* окунал своего потенциального ученика в воду, а когда тот выныривал, говорил ему: "Ты так же должен желать получить духовного учителя, как ты хотел сейчас получить этот глоток воздуха". Вот и я думала, что без духовного учителя я просто не выживу.

Однажды на воскресной программе в Днепропетровске объявили, что в Москву приезжает Гопал Кришна Госвами Махарадж. Меня в тот момент это особенно не затронуло, я его еще не видела. Но уже по дороге домой, в трамвае, сердце мое просто пронзила какая-то тоска. Что-то произошло во мне, я приехала и с порога заявила мужу, что еду в Москву на встречу с Гопал Кришной Госвами. У меня были совершенно безумные глаза и такая решимость, что он оторопел. Он был мудрым человеком и разрешил, потому что я бы все равно поехала. Тогда не так много гуру приезжало в Москву. А в этот раз была организована такая глобальная программа - встреча духовных учителей. Был в аренду взят большой зал, преданные съехались со всей России.

Я приехала в Москву. Было много людей, все ждали лекцию. Когда Гуру Махарадж появился, у меня сперва было такое разочарование, что он маленького роста, и совсем не как Ниранджана Свами. У меня уже сложились такие телесные представления, и я не могла переключиться на другую внешность. Когда он уходил после лекции и проходил мимо меня, вдруг мое тело каким-то образом подпрыгнуло вверх и упало плашмя с вырвавшимися из груди рыданиями. Все это было совершенно не осознанно, я даже сама оторопела, не могла понять, что со мной происходит. Потом я везде ходила за Гуру Махараджем, издали смотрела на него неотрывно, мне постоянно хотелось его видеть.

Гуру Махарадж тогда приехал на фестиваль раньше всех и пробыл два или три дня. Потом должны были приехать все остальные Махараджи, которые посещали в то время Россию. А поскольку у меня было уже непреодолимое желание иметь духовного учителя, я была в большом беспокойстве. Я серьезно подходила к этому вопросу, и все время молила Господа, чтобы Он дал мне истинного духовного учителя. И мне казалось, что для этого нужно увидеть всех. А все остальные приезжали позже, Гуру Махарадж к тому времени уехал бы уже на целых три месяца.

И вот перед отъездом Гуру Махарадж давал общий *даршан*. Мы были вместе с Ревати, она позвала меня пойти туда. Когда мы вошли, *даршан* уже шел. Гуру Махарадж разговаривал с тем, с другим. И вдруг Ревати ни с того ни с сего встает и говорит: "Гуру Махарадж, мы две матаджи из Днепропетровска. Мы просим Вас принять нас в ученицы". Я думаю: "Господи, что она делает?" А он порасспрашивал нас немного и говорит: "Окей". И тут что-то произошло: все тревоги, волнения куда-то ушли - мне стало так хорошо, спокойно, как будто бы я под крыльышко

какое-то поместились; на душе стало так замечательно, будто я обрела что-то очень ценное. Когда окончился *даршан*, я осторожно, чтобы не разрушить свое состояние, спрашиваю Ревати: "Я же тебе ничего не говорила, почему ты сказала, что мы хотим стать ученицами? Это ты хочешь, а я тебе ничего не говорила". А она говорит: "Я сама не знаю, почему я это сделала, я не ожидала сама, что это сделаю". Мы тогда стали рассуждать, что это же так здорово, что Гуру Махарадж согласился нас принять в ученики! Дальше я уже ожидала с любопытством приезд других духовных учителей. Я немного боялась внутри - вдруг это все разрушится, но ничего не изменилось - Гуру Махарадж уже принял нас.

Я все время спрашивала Гуру Махараджа как мне быть с семьей? Потому что дома жить уже было невыносимо, очень тяжело было. Гуру Махарадж говорил: "Делайте как вам лучше и подумайте о себе". И когда я в очередной раз спросила Гуру Махараджа о семье, он говорит: "Вы уже 5-й раз спрашиваете. Решайте сами". Я с перепугу говорю: "Гуру Махарадж, я решила - я остаюсь в Москве и буду заниматься выездной *санкirtаной*". Я считала, что занимаюсь преданным служением, чтобы моих близких спасти также. Они уговаривали, ругали, чтобы я вернулась. Мне хочется им помочь. Я слышала также, что если преданный что-то не выполняет из своих обязанностей, то он получит за то наказание, но если выполняет что-то высшее, то он получит благо большее, чем это наказание. Я не страшусь этих вещей, просто не хочу сворачивать с этого пути, никуда отвлекаться.

Когда я прочитала "Прабхупада-лиламриту", причем ксерокопию четвертой части, я так прониклась этой личностью, настолько эта книга меня вдохновила, что весь марафон я распространяла книги, не пропуская ни одного дня. Я проповедовала охрипшая, с температурой. А когда марафон кончился, я шла и плакала о том, что не хочу, чтобы марафон заканчивался - я хочу распространять книги, хочу служить Кришне. Когда я пришла домой, то чтобы скрыть, что я реву, открыла книгу "Харинама Чинтамани" на странице, где говорилось о том, как один из спутников Господа Чайтаньи хотел идти с Ним. А Господь сказал ему: "Ты со мной не пойдешь, возвращайся в семью, выполни свои обязанности", - отчитал его очень сильно и сказал: "Я сам о тебе позабочусь очень скоро". Когда я читала эти строки, они просто высветились для меня, я приняла это наставление всем сердцем. Я чуть ли не плакала, потому что уже не могла вот так жить: наполовину служить, наполовину заниматься другими делами. Это было в декабре, а в мае наша семья распалась.

В 93-м и 94-м годах мы попали на *Вйаса-пуджу* к Гуру Махараджу благодаря тому, что выпекали *сamosы*. Еще у нас был миллион роз, чтобы предложить Гуру Махараджу на *Вьяса-пудже* - это была наша с Раса-прией мечта. А Гуру Махарадж

хотел, чтобы мы распространяли книги. Перед отъездом он сказал нам: "Я вам последний раз говорю, не занимайтесь food for life, занимайтесь распространением книг и проповедью!".

