

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

лава- матра

“Шримад Бхагаватам” 10.10.41	3
Шрила Гонал Кришна Госвами лекция по “ШБ” 2.1.11	5
Шрила Бхакти Вигьяна Госвами “Таинство веры”	15
Бхригунами Прабху	19
Ядубара Прабху	21
“Страницы из дневников”	23

УЧЕНИКИ:

Адвайта Ачарья дас	27
Садхви-Гаури даси	33
Варшана дас	41
Вишишта дас	49
Вираджа даси	53
Мадху-ха дас	55
Сатья даси	59

“Как думать о Кришне?”

61

бхукти-мукти-сиддхи-ками субуддхи йади хайа
гадха-бхакти-йоге табе кришнере бхаджайа

«Из-за дурного общения живое существо жаждет материального счастья, освобождения или растворения в безличном аспекте Господа, или занимается мистической йогой ради достижения материальной власти. Если такой человек станет по-настоящему разумным, он примет сознание Кришны, полностью погрузившись в преданное служение Господу Кришне».

(44, Мадхья, 22.35)

“Шримад Бхагаватам” 10.10.41

садхунам сама-чистанам
сутарам мат-критаманам
даршанан но бхавед бандхах
иумсо 'кинох савитур йамха

Тот, чьи глаза встретились с солнцем, не может оставаться во тьме. Так и тот, кто встретился с садху, преданным, полным решимости служить Верховному Господу и покорным Его воле, уже не останется в материальном рабстве.

КОММЕНТАРИЙ:

Шри чайтанья Махапрабху говорит (ч.-ч., Мадхья, 22.54):
'садху-санга,' 'садху-санга' – сарва-шастре кайа
лава-матра садху-санге сарва-сиддхи хайа

Жизнь человека, которому повезло встретиться с садху, преданным, непременно увенчается успехом: он освободится от материального рабства. Кто-то может не согласиться с этим, сказав, что одни принимают садху очень уважительно, тогда как другие не проявляют к нему такого уважения. Однако сам садху ко всем относится одинаково. Садху – это чистый преданный, поэтому он готов давать сознание Кришны всем и каждому, не проводя никаких различий. Когда человек видит садху, освобождение приходит к нему само. Однако те, кто настроен слишком оскорбительно, кто совершает вайшнава-апарадхи, кто оскорбляет садху, исправятся лишь спустя какое-то время, и это тоже подразумевается в данном стихе.

Шрила Топал Кришна Госвами

*лекция по
“Шримад Бхагаватам” 6.1.55*

(Иваново, 14 септември 2011 г.)

*эша пракрити-сангена
пурушасйа випарйайах
асит са эва на чирад
иша-сангад вилийате*

Поскольку живое существо соприкасается с материальной природой, положение его незавидно, но, если оно, получив облик человека, научится общаться с Верховным Господом или Его преданным, его несчастьям придет конец.

КОММЕНТАРИЙ Шрилы Прабхупады:

Слово *пракрити* значит "материальная природа", а слово *пуруша* может также указывать на Верховную Личность Бога. Тот, кто хочет сохранить свою связь с *пракрити*, энергией Кришны, воплощающей женское начало, кто хочет оставаться отгороженным от Кришны тщетной мечтой наслаждаться этой связью с *пракрити*, тот будет вечно влачить обусловленное существование. Тот же, кто изменит свое сознание и установит отношения с Богом - верховной, изначальной личностью (*пурушам шашватам*), или с Его приближенными, тот сможет вырваться из пут материальной природы. Это подтверждается в "Бхагавад-гите" (4.9): *джанма карма ча ме дивйам эвам йо ветти таттватах* - нужно постичь Верховную Личность, Кришну, постичь Его облик, имя и деяния. Это позволит нам постоянно общаться с Кришной. *Тйактва дехам пунар джанма наити мам эти со 'рджуна:* и когда придет время покинуть грубое материальное тело, мы не получим новое грубое тело, а обретем духовное тело, в котором сможем вернуться домой, к Богу. Тогда придет конец страданиям, причиной которых служит наша связь с материальной природой. Итак, живое существо призвано вечно служить Богу, но однажды оно пожелало властвовать над материей, из-за чего пришло в материальный мир и запуталось в сетях материальной жизни. Оно освободится из материального плена, только когда отбросит все ложные представления и возродит свое естественное стремление служить Господу. Такое возвращение к изначальному бытию названо в "Шримад-Бхагаватам" *мукти*, освобождением (*муктир хитванйатха рупам сварупена вйавастхитих*).

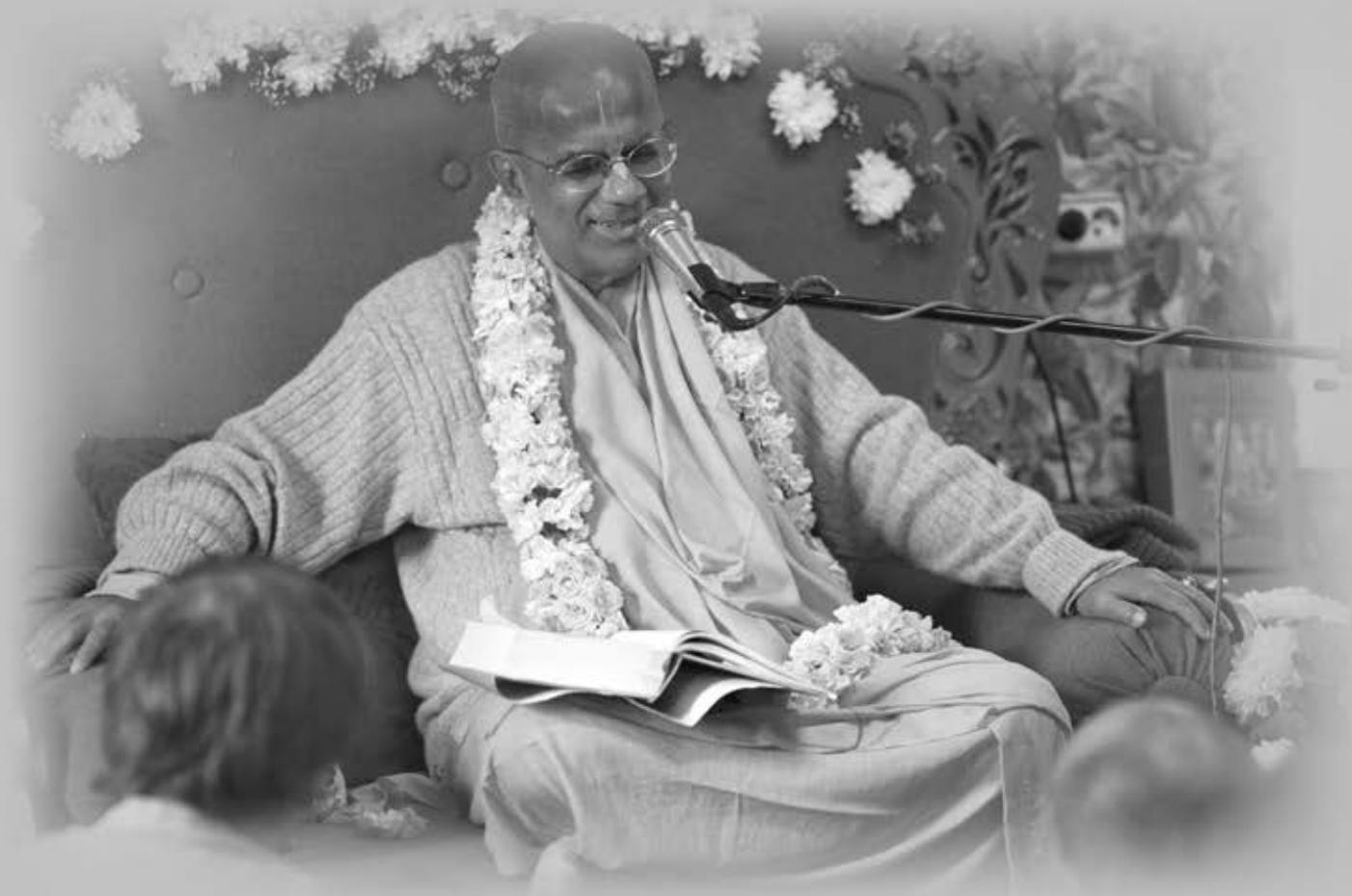
Лекция Шрилы Гопал Кришны Госвами:
(перевод Амбариша д)

Этот стих произнесли *ямадуты*. Вы знакомы с *ямадутами*? Кто они? Это полиция Ямараджа. У него тоже есть своя милиция. И его милиционеры - это *ямадуты*. Здесь *ямадуты* объясняют, что живое существо, до тех пор, пока оно соприкасается с материальной природой, находится в незавидном положении. Незавидное положение означает, что человек пренебрегает той возможностью, которую предоставляет человеческая форма жизни. Достигнув человеческой формы жизни, мы должны вопрошать: "Почему я страдаю, как мне достичь истинного счастья?". Господь Ришабхадев в 5-й Песне "Шримад Бхагаватам" называет того, кто занят деятельностью, противоречащей законам писаний, безумным. *Викарма* означает деятельность, противоречащую законам Бога. Такой человек не осознает, что это тело является всего лишь источником беспокойств. И из-за того, что он сейчас занимается деятельностью, противоречащей писаниям, он снова получит тело, которое будет доставлять ему одни беспокойства. *Ямадуты* отмечают, однако, что если человек получает возможность общения с *преданными*, он может преодолеть это печальное положение. В обществе чистых *преданных* можно понять, какова истинная цель жизни. Иначе говоря, этот стих вдохновляет нас на общение с *преданными* ради совершения духовного прогресса.

А сейчас я объясню, почему *ямадуты* произносят этот стих. Чуть раньше, в начале этой главы, Парикшит Махарадж спрашивает у Шукрадевы Госвами, как же оставить эту тенденцию к совершению греховных действий? В 5-й Песне мы читали описание адских планет. И Парикшит Махарадж, после того, как он прочитал описание этих адских планет, забеспокоился. Почему? Ему-то не пришлось бы находиться на адских планетах. Но его беспокоила судьба, участь тех людей, которые лишены духовного знания, которым придется отправиться в ад. Такова природа истинного трансценденталиста - *пара духа духи*. Когда он видит, что другие страдают, он испытывает боль. Поэтому вопросы Махараджа Парикшита направлены на благо всех, не только для личного блага. Он сам уже достиг самосознания. Что означает слово *парикшит*? Испытующий. Еще когда он находился во чреве матери, ему удалось на мгновение увидеть Господа. И поэтому с тех пор Махараджа Парикшит каждый раз, когда он смотрел кому-то в лицо, присматривался - та ли это личность, которую он видел во чреве матери, или нет? Именно поэтому его называли Парикшит. Еще будучи маленьким ребенком, он избегал участия в детских играх. Вместо этого он поклонялся Радхе и Кришне. Поэтому Парикшит Махарадж полностью утвердился на духовном пути. Даже когда его проклинали на смерть, он вовсе не беспокоился. Если кого-то из нас известят

о том, что мы умрем через несколько дней, мы будем в большом беспокойстве. Но его это никак не обеспокоило, потому что он уже был осознавшей себя личностью. В "Шримад Бхагаватам" приводится пример с птенцом, у которого вырастают крылья, и как только эти крылья окрепнут, он сразу же улетает из гнезда. Точно также трансценденталист, он не испытывает никаких беспокойств. Именно поэтому Махараджа Парикшит выражает такую обеспокоенность судьбой человечества, его вовсе не беспокоит собственное положение. Поэтому Махараджа Парикшит спрашивает: "Как же устранить из сердца эту глубоко укоренившуюся тенденцию совершать греховные поступки?". Затем Махараджа Парикшит приводит пример слона, который совершает омовение в озере. Слон омывается в озере, становится чистым, но когда он выходит на берег, он снова осыпает себя песком и становится грязным. Махараджа Парикшит говорит, какая польза в искуплении, если человек грешит, потом искупает свои грехи, потом снова грешит. И мы приходим в храм, церковь или мечеть, совершаем искупление, очищаемся, и потом снова грешим - какая в этом польза? Поэтому Махараджа Парикшит спрашивает - как же устранить саму тенденцию совершать грехи, которая укоренилась в нашем сердце? До тех пор, пока эта тенденция не уйдет из нашего сердца, как мы изменим свой характер?

Отвечая на этот вопрос, Шукрадева Госвами начинает рассказывать историю Аджамилы. Он говорит: "Из древних Пуран я слышал об этой истории, еще пять тысяч лет назад". Можете представить себе нашу удачу? Благодаря "Шримад Бхагаватам", великим *ачарийам*, Шриле Прабхупаде мы имеем доступ к историям, которые происходили много тысяч лет назад. Все это не фантастика, это реальность. И эта история Аджамилы имеет очень могущественное послание, уместное для нас. Итак, "Шримад Бхагаватам" описывает, что Аджамила родился в *брахманской* семье. Он получил все необходимое образование, обучение, которое необходимо *брахманам*, выучил все *мантры*, совершал поклонение Божествам. И однажды он отправился в лес для того, чтобы собрать цветы для *пуджи*. Он не пошел в ночной клуб, он не пошел бы туда даже с какими-то возвышенными целями. На обратном пути он увидел проститутку, которая обнимала своего клиента. Они оба находились в опьяненном состоянии. Этот случай очень сильно засел в его сердце. Он начал медитировать на это. После этого он нанял эту проститутку себе в услужение, и потом постепенно сделал ее своей женой. И для того, чтобы удовлетворять свою жену, ему пришлось заниматься множеством греховных действий. У него постепенно родилось двенадцать детей. Младшего из них он назвал Нараяна. Такова традиция в большинстве религиозных учений - называть детей именами Бога. В этом есть определенная логика. Имена Бога настолько

могущественны, что даже если вы зовете своего ребенка, при этом повторяя имя Бога, это приносит благо.

Священные писания утверждают, что нужно контролировать свой ум. Для этого ему необходимо дать позитивное занятие. Этот момент снова и снова проявляется в "Бхагавад-гите", например, в стихе *ман-мана бхава мад-бхактах...* "Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным...". Какое бы возвышенное положение вы ни занимали, если вы правильным образом не займете свой ум, вы очень легко сможете отклониться с этого пути. Шрила Прабхупада рассказывал одну историю: "В Калькутте был один квартал, на одной стороне жила проститутка, а на другой стороне напротив нее жил *брахман*. Как вы знаете, проститутки занимаются неблагочестивой деятельностью. Но эта проститутка постоянно наблюдала за *брахманом*, который жил на противоположной стороне, и размышляла: "Какой удачливый человек, постоянно читает священные писания. Я бы хотела быть такой, как этот *брахман*". Но ее работа заставляла ее действовать неблагочестиво. А *брахман*, который постоянно держал перед собой книгу, при этом думал о проститутке. Однажды случился пожар, и *брахман* и проститутка погибли в этом пожаре. И *ямадуты* пришли за *брахманом*, чтобы забрать его в ад. *Брахман* сказал: "Эй, вы чего? Пожалуй, вы адресом ошиблись, вам на ту сторону улицы нужно. Я же *брахман*, я все время писания читал, это она вот там занималась такими действиями". И *ямадуты* объяснили ему: "Хотя она и занималась греховной деятельностью, но

постоянно медитировала на качества *брахмана*. А ты, хотя внешне и действовал как *брахман*, твой ум был занят совершенно посторонними вещами".

И хотя Аджамила получил аристократическое рождение, замечательное образование и совершал в свое время чистые действия, тем не менее, из-за того, что его ум был отвлечен, ему пришлось спуститься на уровень греховных действий. В результате произошло духовное падение. Это урок для всех нас - если мы не осторожны, наша духовная жизнь может оказаться в сложном положении. Аджамила достиг такого уровня греховных действий, что Ямарадж решил: пришло время забирать его в ад. Из-за невежества большинство людей в современном обществе думают, что нет жизни после смерти. Но сейчас происходят позитивные изменения, по крайней мере в России, Америке, Европе уже многие люди верят в реинкарнацию. Да, думают они, есть что-то после смерти. Ямарадж является повелителем смерти, и он следит за поступками каждого человека. Иногда мы думаем: "Кто же может наблюдать за всеми моими поступками?". Кто-то наблюдает или нет? Кто? Солнце, луна, звезды, Сверхдуша. И все эти полубоги не могут совершить ошибки. В материальном мире даже в самых лучших компьютерах поселяются вирусы, но в компьютере Ямараджа нет вирусов. Поэтому есть столько свидетелей нашим поступкам. И Ямарадж отправил трех *ямадутов* для того, чтобы забрать Аджамилу для наказания в аду. *Ямадуты* имеют очень свирепый вид. Если вы их увидите, то испугаетесь наверняка.

А почему Ямарадж послал троих *ямадутов*? Почему?

Есть три способа, как мы можем служить Господу, три посредника, с помощью которых мы служим Господу или забыть о Нем. Каковы эти три посредника? Ум, тело и чувства. Через них мы можем служить Господу или можем забыть о Господе. Молоко может стать причиной расстройства желудка. Но то же самое молоко в форме йогурта может исцелить болезнь нашего желудка. И мы можем использовать это тело для того, чтобы служить Господу или чтобы забыть Господа. С помощью нашего разума мы можем служить Господу или забыть о Нем. Точно также наши чувства могут быть использованы в служении Господу или для забвения Господа. Мы присоединились к этому Движению сознания Кришны и приняли решение: я буду пользоваться этими чувствами для служения Господу. Это не так, что мы не верим, что можно удовлетворять свои чувства. Да, мы можем удовлетворять. Но мы должны делать это правильным образом. Мы должны что-то кушать - и мы должны кушать Кришна-прасад. Мы хотим петь, и мы должны петь о славе Господа. Если вы хотите танцевать - танцуйте на *киртане*. Итак, у нас есть выбор - либо мы можем положительно занять наши тело, ум и чувства, либо мы можем занять их негативно. И Аджамила, когда он увидел этих свирепых *ямадут*ов, в страхе воскликнул имя своего младшего сына: "Нараяна"! И благодаря этому на сцене появились посланцы Господа Вишну, которых называют *вишнудутами*. В отличие от *ямадут*ов, *вишнудуты* выглядят точно также как Вишну, очень очаровательно. Они прилетели прямо из духовного мира. Почему они пришли? Потому что было произнесено имя Нараяна. И они остановили *ямадут*ов, чтобы те не могли забрать Аджамилу в ад. Благодаря тому, что Аджамила выслушал эту беседу между *ямадутами* и *вишнудутами*, он смог осознать, какую ошибку он совершил, дав свободу своему уму, и в результате попал в это печальное положение. Духовное общение - это могущественный инструмент, который позволяет нам следовать по духовному пути. Поэтому мы всегда вдохновляем на духовное общение.

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

Этот стих из "Чайтаньи Чаритамриты" утверждает, что даже одно мгновение общения с чистым преданным может полностью изменить жизнь человека.

В 4-й Песне "Шримад Бхагаватам", в истории о Дхруве Махарадже, Нарада Муни рассказывает о трех видах общения, которые мы можем получать. Дхрува Махарадж отправляется в лес для того, чтобы найти Бога. А зачем он искал Бога? Его мачеха запретила ему сидеть на коленях у отца. Поэтому он отправился искать Бога. Итак, Дхрува отправился в лес, там он встретил Нараду Муни. Нарада Муни объясняет ему три вида общения. В духовной жизни мы можем

общаться с теми, кто менее продвинул, с теми, кто на одном уровне с нами и с теми, кто более продвинул, чем мы. Нарада Муни объясняет, что когда мы получаем возможность общаться с теми, кто более продвинул, чем мы, мы должны радоваться. Почему? Потому что сейчас вы услышите нечто, что поможет вам продвигаться духовно. Потому что единственное желание продвинутого *преданного* - это помочь вам продвигаться по духовному пути. Если мы встречаем кого-то, кто находится на одном с нами уровне, мы должны подружиться с этим *преданным*. В чем состоит духовная дружба? Духовная дружба в значительной степени отличается от материальной дружбы. Материальная дружба означает, что мы помогаем друг другу на пути удовлетворения собственных чувств. Но духовная дружба означает - мы помогаем друг другу продвигаться духовно. И если мы видим у кого-то духовную слабость, то мы пытаемся помочь этому *преданному*. Мы вместе выходим проповедовать, это тоже дружба. Вместе принимаем *прасад*, вместе принимаем участие в разных духовных действиях. Итак, мы ищем эту *садху-сангу*. И сейчас мы повсюду вдохновляем *преданных* развивать программы *нама-хатт* или *бхакти-врикши*. Эта та программа, которая помогает обусловленной душе получить духовное общение и так продвигаться духовно. А если у нас возникает возможность общения с теми, кто менее продвинул чем мы, что мы должны делать? Проявить сострадание. Каково истинное сострадание? Помочь людям стать сознающими Кришну. Помогать кому-то на пути удовлетворения собственных чувств не является истинным состраданием. Истинное сострадание - помочь людям обрести сознание Кришны. На этом пути может быть много препятствий. Многие люди могут вам ставить какие-то препятствия. Даже когда Господь Чайтанья распространял движение *санкиртаны*, возникало столько препятствий. Мусульманский правитель Кази направил к ним своих солдат, они разбили *мриданги* и сказали: "Если вы еще раз выйдете на улицу с *харинамой*, мы вас арестуем". Поэтому вовсе нет ничего необычного в том, что духовное движение встречает какие-то препятствия или оппозицию. Эти препятствия помогают нам стать сильнее в духовной жизни. Мы не призываем эти трудности, чтобы они приходили к нам, но если они приходят своим чередом, то мы пользуемся ими для того, чтобы продвигаться духовно.