Когда происходили все эти события 98-го года в ИСККОН, ко мне пришло понимание, что Гуру Махарадж - это мой отец духовный, и чтобы там ни было, он - мой отец. Были испытания, приходилось иногда слушать разные оскорбительные вещи в адрес духовных учителей. Один раз я даже не успела отреагировать сразу - это так быстро произошло, что Гуру Махарадж просто ушел из сердца. Я полностью перестала его чувствовать - ни рядом, ни в сердце, нигде - всё! Мне так жутко стало, и тогда проявился Прабхупада. Он настолько явно был со мной, такой проявленный, и не уходил, меня это поддерживало. Я целую неделю горько плакала и молилась Гуру Махараджу. И потом, к счастью, он проявился снова. Еще как-то раз, в те тяжелые времена, Гуру Махарадж сидел с нами, учениками, в комнате на втором этаже и разговаривал. И сердцем своим он знал, что нам тяжело в этой ситуации. Он пытался нас поддержать. Видно было, что в его сердце была такая боль. И в этот момент, видимо, он настолько искал поддержки Шрилы Прабхупады, что его лицо менялось, менялось и стало лицом Шрилы Прабхупады. Потом постепенно Гуру Махарадж снова стал самим собой. Я на него смотрела, и у меня просто сердце остановилось, дыхание замерло, я боялась дышать. И это еще больше утвердило меня в том, что Гуру Махарадж - истинный духовный учитель, что он верен своему духовному учителю, и таким образом я связана с Кришной. Я не потерянная для Кришны, и Кришна для меня не потерян.

В те времена особенно не поощрялось личное служение духовным учителям, просто нужно было заниматься преданным служением, *санкirtаной*. И меня ругали, когда мы встречали Гуру Махараджа, что мы время на это тратили, собирали пожертвования, делали гирлянды. Нам делали замечания, чтобы мы занимались духовной практикой и не отвлекались. Я не понимала, почему это так, и написала Гуру Махараджу письмо: "Как же так? Когда приезжает духовный учитель, нужно же встречать его, он - представитель Кришны. Почему ученик в это время должен заниматься чем-то другим, мы же обязаны встречать Гуру?" Когда Гуру Махарадж улетал, я это письмо ему подала, а он говорит: "Нет, скажите что там? Какие проблемы?" А я не могу сказать, там же ученики стояли. Он говорит: "Что, это конфиденциально?" И он на меня так посмотрел, что мне показалось, что эта моя боль во много раз сильнее отразилась в нем, вошла в него. Я почувствовала его сострадание, поддержку, что он с нами всегда, будучи даже где-то далеко. Эти мгновения озарения - вечный багаж учеников.

Раньше я думала, что гуру - это что-то скучное. Потом оказалось, что духовные учителя - личности,

причем совсем непохожие друг на друга. Их схожесть в том, что они преданы Шриле Прабхупаде, своему духовному учителю. Они самозабвенно служат Кришне так, что это вдохновение исходит от них. *Садху-санга*, общение с преданными, важно на всех уровнях. Общение с гуру не обязательно происходит непосредственно. У *прабху* возможностей больше - они могут общаться, служить более близко. *Матаджи* возможно тоже, но у меня не получалось. Я жила от встречи к встрече. Мне достаточно было просто взгляда Гуру Махараджа, чтобы меня это вдохновляло на служение с полной отдачей, на какую я только способна. Но Гуру Махарадж мог и отругать. Все говорят, что Гуру Махарадж очень милостивый. Его милость выражается не только в том, что он по головке гладит, говорит слова теплые. Он также может сказать тебе, кто ты. Я где-то прочитала, что конфликтов не избежать, пока мы не чистые преданные. Однажды Гуру Махарадж сказал: "Нужно терпеть безумие друг друга". Я подумала тогда, что безумие - это какой-то из ряда вон выходящий поступок. А потом через много лет я поняла, что Гуру Махарадж общается с нами, как врач в психлечебнице общается с этими больными: он относится к ним как к личностям, а иначе как он будет их лечить? Иллюзия - это наше безумие. Мы же еще не освобожденные души, а в обусловленном состоянии находимся, на материальном уровне, и наши поступки, дела становятся безумными. Гуру Махарадж тем не менее любит нас. Он терпеливо ждет, когда мы будем больше и больше продвигаться. И при этом он бывает очень строг, если ученики не действуют как люди: если они, например, зациклены на своем служении, и

не учитывают интересы других. Как Бхакти Видья Пурна Махарадж сказал: "Мы стали преданными, а теперь нужно становиться людьми". Был случай, когда в *ятре* одна пожилая женщина все время обращалась к Гуру Махараджу с материальными вопросами: то ей жить негде, то что-то еще. Гуру Махарадж так строго посмотрел на старших преданных, которые должны были о ней позаботиться, отчитал их. Духовный учитель должен решать духовные вопросы, помогать в духовной жизни. А в материальных проблемах старшие ученики должны помогать младшим преданным, которыми они руководят. Конечно, они должны помогать и духовно также.

Гуру Махарадж ценит служение каждого, никого не оставляя без внимания. Он все понимает каким-то удивительным образом. Он может ободрить тебя, может не обратить на тебя внимания. При этом ты понимаешь, что заслужил это, получаешь уроки без слов.

Раньше у нас в комнате в храме стояло большое зеркало. Когда я ходила и читала *джапу*, то все время в него на себя смотрела. И однажды Хари-патни приснился Гуру Махарадж, и он говорит: "Скажи Вадху-рупе, чтобы она внимательно изучила картину, где Кришна расчесывает Радхарани волосы, а она смотрит в зеркало". Во Вриндаване есть храм, где стоит эта картина. Я сначала удивилась - не могла понять, почему я ее должна изучить. А потом я поняла: там же Радхарани смотрит в зеркало не на себя, а на Кришну! Гуру Махарадж так тонко и интересно позаботился обо мне, чтобы во время *джапы* я сосредотачивалась на Кришне, на святом

имени, а не на себе.

Я читала, что гуру дает ученику служение в соответствии с его качествами. Может быть, это даже неожиданно для самого ученика, ему кажется, что он не может это делать. У меня было много служения, а я считала, что лучше делать что-то одно. И спрашивала у Гуру Махараджа, чем лучше заниматься? Он ответил, что и тем, и тем. Я думала потом: "Почему он не поручает мне что-то особенное? Я занимаюсь сама, и служение идет". И когда я уже в третий раз об этом спросила, он сказал, что я сама должна определиться. Будучи *пуджари*, я также постоянно провожу *пуджу* Гуру Махараджу. Для меня служение Божествам - нектарное, оно мне позволяет более личностно относиться к Ним и помнить о Гуру Махарадже. Если преданные, которые занимаются другим служением, будут тоже как-то вовлечены в *пуджу*, это обогатит их духовную жизнь, духовные эмоции. Есть две рельсы - *панчаратрика-марг* и *бхагавата-марг* - они помогают друг другу, Господь на алтаре становится более проявлением для нас. Мы учимся личностно служить Господу таким образом, узнаем что Он любит, чего не любит.