И о чем говорят *ямадуты* в этом стихе? Они вдохновляют нас на общение с *преданными* и с самим Господом. Вы можете сказать: "Общаться с Господом? Да, я хотел бы, конечно, общаться с Господом". И как же мы можем общаться с Господом? Мы можем общаться с Ним, слушая о Нем. А как нам слушать о Господе? Через страницы писаний. Читать "Шримад Бхагаватам", "Бхагавад-гиту". В этом и состоит слушание о Господе. О чем же говорится в "Бхагавад-гите"? Там нет ничего иного кроме наставлений

Господа. А из чего же состоит "Шримад Бхагаватам"? "Шримад Бхагаватам" содержит истории о Господе, о его *преданных*, которые помогают нам отречься от того, что неблагоприятно и привязаться к тому, что благоприятно. Благодаря регулярному слушанию "Шримад Бхагаватам", все, что неблагоприятно, уходит из сердца, и в сердце утверждается чистое преданное служение. Если вы не можете каждый день приходиться в храм, вы можете читать "Бхагаватам" дома. Поднимите руки, кто регулярно читает "Шримад Бхагаватам"? Регулярное чтение - это и есть общение с Богом.

Еще один способ как общаться с Богом - это повторять Его святые имена. Когда мы повторяем святые имена, мы общаемся с Богом. Как часто говорил Шрила Прабхупада, Господь начинает танцевать на нашем языке, когда вы повторяете Харе Кришна *маха-мантру*. И мы можем пронаблюдать, что, несмотря на то, что прежде мы могли заниматься множеством греховных действий, сейчас, когда мы получили возможность общаться с *преданными*, воспевать святое имя, читать священные писания, все эти греховные тенденции покидают наше сердце. Вы можете видеть это в жизни, это не просто теоретическое знание. И также вы можете видеть этот практический эффект - если вы регулярно воспеваете святые имена, читаете священные писания, общаетесь с *преданными*, то у вас появляется решимость бороться с *майей*. И противоположность - если вы не делаете этого регулярно: не читаете священные писания, не воспеваете святое имя, не общаетесь с *преданными*, то ваша решимость будет значительно ослабевать. Правда? В повседневной жизни мы можем это ясно видеть. Это не теория, это практика и жизнь, которую мы можем наблюдать ежедневно. Это духовное общение для нас крайне необходимо. И Шрила Прабхупада создал это движение сознания Кришны для того, чтобы вы получили обширные возможности для такого общения. И хотя фестиваль "Садху-санга" проводится раз в году, возможность получить *садху-сангу* у нас есть триста шестьдесят пять дней в году.

Итак, мы должны стремиться к духовному общению. В "Нектаре наставлений" Шрила Рупа Госвами утверждает, что в обществе *преданных* мы можем получить шесть видов любовного обмена. Каковы эти шесть рас? Открывать свой ум тем, кто более продвинул. Но это имеет смысл только в том случае, если вы готовы принять то, что вам скажут. Нет смысла открывать свой ум, если вы не собираетесь при этом принимать наставления. Какой смысл идти к доктору, если вы не собираетесь принимать лекарство, которое он вам пропишет? Итак, открывайте свой ум тем, кто более продвинул, и принимайте их наставления. У Арджуны было столько сомнений. Но он отправился к истинному авторитету. У Парикшита Махараджа было столько вопросов, но он отправился к истинному авторитету. Итак, мы должны обращаться к

правильному источнику. Обращайтесь к тем, кто более продвинул, и принимайте их наставления.

Давать пожертвования и принимать жертвования. Что же мы должны жертвовать? Что у нас есть? Большой счет в банке? Нет, у нас есть знания. И мы должны давать это трансцендентное знание. Мы должны, например, распространять книги - это высшая форма благотворительности. Шрила Прабхупада говорил: "Вы можете передать устное послание кому-то. Человек запомнит его на короткое время, потом забудет. Но если вы дадите ему книгу, он будет читать ее и перечитывать". Поэтому наша цель - давать людям трансцендентное знание. И в ответ мы принимаем какие-то жертвования.

Следующий вид любовного обмена - это давать *прасад* и принимать *прасад*. Если мы остаемся в обществе *преданных*, то есть хороший шанс, что мы будем на верном пути. Но если мы избегаем общество *преданных*, или не находимся там достаточное время, то есть хороший шанс, что ум нас обманет. Позитивная деятельность состоит в том, чтобы искать положительные качества в других. И если мы будем искать позитивное, что есть в людях, то у нас будут хорошие отношения. Ищите хорошее в других. Шрила Прабхупада говорил: "Будьте лебедями, а не воронами". И у вороны и у лебедя есть крылья, они относятся к одному семейству, но ворона ищет грязные места, а лебедь ищет чистые места. Если мы будем искать хорошее в других, то мы больше будем ценить друг друга. Но если мы будем искать недостатки в других, мы будем думать: "Я такой продвинутый, посмотрите вот на него". Именно поэтому Господь Чайтанья учит нас культивировать смирение. В "Шаранагати" Бхактивинод Тхакур дает нам следующий совет: "Смотрите на себя как на того, кто ниже всех, считайте себя бесполезным". И если мы будем искать положительные качества в других и при этом развивать настроение служения, тогда у нас разовьется очень гармоничная община.

Итак, мы должны устроить свою жизнь таким образом, чтобы у нас регулярно было духовное общение. Начиная это движение, Шрила Прабхупада сразу организовал воскресные программы, чтобы у тех, кто всю неделю работает, была возможность в конце недели получить такое духовное общение. *Бхакти-врикши*, *нама-хатты* - это еще один способ получить духовное общение. Как же был спасен Аджамил? Благодаря духовному общению. Он начал общение с *вишнудутами*. И когда он услышал послание *вишнудутов*, он понял - я же заблудился, потерялся на пути. И *ямадуты* были изумлены - Ямарадж отправил их исполнять обязанности, а тут их останавливают *вишнудуты*. Они отправились к Ямараджу. "У нас есть вопрос", - сказали они, - "В нашем уме возникло сомнение. Впервые! Ты посылаешь нас уже много раз выполнять свои обязанности, но впервые нас остановили! Неужели есть кто-то, кто занимает более высокое положение,

чем ты?" "Да, это Кришна", - сказал Ямарадж. Полубоги признают, что есть кто-то выше их. Брахма, Шива, Индра, все главные полубоги признают, что есть Кришна, который стоит выше их. И на будущее *ямадуты* получили наставление. Какое наставление? Не прикасаться больше к тому, кто повторяет Харе Кришна *маха-мантру*. Вы можете сказать: "Я повторяю Харе Кришна, значит Ямарадж больше за мной не наблюдает, я не нахожусь под его властью". Да, если вы чисто повторяете святое имя, то вы находитесь прямо под непосредственным надзором Кришны.

У нас есть Международное общество сознания Кришны, которое дает нам возможность общаться с *преданными* со всего мира. Вы можете отправиться в любой конец света, и там найдете либо храм, либо *бхакти-кришу*. Недавно один из наших *преданных* из Индии отправился в Швецию. Он большой бизнесмен. И по делам им пришлось заехать в одну деревню в Швеции, где живут всего сто человек. Он обнаружил, что в этой деревне все *кришнаиты*. Он был поражен, что они регулярно собираются вместе, у них *сатсанга*, у них *прасад*. Сегодня в любом уголке света можно найти *преданных* Харе Кришна, которые готовы служить вам, общаться с вами. Вчера мы были во Владимире. Мы ночевали в деревне, в доме Сварупы и Гауранги. Я каждое утро хожу на прогулку. Мы пошли на прогулку в этой деревне и встретили бабушек,

которые там жили. Акинчана разговорился с одной бабушкой. Это была пожилая женщина, она шла с тяжелыми сумками в своих руках. Она сказала: "У меня есть книги Прабхупады". Это было в глухой деревне. Итак, благодаря тому, что *преданные* проводят *харинамы*, распространяют книги, в какой бы конец света вы ни отправились, вы там найдете *преданных* Харе Кришна, которые готовы служить вам, общаться. Конечно же есть наши замечательные проповеднические центры, святые *дхамы*, где вы можете получить огромное количество общения. Нам нужно искать духовного общения. И мы не должны быть скупцами. Что значит скупец? "Никому своего общения давать не буду. Пусть в ад идут. Меня волнует только собственное освобождение".

Итак, мы должны свободно получать общение и давать общение другим. Сейчас у нас есть программа "Воины выходного дня". Те *преданные*, которые работают в течение недели, в выходные дни проповедуют, распространяют книги. Поднимите руки, кто из вас уже принимает участие в этой программе "Воин выходного дня"? Только одна. Остальные считают, что уже слишком много милости получили? "Мне больше милости не нужно". Итак, мы должны проявлять инициативу в том, чтобы получать общение и давать общение. Это поможет нам оставаться на верном пути.

Харе Кришна!

“Таинство веры”

(фрагмент лекции Шрилы Бхакти Вишьяны Госвами
из семинара “Стадии Бхакти в Чатур-шлоке” от 25 августа 2004 г)

Кришна начинает 10-ю главу со слов:

*бхуйа эва маха-бахо шрину ме парамам вачах
йат те 'хам прияманайа вакийами хита-камйайа*
Шрину ме парамам вачаха - снова слушай Мою
высшую речь, Я желаю тебе добра. “Снова” - значит, Я
уже говорил тебе об этом в 7-й, 8-й, 9-й главе. Зачем
нужно снова об этом слушать? Чтобы вера стала
крепче. Этот стих указывает на то, каким образом у
человека зарождается вера.

Итак, каким образом зарождается вера у человека? С
помощью слушания, что предшествует всему нашему
духовному развитию. В начале всего стоит *садху-санга*.
Мы должны встретиться с *преданными*, мы должны
услышать слова *преданных*. У большинства из нас как
появилась вера в сердце? Мы встретились с
преданными, прочитали книги Шрилы Прабхупады.

Я хочу сказать об этом таинственном моменте
зарождения веры. Когда мы встречаемся с *преданными*
и слушаем их, тогда происходит это чудо в сердце -
появляется *шраддха*. Иногда сильнее, иногда слабее.
Мне хотелось поговорить о природе этой веры. Потому
что вера также может быть ложной. Вера - это одна из
энергий Господа. *Шраддха* - одна из *шакти* Господа. И
все *шакти* Господа имеют две категории. Энергии
Господа присутствуют вместе с Ним в духовном мире,
они служат Ему. Но те же самые энергии есть в
материальном мире, где они принимают иллюзорную

форму. И *шраддха-деви*, одна из энергий Господа,
которая служит ему в духовном мире, здесь принимает
форму *майа-шраддхи*, иллюзорной веры. Нам с самого
начала нужно хорошо понять, чем истинная вера
отличается от ложной? Какая вера у нас в сердце?
Потому что Вишванатха Чакраварти Тхакур и также
Джива Госвами в “Бхакти-сандарбхи” говорят, что есть
шастрия-шраддха, которая возникла в результате
правильного, законного процесса изучения *шастр*. В
результате общения с не очень чистыми *преданными*
может возникнуть *лоукика-шраддха*, насильственная
вера, вызванная имитацией. Когда мы находимся в
обществе *преданных*, поселяемся в храме, то наша вера
возникает в результате социального давления. Все
повторяют *мантру*, и я должен повторять. Все носят
такую одежду, и я должен носить. И очень часто наша
вера лишается истинного основания. Мы пришли в
общество *преданных*, потому что у нас появилось
желание какой-то истинной веры. Но мы можем не
заметить, как наша вера может превратиться в *майа-
шраддху*. Кто замечал в себе эти процессы, как вера
может деградировать? Как она вместо того, чтобы
вызывать в человеке желание предаваться все сильнее и
сильнее, начинает становиться неким ритуалом,
который я делаю, потому что все делают. Это может
произойти. Поэтому важно понимать, что говорит
Кришна - *шрину ме парамам вачаха*, слушай Меня или
слова чистого *преданного*, чьи речи равноценны со
слушанием Кришны, которые в той же степени
способны порождать истинную веру. Слушать снова и
снова, чтобы вера начинала приобретать настоящие
формы. Даже мимолетное соприкосновение с
преданными вызывает в человеке большой прилив
веры, *лава-матра садху-санге сарва сиддхи хайа*,
может привести к тому, что у человека все
совершенства появятся. Но как? Нужно понимать, с
помощью какого процесса? Кто-то может сказать, что я
уже соприкоснулся с *преданными*, *лава-матра*, у меня
все в порядке, можно ничего не делать, *сарва сиддхи
хайа*. Нужно хорошо понимать какой процесс должен
происходить, процесс развития этой веры. В Пуранах
приводится пример могущества *садху-санги*. У одного
праведного царя был брат, который был дебоширом,
пьяницей, развратником. А сам царь был
благочестивым, и однажды к нему пришел Нарада
Муни. В прежние времена Нарада Муни заживал к
царям на огонек и беседовал с ними. Царь был очень
рад ему. А уходя Нарада Муни сказал царю, что хочет
исполнить любое его желание. Царь говорит ему:
“Спаси моего брата, пообщайся с ним. Я знаю, что ты
Мригари превратил в чистого *преданного*. Прахлада

Махарадж стал чистым *преданным* еще во чреве матери, благодаря тому, что слушал тебя. Нет границ силы твоих слов. Любой человек, который слышит твои слова, в сердце его происходит переворот, он начинает верить. Иди к моему брату и попробуй обратить его". Нарادا Муни пошел к его брату. Тот сидел ипил, но, как человек ведической культуры, пригласил Нараду Муни, усадил. Нарада Муни сел и сразу стал проповедовать ему: "Ты что делаешь с собой, зачем пьешь?". Когда тот услышал это, разгневался страшно, схватил бутылку и погнался за Нарадой Муни. Нарада Муни стал быстро убегать, отбежал на безопасное расстояние и оттуда закричал ему, потому что тот все равно должен был что-то услышать: "Когда умирать будешь...", - пьяный брат услышал эти слова и снова погнался за ним, потому что люди пьют, поскольку не хотят помнить о смерти, хотят забыться, - "Когда ты предстанешь перед судом Ямараджа, когда будут судить тебя, спроси у него о том, какие результаты приносит общение с *преданными*?". И хотя тот был пьяный, но запомнил слова Нарада Муни, на всякий случай. Прошло много лет, в конце концов он помер, и естественно *ямадути* притащили его к Ямараджу. Пришел срок, когда должно было слушаться его дело. Свидетель обвинения Читрагупта зачитал все грехи, которые тот совершил. У него был какой-то адвокат, которому нечего было сказать. Но поскольку он происходил из знатного рода, Ямараджу стало жалко его, и он сказал: "По правилам этого подземного суда, который происходит после смерти, человеку дается право высказаться, оправдаться или попросить что-то перед наказанием. Придется тебе долго быть в аду, но может ты попросишь что-то?". И в этот момент он вспомнил слова Нарада Муни, которые впечатались у него в сердце. Потому что слова Нарада Муни не языком произносятся, не голосовыми связками, а сердцем. Как говорит Кришна: "*хита-камйайа*, Я желаю тебе блага, Я пытаюсь тебе повторять, потому что это нужно тебе". Вопрос Нарады Муни всплыл у него, и он спросил: "Скажи, пожалуйста, к каким результатам приводит *садху-санга*?". Ямарадж услышал вопрос и говорит: "Это очень сложный вопрос, потому что у нас здесь *садху* нет. И те, кто общаются с *садху*, обычно сюда не попадают. Я знаю к каким результатам приводит пьянство, разврат, ложь..., но к каким результатам приводит *садху-санга* я не знаю. Пойдем спросим у Брахмы. Он Творец этой вселенной, он знает". Прилетели они к Брахме, который творил что-то. И Яма спрашивает у него: "Вот этот человек задал мне вопрос, но я не могу до конца понять. Я знаю, что *садху-санга* приводит к удивительным результатам, но не знаю каким". Брахма закатил глаза: "Я не могу это описать, потому что результаты *садху-санги* находятся за пределами этого мира, а я сосредоточен на этом мире, творю этот мир и разные планеты. Идите на Кайлаш к Шиве, может быть он вам объяснит". Пришли они к Шиве, Яма говорит: "Этот человек задал мне вопрос, мы спросили у Брахмы - он не знает, я не знаю. Шива, скажи, к каким результатам приводит *садху-санга*?". Шива ответил: "Ты посмотри, с кем я

общаюсь... якши, приведения, упыри..., а ты говоришь *садху-санга*. Откуда я знаю, к каким результатам приводит *садху-санга*? Об этом только Вишну знает". Они все вместе отправились к Вишну, на Вайкунтху, у Шивы есть доступ туда. Они предстали перед Вишну и спрашивают: "Скажи нам, пожалуйста, к каким результатам приводит *садху-санга*? Вишну улыбнулся: "*Садху-санга* приводит к тому, что все грехи с человека смываются, и человек оказывается на Вайкунтхе. С этого человека смылись все грехи, он оказался на Вайкунтхе. Он остается тут, а вы идите, служите дальше". *Лава-матра садху-санге сарва сиддхи хайа*. Когда человек слышит чистого *преданного*, в сердце его закладывается семя веры. Каким образом это происходит? Каким образом звук, исходящий из уст *ачарии*, Кришны или чистого *преданного* порождает в сердце человека веру? И что это за вера? Это очень сложный вопрос. В результате слушания чистого *преданного* у нас появляется вера в *бхакти*, что с помощью этого я могу достичь всего остального, что нет ничего высшего, чем путь *бхакти*. С помощью *бхакти* я могу постичь самое высокое, что все остальное приходит само собой. Это то, что объясняется в "Чайтанья Чаритамрите": *шраддха шабда вишвасо*. *Шраддха* означает *вишвас*, или твердая уверенность в том, что если я совершаю *бхакти*, то это превосходит все остальное. Эта та самая вера, которая должна у меня появиться в результате общения с *преданными*. Кришна говорит: "Меня не знает никто, ни полубоги, ни великие мудрецы...". Что мы тогда тут делаем? Может нам упаковать свои вещи и разойтись по домам? Кришна говорит, что самый высший процесс - *бхакти*. Это значит, что Его можно познать с помощью *бхакти*. С помощью *бхакти* мы заслуживаем милость Господа. По милости Господа мы можем познать Его Самого. И Кришна подчеркивает это, что нет другого способа. С помощью *индрий* мы взаимодействуем с этим миром. Но Бога, несмотря на то, что Он находится повсюду, невозможно познать с помощью познающих чувств. *Бхакти* - это квалификация. И начинается *бхакти* с веры. Вера - квалификация, чтобы начинать постигать Бога.

Но каким образом вера приходит к нам? Почему мы вдруг начинаем верить? В материальном мире все понятно - мы можем верить, проверяя чувствами. Вера подразумевает, что есть какой-то способ проверить. Доверяй, но проверяй. Но Кришну можно постичь только с помощью любви или веры. Вера - это начало любви. Если что-то невозможно постичь, то это возможно только с помощью веры. Тютчев тоже об этом говорил: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать - в Россию можно только верить...". И Кришна говорит: "Меня невозможно понять умом, никто Меня не знает". Это значит, что в Кришну можно только верить. Процесс постижения Бога должен начинаться с веры. Но что порождает эту веру?