Преданный должен развиваться в определенном направлении, найти себя сам, быть умиротворенным и счастливым. Духовному учителю важно, чтобы ученик был счастлив в сознании Кришны. Это происходит тогда, когда у него нет неудовлетворенных желаний, отличных от желаний гуру и Кришны. Поэтому Гуру Махарадж на встречах всегда спрашивает: "Хорошо?". Мне всегда хотелось, чтобы он побольше чего-нибудь спросил, а потом с годами я поняла: когда начинающие преданные что-то делают, Гуру Махарадж видит, что они счастливы, не сбиты с дороги к Кришне. Это главное, а подробности не всегда так важны. Мы должны приложить усилия для того, чтобы найти себя и быть счастливыми. Нужно постараться строить правильные отношения с окружающими. Служение преданным - это тоже служение гуру. Нелегко быть счастливым, если ты эгоистичен, критикуешь, оскорбляешь.

Гуру-таттва просто непостижима. Поскольку Гуру Махарадж - истинный представитель Кришны, его поступки, поведение также непостижимы. Была осень и все листья уже облетели, а я всегда украшала *вайаса-асану*. По дороге в храм я увидела кустик, на котором еще держались листочки, и они были зелеными. Я их стала срывать, чтобы ими украсить *вайаса-асану*. Было холодно и дул ветер, руки у меня замерзли и покраснели. Тут я подумала, что "так холодно, руки замерзли, а Гуру Махараджу ничего не надо, он меня никогда не замечает. Он меня всегда спрашивает, где тот преданный, или этот, а меня не замечает". Потом эти мысли ушли, я сорвала листочки и пошла в храм. И вот я сижу на лекции и вижу, как Гуру Махарадж взял один из листочек и так губами его трогает. И я поняла, что он принимает все это служение, что ему это нужно. Скорее всего, конечно, для нас самих это

все нужно.

Мне всегда не хватало его внимания, так мне казалось. Но я продолжала служить как нужно, даже еще больше старалась служить. И как-то в очередной раз он приехал на "Беговую", а я поехала за цветами с тележкой в Мытищи, за город. Поэтому я не успела на лекцию, меня не было. Когда я возвращалась с этой тележкой, навстречу шли преданные. И каждый, кто меня встречал, говорил: "Вадху-рупа, где ты была? Гуру Махарадж о тебе спрашивал". То есть он увидел, что меня нет среди такого количества преданных. Эти моменты греют и вечно будут греть меня.

Служение гуру - это и служение его наставлениям. Когда не выполняешь наставления Гуру Махараджа, он просто уходит - меньше его чувствуешь, теряешь связь. Тогда спохватываешься и стараешься действовать, как он хочет. Иногда это получается, иногда - не совсем, даже если ты изо всех сил стараешься. Например, он говорит читать книги, но в храмовой жизни не всегда успеваешь, несмотря на то, что вкус к этому есть. Иногда, к сожалению, не можешь выполнить наставления духовного учителя сразу, но важно медитировать на них. Гуру Махарадж дает очень глубокие наставления, нужно просто выполнять их и со временем понимание придет. Он в корне видит решение проблемы и без объяснений говорит, что нужно делать.

Бхактисиддхантха Сарасвати Тхакур говорил о настоящем ученике. Духовный узитель может быть истинным и настоящим, но как можно обучать личность, которая не является учеником? Качество ученика - это внимательно слушать духовного учителя. Есть пример лошади, которую можно привести на водопой, но нельзя заставить ее пить. Так и здесь - узитель проливает эту милость, он готов давать знание. Духовный узитель полностью во власти ученика, который готов просто "проглотить" гуру, слушая его, так же как Кришна во власти чистого преданного, позволяет завоевать Себя. Когда ученик послужен, когда он жаждет получить знание, то готов отдать все свои силы, тело, ум, чувства - все в распоряжение духовного учителя. Когда он полностью предан его миссии, и даже не просто выполняет наставления, а чувствует настроение духовного учителя, когда без слов понимает, что хочет духовный узитель и действует в этом направлении; когда он помогает преданным, которые рядом, таким образом не занимая этим духовного учителя, оберегая его для миссии, чтобы он больше расширял свою деятельность, реализовывал свои возможности, тогда вот этот ученик - настоящий. Бхактисиддхантха Сарасвати Махарадж говорил, что настоящий ученик послужен духовному узителю, он проповедует как лев, он - воин, борется за сознание Кришны, за миссию духовного учителя и таким образом получает всю милость. Следовательно, мало того, что духовный узитель истинный и проливает эту милость, нужно уметь ее принять.

Гоур Говинда Махарадж пишет, что духовный учитель, уходя с планеты, ведет своего ученика, даже не находясь физически рядом. Он продолжает вести через сердце. При этом он может это делать только если ученик предан гуру и миссии, то есть если этот ученик - настоящий. Поэтому очень важно стать настоящим учеником. Некоторые преданные сетуют на то, что редко видят своего духовного учителя, что им сложно. На это Гоур Говинда Махарадж говорит: "Шрила Прабхупада всегда рядом со мной, он - в моем сердце, я его чувствую постоянно и не забываю ни на секунду". Нужно просто постараться, чтобы духовный учитель и Господь Кришна вошли в сердце. Для этого нужно совершать усилия. Например, Бхакти Тиртха Махарадж говорил, что можно поставить рядом фотографию духовного учителя, разговаривать с ней, утром поклоняться, вечером нужно предлагать ему все плоды своей деятельности - что сделал хорошего, какие ошибки допустил. Он должен общаться с духовным учителем: с фотографий или мысленно, и таким образом эта связь будет укрепляться.