Мадхвачария удивительным образом объясняет это, очень подробно разбирает процесс подтверждения истины, каким образом человек может понять, что что-

то истинно? У нас должен быть орган проверки истинности чего-то. И этот орган - душа. Мы не можем понять Бога с помощью материальных чувств, потому что они мертвые. Душа - частица *чит-шакти* Господа. Душа насыщает чувства духовной энергией, поэтому они познают этот мир, сам процесс познания духовный в основе своей. Но и с помощью души мы не можем познать Бога, потому что она маленькая, а Бог большой, она не в состоянии вместить Бога. Но тем не менее Кришна может раскрыть себя для души. Сердце, или душа, может почувствовать внутри себя Бога. Душа внутри является органом духовного познания. Махвачария называет этот орган *сакиши*. Эта душа уже знает определенные истины, которые невозможно в принципе проверить с помощью эмпирических вещей. Например, что я существую. Никто не верит, что он умрет. Невозможно представить, что я умер, не существую. На интеллектуальном уровне это можно допускать, но внутри вы не поверите. Именно душа знает - я существую, это духовное знание. И это не нужно доказывать. Или, например, что мне хорошо или плохо. Есть некие истины, которые приходят изнутри. Понимание приходит изнутри. И что происходит, когда мы слушаем Кришну или чистого *преданного*? В нашей душе пробуждается еще одна истина - что Бог существует. *Шраддха* заключается в том, что я слушаю чистого *преданного*, и внутри понимаю - так оно и есть! Когда вы прочитали "Бхагавад-гиту" в первый раз, какое у вас было ощущение? Так оно и есть! Нам напомнили то, что мы всегда знали. На самом деле в душе мы всегда это знали. И когда Кришна говорит *шрину ме парамам вачах*, слушай Меня снова, снова и снова, у тебя возникнет ощущение, что так оно и есть, что иначе быть не может. Почему Кришна - Бог? Потому что так оно и есть. Иначе быть не может, я чувствую это внутри. Шрила Прабхупада ответил на этот вопрос: "Я чувствую, что Кришна - Бог, потому что я повторяю Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе". На самом деле это самоочевидная истина, которая приходит изнутри. В этом заключается вера. Истинная вера - это ощущение того, что в тот момент, когда мы услышали звук чистого *преданного*, или звук святого имени, мы вдруг поняли, что так оно и есть. Мы раскрыли себя навстречу этому, этот орган у нас заговорил: так оно и есть, я существую, и Бог существует. Когда я изучаю *шастры*, я должен свое понимание доводить до состояния самоочевидности этой истины. Когда я беру какое-то положение из книг Шрилы Прабхупады, я должен размышлять так это или не так, до тех пор пока ни пойму, что так оно и есть. Это не процесс самовнушения, это глубокий внутренний, мистический процесс раскрытия истины изнутри. Тогда все истины, которые находятся в *шастрах*, должны для нас быть столь же несомненными, как та истина, что я существую, что я счастлив. Когда это у нас есть, значит у нас есть вера...

у нас в гостях

БХРИГУПАТИ ПРАБХУ

(ученик Шрилы Прабхупады)

Я присоединился к *преданным* в 1973 году в Бруклине. Мне шел 21-й год. Однажды я шел с работы, и прямо на станции метро один *преданный* предложил мне "Учение Шри Чайтаньи", попросил пожертвование, а потом попросил добавить, и еще. А затем еще и попросил, что вместо нового экземпляра даст подержанный. Поскольку эта книга далась мне не так дешево, я сразу же начал читать. Хотя это было в поезде в час пик, меня постоянно толкали, но я читал непрерывно, читал на ходу пока шел домой. И дома постоянно читал, пока ни дочитал до конца, уже за полночь. На следующее утро я приехал в то же место метро, чтобы найти "Шримад Бхагаватам", о котором упоминалось в "Учении Шри Чайтаньи". Я встретил другого *преданного*, который шел с розами и попросил меня пожертвовать на цветы. Я дал пару долларов за розу, но сказал, что мне на самом деле нужны не цветы, а "Шримад Бхагаватам". Он был крайне удивлен встретить в Нью-Йорке прохожего человека, интересующегося "Бхагаватам". У него оказались с собой книги. На все свои сбережения, которых у меня было 30 долларов, я смог приобрести первые три книги "Бхагаватам". Мы пообщались с этим *преданным*, он увидел мою заинтересованность. И он сказал, что у него было всего только три книги, и если он еще кого-то заинтересованного встретит по дороге, то ему нечего будет предложить. Он попросил их обратно, сказав что одну книгу оставит мне, а две другие - завтра в храме отдаст. Я решил рискнуть. Дома я сразу же начал читать первый том "Шримад Бхагаватам".

На следующий день я попал на воскресную программу и был очень впечатлен *преданными*, которые сияли и кланялись друг другу, я никогда не видел, чтобы люди вели себя так. *Киртан* вел Вишнуджана Свами, *преданные* танцевали и пели в полном экстазе. Лекцию вел Киртанананда *прабху*. Он говорил, что все религиозные люди заявляют, что они лучшие, и как же мы можем разобраться, кто лучший? "Бхагаватам" не заявляет, что наша религия самая лучшая, но дает критерий, по которому каждый может это решить сам. Он процитировал стих из второй главы первой Песни, где говорится, что самая лучшая *дхарма*, религиозная деятельность, та, которая пробуждает в человеке любовь к Богу. И эта любовь должна быть бескорыстной и непрерывной. Я подумал, что это именно то, что нужно, что именно это цель человеческой жизни - развить экстазичную любовь к Богу. И если эти люди так хорошо понимают, в чем цель жизни, может они смогут мне помочь достичь ее. В этот момент я решил стать *преданным*.

И была такая политика, что новых людей сразу не поселяли в храме. Я жил на квартире в 10-15 минутах ходьбы. Гопал Кришна *прабху* тогда был *грехастхой*, семейным человеком. И он жил в том же квартале, в другой квартире. Он знал, что я совершенно новый *преданный*, и когда мы шли из храма в наши квартиры, он сопровождал меня и в экстазе рассказывал про все, он чувствовал такое ликование. Каждый раз, даже если мы шли в противоположных направлениях, он начинал идти вместе со мной и проповедовать так энтузиастично, что я даже слова не мог вставить. Это оставило очень глубокое впечатление в моем сердце.

Впервые я увидел Шрилу Прабхупаду в конце 1973 года, когда он приехал в бруклинский храм. Он был проездом через Нью-Йорк в Европу. Вечером *преданные* вернулись

с *санкиртаны*, Прабхупада давал лекцию по "Бхагавад-гите" 4.13, *чатур-варнийам майа сриштам*. В конце он спросил, есть ли какие-то вопросы? Он ответил на пару вопросов и потом снова спросил, есть ли еще вопросы. Но никто не поднимал руку. Он еще раз спросил, опять никто не поднял. Я был молодой *бхакта*, уже несколько месяцев в Движении, и стал переживать, что никто не задает вопросы, а Прабхупада хочет говорить. Я почувствовал себя неудобно и поднял руку, хотя вопроса еще придумать не успел. Я негромко спросил: "Шрила Прабхупада, а можете что-нибудь сказать о милости Господа Чайтаньи?", даже не смог правильно задать вопроса. Прабхупада не совсем понял, о чем я спросил и переспросил у Шрутакирти *прабху*, который тогда был его секретарем. Тот возможно перефразировал вопрос более понятно, я не слышал, - каким образом можно получить милость Господа Чайтаньи? Шрила Прабхупада сидел, откинувшись на подушку, но когда услышал вопрос, то чуть не подпрыгнул, поднял руку и сказал: "Я уже объяснял, *парам виджайате Шри Кришна санкиртанам*. Продолжайте заниматься *санкиртаной*, и вы одержите победу, получите всю милость Господа Чайтаньи". Я подумал, что это очень четкий ответ. Лекция закончилась, я был немного в растерянности. Шрила Прабхупада так мощно отреагировал, может он был не доволен моим вопросом, может он отругал меня? Но *преданные* подошли ко мне и сказали: "Поздравляем, *бхакта* Джек, ты только что получил личное наставление от Шрилы Прабхупады". Каким-то образом я до сих пор занимаюсь *санкиртаной*. Это *лава-матра*.

Шрила Прабхупада часто говорил, что нет разницы между ним и его книгами. И он даже говорил: "Мои книги лучше чем я". Давая людям книги Шрилы Прабхупады, мы даем людям возможность общения со 100% уполномоченным представителем Господа. Похоже, что Гопал Кришна Махарадж понимает это больше, чем другие. Мое первое впечатление о нем оказалось правильным - он действительно очень энтузиастичный проповедник. Даже те небольшие мгновения общения с ним были для меня огромным вдохновением. Я всегда надеюсь получать его общение больше.

Когда я был в Австралии, он приезжал туда, я был тогда вице-президентом. Как только он приехал, сразу давал лекцию в храме, потом стал говорить, чтобы ему еще организовали программы, я возил его туда-сюда по всему городу, где он проводил программы, а потом и мне самому проповедовал. Гопал Кришна Махарадж посвятил всю свою жизнь этой миссии. Его проповедь никогда не прекращается. И во всем мире нет таких других таких мест, где бы сознание Кришны распространялось так успешно как в его зонах.

Он всегда высоко ценит распространителей книг. На пути из Майапура во Вриндаван я заехал в делийский храм, он помог мне остановиться, встретил меня как особо важную личность: "Это распространитель книг, мой духовный брат". Меня очень вдохновляет его преданность распространению книг Шрилы Прабхупады. Я бы очень хотел, чтобы другие старшие *вайшнав* получили то же видение, которое имеет он, тогда наше Движение было бы более успешным.

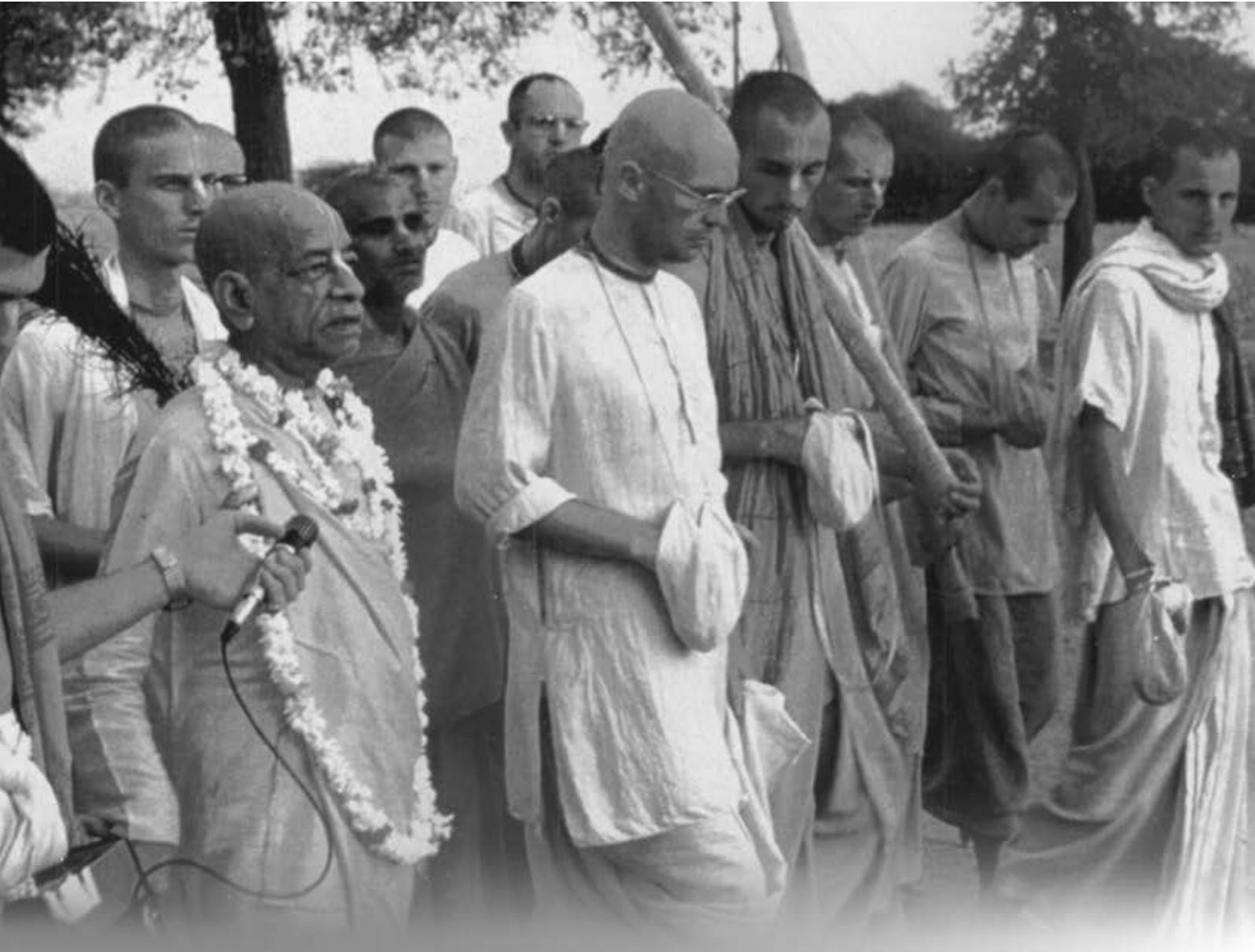
Я разговаривал с Шадбхуджи *прабху*, одним из менеджеров по развитию майапурского проекта. *Джи-Би-Си* долго не могли понять, как начать строительство этого

ведического планетария. И в конце концов пришли к выводу, что нужно обратиться к Амбарише *прабху*, чтобы он помог. И тот поставил условие, что *Джи-Би-Си* не будет вмешиваться в этот процесс, он будет действовать так, как считает нужным. На самом деле концепция была давно продумана Шрилой Прабхупадой, в свое время он привез Ядубару *прабху* в Капитолию в Вашингтон, он говорил, что хотел бы построить такой же храм с куполами. Нет такой книги, где бы описывалось как строить храм ведического планетария. Шрила Прабхупада - это внешнее проявление Сверхдуши, он просто в нескольких словах все описал, кратко поговорил с Бхаванандой и Джаяпатакой Махараджами. Он знал, чего он хочет. Но *преданные* так или иначе в то время отклонились от этого проекта. Шадбхуджи пришел к Амбарише и спросил: "А почему бы нам ни сделать этот проект так, как того хотел Шрила Прабхупада?". Он рассказал, что Прабхупада хотел храм именно в этом месте, здесь он заложил первый камень, он показал, какими должны быть храм и купола. И хотя был другой проект, Амбариша согласился сделать именно так, как того хотел Шрила Прабхупада. И как только *Джи-Би-Си* приняли это решение, все начало немедленно происходить.

Но сколько Шрила Прабхупада говорил о распространении книг! Есть десятки и десятки высказываний, где Шрила Прабхупада говорит о важности распространения книг. Он не только говорил, но сам шел на огромные жертвы, вставал посреди ночи, чтобы писать и переводить эти книги. Совершенно понятно, что он выделил эту программу как основную для распространения сознания Кришны. Это не значит, что другие вещи не важны. Но если человек не полностью упертый как осел, то должен признать, что распространение книг очень важно для Шрилы Прабхупады. Если все наши менеджеры придут к этому выводу, подчеркивая важность распространения книг, как этого хотел Шрила Прабхупада, то все начнет расцветать. Как в этом случае с ведическим планетарием.

И по моему мнению, Гопал Кришна Махарадж имеет это видение. Поэтому с такой силой он продвигает распространение книг. Я считаю, что он недостаточно получает помощи от руководства и от других духовных братьев, хотя имеет ясное видение этой миссии. И даже несмотря на отсутствие помощи, или точнее апатии по отношению к его служению, тем не менее он продолжает продвигать эту деятельность и добивается такого огромного успеха. Как говорят в Америке, я снимаю перед ним свою шляпу. В декабре в Дели они распространили 500 тысяч больших книг Прабхупады, и там все продолжает развиваться. Шрила Прабхупада часто говорил: "*пхалена паричйате*. О деятельности нужно судить по плодам". Это говорит само за себя.

В конце этой встречи лидеров ИСККОН в Майапуре, они попросили лидеров встать и выступить. Все выступили на разные темы, но Гопал Кришна Махарадж поднялся и снова начал говорить о распространении книг: "Я надеюсь, что результатом этих встреч будет то, что мы выйдем и будем распространять книги". Поэтому я очень ценю его фокус, насколько он сконцентрирован на одной цели, *вайавасайатмика буддхир*, и следует по стопам Шрилы Прабхупады.

у нас в гостях ЯДУБАРА ПРАБХУ

(ученик Шрилы Прабхупады)

Я помню как в 73-м году впервые встретил Гопал Кришну Махараджа на улице Генри в Нью-Йорке. В храме были трудности с президентом и его женой. Я жил напротив комнаты президента, но был настолько погружен в свою деятельность, делая первый фильм о движении сознания Кришны, что практически не знал о том, что происходит в храме. Гопал Кришна Махарадж жил со своей семьей вне храма, но был озабочен и сильно переживал о том, что происходит в храме. Он пригласил меня пообщаться и заодно спрашивал о ситуации в храме. Он не погружался в детали, но вскоре все всплыло само собой. Я хочу сказать, что уже даже в то время он был глубоко заинтересован в том, чтобы стандарты, установленные Шрилой Прабхупадой, поддерживались на высоком уровне. По сей день он имеет репутацию того, кто поддерживает высокие стандарты и вдохновляет других делать это. Что послужило его успеху в жизни - он всегда придерживался высоких стандартов Шрилы Прабхупады, открывал храмы, и подчеркивал важность распространения книг - то, что было наиболее важным для самого Шрилы Прабхупады.

По милости Кришны мы встречаем духовного учителя, и по милости духовного учителя - Кришну. Я не искал ни религии, ни духовной жизни. Будучи профессиональным фотографом и репортером, я получил задание заснять преданных и взять интервью для журналов. Придя в храм, мне все понравилось: преданные, прасад, философия и запахи. Я написал статьи, которые затем были опубликованы в Нью-Йорке и Лос Анджелесе. Привлекшись преданными, в декабре 70-го года я отправился в Индию, чтобы еще что-нибудь поснимать. Так я встретил Шрилу Прабхупаду в Сурате штата Гуджарат. Я сказал ему, что хочу остановиться с преданными и запечатлеть их деятельность. Прабхупада прочитал мои статьи и поинтересовался: "А сам-то ты собираешься быть преданным?". Я конечно был привлечен преданными, но в мои планы не входило присоединиться к ним. Я был обычным фотографом, в кармической одежде, с длинными волосами, и не представлял, как я смогу ходить в таких одеждах и обритой головой. "Я думаю, нет, Прабхупада" - ответил я ему. "Тогда ты не сможешь оставаться с преданными" - сказал Прабхупада. И услышав такой ответ Прабхупады, я был шокирован. Я проделал 10 тысяч миль из Америки, это был мой первый день в Индии. Что мне оставалось делать? Я остался и находился с преданными около двух месяцев, и Прабхупада не воспрепятствовал этому. Шрила Прабхупада знал мое сердце. И он знал, что если я останусь с преданными, то сам стану преданным. Каждый день я приходил в комнату Шрилы Прабхупады, делал фотографии. Кто бы ни заходил в комнату, он представлял меня: "Это мистер Джон, он делает снимки и пишет статьи о сознании Кришны". Таким образом Прабхупада вдохновлял меня. Свою первую инициацию я получил спустя 10 месяцев в Калькутте.

Карандхара прабху был тогда главой ББТ и мы отсылали ему отснятый материал. И ему пришла в голову мысль сделать фильм про Движение сознания Кришны. Он обратился с этой идеей к Шриле Прабхупаде, и тот поддержал ее. Прабхупада хотел, чтобы фильмы о сознании Кришны стали популярными. В течение года мы путешествовали по миру и делали съемки. В итоге в 74-м году вышел наш первый фильм "Люди Харе Кришна".

Шрила Прабхупада всегда интересовался, как у меня идут дела. Однажды я попросил у него разрешения сделать фильм о его жизни и биографии. Он смиренно спросил, есть ли в этом необходимость? Я сказал, что люди захотят знать, как начиналось это Движение. Он согласился, и так я провел много времени рядом с ним, снимая материал во время прогулок, лекций, встреч, джапы и т.д. Моя жена Вишакха помогала мне. Так появился фильм "Ваш вечный доброжелатель".

Однажды в 73-м году я вел киртан в Бхактиведанта Мэйноре. Шрила Прабхупада находился в комнате, напротив. Не было микрофонов, и я подумал, что возможно мне нужно петь громче, чтобы Шрила Прабхупада слышал. Как только я подумал об этом, Прабхупада тут же улыбнулся. Сама мысль о том, что я должен петь громче, чтобы он имел возможность слышать киртан, доставила удовольствие Шриле Прабхупаде. Не всегда мои действия исходили не из ложного эго, но в тот момент оно оставило меня. Тогда я понял, чтобы удовлетворить духовного учителя, не нужно многое, даже незначительная вещь может доставить ему удовольствие.

Однажды в Париже я делал съемки и в какой-то момент положил камеру на землю. Прабхупада подзвал меня к себе. Но в это время шел громкий киртан, и я не мог разобрать, что он мне говорит. Я приблизил свое ухо вплотную к его губам, чтобы он повторил. Он сказал: "Никогда не оставляй свою камеру". Я быстро вернулся к камере, взял ее и продолжил съемки. Порой наставления Шрилы Прабхупады относятся к короткому промежутку времени, для определенного момента, другие - для более продолжительного периода времени, а иногда - как для той, так и для другой ситуации, как в этом случае с камерой.

За эти сорок лет практики сознания Кришны я реализовал, что мы должны обладать качеством терпения. Шрила Прабхупада много раз говорил, что сознание Кришны - это постепенный процесс. Мы должны проявлять терпение и относительно себя, и относительно других, чтобы прогрессировать в сознании Кришны. Шрила Рупа Госвами говорит о трех благоприятных качествах для преданного служения: терпение, энтузиазм и решимость. Шрила Прабхупада никогда никого не отвергал, даже своих отошедших учеников. Через какое-то время они возвращались, и Прабхупада принимал их, со слезами на глазах. Если мы не воспользуемся преимуществами общения с преданными, мы не сможем стать преданными. Когда Прабхупада говорил "стать преданным", он имел в виду - чистым преданным.

Однажды в Мумбае Шьямасундара прабху принес Прабхупаде визу в Советский Союз. Преданные столпились вокруг Прабхупады, обсуждая это событие. Брахмананда Свами сказал: "Шрила Прабхупада, Вам не стоит сейчас ехать туда, поскольку в Индии начался сезон манго". Но Шрила Прабхупада ответил: "Проповедь в Советском Союзе слаще любого манго". Это была его милость - путешествовать по всему миру и распространять эту милость. Он говорил: "Все, что от нас требуется - это путешествовать и проповедовать. А люди к нам присоединятся". Все происходит по милости гуру и Кришны.

“Страницы из дневников”

26 апреля 2012, Ченнай (Южная Индия)

Дорогие братья и сестры!

Пожалуйста, примите наши смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде, вся слава нашему Гуру Махараджу.

Недавно, у нас произошло большое событие - установление Божеств в храме в Ченнае, и наш Гуру Махарадж присутствовал там в течение трех дней. Мы всё организовали к его приезду. Мы до сих пор помним, как неделей ранее, когда Махарадж общался с президентом храма Е.М. Сумитра Кришной *прабху*, Махарадж сказал: "Я - Ваш слуга, скажите мне, что я должен сделать", и он принял приглашение посетить инаугурацию. Наш Гуру Махарадж стремился вовремя посетить все церемонии, обязательно присутствовать на всех программах, выразив таким образом свою искреннюю преданность, и показав нам пример, как нужно относиться к программам, проводимым в храме.

По прибытию в Ченнай, (около 19:30), Гуру Махарадж хотел немедленно направиться в храм и принять участие в вечерних церемониях, поскольку не хотел ничего пропустить даже в день его вечернего прилета. Он всё продумал и был на месте точно в срок, к началу церемонии *нетра ниланам* (церемония открытия глаз) новых Божеств.

Следующим утром он пошёл на свою ежедневную прогулку, провёл *пуджу* своим Божествам и снова был готов к участию в церемониях - к большой *кумбхабхишке*. Махарадж не стал завтракать и поднялся на вершину башни храма (на высоту около 9 метров над уровнем крыши храма); он очень ловко взобрался по деревянным ступенькам временной лестницы наверх и был там наверху главной *кумбхи* (купола) для проведения *абхишеки* и *арати*. Махарадж побрызгал святой водой на всех собравшихся преданных и благословил. Только небольшому числу *преданных*, около 200-т избранных, разрешили подняться на крышу, а остальные, более 20.000 *преданных*, получали *даршан кумбхабхишеки* на расстоянии, чтобы лучше видеть всё происходящее.

Позднее, в тот же день Гуру Махарадж встретился со всеми *пуджари*, священниками, выполняющими *ягью*, и принял участие в вечерней церемонии. На следующий день проводилась большая *абхишека* новых Божеств, и наш Гуру Махарадж провел *абхишеку* Их Светлостям - Шри Шри Радха Кришне, Лалите и Вишакхе.

У храма в Ченнае теперь есть три больших алтаря - Гаура Нитай, Шри Шри Радха Кришна, Лалита и Вишакха и Джаганнатх, Баладев, Субхадра (очень большие и высокие). Храм очень большой, в нем 3 этажа: на первом располагается холл для принятия *прасада*, на втором этаже располагаются аудитории, на третьем - алтарная. Алтарная комната очень большого размера, может вместить более 2 000 человек, при этом отсутствуют какие-либо поддерживающие колонны посередине зала. Особо нужно отметить эффект освещения угловых колонн (который изменяется на основе ведических ритмов, на энергетическом уровне).

Это было великолепное зрелище - наблюдать за Гуру Махараджем, который проводит *абхишеку*, под аккомпанемент великого киртана Е.С. Локанатхи Махараджа. Это был поистине экстаз - наблюдать за тем, как *преданные* пели и праздновали приход Их Светлостей.

Присутствовали Е.С. Джаяпатака Свами, Е.С. Локанатха Свами, Е.С. Бхану Свами, Е.С. Бхакти Винод Свами, Е.С. Бхактивикаш Свами, Е.С. Шукатев Свами, Е.М. Васугхош Прабху, Е.М. Прабхавишну Прабху, Е.М. Радхешьям Прабху и многие другие старшие *вайшнавы*, которые благословили это мероприятие своим присутствием. Также присутствовали президенты храмов из Южной Индии и группы *преданных* из различных регионов. День закончился празднованием и награждением группы проекта строительства храма и крупных спонсоров. Наш Гуру Махарадж поздравил всех и дал лекцию о важности поклонения Божествам, и особенно остановился на деятельности храма. Так замечательно было видеть всех Махараджей вместе в одном зале, усаженными на *вьясаны* и осыпающими всех собравшихся *преданных* своими благословениями.

Произошло изменение в графике Гуру Махараджа, поскольку он был приглашен группой *преданных* из Бангалора для участия в церемонии установления

божеств Шри Лакшми Нарасимхи в храме ИСККОН. Таким образом он немедленно изменил свой план посетить Маяпур и решил посетить Бангалор.

На следующее утро наш Гуру Махарадж, как обычно, был на алтаре Шри Шри Радха Кришны, проводя *мангала-арати*. Это было еще одно трансцендентное удовольствие для наших глаз, и мы все еще лелеем в памяти те великолепные моменты.

Позже мы поехали в Бангалор и к вечеру добрались до нового храма. Нашему Гуру Махараджу был оказан пышный прием, все *преданные* выстроились вдоль дороги, ведущей к главному входу в храм, и, в ожидании Гуру Махараджа, восторженно пели *киртан*. Перед своей лекцией по "Шримад Бхагаватам", он хотел получить *даршан* главных Божеств, и подробно расспрашивал о высоте Божеств Лакшми Нрисимхи и Прахлады Махараджа. *Пуджари* ответили ему на все вопросы, и Махарадж остался очень удовлетворен.

Позже, поскольку я должен был уже уезжать, Гуру Махарадж позаботился о том, чтобы мне дали *прасад*

в дорогу, что с транспортом у меня все в порядке, и дал свои благословения. Хочу выразить свою сердечную благодарность личному секретарю Гуру Махараджа, Е.М. Даянидхи *прабху*, который заботился о нас на протяжении всего времени.

Матаджи Сугопи и Лила Вайшнави организовали весь *прасадам*, а также

обслуживание номеров для всех Махараджей, *санньяси*, с помощью целой группы *матаджи*. Наш Гуру Махарадж особенно подчеркнул: "Не показывайте и не предлагайте мне блюда северной Индии, готовьте только блюда южно-индийской кухни. Матаджи были счастливы, что он смаковал *прасадам*, и также оставил свой *махапрасад*. Махарадж сказал: "Вы меня слишком много кормите, я уже прибавил пару кило за три дня!"

Это было незабываемое общение с нашим Гуру Махараджем. Как падшим душам, нам повезло принимать его в Ченнае, и как смиренные слуги, мы просим его милости и прощения за все *апарадхи*.

Смиранные слуги
Дасану дас, Шринараян дас, Сугопи даси.

УЧЕНИКИ

Адвайта Ачарья дас Садхви-Татури даси и Вакрешвара

Адвайта Ачарья дас:

Родился я в Татарстане, городе Набережные Челны. Это молодой город, он строился на моих глазах. Наше поколение 70-х выросло на принципах социализма. Когда я приезжал к своей бабушке на летние каникулы, там была совсем другая атмосфера - настоящая деревенская изба, красный угол, алтарь, где стояли красивые старинные иконы. Бабушка со

своими подругами на все праздники ездила в церковь. Меня вдохновляло, что они очень серьезно относились к этим праздникам, готовились заранее, видно было, что им очень нравится этот процесс поклонения Богу. Я не видел такого ни в школе, ни у друзей, ни в семье. Только с бабушкой я мог пообщаться на духовные темы, задавать вопросы. Время шло, я вырос, но где-то внутри бабушкины наставления оставались и периодически всплывали в памяти.

Однажды, в конце 1988-го года, мы с другом поехали в гости к своему школьному товарищу в соседний город Ижевск повеселиться. По приезду стали бурно приветствовать его, а он, увидев нас, говорит: "Тихо, тихо, не ругайтесь, проходите, я вам

сейчас кое-что покажу". Он провел нас в комнату, где вся стена была в индийских плакатах. Он объяснил, что у него есть лекции, *киртаны*; сказал, что он теперь стал *преданным*, показал свои четки, "Бхагават-гиту", рассказал, что теперь он вегетарианец. Мы немного поговорили и пошли в город прогуляться, он с нами не пошел. Вечером мы

вернулись, и я попросил его поподробнее рассказать мне о *мантре* и его практике, получился очень интересный разговор. Потом я попросил его написать мне *маха-мантру* на листочке, чтобы я взял с собой. А он говорит: "Да ты прямо сейчас ее и выучи, повторяй за мной!" Я стал повторять и запомнил. Мы проговорили всю ночь, наутро он вручил мне пару плакатов, журнал и кассету с *бхаджанами*. Я приехал домой, прочитал журнал, но потом меня затянули дела, я погрузился в учебу, только *маха-мантра* иногда всплывала в памяти.

Это был 91-й год. Я как-то узнал, что в наш город приезжают *преданные* из Киева и дают концерт в ДК. Я работал на заводе, у меня было два товарища, интересующихся тем же, что и я, и только один из нас смог пойти на программу, у него был выходной. Он потом вдохновенно нам рассказывал как там было здорово, только книг он не успел купить, их очень быстро разобрали. Мы решили, что нам эти книги обязательно надо почитать.

Скоро на ДК опять появилась афиша, что приезжают *преданные* из Казани. Мы решили все пойти на эту программу. Там было много народа, очень интересная программа, но книг нам опять не хватило. *Преданные* увидели это и предложили помочь им в сборе оборудования и всего остального, и сказали, что там, где они остановились, еще есть книги, и за нашу помощь они их нам просто подарят. Мы с энтузиазмом все собрали и донесли до квартиры. *Преданные* пригласили нас в дом, что-то рассказали, вручили книги, мы дали пожертвование, и счастливые тем, что теперь можем их изучать, пошли домой.

Один из *преданных*, которого звали Ананта Махатмья *прабху*, пригласил нас к себе в Казань, сказал, что там можно даже пожить и посмотреть практическую сторону *преданного* служения. Где-то через полгода мы вдвоем с товарищем взяли отгулы и поехали туда. Приехали мы уже к вечеру, поэтому, чтобы никого не напрягать, решили зайти в кафе покушать чего-нибудь вегетарианского, и уже на сытый желудок идти в гости. На квартире нас встретил один *преданный* невысокого роста, в больших очках, пригласил нас и сказал, что все остальные уехали за книгами. Там была спартанская обстановка, на стенах плакаты, был алтарь и Туласи. Он вынес большую кастрюлю *прасада* и сказал, что нужно все съесть, так как он тут один, а *прасад* пропадает, и стал рассказывать нам о важности *прасада*. Нам неудобно было отказать, мы согласились, и он наложил нам две большие тарелки каши из цельного овса с маслом и специями, рядом положил маленькие ложечки. Потихоньку, к своему удивлению, мы все это съели. Потом мы купили у него маленькие книжечки "Совершенство йоги" и "Шри Ишопанишад, а наутро уехали.

Позже к нам в город приехали *преданные* из Ижевска. Мы заранее узнали адрес, где они остановятся. К тому времени мы уже ушли с завода. Один человек организовал кооператив и пригласил нас туда. Мы

согласились, так как *преданные* нам сказали, что на заводе не очень благоприятная атмосфера, а тут и зарплата и график нам больше подходили. Мы пришли в гости к ижевским *преданным* уже четвером. Эти *преданные* были *санкиртантики*, они приготовили большой пир, а потом был *киртан*. Нас так захватила волна их радости, мы полностью погрузились в этот *киртан*, пели, танцевали, прыгали. Еще эти *преданные* дали нам благовония и сказали: "Хотите проверить, какой природы ваши родители? Придите домой и зажгите эту палочку". Дома родители немного поворчали, а потом сказали: "Ладно, ничего страшного, пусть дымит". Я обрадовался, что родители не демонической природы оказались. Сестренка даже брала у меня книги почитать, но, узнав, что у Кришны 16 108 жен, дальше пойти не смогла, и впоследствии стала очень хорошей предавшейся христианкой.

Это был 1992-й год. Мы иногда ездили к ижевским *преданным*, общались с ними, к ним очень много людей приходило. Мы время от времени повторяли *джану*: четок не было, и *преданные* сказали, что можно на пальцах, а когда придет время, Кришна все даст. Они вдохновили нас поехать в Москву на концерт "Гауранга Бхаджан Бэнд". Концерт нам понравился, мы очень вдохновились. Приехав домой, мы пошли в лес и сами сделали себе четки из дерева, и все стали повторять по 16 кругов. Через полгода я решил пожить с *преданными* в храме, остальные сказали, что их сейчас и так устраивает. Я уволился с работы. В Набережные Челны приехали казанские *преданные*, организовали *ашрам санкиртаны*, к ним я и присоединился. В 93-м году *ашрам* закрыли, и мы всем составом переехали в Казань. Оттуда мы поехали с *преданными* в Москву на фестиваль, и там я впервые увидел Гопал Кришну Махараджа. Меня очень тогда привлекло, что он - *гуру* из Индии, и что он очень похож на Шрилу Прабхупада.

Мы жили в казанском храме. Сначала все занимались *санкиртаной*, а потом наш повар устал и попросил любое другое служение, только не это. Я вызвался быть поваром: только, говорю, готовить толком не умею. Превжний повар неделю меня пообучал, и я стал готовить, воскресные пиры проводить. Таким образом я около года прослужил в качестве повара. Затем я занимался *санкиртаной*, пока ни пришло время идти в армию. Мне тогда было 22 года. Президент храма сказал, что кому пришло время идти, надо идти. В военкомате я показал справку о том, что я жил в храме,

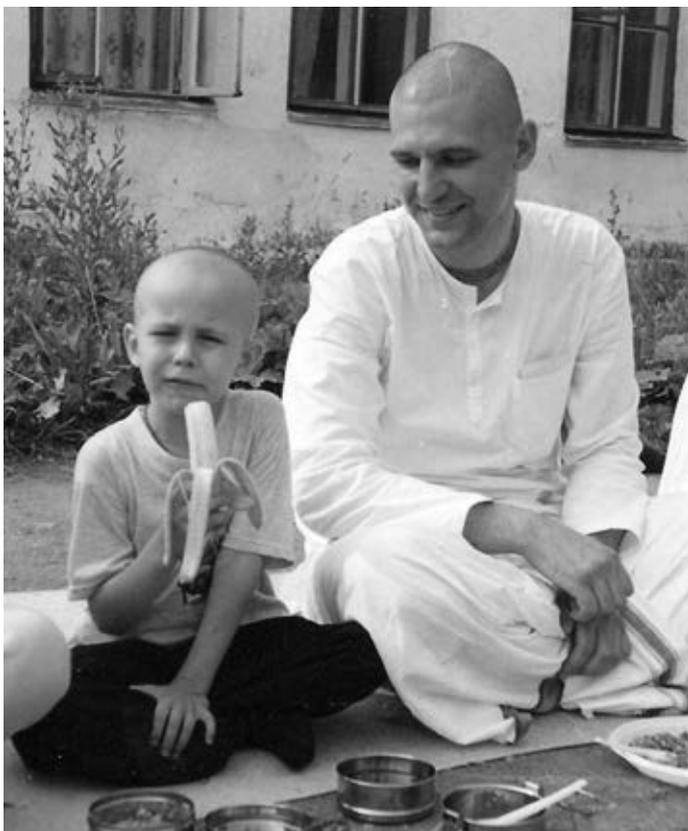
с печатью и подписью президента храма, что я - вегетарианец, следую определенным принципам. Они прочитали, посмотрели на меня и штрафа с меня не взяли.

Я служил два года. *Преданные* при этом меня поддерживали, все время писали письма, рассказывали обо всех событиях храма. Наша часть стояла на границе с Эстонией, оттуда не так далеко было до Питера. Первые два месяца я был на боевом дивизионе, а потом Кришна так устроил, что у меня случился конфликт с начальником штаба. Я ему сказал, что когда придет проверка, я молчать не буду и все ваши тайные ходы скажу. За день до проверки меня перевели на другой дивизион, где был всего один человек. В то время шло сокращение вооруженных сил, и оставались дивизионы, на которых были по одному-два человека, которые присматривали за казармами, складами, служебными автомобилями, чтоб ничего не развалилось. Так мы жили вдвоем в комнате, прекрасно ладили, и у меня были все условия для практики сознания Кришны: я сам себе готовил пищу, было много свободного времени. Через пару месяцев *преданные* прислали мне посылку с четками, кассетами, книгами, я раздобыл магнитофон. На время отпуска я поехал в казанский храм, помогал собирать булыжники для фундамента будущего храма.

В 1997-м году я вернулся из армии и стал заниматься *нама-хаттами*, до 2000-го года. Потом меня назначили президентом набережно-челнинской *ятры*, и целый год я исполнял это служение. У нас потом появилось здание, Махараджи стали приезжать, было здорово.

Когда я жил еще как *брахмачари* в храме, наш президент был учеником Харикешы Махараджа. Он вдохновлял всех тоже стать его учениками. Я слушал его лекции, *киртаны*, мы ездили на фестивали с его участием. В то время нам говорили, что любой *гуру*, которого ты примешь, приведет тебя к Богу, так как они все чистые *преданные*. Поэтому советовали долго не выбирать, если хочешь прогрессировать. А тогда был такой энтузиазм, что казалось, что еще лет пять, и весь мир запоет "Харе Кришна", была уверенность такая. Так в 1994-м году мы все получили инициацию у Харикешы Махараджа. Потом после 1998-го года, когда он ушел из Движения, мы не торопились с выбором *гуру*, очень долго присматривались. Когда я снова увидел Гопала Кришну Госвами, я утвердился, что это точно мой духовный учитель. Его лекции, *киртаны* просты по форме, но он повторяет то, что сказал Шрила Прабхупада, что я читал в книгах. Он всегда говорит: "Шрила Прабхупада говорил так-то...". Его наставления исходят из книг Шрилы Прабхупады и согласуются с ними.