Я поняла, что важно быть полезным в том обществе, в котором находишься, не приносить беспокойства окружающим. С этим пришло такое удовлетворение, успокоение. В подношении Гуру Махараджу я написала, что мне просто хочется выполнять служение, которое от тебя ждут старшие преданные. Меня очень вдохновляют заниматься преданным служением *вайшнавы*, которые окружают меня. Я все

время чувствую, что я менее преданная, чем они. Они настолько заботятся о духовном учителе - кто-то варит варенье, кто-то беспокоится о том, что любит Гуру Махарадж. Все время они напоминают мне о духовном учителе и своим энтузиазмом вдохновляют на служение. Гуру Махарадж всегда говорит нам троим (мне, Рупа Манджари и Хари-патни), что у нас очень хорошее общение. Мы совершенно разные, и это общение было и сладким, и болезненным одновременно - это целая школа. Гуру Махарадж все это знает, и он примирял непримиримое, он нас не разлучал, говорил: "Вы должны жить в Ярославле". Мы шлифовались. Он знает, что это такое - когда преданные учатся строить отношения друг с другом, быть терпеливыми и терпимыми к недостаткам, ценить хорошие качества, общаться именно с хорошими сторонами личности. Если мы останемся одни - это как молодое растение без заборчика. Когда растение начинает свою жизнь, если не будет заборчика, охраняющего его, оно просто погибнет. Мы - эти растения, и если не будет вокруг нас преданных, мы недолго останемся в сознании Кришны, это просто невозможно в Кали-югу. А преданные очень ценные, они повторяют святое имя. А недостатки уйдут. Таким образом, нужно ценить преданных за их духовность - они дают нам возможность помнить о Кришне, помогают не забывать о Нем. Мы можем оставаться в сознании Кришны только благодаря этому.

Литературные страницы

Вадху-рупа деви даси

Без Кришны жизнь - один обман,
Иллюзии сплошной туман.
Быть рисинкой в мешке во Врадже,
Иль петь Говинде сладкий бхаджан,
И к стопам Кришны прислониться
Ромашкой белой и забыться,
Внимая флейты нежным звукам.
Даже родиться там бамбуком,
Но там, где Кришна след оставил.
Он нам возможность предоставил
Самим избрать свою судьбу.
Я твой слуга - к Тебе иду.

Как ночь уходит утром прочь,
Как покидает отца дочь,
Так пусть духовных хватит сил
Оставить иллюзорный мир,
Предавшись Кришне безраздельно,
От майи начать жить отдельно.
Успехов нам на всей дороге!
Ананды много-много-много.

О, Кришна! О, мой лучший друг
Ко мне пришел однажды вдруг,
Как дорогой Бхагаватпада.
Мне ничего теперь не надо -
Ни тихих зорь, ни вешних гроз.
Прими гирлянды алых роз!
О, Кришна! О, мой лучший друг!
В духовном царстве ты - супруг,
Иль пастушок, иль Нанды сын,
Иль на Вайкунтхах - Господин.
Открой служанке свой секрет.
Из ночи тьмы спешу на свет.
Мой дорогой Бхагаватпада -
Удача и моя награда.
Иному счастью я не рада.
Позволь пылинкой стать у стоп...

Душа моя, атма, пойдем домой обратно.
В духовном мире счастье есть.
Оно не здесь, не здесь, не здесь...
Здесь все иллюзия, обман.
Поймала Майя нас в капкан.
Вернее, сами отдались,
Впустую тратя свою жизнь,
Искали то, чего здесь нет.
Теперь нам "Гита" даст ответ,
Как нам из этой западни
В мир вечной радости уйти.
Где нет обмана, злобы нет,
Где нет вражды и нет побед,
Где все всегда покоем дышит,
И каждый шаг Говинды слышен.
Сердца где бьются в унисон,
Напоен ароматом сон.
Жужжанье пчел, полет шмелей,
Весенний ветерок навей.
Позволь мне слушать вновь и вновь
Про беспредельную любовь.

**О, Мой Господь! Когда-нибудь услыши, пожалуйста, мой плач.
И милосердным ко мне будь, мою судьбу переиначь.
Не дай оставаться в мире грез, как ни манил бы он меня
Стволами белыми берез, и блеском солнечного дня,
И поднебесной синевой. Ведь это все не для меня, хоть и устроено Тобой.
Я - Твой слуга, забыл Тебя. Услыши меня, прости меня...**

**Прельстившись блеском мишуры, я погружен во тьму забвенья.
Лишен божественной игры и растерял цепочек звенья
Тех золотых оков Твоих, нежнейших звуков Твоей флейты.
Как отыскать Тебя мне в них? Благословение пролей Ты.
Я - Твой слуга, забыл Тебя. Услыши меня, прости меня...**

**Ты Гуру Махараджа дал и душ возвышенных общенье.
Земной мой груз еще не мал - у них за все прошу прощенья.
Благословенья их прошу, чтоб мое сердце чистым стало -
Ты с гопи мог в него войти, и там пора Шарат настала.
О, Мой Господь! Я - Твой слуга. Прости меня, прими меня...**

Глава 5 из книги "Свобода через предание"
*(на основе переведенных лекций Шрилы Гопал Кришны Госвами,
прочитанных в Канаде)*

Очищение сердца с помощью исполнения заветного желания Господа

*прайена дева мунаих сва-вимукти-кама
маунам чаранти виджсане на парартха-ништхах
наитан вихайа крипанан вимумуки а эко
наниам твад асия шаранам бхрамато 'нупашайе*
(Шримад Бхагаватам., 7.9.44)

"Дорогой Господь Нрисимхадева, я вижу, что вокруг есть много святых, однако они думают лишь о собственном спасении. Не заботясь об обычных людях, живущих в городах, они уходят в Гималаи или в лес, дают обет молчания (мауна-врату) и погружаются в медитацию. Они не стремятся избавить от страданий других. Но я не хочу обрести освобождение один, оставив в материальном мире всех несчастных глупцов и негодяев. Я знаю, что, не думая о Кришне и не приняв прибежище у Твоих лотосных стоп, невозможно стать счастливым. Поэтому я хочу вернуть обитателей этого мира под сень Твоих лотосных стоп".