У меня появилась семья, и в 2002 году мы с супругой перебрались в Иваново, так как сын Вакрешвара уже подрастал, мы хотели отдать его в *гурукулу*. Но как только мы приехали, *гурукула* закрылась. Вакрешвара в первый класс не пошел, учился дома, потом сразу

пошел во второй. Мы решили остаться в ивановской *ятре*, продолжать служение там; купили квартиру. В 2004 году должна была быть Вьяса-пуджа Гопал Кришны Госвами в Москве, и мы с супругой очень захотели туда поехать. К тому времени личность Гуру Махараджа, его качества, его проповедь, многое в нем привлекало нас. Мы решили обязательно попасть на его Вьяса-пуджу. На Вьяса-пудже я получал сразу две инициации у Гуру Махараджа, а Садхви-Гаури получала первую инициацию.

Тогда мы еще познакомились с Юга-Прией, она хотела что-то приготовить для Гуру Махараджа, кажется, фрукты в йогурте. Она дала мне список продуктов, я пошел за территорию, нашел магазин и купил необходимые продукты. Это было мое первое служение Гуру Махараджу. Когда на церемонии Вьяса-пуджи *преданные* зачитывали свои подношения, я сидел в зале и слушал, как они Гуру Махараджа прославляли. В какой-то момент у меня в голове возник небольшой стишок, я его записал, но не решился выйти и прочитать его для Гуру Махараджа. Недавно я его нашел:

Наш Гурудев пришел сюда за нами
Из тьмы невежества, чтоб вывести на свет.
Назад домой мы б не вернулись сами,
Здесь проживая миллиарды лет.
Мы без учителя достигнуть не смогли бы
Конечной цели жизни - никогда.
О, Гурудев, вы чудо совершили,
Когда вложили преданность в сердца.

Раньше я больше читал книги, нежели слушал лекции, а теперь Гуру Махарадж дал мне такое наставление - слушать его лекции. У него простые наставления. Например, что все должны повторять 16 кругов. Еще он говорит: "Как вы повторяете свои 16 кругов, так вы и будете прогрессировать. Если плохо повторяете свои 16 кругов, значит плохо будете прогрессировать". Еще он много говорит о важности чтения "Бхагават-гиты", о том, что чтение книг Шрилы Прабхупады укрепляет разум, а когда мы сильны разумом, то способны противостоять иллюзии. Эти же вещи он повторял и в России, и в Индии, в разных лекциях. На своей Вьяса-пудже в Дели в 2008-м году Гуру Махарадж говорил: "Многие ученики подходят ко мне и просят какое-

нибудь служение. На самом деле самое важное служение - это повторение 16 кругов *маха-мантры*." Потом он давал лекцию и в конце сказал: "Если вы будете следовать моим наставлениям, то я буду считать, что Вьяса-пуджа прошла успешно. Если же вы на меня просто гирлянду оденете и приготовите роскошный *прасада*, то я буду считать, что Вьяса-пуджа не удалась". Некоторые *преданные* возмущаются: "Гуру Махарадж, вы столько лет нам это говорите, мы это делаем, хочется же и о Кришне тоже послушать, о сокровенном", а он отвечает: "Когда вы будете на этом уровне, тогда я вам и расскажу". Я заметил, что когда я систематически слушаю лекции Гуру Махараджа, мой ум не отвлекается как раньше, я слушаю с интересом и глубина лекций Гуру Махараджа раскрывается, мне нравится этот процесс. Если не послушать лекцию Гуру Махараджа, то чувствуешь, что чего-то не хватает, что день как-то не так прошел, как и если не почитаешь книги Шрилы Прабхупады.

Гуру Махарадж говорит, чтобы мы проводили утренние программы, так как это опора, фундамент вашего преданного служения. Садхви-Гаури проводит утреннюю программу каждый день дома. У меня такой возможности нет, я выхожу на работу в полпятого утра и пока полчаса иду до электрички, пропеваю утреннюю программу. Когда есть желание послужить Кришне, то Кришна все устраивает - и быт, и семейную жизнь. Гуру Махарадж говорит, что семейная жизнь означает, что муж и жена живут вместе, и у них при этом общая цель - вернуться к Богу. Кришна находится в центре этой семьи, они о Нем всегда помнят и не забывают, понимают, что все принадлежит Кришне. Так и детям начинаешь проповедовать, и Кришна присутствует в твоей жизни - в семье, на работе, в общении. Когда проведешь дома программу, почитаешь книги, слушаешь лекцию Гуру Махараджа, получаешь заряд энтузиазма на целый день. А если есть возможность раз или два в год поехать в святую *дхаму*, сходить на *парикрамы*, встретиться там с Гуру Махараджем, и побывать на его замечательных *даршанах* во Вриндаване и Маяпуре, то вы получаете заряд уже на целый год.

В 2005 году в Иваново мне однажды доверили продукты для Махараджа закупить, расписали его диету. Я поехал для этого на рынок, а в это время Гуру Махарадж давал *даршан*. Когда я вернулся, *преданные* сказали, что Гуру Махарадж уже несколько раз меня спрашивал. Я быстрее бегу в комнату Махараджа. Он говорит: "Ты где был?" "На рынок за продуктами ходил". Махарадж улыбается и говорит: "Знаешь, пока тебя не было, мы тут с *преданными* посоветовались и решили назначить тебя президентом храма". Я даже не думал об этом и был, конечно, в шоке. Я знал, что это очень большая ответственность, когда от тебя много людей зависит, развитие *ятры*, а у меня при этом еще была работа, семья. И я говорю: "Гуру Махарадж, я не могу". Гуру Махарадж посмотрел на

меня так сострадательно и говорит: "Ну, попробуй". Я тогда подумал, что если я сейчас откажусь, это будет конец моей духовной жизни, и согласился. А сам думаю: "Боже мой, в храме долги, на весь храм один *брахмачари*, с Божествами проблема, храму нужен ремонт, зимой там жить невозможно, спонсоров нет". На следующий год многие проблемы были решены, мы подготовили отчет Гуру Махараджу.

Гуру Махарадж снова к нам в Иваново приехал, я пришел к нему на квартиру, и Махарадж говорит: "Надо *дхоти* постирать". Я говорю: "Да, Гуру Махарадж, не проблема". "А ты успеешь?" "Да, Гуру Махарадж, успею". А до *мангала - арати* 4 часа оставалось. Я побежал домой, постирали, Садхви-Гаури погладила, все было очень быстро. Когда я все принес, Махарадж был доволен, улыбался.

Еще я помню, как однажды Гуру Махарадж вместо прогулки остался в алтарной и со всеми читал *джану*, так как был дождь. Это было незабываемое впечатление, мы старались очень внимательно повторять, каждую бусину. Потом Гуру Махарадж пригласил всех на *даршан* своих Божеств и стал о них рассказывать. Из таких мгновений общения с духовным учителем и складывается наш дальнейший энтузиазм, дальнейшая решимость следовать по пути преданного служения, следовать наставлениям Гуру Махараджа, стараться ответственность какую-то на себя взять.

Вот Садхви-Гаури нашла себя в *санкиртане*, уже 6 лет занимается. Я шутил, что раньше я занимался *санкиртаной*, теперь моя супруга продолжает. Когда я был в Маяпуре, на *даршане* у Гуру Махараджа спросил: "Моя жена распространяет книги, а я с этого какую-то милость Кришны имею?" Гуру Махарадж говорит: "Это замечательно, что жена распространяет книги, ты в этот процесс тоже вовлекаешься, вся ваша семья получает благо, то есть нет разделения. Если в семье хотя бы один человек занимается преданным служением, а другой ему просто помогает, все от этого получают благо". Я из собственного опыта могу сказать, что это так, что действительно ты получаешь энтузиазм и решимость продолжать преданное служение.

Когда я занимался *санкиртаной*, в то время все распространяли книги, мы думали: "А что еще делать?". Когда Садхви-Гаури начала заниматься *санкиртаной*, была уже другая ситуация. Ей нужно было какое-то время пообщаться с теми людьми, которые уже этим служением долгое время занимаются. Она общалась с *преданными санкиртанами*, с *матаджи* Сарвадеви, ездила с ней на фестивали и на *санкиртану*. Потом пришло понимание, что можно распространять книги, живя дома, выполняя свои семейные обязанности, что для этого не обязательно жить в *ашраме*, принимать отреченный образ жизни. Конечно, при этом надо строго следовать наставлениям Гуру Махараджа, иметь строгую *садхану*.

Потом Адхокшаджа *прабху* из Нижнего Новгорода предложил, чтобы Садхви-Гаури не только дома книги распространяла, а еще и делала выездные программы по *санкиртане* в других *ятрах*. Мы подумали и согласились. Сейчас Садхви-Гаури ездит на программы три раза в год и вдохновляет *матаджи*, *грихастх* и других *преданных* на распространение книг.

Еще хочу рассказать про нашего сына, Вакрешвару, он очень интересная личность. Когда мы еще жили в Набережных Челнах, у нас в *ятре* проходил Национальный совет. Туда приехал Госвами Махарадж, собрались возвышенные серьезные *преданные*. Я помню, там были такие удивительные киртаны! Вакрешваре тогда было 5 лет, и вот он в шафрановом *дхоти* с *тилакой* сидел, смотрел, потом как встал и пошел в самый эпицентр *киртана*. Говорит: "Я хочу танцевать со всеми". *Преданные* стали его за руки хватать, кружиться с ним, на плечи себе сажать. Потом Госвами Махарадж стал с ним танцевать. Такие впечатления остались! Еще помню, к нам приезжал Говинда Махарадж, он с ним часа два танцевал. Говинда Махарадж, кстати, и дал ему духовное имя после этого танца. Вакрешвара ездит к Адхокшадже *прабху* на детские программы *санкиртаны*.

Гуру Махарадж очень привлекает меня своими трансцендентными качествами, вдохновляет его энергия проповеди. У него очень жесткий график. Когда я был президентом, я лично видел, как

Махарадж живет, до этого я только слышал об этом от *преданных*. Я помню, *даршаны* закончились за полночь, Махарадж пошел на квартиру, ему там делали массаж. Утром он проводил *пуджу* своим Божествам, читал *джану*, потом была программа в храме, затем *даршаны*, потом проповедь на выезде для *непреданных*, вечерняя лекция, *даршаны*. Потом он ехал в другой город.

Будучи постоянно занятым в поездках по всему миру, он и в святой *дхаме* находит время для нас. Однажды, когда мы с *преданными* приехали в *дхаму* и просто

стояли на улице, Гуру Махарадж первый нас заметил и подошел к нам. Он начал всех узнавать, спрашивать: "Как дела?" Несмотря на то, что было поздно, и он шел отдыхать, он позвал всех нас к себе в комнату. Уже и храм закрылся, время к 11 ночи, а Гуру Махарадж все рассказывает нам историю за историей, такая Кришна-катха началась, мы все погрузились. Вдруг забегают слуга и говорит: "Гуру Махарадж, завтра важная программа будет, надо то-то и то-то". А Гуру Махарадж нам рассказывает, а сам одновременно у него в бумаге помечает что-то. "Все, - говорит, - иди, я уже все расписал". И продолжает рассказывать, уже за полночь. Потом он еще организовал нам *прасад* такой ночной, сам

раздал нам печенья, и только после этого отпустил. Гуру Махарадж знает, не все русские *преданные* могут в *дхаму* приехать. Он очень ценит, что *преданные* приезжают на такое большое расстояние, чтобы не просто празднично там прогуляться, а поучаствовать в *парикрамах*, заняться преданным служением. Даже в России бывает, что увидишь Гуру Махараджа только на программе, или в аэропорту, а в *дхаме* есть такая удивительная возможность получить общение с Гуру Махараджем.

Один раз мы в Дели хотели посетить музей при делейском храме, где показывают мультимедийное шоу, а нас не пускали. Мы пришли к Гуру Махараджу и говорим: "Нас вот не пускают, сказали, что сегодня не работает". Он говорит: "Кто сказал? Сейчас решим", и вызывает менеджера. Спрашивает его: "Так, что у вас не работает?" "Гуру Махарадж, все работает". Мы сходили, среди нас и переводчик оказался, мы все благодарили Гуру Махараджа. Я несколько раз ездил в *дхаму* в группе Бхакти Ананта Кришны Махараджа (тогда Ачалы *прабху*). Так вот он всю группу сперва обязательно ведет в Дели на

даршан к Радха-Партхасаратхи и, если Гуру Махарадж там, на *даршан* к нему. А если его не было, то на обратном пути группа заедет так, чтобы застать Гуру Махараджа и побывать у него на *даршане*. Он всегда так старался устраивать, и все были в полном восторге.

Еще у Махараджа есть такое качество, что он очень лично к вам подходит. Если Гуру Махарадж увидит, что у вас действительно есть какая-то проблема, он найдет время и примет, расспросит, выслушает, укажет, в чем суть твоей проблемы, даст варианты решения. Гуру Махарадж как отец. Даже отец иногда отмахивается от ребенка, но Гуру Махарадж никогда не отмахнется от своих учеников. По моему опыту, Гуру Махарадж всегда шел мне навстречу и находил решение проблемы. Я начинал это делать, и все проблемы уходили. Гуру Махарадж говорит, что надо четко следовать его наставлениям. Когда ты начинаешь каждый день это делать, вначале могут быть сложности, но потом это перерастает в привычку, она перерастает в привязанность, а затем приходит вкус, и ты уже делаешь это, как само собой разумеется.

Садхви-Гаури даси:

Родилась я в Казахстане, в Джезканганской области, поселок Шангинск. В этом месте добывали уран. Там был карьер, в котором моя мама работала. Поселок находился под московским обеспечением, но во всем остальном там было ужасно, поэтому мы оттуда уехали. Мы с родителями очень часто переезжали, поэтому какого-то стабильного места проживания я даже не могу назвать. У меня не было никаких духовных поисков, поскольку было само собой разумеющимся, что Бог есть, и что я буду мусульманка. Про Бога мы говорили, поскольку бабушка у меня была очень верующая, и даже в те советские времена, когда все это запрещали, она все равно читала молитвы, и просто смотря на нее, мы, разумеется, принимали существование Бога. Когда мама сказала моей бабушке, что в космос летали и Бога не видели, она отвечала, что они не могут увидеть Бога, что это невозможно, но Бог есть. Я верила бабушке, потому что у нее были определенные качества, которые мне нравились. Я понимала, что я мусульманка, и что если я даже встану на духовный путь, то буду мусульманка. Это передавалось по наследству, и я не задавалась вопросом, чтобы уйти в какую-то другую религию.

Все началось с того момента, когда один раз ко мне на работу пришел мой старый знакомый Георгий, супруг моей подруги Оли (впоследствии Сутапа *пратху* и

матаджи Пришни). Он принес распечатку с Харе Кришна *маха-мантрой* и попросил распечатать ее на компьютере. Я работала в магазине, где продавали стройматериалы. У нас была строгая единая система, и нужно было очень внимательно вводить все названия, чтобы не допускались ошибки, это была определенная привычка. Поэтому я взяла и тоже очень внимательно, выговаривая каждое слово, написала в компьютере Харе Кришна *маха-мантру*. Эти распечатки нужны были для проведения программы. Это было в Набережных Челнах в 2000 году.

И после этого случая что-то со мной произошло, видимо *мантра* была произнесена таким образом, что очень сильно повлияла на мое сознание. Сразу после того, где-то через две недели, мне вдруг захотелось молиться, я начала ходить в мечеть, *намазы* читать, стала всем проповедовать, что надо Богу поклоняться. Вот тогда у меня возникла потребность заниматься духовной практикой. Но я не задавалась вопросом - какой. Я решила, что раз я мусульманка, буду помусульмански молиться Богу. Но поскольку я общалась с *преданными*, то общение с ними привело меня в общество *преданных*.

Сначала они привели меня на праздник Господа Нитйананды. Когда я послушала *киртан*, увидела их лица, почувствовала эти запахи, мне все очень понравилось. Было такое ощущение, что я попала в общество людей, которые очень давно мне знакомы, родные и близкие. Конечно, немножко был страх - могу ли я изменять своей религии, но он улетучился. Я решила, что это для меня. Особенно после того, как мне дали почитать книги. Первой моей книгой была книга "Прахупада-лиламрита" на русском языке. Она мне так понравилась, что я решила взять больничный, и пока ни прочитаю, не ходить на работу. У меня была еще "Наука самосознания", и еще мне дали "Гитамриту". Я просто погрузилась в них, мне настолько понравилась личность Прахупады, как он

преподносит философию, хотя я никогда до этого не слышала ни о *реинкарнации*, ни о *карме*, ни о каких-то законах, ни о *йоге*, я только знала, что есть христианство и мусульманство, а о сознании Кришны вообще ничего не знала.

После чтения книг Шрилы Прабхупады я начала читать четыре круга, где-то через месяц я прибавила восемь, а потом съездили на Грушинский фестиваль, и там начала шестнадцать кругов повторять. Книги Шрилы Прабхупады помогли мне понять, насколько это серьезный путь, и насколько он для меня приемлем. Поэтому я приняла решение, что пойду этим путем, и по милости Господа до сих пор нахожусь в обществе *преданных*, читаю эти книги, которые реально спасают как меня, так и других людей.

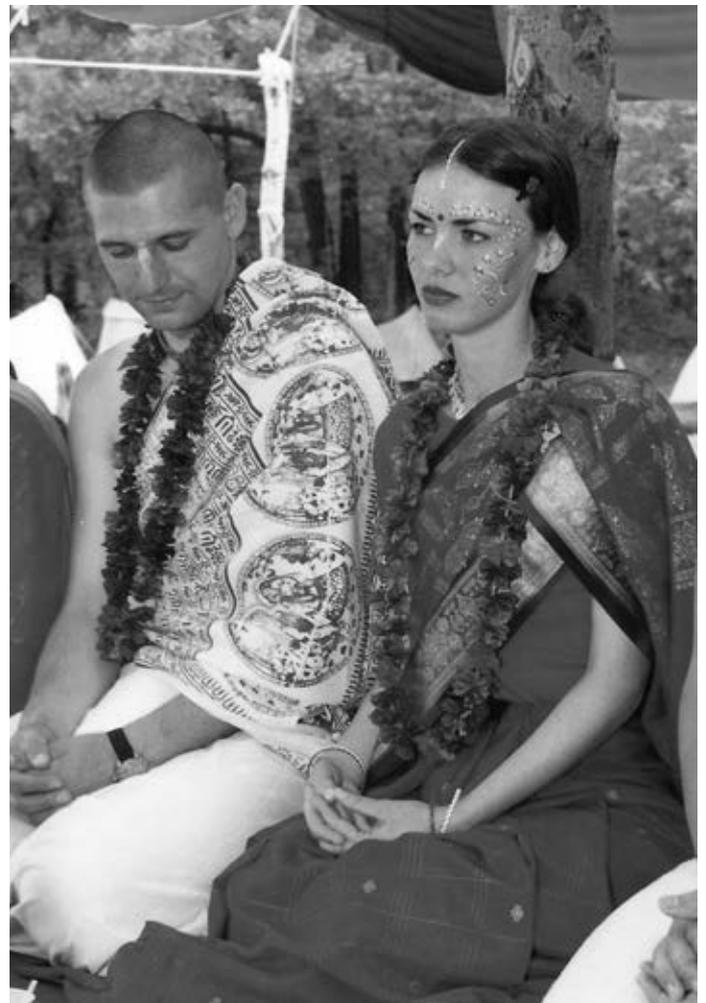
Приходят люди через распространение книг, через чтение книг Шрилы Прабхупады. Я утвердилась через книги, а пришла через святое имя. Потому что если бы мне предлагали эти книги на улице, я бы их не купила, даже если бы домой принесли, потому что я никогда ничего не покупала на улице. Поэтому Кришна так хитро устроил - мои друзья стали *преданными*, и через них познакомил меня со святым именем. До того, как мне принесли *маха-мантру*, у меня не было такой тяги, желания развиваться духовно. Я принимала, что в жизни есть Бог, но было поверхностное понимание духовной жизни. Что я живу своей жизнью, просто молюсь, как меня учила бабушка: выходишь куда-то - помолись, садишься кушать - помолись, ложишься спать - помолись. И у меня было такое представление, что я живу какой-то своей жизнью, и она никак не связана с Богом - когда мне надо, я молюсь, вспоминаю Бога в трудных ситуациях. Я хотела быть материально успешной, чтобы у меня была хорошая работа, хорошая семья. Меня больше тянуло к материальному, чем к духовному. Когда со мной произошел этот случай, когда я напечатала *мантру* Харе Кришна, у меня все в корне поменялось - я наоборот захотела очень сильно духовно развиваться, приоритеты поменялись, причем за какое-то совсем короткое время. Меня это больше всего поразило, и до сих пор сильно вдохновляет повторять святое имя. Естественно, что материальные желания еще остаются, но приоритеты в корне поменялись - сначала на первое место ставятся духовные, что надо к Богу тянуться, а материальное - это вторично.