КОММЕНТАРИЙ Шрилы Прабхупады:

Таково желание вайшнава, чистого преданного Господа. Сам он, даже находясь в материальном мире, не испытывает никаких затруднений, потому что заботится только о том, чтобы всегда быть в сознании Кришны. Человек, сознающий Кришну, даже в аду будет счастлив. Вот почему Махараджа Прахлада сказал: наиводвиге пара дуратайя-ваитараниах - "О величайший из великих, я вовсе не боюсь жить в материальном мире". В каких бы обстоятельствах ни оказался преданный, он не чувствует себя несчастным. Это подтверждается и в другом стихе "Шримад-Бхагаватам" (6.17.28):

*нарайана-парах сарве на куташчана бибхайати
сваргапаварга-наракешв ати тулияртха-даршинах*

"Преданные, целиком посвятившие себя служению Верховной Личности Бога, Нааяне, не чувствуют страха, где бы они ни оказались. Для них нет разницы между раем, адом или освобождением, ибо таких преданных интересует только служение Господу".

Преданному все равно, где находится - на райских планетах или на адских, - потому что он живет не в раю и не в аду, а в духовном мире, вместе с Кришной. Карми и гьяни не знают, в чем секрет счастья преданного. Поэтому карми пытаются обрести счастье материальными способами, а гьяни надеются, что станут счастливыми, слившись со Всевышним. Однако преданного все это не прельщает. Он не хочет заниматься так называемой медитацией в Гималаях или где-нибудь в лесу. Вместо этого он отправляется в самые многолюдные места, чтобы учить людей сознанию Кришны. Именно с такой целью было начато наше Движение. Мы не призываем человека медитировать в уединенном месте, чтобы он просто гордился своей "духовностью" и "трансцендентной медитацией", думая при этом о материальных вещах и делая всякие глупости. Вайшнав, подобный Махарадже Прахладе, не хочет, чтобы люди занимались показной духовной практикой. Он хочет проповедовать им сознание Кришны, ибо только оно принесет им счастье. Махараджа Прахлада ясно говорит: наниам твад асия шаранам бхрамато 'нупашайе - "Я знаю, что, не развив в себе сознания Кришны, не сделав Тебя своим прибежищем, невозможно стать счастливым". Душа скитается по материальной вселенной на протяжении многих жизней, но по милости преданного, слуги Шри Чайтаньи Махапрабху, она может обрести сознание Кришны и таким образом стать счастливой в этом мире, а по завершении этой жизни вернуться домой, к Богу. Такова подлинная цель жизни. Участники Движения сознания Кришны не желают заниматься псевдомедитацией в Гималаях или в лесу, где человек зачастую только делает вид, что медитирует; не желают они и открывать многочисленные школы йоги в городах. Вместо этого преданные Кришны готовы стучаться в каждую дверь и убеждать людей следовать наставлениям, содержащимся в "Бхагавад-гите как она есть", наставлениям Господа Чайтаньи. В этом цель Движения сознания Кришны. Участники этого Движения должны быть твердо уверены, что без Кришны невозможно стать счастливым. Человек, обладающий сознанием Кришны, осознает это и потому избегает общества мнимых трансценденталистов, медитирующих йогов, философов-монистов и филантропов.

Мауна-врата

Этот стих, произнесенный Прахладой Махараджей, имеет большое значение. Здесь Прахлада Махараджа пытается успокоить Господа Нрисимхадева, который отнял жизнь отца Прахлады Махараджи, и сейчас Прахлада Махараджа возносит Господу молитвы, пытаясь успокоить Его. Он говорит здесь о разных типах трансценденталистов. Вообще, общество делится на два класса людей: трансценденталисты и атеисты. А здесь Прахлада Махараджа говорит о разных типах трансценденталистов. Один из типов, на который ссылается Прахлада Махараджа, - это люди, соблюдающие *мауна-врату*, то есть обет молчания. Они считают разговоры великим наслаждением, и поэтому воздерживаются от разговоров. Я помню, как в 1976 году Шрила Прabhупада, я и еще несколько преданных поехали на крупный фестиваль на Курукшетре, и одним из главных зрелищ этого фестиваля был *свами*, который долгое время соблюдал *мауна-врату*. Он длительное время ни с кем не разговаривал, и все подходили к нему, выражая ему почтение. Но Прabhупада сказал: "Что он может сказать, и что великого в том, что он ничего не говорит?" Итак, одни трансценденталисты соблюдают *мауна-врату*, а другие, пытаясь спасти самих себя, отправляются в Гималаи или в другое уединенное место.

Хорошее, лучше, лучшее

У этих трансценденталистов есть одна общая черта: они не понимают, что не найдя прибежища у лотосных стоп Шри Кришны, живое существо никогда не будет счастливо. Прахлада Махараджа осуждает трансценденталистов, которые заинтересованы лишь в собственном освобождении, и описывает положение *вайшнава* следующим образом: "Я не хочу оставлять здесь всех этих несчастных глупцов и негодяев". То есть он не хочет идти по такому пути, благодаря которому только он сможет получить какое-то благо, даже освобождение, если остальные несчастные глупцы останутся здесь. Прахлада Махараджа говорит: "Как трансценденталист, я не хочу возвращаться в Твою обитель один, о мой Господь, оставив все эти обусловленные души здесь, потому что я понимаю, что живые существа становятся счастливыми только благодаря сознанию Кришны".

Из утверждения Прахлады Махараджи и комментария Шрилы Прabhупады мы можем увидеть цель Движения сознания Кришны. Например, Прabhупада пишет: "Участники Движения сознания Кришны совершенно не заинтересованы в так называемой медитации, напротив, каждый участник Движения хочет идти от двери к двери, чтобы пытаться убедить людей следовать учению "Бхагавад-гиты". Из утверждения Прахлады Махараджи и Шрилы Прabhупады мы можем увидеть, что настоящий

трансценденталист не заинтересован только в собственном освобождении, но он также заботится о тех, кто не пытается восстановить отношения с Богом. Такие трансценденталисты, о которых говорит Прахлада Махараджа, заинтересованы только в собственном самоосознании. Они готовы совершать аскезы для собственного самоосознания, но когда речь заходит о совершении аскезы ради блага других людей, они к этому не готовы. Это невысокий уровень преданного служения. Как, например, есть сравнительные формы прилагательных: хорошее, лучше, лучшее. "Лучшее" лучше, чем "лучше", "лучше" лучше, чем "хорошо". Точно так же, есть много разных типов трансценденталистов, и, конечно, следовать по трансцендентному пути ради каких-то личных целей лучше, чем вообще ничему не следовать. Но, как сказано в этом стихе "Бхагаватам" и как подтверждено в комментарии, высочайший трансценденталист - это тот, кто принимает трансцендентный путь не только ради собственного самоосознания, но также в качестве путеводной звезды для слепого человечества.

Мое сердце обливается кровью

Шри Чайтанья Махапрабху, Личность Бога, выразил подобные чувства 500 лет назад. Чайтанья Махапрабху видел, как увеличивается влияние века Кали, и вместе с этим растет количество грешных людей. Встретив Харидаса Тхакура, он сказал: "Харидас, в этот век Кали *брахманов* почти не осталось. Они постепенно исчезают. Эти люди совершают жестокое насилие и убивают невинных коров и других животных". Чайтанью Махапрабху это так беспокоило, что он воскликнул: "Когда Я вижу состояние этих живых существ, Харидас, Мое сердце обливается кровью". Точно так же Прахлада Махараджа говорит: "Мой дорогой Господь, я прихожу в великое беспокойство, видя этих обусловленных существ, которые забыли Тебя". Чайтанья Махапрабху также утверждает: "Когда Я вижу этих *брахманов*, совершающих греховные поступки, Мое сердце становится очень печальным".

Истинный преданный Господа, подобно Прахладе Махараджу и Чайтанье Махапрабху, не хочет терпеть атеизм. Чайтанья Махапрабху сказал, что в век Кали греховные признаки будут все нарастать, и мы видим, как в современном обществе с его верхушек и до самого дна каждый занят греховой деятельностью. Слепы лидеры, и так же слепы те, кто за ними следует. Лидеры не понимают, в чем их истинные обязанности. Например, когда правил царь Вена, он был очень греховен, но *брахманы*, знавшие цель управления государством, смогли уничтожить Вену, прокляв его, и сменить его царем Притху. Дело в том, что сегодня большинство людей даже не знает, на какой основе должно строиться государство. В "Бхагаватам" говорится, что лидеры должны заботиться о духовном здоровье людей.

Слепые лидеры

Правительство считает своим долгом поддерживать дороги и шоссе в хорошем состоянии, чтобы по ним мог двигаться транспорт, и точно так же идеальное правительство должно считать своим долгом поддерживать дороги, по которым люди могут отправиться назад к Богу. Сегодня люди не понимают, как поддерживать дороги, по которым люди смогут вернуться к Богу. Они заинтересованы только в создании условий для получения чувственного наслаждения. Все слои общества считают целью человеческой жизни чувственные наслаждения. Таковы склонности всех живых существ в современном мире. А правительство занято принятием законов, которые не учитывают наставления священных писаний.

Суть в том, что лидеры не понимают, как вымостить дорогу, по которой можно повести общество по пути возвращения к Богу. Правительство издает законы, в которых нет ни тени уважения к священным писаниям. На самом деле, законы должны приниматься для того, чтобы люди стали счастливее, не так ли? Цель избрания правительства в том, чтобы правительство способствовало счастью людей. Когда оно не может сделать людей счастливыми, его свергают. Например, около восьми месяцев назад консервативное правительство в Канаде предложило повысить налог на бензин, и канадцы сказали: "О, правительство хочет повысить налог на бензин, это уменьшит мои чувственные наслаждения". Поэтому они сбросили правительство в один миг. Суть в том, что все ожидают, что правительство будет принимать только те законы, которые сделают их счастливыми. Но какова будет основа этого счастья?

Мы пытаемся достичь гармонии и понять, на какой основе должны приниматься законы. Например, согласно законам, созданными людьми, убийство животных не греховно. Поэтому любой может применять какую угодно жестокость по отношению к животным - неважно какую, потому что согласно законам правительства убийство животных и причинение им боли не является грехом. Однако когда человек умирает, будучи наказанным правительством за убийство животных, он, тем не менее, попадает в тюрьму Бога. Ямарадж и его слуги не будут слушать о законах правительства и не отпустят этого человека. Законы правительства разрешили это, поэтому за греховые действия человек не попадает в правительенную тюрьму. Но поскольку эти законы противоречат законам Господа, после смерти живое существо попадает в тюрьму Ямараджа. И когда человека сажают в тюрьму адских планет, он не может сказать Ямараджу: "Мой премьер-министр или сенатор разрешил это". Будет уже слишком поздно.

Сегодняшнее общество возглавляют люди, которые принимают законы, гарантирующие, что вы попадете в тюрьму на одной из адских планет. На каждой

адской планете есть разные камеры, и человеку придется отрабатывать наказание в одной камере за другой. Например, если человек совершил несколько преступлений, допустим, убил одного человека, ранил другого и ограбил банк, то ему дают несколько тюремных сроков. Ему могут дать десять лет за убийство, пять лет за ранение и еще два года за ограбление банка. И таким образом он может получить 17 лет тюремного заключения, которое будет длиться непрерывно. Точно так же, следуя законам, принятым лидерами, не знающими божественных законов, человек обречен на попадание в различные тюрьмы на разных адских планетах.

Бремя любви

Естественную склонность к чувственным наслаждениям необходимо заменить на нечто другое. Естественную склонность к чувственным наслаждениям, существующую в материалистичном обществе, необходимо сменить на аскезы, духовные правила. Это может показаться бременем, но это - бремя любви. Почему это так называется? Потому что, следуя этим принципам аскезы, человек получит благо в долгосрочной перспективе. Поэтому их называют бременем любви. Например, мать заботится о маленьком ребенке, который день и ночь плачет, мочится и испражняется, и все это для матери огромное бремя, но мать считает, что это бремя любви.

Действуя в сознании Кришны, мы не должны беспокоиться, испытывая бремя любви, потому что мы должны понять, что это бремя любви поможет нам в будущем. Члены Общества сознания Кришны должны практиковать такое бремя любви. Например, нужно оставаться чистым, и для этого нужно проходить через множество аскез. Нужно дважды в день принимать омовение и держать всю свою одежду в чистоте. На Западе у вас есть стиральные машинки, но в таких местах, как Индия, практически каждый должен стирать одежду вручную и потом высушивать ее. Также вы должны поддерживать в чистоте свой дом. Другими словами, чтобы оставаться чистым, нужно обременить себя многими обязанностями, но даже материалист заинтересован в поддержании чистоты, потому что он знает, что если он не будет этого делать, он заболеет. Поэтому он охотно принимают аскезу для поддержания чистоты тела, охотно совершает аскезу для поддержания места, в котором он живет, в чистоте, чтобы не заболеть. Суть в том, что если мы обременяем себя чем-то ради блага в долгосрочной перспективе, то это бремя становится для нас бременем любви. Итак, следование регулирующим принципам может показаться обременительным. Вставание ранним утром на *мангала-арати* может показаться очень сложным, как и посещение лекции и бодрствование на ней, или внимательное чтение *джаслы* также

может показаться трудным, но все это бремя любви, потому что в долгосрочной перспективе все это гарантирует возвращение в царство Бога, где живое существо снова будет счастливо. Трансценденталист принимает это бремя не раздумывая, потому что он знает, что оно поможет ему в долгосрочной перспективе.