Духовным наставником, человеком, за которым я тянулась, для меня стал муж. Поскольку я из мусульманской семьи, у нас так прививалось, что за мужем тянуться надо, и я старалась изо всех сил быть хорошей послушной женой. Я не ставила перед собой цель - найти духовного учителя, не искала его, и даже думала, что я не буду принимать на себя такую ответственность. Но в какой-то момент Адвайта Ачарья сказал, что надо принять прибежище у духовного учителя. Я сказала, что зачем, я просто могу тебя слушаться. Он сказал, что нет, для того,

чтобы твое повторение святого имени было авторитетным, ты должна связать свое повторение с *парампарой*, должна принять руководство духовного учителя. И поскольку я культивировала в себе послушание, решила так и сделать, хотя внутри не особо готова была.

В 2002 году мы из Набережных Челнов переехали в Иваново, купили там квартиру рядом с храмом. В первый раз я увидела Гопал Кришну Госвами, когда он приехал в ивановский храм. Мы встречали его с таким благоговением, у нас был такой дух, что приезжает очень великая личность. Я помню, что была такая погода, когда цвела сирень, и я сорвала ее для него. Но мы так долго ждали, поскольку Махарадж задерживался, что у меня эта сирень буквально совсем поникла. И когда Махарадж приехал, поскольку мне больше нечего было дать Гуру Махараджу, я очень застенялась, но все равно подарила этот букетик. Махарадж с огромной любовью его принял. Для меня это было самым поразительным. Я думала, что великие личности, как правило, гордые. Но когда я увидела Махараджа, я поняла, что он одновременно и величествен, и прост. С большой любовью он принял эту сирень, улыбнулся, посмотрел в глаза. Я ему поклонилась. Потом уже в Игнатьево был, кажется, фестиваль *санкиртаны*, там у меня была возможность немножко больше пообщаться с ним.

В сердце у меня было сомнение, кого из духовных учителей принимать. Я сначала хотела принять

Госвами Махараджа, мне нравились его лекции, говорили, что он будет скоро принимать учеников. Затем - Гопал Кришна Госвами, и еще Говинда Махарадж, поскольку я слушала его на Грушинском фестивале, он в Набережные Челны к нам приезжал. Я не знала, что мне делать, спрашивала у мужа - может, мне всех троих принимать? Он говорит - нет, ты уж кого-то одного выбери, давай решишь. Иногда *преданные* говорят: "Я увидел и понял, что это мой духовный учитель". Но у меня такого не было, тем более я не чувствовала такой острой необходимости принятия духовного учителя. Но я очень любила Шрилу Прабхупаду. И может быть поэтому не могла принять кого-то другого. Тогда я просто написала три записки, на каждой написала имя Махараджа, свернула эти записочки, положила перед Шрилой Прабхупадой и начала плакать: "Дорогой Шрила Прабхупада! Я не очень разумна сама по себе. Пожалуйста, укажи мне, кто мой духовный учитель. Я тебе доверяю, знаю, что ты сможешь дать мне моего духовного учителя. Я знаю, что ты меня сейчас слышишь. Поэтому, пожалуйста, принять прибежище у одного из твоих последователей". Так очень искренне попросила Шрилу Прабхупаду, завязала глаза, и сказала себе: "Если три раза вытащу записку, одну и ту же - это знак, что это именно он". И когда я так сделала, у меня три раза подряд Гопал Кришна Махарадж выпал. И с того дня, с того момента, с той секунды я сразу приняла это как милость Шрилы Прабхупады, как его желание. В тот момент я приняла Гопал Кришну Госвами своим духовным учителем и дала себе слово, что это та личность, которой я буду доверять.

Я рассказала старшим *преданным*, как я выбрала духовного учителя, рассказала своему супругу. Те посмеялись немножко, но никто не был против, сказали, что "если вы решили сердцем, что это ваш гуру - значит ваш гуру". Потом я очень долго смотрела на Гопал Кришну Госвами и заметила, что он очень похож на Шрилу Прабхупаду, очень сильно. И это еще больше вдохновило. А в дальнейшем, когда начала слушать его лекции, я поняла, что Гуру Махарадж по духу своему очень близок мне. Его дух - повторять святые имена, читать книги, проповедовать. Обычно настроение *гуру* как-то передается его ученикам. Я думаю, что этот дух от него передался мне. Мне очень нравится слушать лекции Гуру Махараджа, он с большим вдохновением рассказывает о Шриле Прабхупаде, о книгах, о необходимости читать их, о святом имени, он всегда очень хочет, чтобы его ученики духовно продвигались.

Милость Господа не знает границ, и Господь подарил мне очень много моментов общения с Гуру Махараджем. Это была какая-то особая милость. Он летом всегда приезжал в Иваново, и мы с большим нетерпением его ждали. Один раз на лекции я решила задать Гуру Махараджу вопрос. Он все время говорил, что надо распространять книги, что надо

проповедовать, а как же мне это сделать? Я видела, что *преданные* проповедуют, но они более свободные в своей жизни. Ну а те, кто работает, и с ребенком и семьей - они не могут особенно проповедовать. И, во-первых, у меня был страх, а во-вторых, я не понимала, как в моем случае возможно проповедовать, но мне хотелось. Махарадж подчеркивал эту мысль, что проповедовать должны все, по мере своих возможностей. То есть он не говорил, что могут только *брахмачари* проповедовать, или только *прабху*. И я не понимала, какая же у меня возможность проповедовать, если нет квалификации, то есть вообще никакой - ни знаний, ни понимания, ни практики, ни духовных знаний, просто знаешь, что Кришна - Бог, и все на этом. И поэтому я задала Гуру Махараджу вопрос: "А если нет квалификации, как человек может проповедовать?" Махарадж взмахнул рукой и сказал: "Стань проповедником". И все. Вот такой момент *лава-матры*. Я почувствовала в этом взмахе руки очень сильное желание с его стороны, чтобы у меня тоже была такая возможность. Хотя, конечно, Гуру Махарадж видел мое положение и все мои возможности, которые равнялись нулю. И тем не менее он благословил меня таким образом, это явно была его милость. Потому что у меня было сильное желание помочь Махараджу в проповеди, и в то же время я не понимала, как это сделать.

В 2004-м году я получила первую инициацию, потом вторую в 2006-м году. И все это время я молилась Кришне, чтобы у меня была возможность проповедовать. Я так и не выходила на проповедь и не распространяла книги, а просто слушала *преданных санкиртаны*, вдохновлялась, но применить на практике не могла из-за сильной усталости, и еще меня смущало, что на тот момент в моих жизненных условиях я не способна это делать.

В 2007-м году Махарадж приехал в Нижний Новгород, там проходил фестиваль *санкиртаны*. Он пел *киртан*. Я сначала танцевала, а потом встала и просто стала слушать, как поет Махарадж. И в какой-то момент я прочувствовала настроение Махараджа, через воспевание, что он очень сильно хочет, чтобы мы все духовно развивались, чтобы мы развивали свои отношения с Кришной, чтобы мы не разменивались в своей духовной жизни, серьезно относились к своей духовной практике. Это настроение очень сильно прочувствовалось в моем сердце. Потом, в конце *киртана*, он раздавал цветы. Я тоже подошла к нему, он дал цветок и с огромной любовью посмотрел на меня. А потом, в последний день фестиваля, он сказал про программу "Воин выходного дня", и что семейные люди могут участвовать таким образом в распространении книг. Еще был такой момент на этой лекции - Махарадж спросил: "Кто хочет проповедовать, кто хочет стать "Воином выходного дня"? Кто хотел, подняли руки. Я тоже подняла. Махарадж сказал: "Ну, вот теперь мы сняли вас на камеру. Если вы не будете ходить

распространять книги, мы вам все это покажем". Это была такая шутка с его стороны, но я это очень серьезно приняла, потому что Махарадж в этой шутке изъяслял свое желание, чтобы мы серьезно отнеслись к своему обещанию. Я очень сильно вдохновилась после этого фестиваля, почувствовала какой-то огромный-огромный энтузиазм, силу, желание проповедовать.

Конечно же, когда приезжаешь домой, как-то все начинает закручиваться, и эти впечатления постепенно стираются из памяти. Точно также и у меня получилось. Я приехала, первая суббота прошла, вторая суббота - не хожу, не хожу. В какой-то момент мне стало стыдно. Я думаю: "Нет, надо идти, я обещала Махараджу, надо как-то начать делать это".

И к нам в Иваново приехал Махапуруша *прабху*, давал лекцию, и в конце сказал, что если у нас есть сильный страх, надо просто в сумку положить книги, походить по улицам с книгами, посмотреть на людей. Ничего страшного в этом нет, нужно хотя бы мысленно начать распространять, то есть готовить себя к этому, а не просто сидеть дома. Меня такая мысль очень вдохновила, потому что мне даже трудно было представить себе, что я выйду и начну распространять книги - у меня был очень сильный страх. И вот однажды я положила к себе в сумочку книги и вышла на улицу. Минут через пятнадцать у меня возникло непреодолимое желание начать их предлагать, которое перебило все страхи, комплексы, и все, что только можно было. Я вынула эти книги, начала распространять. Никто не брал, но один мужчина взял "Жизнь происходит из жизни", и меня это очень вдохновило. Потом я еще немного постояла, решила вернуться домой и по дороге распространять книги. И еще две женщины кавказской национальности взяли остальные книги, дали хорошее пожертвование. И в этот момент я почувствовала какую-то огромную радость и счастье от того, что люди вообще берут книги, да и вообще от самого процесса. Я поняла, что это высшая деятельность, которая только может быть в материальном мире - знакомить людей с Кришной. Она дает полное удовлетворение и счастье душе. Я очень сильно это прочувствовала в тот день и решила для себя, что надо продолжать, даже если будут какие-то трудности. И вот по милости Господа и Гуру Махараджа до сих пор продолжаю заниматься этой деятельностью. Не могу назвать себя какой-то передовой *санкиртаницей*, или даже успешной, но я считаю, что мой успех заключается в том, что несмотря на то, что у меня не было никаких качеств, никаких возможностей, даже особого желания не было, и знаний не было, но все, что у меня было - это милость Гуру Махараджа. Это произошло по какой-то беспричинной милости Господа - в какой-то момент мне захотелось помочь Гуру Махараджу, его миссии, что-то сделать для него. И в этом моя удача. Все остальное - это Гуру Махарадж. Если книги берут, если что-то получается - это все происходит только по

его милости, это однозначно так.

Гуру Махарадж очень тонко чувствует личность человека, и он знает точно, что каждому нужно. В моем случае Махарадж дал мне очень много любви и внимания. И это как раз то, чего мне больше всего не хватало в жизни. От него постоянно исходила отцовская забота. Где бы он ни видел меня, всегда поднимал руку и говорил: "Харибол!", или спрашивал: "Вы из Иваново? Как у вас дела, как супруг, как сын?" Я все время поражалась, как Махарадж может меня запомнить? У него столько учеников, столько проповеди, ему даже некогда вздохнуть, передохнуть, ну почему он меня, какую-то совсем незначительную личность, помнит. Мало того, один раз он спросил: "Как у вашей мамы дела?" Я подумала, откуда же он мою маму знает? Она никогда не видела Гуру Махараджа. Но был однажды такой случай, когда мама написала ему письмо. Просто взяла, написала письмо Махараджу, но решила его не отдавать. Он его даже не читал, но после этого момента Махарадж стал спрашивать, как у мамы дела. Меня это больше всего поражает в Гуру Махарадже - как он все знает, откуда? Это всегда очень удивительно, всегда восхищает.

по крайней мере, в моем случае так было. Если просто прислушаться к его словам, помолиться и просто делать то, что он хочет, даже если это очень трудно, даже если этого делать не хочется. Когда живешь по наставлениям Гуру Махараджа, жить легче, проповедь легче идет, святое имя легче повторяется. Все эти моменты, эти *даршаны* навсегда остаются в сердце, и в какие-то трудные моменты помогают. У меня еще был такой трудный период в жизни, и мне приснился Гуру Махарадж. Во сне я была маленькой девочкой, у меня в руках были четки, и у Махараджа тоже, он держал меня за руку, и мы быстро шли. Махарадж не оборачивался, я просто шла за ним и повторяла святое имя, и он повторял. В какой-то момент Махарадж сказал: "Держись, и ни в коем случае не сдавайся, все будет хорошо". И на этом сон закончился. И с тех пор, когда наступают какие-то трудные моменты, я просто помню эти слова Гуру Махараджа, этот сон. Я верю, что все будет хорошо, что мне не надо сдаваться, надо продолжать идти. В этом сне я повторяла святое имя, и Махарадж повторял святое имя. И меня это очень вдохновляет, потому что когда совсем никак, то святое имя всегда под рукой, слава Богу. У нас может не получиться поехать в святую *дхаму*, или по болезни мы не можем выйти на *санкиртану*, или даже *прасад* не можем вкушать, но книги Шрилы Прабхупады и святое имя - они всегда рядом, всегда самые близкие. Я это

Махарадж всегда очень лично подходит к каким-то проблемам и дает очень четкие наставления, которые реально помогают. Если так или иначе следовать этим наставлениям, они действительно начинают лечить нас от материальной болезни, от всяких недостатков, пороков. Он действует как очень опытный и хороший врач. Он точно знает, что нужно,

почерпнула из этого сна и до сих пор стараюсь следовать этому рецепту. Просто продолжать, не сдаваться, повторять святое имя. Это глубокий духовный опыт и милость духовного учителя, которые мы можем получать через взгляды, через сны, встречи, наставления. Духовный учитель - это представитель Кришны, он показывает путь. Когда он что-то говорит, это говорит Сам Кришна. Надо просто в сердце принять это и идти. По крайней мере я хочу быть полезной в служении его наставлениям, которые всегда заключаются в одном: повторять святое имя внимательно, читать книги Шрилы Прабхупады, серьезно относиться к собственной *садхане*, к собственной духовной жизни, общаться с *преданными*, служить *преданным*, распространять книги. Эти простые наставления духовного учителя даже самого несовершенного человека могут спасти. Еще до того, как я пришла в общество *преданных*, я часто видела, как бабушка моя относится к повторению святых имен. Вообще мусульмане очень серьезно относятся к повторению молитв. Когда они читают *намаз*, нельзя даже перед ними ходить,

шуметь нельзя, они не отвлекаются даже. Я когда еще девочкой была, все ходила около бабушки, меня привлекало, как она *намаз* читает. Она на четках повторяла святое имя, и у нее был молитвенник такой старый-старый, написанный на арабском языке. Она читала его, и меня это просто завораживало. Я смотрела и думала, как так можно вообще, меня глубоко поражала ее личность. И когда я пришла к *преданным*, для меня было само собой разумеющимся, что молиться надо серьезно, для этого есть отдельное время, место, сосредоточение, медитация, то есть никак не на ходу и не между делом. Я уже была готова к этому. Но на деле оказалось все сложнее, порой я работала и по 12 часов. С утра нужно рано встать, прочитать какое-то количество кругов, приготовить *прасада*, во время приготовления *прасада* я пела программу, потом все кушали, бежали на работу, в школу. Вечером мы встречались, опять надо бежать на кухню, всех накормить, посуду перемыть, еще какие-то дополнительные дела, и уже оставалось какое-то время дочитать круги и хотя бы стишок из какой-нибудь книги. Вот и все. И в какой-то момент я поняла, что так я духовно развиваться не смогу, разрываясь на части. Я начала очень сильно молиться Кришне, и Кришна начал по Своей

беспричинной милости отвечать. Он дал мне работу у *преданных*, где я могла больше погружаться в святое имя, читать книги. Святое имя связывает меня со всем этим процессом духовной практики, так я связываю свое существование в ИСККОН, с обществом *преданных*. И что самое интересное, я вижу, как это повторение отражается на мне, потому что у меня было много взлетов и падений, когда я работала над святым именем, и потом понимала, что я опять куда-то не туда ушла, и что опять невнимательно повторяю. И один раз матаджи Яштибрит сказала мне, что на самом деле, если хотя бы пять дней повторять очень внимательно святое имя и ни на что не отвлекаться, то сознание настолько очищается у человека, что он может даже стать чистым *преданным*. Я ей очень поверила, вдохновилась и очень благодарна ей до сих пор за этот совет. Чистой *преданной* я, конечно же, не стала, потому что, видимо, речь шла о гораздо больших усилиях. Меня хватило всего на четыре дня, но это дало колоссальный эффект. Все, что я пыталась делать - это слушать и повторять, и мне было очень сложно, это был такой титанический труд. Во-первых,

я не понимала, почему я не могу слушать. Вот эти четыре дня я очень внимательно и тщательно выговаривала каждое слово и слушала, и это было для меня очень-очень тяжело, я помню, что даже чуть ли ни потела, такие усилия прилагала, что потом просто падала без сил. Но это был большой толчок в сознании, глубокие реализации, я почувствовала огромную тягу к повторению. Святое имя начало как бы само в уме повторяться. Я почувствовала, что к другим стала относиться по-другому, мое сознание начало работать в сильном позитиве: все *преданные* для меня - ангелы, Кришна такой красивый, привлекательный, меня начало сильно тянуть к духовной практике, вдохновение, решимость, сильный энтузиазм начали кипеть в сердце. С тех пор я начала очень серьезно к этому относиться. Я поговорила с супругом, попросила, чтобы мне дали возможность повторять более внимательно, чтобы меня не беспокоили, когда я повторяю святое имя. Я поняла, что надо просто внимательно повторять и слушать. Я четыре дня выдержала, но не могла так каждый день повторять. И впоследствии Кришна дал мне понять через лекции, через материалы, что наше внимание зависит от наших поступков, от еды, сна, общения, потому что это все влияет на ум. И все это отражается, откладывается в уме. Естественно, если *преданный* переел на ночь глядя, или насмотрелся не того, что надо, или перегрузил свой ум какими-то другими информациями на работе, или еще что-то, то ему достаточно тяжело будет сосредотачиваться с утра на святых именах. Если он общается неправильно, этикет не соблюдает. Бхактивинода Тхакур говорит, что очень тесно связаны повторение святых имен и вайшнавский этикет. Когда я все это узнала, начала работать не только над тем, чтобы просто слушать внимательно и повторять, и что на самом деле степень загрязнения и очищения ума зависит от наших действий, я начала работать также и над этим. Это, конечно, все непросто и работа над святым именем - на всю жизнь, эту работу никогда нельзя прекращать, ни на каком этапе духовной жизни.

Еще очень важный момент надо понимать, что святое имя неотлично от Кришны. И если мы это понимаем хотя бы теоретически, мы будем серьезно к этому относиться. Например, когда Махарадж разговаривает с вами, вы же не будете отвлекаться в этот момент. И Кришна - Он наивеличайшая Личность, самый близкий друг. В принципе мы святое имя повторяем для того, чтобы отношения с Ним развить. И отношения через внимательность развиваются. Работа над святым именем - это комплексная работа, это не что-то одностороннее. Невозможно, например, в течение дня делать что попало, вести себя как попало, а потом сесть и внимательно повторять святое имя, это просто невозможно. Потому что Кришна, будучи свидетелем всего, видит как мы относимся к другим, что делаем в течение дня, и когда наступает момент

повторения святого имени, Кришна проявляет Себя. Он - Личность, и может отвечать, а может и не отвечать. Если мы находимся в духе служения, смиренны, терпеливы - святое имя легко повторять. Мы, как правило, повторяем тихо, но сердцем мы кричим. Мы взываем к Кришне, мы плачем, чтобы Кришна услышал нас и занял преданным служением Ему, Его *преданным*. Но если у нас умонастроение в духе наслаждающегося, в духе эксплуататора какого-то, то святое имя будет трудно даваться. Наше воспевание сильно зависит от того, как мы относимся к *вайшнавам*, особенно к *гуру*, старшим *преданным*. Мы знаем, что все наши старшие *преданные*, которые успешно распространяют книги, проводят фестивали, строят храмы - они все, естественно, очень серьезны, чисты в своем воспевании. И при любой возможности надо просить благословений на внимательное повторение, на серьезную духовную практику у таких *преданных*. Потому что они молятся за нас, когда мы просим благословений.