Лицемер

Преданный - не лицемер. Обществом управляют лицемеры. Например, в странах Ближнего Востока действуют очень строгие законы. В таких странах, как Саудовская Аравия, они такие жесткие, что во всей стране нет ни одного ночного клуба и нет проституции. Для того, чтобы пообщаться с проституткой, выпить алкоголя и совершить другие греховные поступки, лидеры общества в этих странах едут в такие места, как Бомбей, Лондон, Швейцария, Париж. Это лицемерие. Они просто устраивают шоу, делая вид, что следуют исламским законам, не продавая алкоголь, запретив проституцию, кинотеатры, но для того, чтобы самим заняться всем этим, все богатые люди выезжают из Саудовской Аравии и приезжают в Бомбей или Лондон, чтобы заняться какой-нибудь бессмыслицей. Вывод из этого таков, что обществом управляют лицемеры. Лидеры могут выступать с яркими речами, прося людей совершать жертвы ради страны, но сами они не готовы ничем пожертвовать. В Индии политики всегда говорят: "Брось то, оставь это ради блага страны". Но сами они копят великие богатства. Преданные из Движения сознания Кришны, в отличие от обычных материалистов, не лицемеры. Они действительно хотят следовать тому, о чем говорят людям. И, следуя тому, о чем они проповедуют, они обретают все больше могущества для распространения миссии Господа.

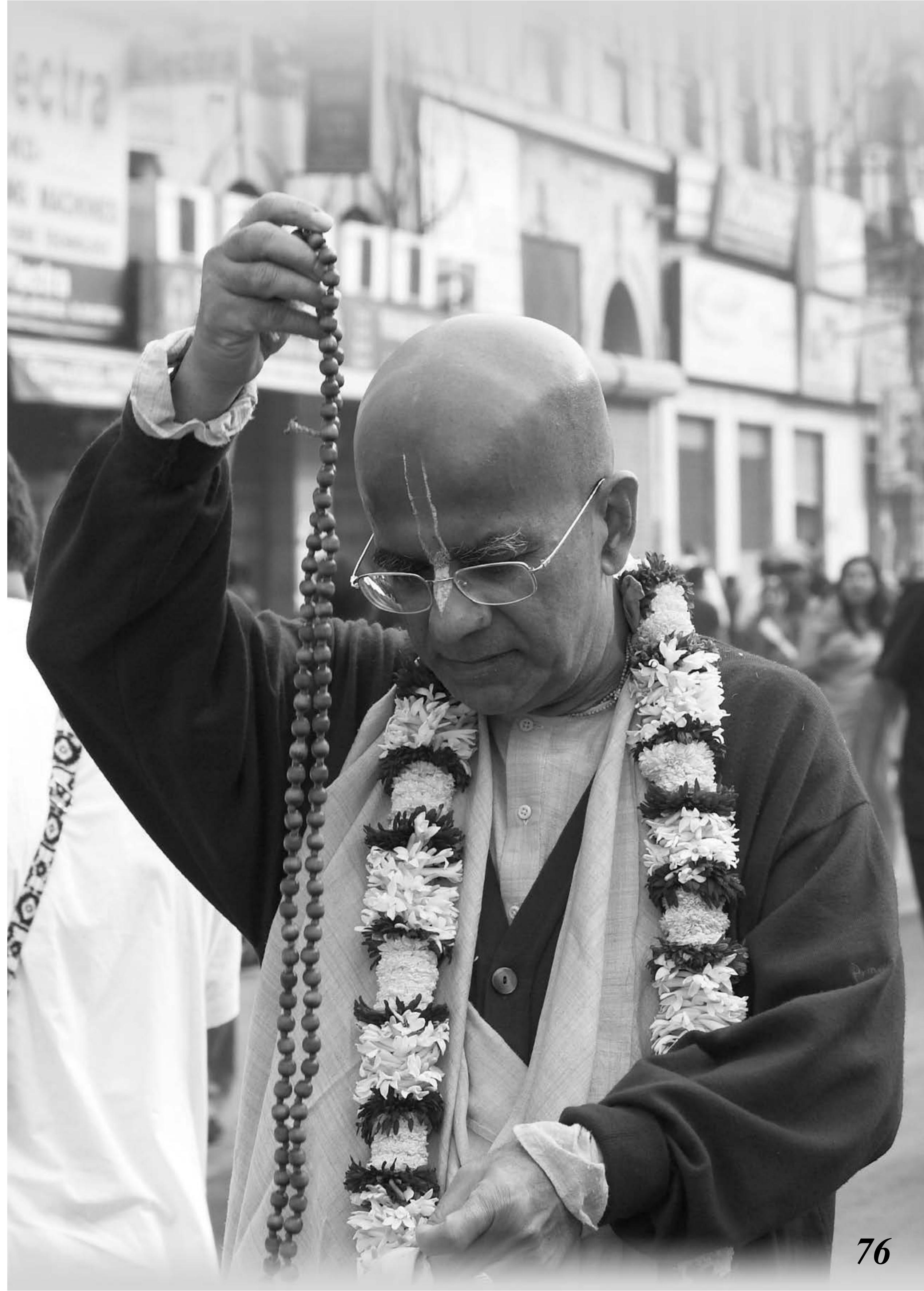
Пылесос

Подобно Прабхладу Махараджу, преданный хочет служить Господу, понимая желание Господа. Прахлада Махараджа правильно понял желание Господа. Он стал действовать, чтобы выполнить это желание. И чтобы выполнить желание Господа, он был готов к любым трудностям. Мы должны сохранять чистоту своего сердца. Чтобы содержать свое тело в чистоте, вы должны прилагать много усилий, правда? Мы только что приводили этот пример: вы должны стирать одежду, принимать омовение, убирать в доме, пылесосить и покупать разные чистящие порошки для поддержания всего в чистоте, чтобы у вас не завелись какие-нибудь насекомые или грызуны, и вы не заболели. Для поддержания тела и дома в чистоте вам нужно прилагать так много усилий. Но представьте, насколько больше усилий нужно приложить, чтобы сделать чистым сердце. Если вы хотите, чтобы ваше

сердце оставалось чистым, вы должны подчинить себя сокровенным желаниям Господа и, пытаясь понять их, посвятить себя исполнению этих желаний. Если человек может полностью посвятить себя выполнению заветных желаний Господа, то он сможет сделать свое сердце чистым. Чайтанья Махапрабху сказал: "Выполнение преданного служения наряду с воспеванием святого имени - это то, что очищает сердце". Самая важная задача трансценденталиста - это держать сердце в чистоте, и для этого он готов нести бремя любви.