Иногда бывает тяжело, так, что вообще уже ничто не помогает. Но когда я вижу Гуру Махараджа, как он вдохновлен, как счастлив в сознании Кришны, что он очень чистый, очень простой, всегда в духе служения, отдает всего себя - это вдохновляет меня продолжать. Гуру Махарадж всегда нас слышит. Даже если его нет физически рядом, можно просто подойти к его фотографии и помолиться очень сильно, попросить милости, чтобы силы и вдохновение пришло. Часто бывает, просто рассказываю фотографии Гуру Махараджа о каких-то своих проблемах, раскрываю ему свое сердце: "Гуру Махарадж, очень тяжело выполнять ваши наставления, не могу уже, так тяжело, но я знаю, что это самое лучшее лекарство, что это надо делать". И сразу же все облегчается, Махарадж реально слышит все, что я ему говорю, потому что ответы приходят через разные ситуации, которые не могут не вдохновлять, это просто мистика какая-то.

Однажды, когда я приехала из святой *дхамы* в 2009-м году, мне было очень тяжело выйти на *санкиртану*. Мне в *дхаме* так сильно понравилось, я поняла, что это реально мой дом, везде было такое ощущение, что все так легко и просто. Единственное, чего мне там не хватало - *санкиртаны*. И Кришна дал мне возможность даже там пораспространять книги, буквально перед отъездом. Я приехала домой, и что-то со мной случилось, такая ностальгия по *дхаме*, что даже желание распространять книги ушло. Прошла неделя, вторая, я сижу и не могу заставить себя выйти на *санкиртану*, и ничто мне не помогает - ни лекции, ни святое имя, ни книги. Я просто зависла в этом состоянии, у меня перед глазами *дхамы*, чувствую запах Вриндавана и никак не могу отойти. И как-то утром я очень сильно молилась Гуру Махараджу о том, чтобы я смогла выполнить его желание распространять книги. Я знаю, что Гуру Махарадж больше всего на свете хочет, чтобы книги

распространялись, и чтобы его ученики духовно продвигались. Я молилась, чтобы Гуру Махарадж мне как-то помог. И подходит мой сын, Вакрешвара, и говорит: "Мама, ты должна пойти на *санкиртану*. Ты не должна оставлять *санкиртану*. Кришна хочет, чтобы ты книги распространяла, Гуру Махарадж хочет, ты должна ходить на *санкиртану*". Я чувствую, что это Гуру Махарадж говорит через него. Он так это сказал очень твердо, убедительно, решительно и с такой сильной реализацией, как будто это действительно Гуру Махарадж сказал. У меня никаких сомнений не осталось, я тут же взяла книжки и пошла распространять. Махарадж может вот так проявиться через любого человека, даже через маленького ребенка.

Мы сами можем быть несовершенны, но вот что действительно нужно в духовной жизни - так это совершенный пример, который дают нам святые личности. И просто когда ты им служишь, даже если у тебя никаких качеств нет, просто по их милости все получается. Просто потому, что ты хочешь для них что-то сделать. На всех этапах жизни, в самые трудные моменты духовной жизни духовный учитель всегда спасает, подобно любящему отцу. Я, к сожалению, небогата языком красивым, но мне в сердце так хочется прославить Гуру Махараджа, потому что он просто спас меня. Я всегда буду благодарна ему за все. Невозможно не делать что-то для него. Своими качествами, своим примером он просто покоряет сердце. У нас в сердце есть какие-то *анартхи*, но не надо забывать этим голову, потому что

анартхи быстро не уходят, и, скорее всего, лучше сосредоточить свое внимание на миссии духовного учителя, на его наставлениях, на его личности. Само это очистит наше сердце от *анартх*. Нужно всеми силами, возможностями, молитвами своими держаться за лотосные стопы *гуру* и служить ему всем сердцем и душой. Это действительно то, что нам нужно.

Варшана дас

Когда духовный учитель проявляется в твоей судьбе, то тогда и осознаешь, что на самом деле, он и вел тебя к духовной жизни, и все предшествующие события на этом пути становятся логически взаимосвязанными.

Мои родители из Челябинской области, но отец служил в Туркмении, и я родился уже там. Туркменский и русский языки там перемешаны и, например, в быту мы использовали слово из сленга "харэ", что на турецком буквально означает "хватит". Помню в детстве, когда мне было лет пять, я пришёл с улицы, и отец велел мне срочно идти купаться, а сам стал регулировать температуру воды для меня. В какой-то момент он переборщил с горячей водой, и я, получив небольшой ожог, закричал ему: Харэ! Отец начал отчитывать меня за мой лексикон, но со мной произошло что-то необычное - я будто перешел в другое измерение, и моё сознание наполнилось теплотой и счастьем, а голос отца звучал откуда-то издалека. Этот случай глубоко запечатлелся в моей памяти, оставив неизгладимую *самскар*у. Позже, когда я уже начал повторять *маха-мантру*, это переживание снова всплыло в моем сознании.

Когда я служил в армии, то много ездил по Союзу и однажды в поезде купил Библию за 100 рублей, что в 89-м году составляло приличную зарплату. После армии учился в Екатеринбурге, в Уральском Политехническом Институте, жил обычной

студенческой жизнью. И хотя не было никаких серьезных причин, но у меня началась очень глубокая депрессия, которую я ощущал и днем и ночью. Что я только ни делал, чтобы избавиться от этого дискомфорта, но ничего не помогало. Однажды я шел на лекцию по философии, а сам задыхался от своего состояния. Я думал как-то кардинально изменить свою жизнь, может жить не для себя, а других. А на лекции преподаватель, молодой философ лет 30-ти, рассказывал что-то, а в конце добавил, что через пять миллионов лет Солнце вообще погаснет и жизнь во Вселенной закончится. Это окончательно уничтожило все мои надежды на счастье. Смысл жизни вообще был для меня потерян, и даже идея посвятить ее служению другим, казалась мне бесполезной, если все равно все обречено на небытие.

Однажды во время сессии я стоял в очереди в библиотеке, и впереди стоял мой одноклассник. Когда он выкладывал книги, я заметил у него маленькую книжку с изображением какого-то индийского человека, под названием "Весть Истины и прямой путь к себе". Я подумал, что этот путь к себе точно для меня, потому что уже третий месяц сходил с ума от своей депрессии. Я попросил посмотреть книгу, это был Шри Раман Махарши. На книге стояла цена в 7 рублей, а стипендия была 40. Я сказал ему, что покупаю у него эту книгу, но он не соглашался. Я повышал цену, но он не сдавался, потому что сам занимался по ней. В конце концов я предложил за нее 70 руб, и он не устоял.

Я быстро прочитал книгу и решил приступить к медитациям. Специально для этого я снял квартиру на 9-м этаже в районе ЖБИ. В книжке говорилось о понятии *атма-вичар*, исследовании души, когда благодаря этой практике можно было уничтожить свои желания за несколько секунд, философия *брахмавади*. Я очень быстро смог избавиться от своей депрессии, преодолеть какие-то дурные привычки. Это было возможно благодаря концентрации на своей душе.

Наступил октябрь 92-го года. Шла сессия, но в моем сознании уже не существовало института, не было больше никаких проблем, потому что как только желания появлялись, я их уничтожал. Я сознательно хотел раствориться в безличном *брахмане*. Я совсем оброс, почти никуда не выходил, лишь иногда спускался на лифте вниз в небольшой магазинчик, в котором продавали только хлеб, перловку и яблоки. Основное время я находился в медитации. И однажды я вышел из тела, поднялся в тонком теле к люстре. Когда увидел свое тело внизу, то подумал, что умер, что оборвалась та нить, которая связывала меня с телом. Дикая паника обуяла меня, и я быстро вернулся в тело, стал его ощупывать, все ли на месте. Когда я осознал, что все нормально, решил снова выйти из тела и посмотреть, что происходит за стенами. В следующий раз я вышел из тела и отправился в соседнюю квартиру. Я подумал, что возможно там и деньги есть. И как только я поймал себя на этой мысли, то вынужден был вернуться в тело. Больше я из тела не

смог выйти. Я тогда понял, что пока не выработаю в себе хорошие качества, меня не пустят в другие измерения. Страх и жадность не дадут мне находиться в *астра*, не говоря уже о духовной реальности.

А в конце этой книжечки были приведены избранные 40 стихов из "Бхагават-гиты" на *санскрите* с переводом. Я выучил их наизусть и постоянно повторял. Но там было написано, что в самой "Бхагават-гите" 700 *шлок*, и у меня появилось сильное желание найти остальные. Но моя *садхана* заключалась в затворничестве. Однажды я захотел купить себе что-то еще поесть, вышел из дома, пересек площадь. Тут вдруг "Жигули" вылетают, восемь разворотов, следом ментовская машина, началась стрельба, я залег в канаву и подумал, что лучше мне не выходить из дома. Я обратно на 9-й этаж вернулся и снова в медитацию погрузился.

В те времена в каждой квартире были такие советские приемники, по которым вещали новости. И здесь также был такой, висел на одном гвозде, я даже не знал о его существовании, пока вдруг из него ранним утром не начались пробиваться какие-то звуки. Но я, как душа, не реагировал на эти звуки, так как для меня это было проявлением *майи*. Высшим совершенством практики считалась способность не реагировать на внешние раздражители, даже если они слишком навязчивые. Я пытался достичь успеха в этом. Но в какой-то момент по радио запел удивительно мягкий и проникающий мужской голос. Как потом я узнал, это был Индрадьумна Махарадж. Он воспевал Харе Кришна *маха-мантру*. И тут я уже не мог медитировать. После воспевания сказали, что в декабре будет распространяться "Бхагават-гита", и чтобы люди открывали свои квартиры распространителям. Также они сообщили адрес кафе "Санкиртана", куда можно было прийти и купить эту книгу. Это было как раз то, что мне нужно было. Я бросил свою медитацию и сразу же отправился по указанному адресу.

Это было уже ближе к вечеру, час пик, а нужно было ехать на другой конец города. Я сел в трамвай, но он был битком набит пассажирами, и я почувствовал, что меня начинает тошнить. После нескольких месяцев медитации я стал настолько чувствительным, что не мог переносить эту энергетику подавленных и разочарованных жизнью людей. Я вышел и пошел 15 км пешком, под падающим снегом, настолько велика была моя решимость купить "Гиту".

Когда я дошел до нужного адреса, то был окончательно промерзшим. Окаменевшими пальцами открыл стеклянную дверь и был просто поражен. Блаженство, царившее в этом месте, буквально дыхнуло на меня. Навстречу вышел круглолицый розовощекий *брахмачари* в *шафране*, идет и улыбается. И тут какая-то зависть проснулась у меня в сердце - я столько аскез и медитаций совершаю, а они тут просто читают 700 *шлок* и счастливы. Рядом был столик, за которым стоял другой *брахмачари* и распространял книги Прабхупады, еще *маму-тхакур*овского издания. Я был

настолько промерзшим, что даже говорить не мог, просто показал на "Бхагавад-гиту". *Брахмачари* начал говорить, что это знание было поведано еще 5 тысяч лет назад..., но я перебил: "Я знаю", купил книгу и отправился пешком обратно.

Три дня и три ночи я читал "Бхагавад-гиту". Сначала я прочитал все 700 стихов, они произвели сильное впечатление на меня, но я никак не мог принять комментарии Шрилы Прабхупады. Особенно в 6-й главе, мне казалось, что нет никакой связи между стихами и комментариями. А с другой стороны Шрила Прабхупада постоянно ссылался на "Шримад-Бхагаватам", и мне очень захотелось прочитать эту книгу, теперь я знал, где можно ее достать. Я уже не так много времени посвящал медитациям, чтение полностью поглотило меня.

Я снова отправился в кафе "Санкиртана", где попросил "Шримад-Бхагаватам", мне дали первую Песнь. Я спонтанно открыл и прочитал, как царица Кунти, удерживая лошадей, просит Кришну остаться. Я не понял, как это вообще может быть связано с духовной практикой. Я подошел к гардеробщику и стал спрашивать, что здесь написано, как какая-то женщина просит мужчину остаться - что здесь духовного? А он сказал, что как раз приехал *брахман* с Питера, и чтобы я ему задал свои вопросы. И еще я попросил его найти ту запись, где мужчина пел, а женщины подпевали, я хотел научиться играть ее на гитаре.

Лектором оказался Чайтанья Чандра *прабху*, я сел в конце зала. В лекции говорилось об уровнях райских планет. Молодой парень, сидевший в ряду передо мной постоянно нервничал, ему все это было не интересно. Девушка, которая привела его, постоянно просила его сидеть тихо, и это все мешало мне. В конце концов тот парень встал, подошел прямо к Чайтанья Чандре и, махая руками перед его лицом, стал кричать: "Что за ерунду ты рассказываешь? Ты сам-то веришь в то, о чем говоришь?". Мне было очень интересно, как лектор отреагирует на это все. Но на его лице не дрогнул ни один мускул, он только сказал: "Вера - это знание. Если я верю - значит я знаю". Парень махнул рукой, вернулся на место, насупился и молчал до конца лекции. Самообладание же лектора впечатлило меня, я проникся к нему уважением.

Потом всех угощали *прасадам*. На выходе гардеробщик поинтересовался, задал ли я свои вопросы. Однако мне уже было не до вопросов. И в этот момент тот молодой парень оказался рядом и спросил меня: "И ты тоже не веришь?". А мне почему-то стыдно стало, и что если скажу "да", то буду заодно с этим баламутом, будто бы я точно также махаю руками и пытаюсь что-то доказать. Я выпрямился, посмотрел на него сверху вниз и ответил словами Чайтаньи Чандры: "Вера - это знание". Тот махнул рукой и вышел.

Я вернулся на квартиру и продолжал читать, а параллельно слушал радио, ожидая, когда же вновь будут петь ту мелодию. И вот я услышал объявление, что впервые в город приезжает *санньяси* и будет

лекция по *бхакти-йоге* в ДК Свердлова. Я читал, что *йоги* практикуют в одной *каутине* и недоумевал, как же он приедет в такой холод. И из любопытства решил сходить.

В ДК собралось наверное около тысячи *преданных* и все воспевали. Пока *гуру* не было, я вышел на улицу. И тут подъезжает машина, из нее выходит Прабхавишну Свами, с *дандой* и в свитере. Я был в недоумении - разве *йоги* испытывает жару или холод? Я прошел в зал, сел рядом с еще несколькими гостями. Когда Прабхавишну Свами зашел в зал, вдруг буквально все грохнулись на пол в поклоне, и только мы остались. Эти гости стали смотреть на меня, и тогда я так почтительно сложил руки в *намаскаре*, и они сделали то же самое. В лекции Махарадж говорил о сильном влиянии Кали-юги.

Вскоре я уехал в деревню под Челябинск, у меня было сильное желание уйти в христианский монастырь, и мне для этого необходимо было окончательно избавиться от своих дурных привычек. Хотя я читал "Бхагавад-гиту" и начал повторять *мантру*, но делал это только с намерением очистить свое сердце, для самосознания, *бхакти* не интересовала меня. За три месяца ухода за коровами, помогая бабушке, мне удалось добиться некоторого успеха. Но потом я должен был вернуться в Туркменистан.

Шел 93-й год, я читал "Учение Шри Чайтанья", где рассказывалось о том, что Господь Чайтанья принял *санньясу* в 24 года. И мне шёл 24-й год, я воспринял это как знак, что не стоит жениться, а лучше идти в этом направлении. Следуя наставлениям в конце книги, я вырезал себе алтарь, втайне совершал поклоны, от чего мое сердце смягчилось; купил большие бусы и сумку, в которой носил их. Но я все еще не мог принять комментариев Шрилы Прабхупады. В какой-то момент я смог убедить себя, что комментарии эти отражают истину и начал читать их с принятием. И тогда *шастры* стали постепенно открываться для меня. Я повторял пару кругов *мантры* на четках. Так прошел год моего одиночества. А у меня было интуитивное чувство, что через год я должен встретить *преданных* в Туркменистане.

И вот уже наступил апрель 94-го, пришел май, но ничего не происходило. Обычно интуиция меня не подводила, я начал немного беспокоиться. Тогда я написал объявление в газету, что куплю книги издательства Бхактиведанта Бук Траст. И мне начали звонить и предлагать книги. Я понял, что кто-то их здесь распространяет, раз они есть у людей. А один человек позвонил и спросил: "Вы хотите книги купить или с *преданными* встретиться?". И он рассказал, как можно найти *преданных* в Мары. Я отправился в город, но никого не нашел, и телефонного контакта у меня не осталось, я был очень разочарован и стал молиться. И тут этот человек снова звонит мне и спрашивает, нашел ли я *преданных*? Тогда он сам отвез меня туда. Но на квартире никого не было. У меня в сумке были "Учение Шри Чайтанья", четки и та книжка Шри Раман Махарши. Как раз перед тем я вспомнил слова

Махапрабху, который сказал, что тот, кто соприкасается с книгами *майавады*, никогда не сможет понять *бхакти*. Я подумал, что поскольку Господь Чайтанья не любил *майаваду*, пока эта книжка со мной, я не смогу встретиться с *преданными*. Тогда я предложил эту книгу моему попутчику, или иначе готов был просто выбросить ее, и тот взял.

В ожидании вечера я снова читал "Учение Шри Чайтаньи", на том месте, когда Махапрабху предложил *махасрад* Сарвабхауме Бхаттачарье, и тот сразу принял его, даже не приняв омовение. Вечером я снова пришел на ту квартиру, открыл дверь невысокий человек. Я был такой длинноволосый, с бородкой, и так официально спрашиваю: "Книги Бхактиведанта Бук Траст у вас продаются?". Он сначала вообще не понял, о чем я спрашиваю, а потом догадался и пустил. Он стал мне показывать изображения Кришны, что-то рассказывать, а я, как *гьяни*, отвечал: "Я знаю, знаю...".

Но когда он спросил, буду ли я *прасад*, я сразу же воскликнул "Буду!", чем вызвал его удивление, и съел все без остатка, помня о только что прочитанном. Я спросил об остальных *преданных*. Ачарья *прабху* и Атахасья *прабху* уехали из города, потому что в Ашхабад собирался приехать духовный учитель. Я тоже вдохновился поехать, потому что был на таком духовном подъеме. Поезд отправлялся уже через час, и я не успевал заехать домой за деньгами. И тогда этот *преданный* дал мне денег на билет и адрес *преданных* в Ашхабаде.

Оказывается в Ашхабад должен был приехать Шрила Гопал Кришна Госвами. Это было в начале мая 94-го года. Я приехал на квартиру, меня накормили *прасадом*. Оказалось, что Гуру Махарадж не смог приехать в этот раз. Но я познакомился со всеми *преданными* из Мары и Ашхабада. Ачария *прабху* спросил меня: "Ты женат?" "Нет", "В храме будешь жить?" "Да". Как раз за последний год Кришна подготовил меня, чтобы я смог избавиться от всей этой эзотерики и *майавады*. Мы жили на квартире Атахасья *прабху*, который несколько позже уехал переводить книги Шрилы Прабхупады в ББТ на туркменский язык в Прибалтику.

В то время харизма Харикешы Махараджа витала в воздухе, и Атахасья *прабху* склонял меня к

принятию его духовным учителем, а Ачария *прабху* был учеником Гопал Кришны Махараджа. На несколько месяцев я уехал в ташкентский храм, чтобы получить хоть какое-то *вайшнавское* образование. Там была такая семейная атмосфера, президентом был Хамсадута *прабху*. Я был в двойственности, кого же мне принять своим духовным учителем - Харикешы Свами или Гопал Кришну Госвами? На *гуру-пудже* я всегда брал два цветка и предлагал каждому из них.

Однажды меня отправили на рынок собирать пожертвования, я ходил с тележкой по рядам. И это был такой день, когда всех, кто без паспорта, забирали в милицию, и я тоже попался. Меня схватили и отправили в тюрьму в неизвестном направлении. Нас держали без связи несколько дней, было холодно, я сильно заболел и был в таком полубессознательном состоянии. Я начал молиться Харикеше Махараджу, чтобы он забрал меня отсюда, потому что

приближался мой первый в Сознании Кришны праздник Джанмаштами. В одну из ночей я лежал на железных нарах, находясь в субфебрильном состоянии, между бодрствующим состоянием и сном, и вдруг вижу, как Харикеша Махарадж проявляется из темноты, наклоняется надо мной и внимательно смотрит. Потом оборачивается назад и говорит: "Иди, забирай, это твой!". Я попытался приподнять голову и увидеть, чей же я? Чей? И хотя я не увидел никого, тем не менее был убежден, что это был Гопал Кришна Махарадж.