Истинный трансценденталист

Трансценденталист понимает, что помимо процесса сознания Кришны никакая другая деятельность не может принести ни малейшего удовлетворения или счастья. Поэтому трансценденталист хочет уменьшить беспокойства Господа. Был один великий преданный, великий *вайшнав*, Васудева Датта, который также как Прахлада Махарадж, был очень обеспокоен видя страдания человечества и природу их деятельности. Васудева молился Господу: "Мой дорогой Господь, пожалуйста, отдай мне все греховные реакции людей и забери их всех обратно к Богу". *Вайшнав* следует по стопам великих вайшнавов, таких как Васудева Датта и Прахлада, и он очень обеспокоен греховными поступками людей. В материальном мире говорят: "Страдание любит компанию". Если один человек страдает, он хотел бы видеть, что его сосед тоже страдает. Но в духовной жизни не так. Мы знаем, что страдания приходят к тому, кто не следует наставлениям Господа. Истинный трансценденталист берет пример с Васудевы Датты и Прахлады Махараджи и трудится в этом направлении. Прахлада Махараджа не следует считать обычным человеком. Он является одним из двенадцати *махаджсан*. *Махаджсан* означает " тот, кто обладает авторитетом". Прахлада Махарадж является авторитетом в преданном служении. Мы должны брать пример с него. В материальном мире, когда кто-то хочет стать кинозвездой, он пытается подражать известным киноактерам, таким образом, сам становясь знаменитым. Точно так же преданный хочет подражать, копировать и принимать наставления великих духовных авторитетов. Прахлада Махараджа - один из двенадцати великих духовных авторитетов, за которым следует Общество сознания Кришны. Мы должны строить свои жизни согласно его наставлениям. Преданный стремиться облегчить бремя Господа, как Васудева Датта. Это одно из качеств преданного. Чайтанья Махапрабху был очень обеспокоен страданиями человечества. Харидас Тхакур говорил: "Мой дорогой Господь, пожалуйста, не беспокойся. Так или иначе, эти существа, *яваны*, будут спасены".

Цель Движения сознания Кришны

Прабхупада в комментарии пишет, что преданные Движения сознания Кришны считают своим долгом рассказывать каждому о сознании Кришны. Он говорит, что человек, сознающий Кришну, избегает общества псевдодуховных людей, мнимых трансценденталистов, тех, кто занимается медитацией, философов и филантропов, потому что целью Движения сознания Кришны является облегчение бремени Господа. Представьте, что вы видите человека, идущего по дороге с тяжелой ношей, вы подходите к нему и говорите: "Давайте, я помогу вам понести часть вашего груза". Этот человек почувствует большое облегчение, не так ли? Точно так же, на Господе лежит тяжелая ноша, потому что Господь очень встревожен, видя, как живые существа страдают, и потому преданные помогают Господу, снимая с Него часть этой ноши, и Господь чувствует Себя обязанным им. Это подтверждается в восемнадцатой главе "Бхагавад-гиты", где Господь говорит:

на ча тасман манушийешу
кашчин ме прийа-криттамах
бхавита на ча ме тасмад
аниах приятаро бхуви
(Б.-г., 18.69)

"Те, кто занят распространением Моей славы, очень и очень дороги Мне". Мы хотим стать дорогими Господу. В материальном мире каждый хочет стать дорогим важному человеку. Если мы хотим стать дороги Господу, мы должны практиковать сознание Кришны в настроении *санкиртаны*, то есть пытаться распространять миссию Господа, и это, естественно, сделает нас очень дорогими Господу.

Выполняя желания Господа, человек также может взять на себя какое-то бремя, в том смысле, что ему это может показаться трудным, но поскольку человек делает это ради удовольствия Господа, то это бремя становится бременем любви. Мы приводили пример матери, которая, несмотря на то, что ей приходится мыть ребенка и днем и ночью, считает это бременем

любви. Если мы следуем религиозным принципам, *дхарме*, и в то же время пытаемся выполнить миссию Господа, исполнить Его желание спасти живых существ, то даже если нам придется пройти через трудности, или неудобства, или аскезы, в действительности все эти неудобства и аскезы будут для нас бременем любви. Если мы делаем это, постоянно помня, что это ради служения Господу, ради исполнения Его желания, Господь ответит нам взаимностью, и, как Кришна говорит в "Гите": "*на ме бхактах пранашийати*" - "Мой преданный никогда не погибнет и не падет".

Головная боль Кришны

Во время марафона или в другое время, когда преданному нужно заниматься *санкиртаной*, его могут попросить работать много часов, и ему, возможно, придется выходить на холод, но он не позволяет этим мыслям беспокоить себя, потому что он заинтересован в служении Кришне. Когда Уддхава попросил *готи* взять немного пыли с их стоп, чтобы избавить Кришну от головной боли, они, несмотря на вероятность того, что за это могут пойти в ад, не задумываясь, согласились, в отличие от *брахманов*, *йогов* и *гъяни*, которые отказали по причине того, что их не заботило будет Кришна удовлетворен или нет. Их заботило только то, что происходило с ними. Члены Движения сознания Кришны должны брать пример с *готи*, которые, совершая любое действие, думали: "Будет Кришна от этого счастлив или нет?" Если Кришна будет от этого счастлив, они пойдут и будут делать все, чтобы удовлетворить Господа. Подобно этому, члены Общества сознания Кришны должны постоянно задаваться вопросом: "Будет Кришна счастлив от моей деятельности или нет?" Если Кришна будет доволен, то, даже, несмотря на существование опасности отправиться в ад, преданный будет продолжать деятельность, приносящую радость Господу.

Харе Кришна!