Утром заходит полицейский, называет мое имя и говорит: "Выходи, за тобой пришли". Я вышел весь такой заросший, больной, как побитая собака. *Преданные* нашли меня и выкупили за две бутылки водки. Я подумал, что такова была моя цена. Как раз в этот день был Джанмаштами. И я уже не сомневался, кто является моим духовным учителем.

В ноябре 94-го Гопал Кришна Махарадж приехал в Ашхабад, вместе с Шрикантом *прабху*. Встреча была на квартире. Я наблюдал и был поражен качествами смирения Махараджа. *Преданные* организовали для него публичную программу в художественном выставочном зале в центре города. Когда он сидел на *вьяса-асане* и давал лекцию, я смотрел на него сбоку, но, словно в мистическом трансе, видел вместо него Шрилу Прабхупаду - те же движения, тот же профиль, те же жесты. Я был в шоке. Я думал, насколько же должна быть глубока его медитация на Прабхупаду, насколько сильна его преданность своему *гуру*. Это было окончательным пунктом в моём решении выбора духовного учителя. И когда я, годами позже, говорил об этом моем видении, оказалось, что и другие *преданные* также подтвердили эту реализацию. В тот приезд Махараджа я получил *пранама-мантру* и мое служение стало более стабильным. Инициацию получил в 96-м году в Алма-ате.

В Ашхабаде мы сняли квартиру, которую превратили в *брахмачари-аширам*. Мы распространяли книги, проводили программы. Моим служением была транспортировка книг из Алма-аты. Я привозил по 10 мешков книг, мы их распространяли, и я снова ехал за новой партией.

Однажды на *санкиртане* в одной квартире открыла дверь русская женщина. Я предложил ей книги, она стала водить над книгами руками, отложила себе две, а остальные вернула. Я спросил, как она так книги выбирает - не по содержанию, а "наощупь"? Мы с ней разговорились, она оказалась знаменитой целительницей и предсказательницей. Я решил ее проверить - стал называть ей имена разных личностей, *преданных*, и она так точно описывала их характер, качества, попадая всегда в точку, что я не мог удержаться от смеха. Когда она входила в транс, слезы градом начинали течь, все платье становилось мокрым, от нее исходило такое удивительное *шакти*. На пятом часу нашей беседы я решил задать ей вопросы посложнее. Я спросил: "Кто такой Харикеши Свами?". Она так выпрямилась, посерьезнела и говорит: "Я вижу его как царя, он сидит на большом троне, и огромное войско вокруг него, и все смотрят на него". У меня аж мурашки побежали по спине. "Хорошо, а кто такой Шрила Прабхупада?". Она так сосредоточилась и ответила: "Мне сказали, что это три Рамы, идущие от Луны". Я не сразу понял, что она имеет в виду. Потом, анализируя ее слова, я пришёл к выводу, что "идущие от Луны" означает династию, идущую от бога Луны, то есть династия Яду. "Три Рамы" - значит три имени Рамы. А из Харинама Чинтамани мы знаем, что повторение трёх имен Рамы эквивалентно воспеванию одного имени Кришны. Другими словами Шрила Прабхупада - носитель полного *шакти* Кришны, т.е. он - *шакти-авеша аватара*. И тогда я решился задать еще один вопрос: "А кто такой Гопал Кришна Госвами?". Она сконцентрировалась, и вдруг... от неё пошла такая необычная энергия, слезы потекли у неё градом, она вскочила так, что даже стул упал, стала

пятиться назад и повторять: "Это... это... Иисус Христос! Это Христос! Это само сострадание!".

В *пранама-мантре* мы произносим "*критавана садху*", милостивый *садху*. *Пранама-мантры* не просто придумывают, это проявляется свыше. В действительности нашего Махараджа хорошо знают не только на Земле. Мы так обусловлены телесной концепцией, что не воспринимаем реальность других пространств, что они знают гораздо больше, чем мы можем себе это представить. После этой встречи моя вера сильно укрепилась.

Первая инициация - когда мы принимаем *гуру*, а вторая - когда *гуру* принимает нас. И мне хотелось, чтобы не я выпросил вторую инициацию у Гуру Махараджа, а он сам дал мне ее. В 99-м году я получил рекомендацию и ехал получать вторую, и Гуру Махарадж испытывал меня. Я приезжал в одно место, а он откладывал до следующего. На "Беговой" он говорит: "Будешь в Сухарево? Там я дам тебе инициацию". Потом говорит: "Во Владимире будешь? Там". А во Владимире спрашивает: "В Москву поедешь?". Я подумал, что это никогда не закончится. Постоянно возникали какие-то препятствия. И я уехал. В Москве на другой день встретил Анируддху *прабху*, и он спрашивает: "Ты почему уехал? Гуру Махарадж собирался давать тебе инициацию". Так я и уехал в Туркменистан.

В 2000-м году у нас были проблемы с властями, на одну программу пришли *кбэшники* и прямо 40 человек забрали с программы, некоторым *шикхи* поотрезали, пятерых посадили на несколько суток. Мы перестали открыто собираться, по 3-4 человека на квартирах встречались, книги перестали распространять. А через месяц приехал Гуру Махарадж в Ашхабад, но он про эту ситуацию ничего не знал, так как приглашение заранее было оформлено. И как только я рассказал про наше положение, Гуру Махарадж был в шоке: "И вы мне ничего не сказали!". Он достал Нрисимха-кавачу, пошел к себе в комнату. Я подглядывал в щелку, Гуру Махарадж молился, и оттуда такое *шакти* исходило, что я не мог оторваться. На следующий день Гуру Махарадж планировал ехать в Мары. И в этот день случилось землетрясение, в Казанджике целая воинская часть ушла под землю, а землетрясений у нас не было уже много лет, а зимой вообще не бывало. В тот момент я забегаю в комнату Гуру Махараджа, пытаюсь объяснить на ломаном английском, что происходит. Зашатались люстры, посуда посыпалась, из всех квартир люди повыскакивали на улицу. И пока мы оделись и вышли, все уже закончилось. И сразу после этого все подразделения из Ашхабада и Мары уехали в Казанджик - им было уже не до *кришнаитов*. Чтобы проехать от Ашхабада до Мары на машине, нужно было пройти около семнадцати постов, где проверяли документы. Но теперь они были пусты, и Гуру Махарадж спокойно доехал. В Мары около трехсот человек пришло на программу, никого не было из властей, Гуру Махарадж провел инициацию, а потом спокойно улетел.

То, что Гуру Махарадж видит сердце человека, с которым он общается, об этом знают не только его ученики. И на самом деле Махарадж не разделяет учеников на своих и не своих. Скорее, для него существуют *преданные* ИСККОН, последователи Прабхупады, и *преданные* не ИСККОН. Однажды я был в Индии и очень хотел пройти Враджа-мандала *парикраму*, но у меня закончились деньги, и никак не получалось другими методами принять в ней участие. Я обратился к Божествам за помощью. Я еще молился, как вдруг кто-то меня по плечу похлопывает. Один знакомый *преданный* с делийского храма предложил пойти на *парикраму* с Рамеш Бабой, бесплатно. Я, конечно, согласился. В этой *парикраме* было около 6 тысяч человек индусов, и лишь я один белый иностранец. Для меня все было очень аскетично: пища острая, простые условия ночевки, я постоянно болел. Простые индийские бабушки и дедушки жалели меня, подкармливали фруктами. Когда мы вошли в городок Чаумукх, расположенный в 10 км к северу от Вриндавана, то местные жители встречали нас цветами, сверху посыпали на нас *пушту*. Такой удивительной любовью была пропитана атмосфера, что фактически все вокруг плакали, так сильно чувствовалась милость Шримати Радхарани. Потом *парикрама* проходила через Кришна Баларам *мандир*, я зашел туда и сразу почувствовал себя как дома, съел *махапрасада*, здоровье сразу улучшилось. Вечером планировался *даршан* Гуру Махараджа с учениками. А я выглядел так странно - заросший, в *лонге*, с пятнами. И когда я пришел на *даршан*, то почувствовал большую разницу между мной и другими русскими *преданными*, такими чистыми и аккуратными.

Махарадж спрашивает меня: "Варшана, ты с *парикрамы*? Сколько там русских *преданных*?" Я и не знаю что сказать. Он снова спрашивает: "Ты не знаешь сколько там русских *преданных*? Ты что, с Рамеш Бабой ходил?". Он спросил с таким недоумением, я сразу почувствовал, что что-то не то сделал. Я опустил голову. "Ты почему с ИСККОН не пошёл?" Я молчал, не буду же говорить, что денег не было. "У тебя не было денег? В другой раз иди только с ИСККОН, я заплачу сколько нужно. С ними не ходи, они принципов не соблюдают". Махарадж при всех отчитал меня, а мне было обидно, почему мне не дают свободы, я же не собираюсь ИСККОН оставлять. Я остался во Вриндаване до конца Карттики и еще долго размышлял над этой ситуацией, *джату* было очень тяжело читать. А потом мне пришла реализация, что на самом деле Гуру Махарадж беспокоится обо мне как отец, а ИСККОН - это моя семья, мы должны оставаться целомудренными. Бывает так, что как будто Гуру Махарадж не замечает тебя. Но когда анализируешь, то вспоминаешь, что не следуешь каким-то наставлениям. И тогда начинаешь корректировать себя, работать над собой. Гуру Махарадж очень предан Прабхупаде в своем сердце. И сначала он долго поклонялся *мурти* Шрилы Прабхупады, а потом у него появились все эти Божества. Я помню, что когда он был в Ашхабаде, после тяжелого дня проповеди он поздно лег, и на ночь поставил запись лекции Прабхупады. Я слышал, что когда лекция закончилась, он снова включил диктофон, и так продолжалось всю ночь. Я был свидетелем некоторых ситуаций, когда Гуру Махарадж разрешал очень сложные конфликтные

ситуации, в которых все так называемые "враги" превращались в друзей. Когда возникают конфликты, *карми* начинают ругаться, *гьяни* убегают, а *бхакты* все пропитывают своей любовью. И в отношениях со мной он прощал меня, даже тогда, когда я сам себя не прощал. Он очень сострадательен, но не сентиментален. Благодаря качествам Гуру Махараджа продолжают

существовать разные проекты и храмы, проповедь. Санатана Госвами говорит, что сострадание к другим живым существам дает нам знание. Когда мы воистину начинаем слышать голос Совести? Когда перестаем эксплуатировать других или отрекаться от кого бы то ни было - либо лицемерим, либо отвергаем, т.е. быть *карми* или *гьяни*. А сострадание открывает сердце и

дает *бхакти*, знание сердца Кришны. И Гуру Махарадж является олицетворением подобного сострадания, он знает сердца людей, знает сердце Шрилы Прабхупады.

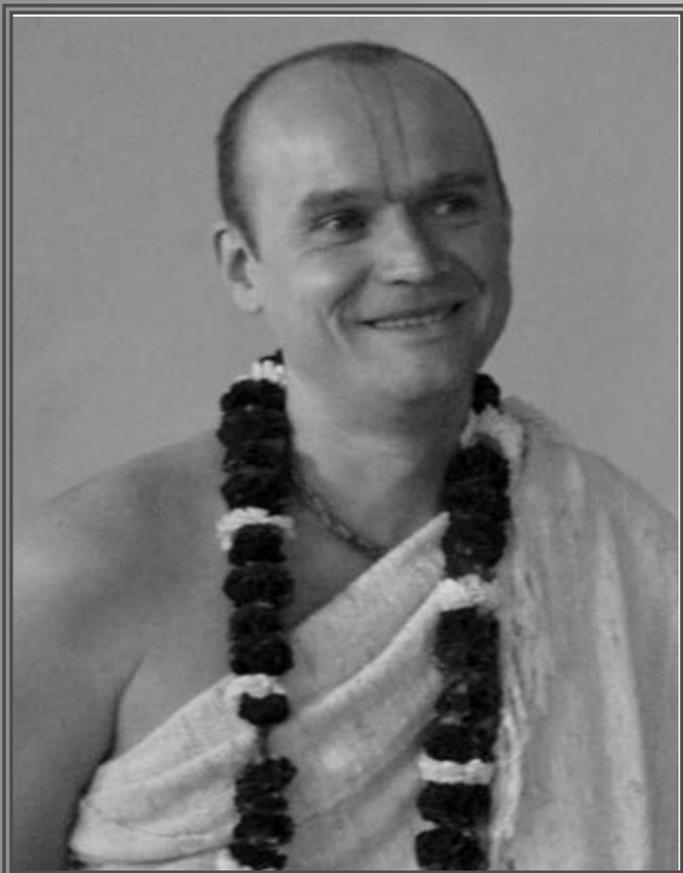
Прабхупада не хотел построить какую-то очередную религиозную организацию, он хотел, чтобы это Движение было масштабным, чтобы каждый мог

получить доступ к преданному служению Кришне. По мере духовного прогресса старшие ученики берут часть ответственности за Движение на себя, а младшие помогают старшим. Поэтому необходимо создать такие условия, в которых любой человек в нашем обществе мог найти свое место и реализовать весь свой потенциал, которым его наделил Кришна.

Вишнута дас

Я познакомился с *преданными* в Рыбинске в конце 91-го года. Я тогда закончил школу, и мама спросила меня о дальнейших планах. Я не видел перспективы развития в жизни как у большинства людей, я знал, что так жить не буду и не смогу, очень не хотел идти в армию. А как жить - я не знал. Занимался *йогой*, единоборствами. С сознанием Кришны я познакомился через своего одноклассника, который впоследствии стал Парампарой *прабху*. Мы вместе занимались *у-шу*. Вскоре мне надоело заниматься зарядкой, хотелось больше изучать философию. И однажды он рассказал мне о *преданных*, с которыми познакомился в Питере, купил у них книги, и теперь предложил мне. Я прочитал "Легкое путешествие на другие планеты". Мне очень захотелось найти *преданных*, однажды в медитации я попросил Кришну: "Я хочу к Тебе прийти. Помоги найти *преданных*". И на другой день мы с другом поехали в город искать *кришнаитов*. Пошли по главной улице, и вдруг увидели объявление, что Общество сознания Кришны проводит программы. Но к сожалению афиша была устаревшей. Пошли дальше. И тут на площади

видим *преданного*, распространявшего книги со столика. Он дал нам адрес, где проходили программы. Так мы попали на лекцию Маму Тхакура *прабху*, в доме Политпросвещения.

Вскоре мы сделали себе четки, и через какое-то время я пришел жить в храм, который находился в частном доме за городом. Нас было около 15-ти *преданных*. Я распространял книги. Но через какое-то время я остался один, *преданные* поразъезжались или поуходили. Но я продолжал поклоняться Божествам, ездить в Москву за книгами, вести бухгалтерию. *Преданные* с Ярославля позвали к себе, и позже я переехал туда, где прожил еще около двух лет.

В то время я слушал записи Гопал Кришны Махараджа на катушечных магнитофонах. Возможно с этого началось мое предание ему как духовному учителю. В 92-м году мы с *преданными* приехали на Гауранга Бхаджан-бэнд в Москву, распространяли билеты. И когда я впервые увидел эту сияющую личность Гуру Махараджа, то это было для меня самоочевидным фактом, что он является истинным *гуру*, что не требуется обсуждения, проверки или обдумывания.

Потом Гуру Махарадж приезжал в Ярославль. Помню был такой момент, когда для Гуру Махараджа приготовили такой простой *прасад* - немного манной каши с *чапати* и кусочки банана, и попросили меня отнести ему. Я еще удивился, что Гуру Махарадж так аскетично питается. Я занес эту маленькую чашку с *прасадом* ему в комнату, он посмотрел на него, на меня, и так выразительно сказал: "Крэзи, принеси мне что-нибудь поесть!". Я был в шоке, побежал на кухню, *преданные* быстро стали катать *чапати*. Это был мой первый личный контакт с Гуру Махараджем. Я оставался в Ярославле и продолжал заниматься *санкиртаной*. В Нижнем Новгороде 6 февраля 94-го года получил инициацию.

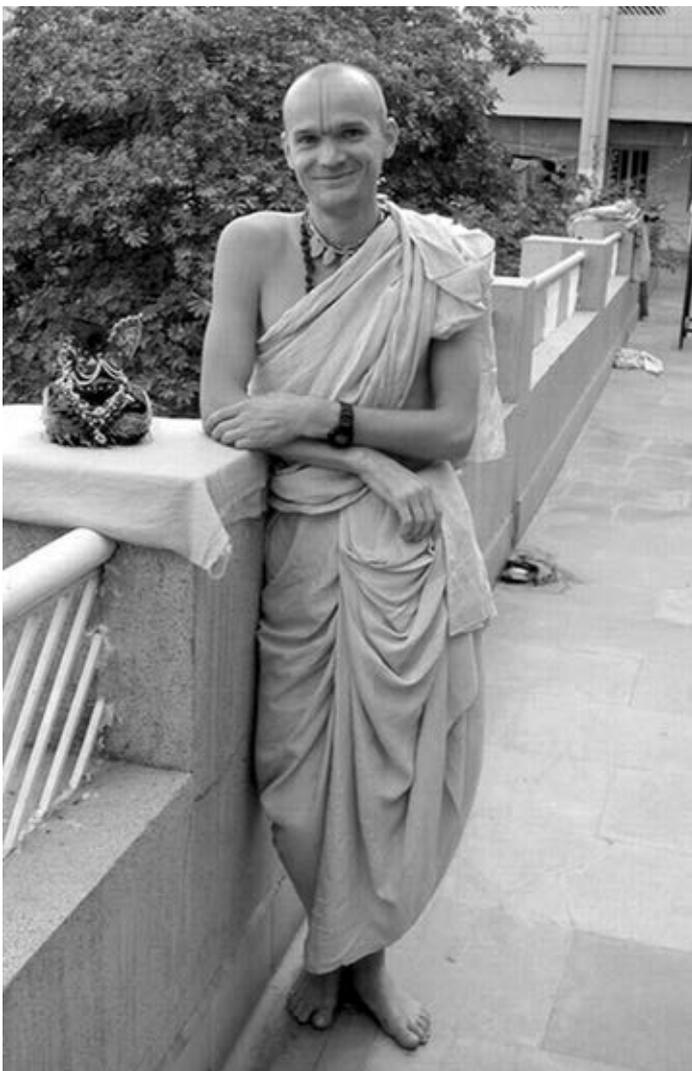
В Ярославле я не поладил с президентом Гуру-прией *прабху*, поскольку он начал занимать меня служением на кухне, а я хотел на *санкиртану*. Я решил уехать, и в 95-м переехал в Сухарево, где меня также отправили на кухню. Но постепенно снова выбился в *санкиртаницики*, распространял книги по квартирам. В 97-м году я начал поклоняться Божествам, выезжал в Золотое Кольцо, проводил образовательные программы, *бхакта-программ*. У меня проявилась большая жажда изучать *шастры*, и на тот момент практически не было никаких образовательных программ, но у *преданных* был голод до *вайшнавского* образования. Мне очень хотелось поехать учиться в Индию. Я написал Гуру Махараджу письмо на эту тему. Он разрешил мне приехать. И с этого момента началось мое близкое общение с Гуру Махараджем.

В 98-м я приехал в Майапур, где встретился с Гуру Махараджем. Он сказал, что прочитал мои письма и готов помочь мне. Я уехал из России, хлопнув дверью, и теперь находился в некоторой прострации, поскольку еще не адаптировался в Индии. Гуру

Махарадж заботился обо мне как отец, о моем питании и проживании, служении, и обо всех мелочах. Я был подобен ребенку, который и духовно, и материально зависел от него, и никого больше не было. Сначала я *пуджарил* в делийском храме Божествам. Гуру Махарадж также сказал мне выучить английский, потому что до *бхакти-шастр* во Вриндаване оставалось три месяца. Я сомневался, что смогу за такой короткий срок освоить язык. Но это было наставлением духовного учителя, меня просто поставили перед фактом, что я должен это сделать. И каким-то образом к началу занятий я уже мог понимать и писать. Я воспринимал учебу как служение духовному учителю, что на самом деле это не мое желание, а желание Гуру Махараджа. Я старался делать это очень хорошо, чтобы удовлетворить его. И после, когда я уже сам преподавал, Гуру Махарадж постоянно интересовался как идут мои дела.

После обучения Гуру Махарадж отправил меня на полгода в Кению в Найроби, где я также *пуджарил*. После чего я снова вернулся во Вриндаван, потом преподавал в России.

Когда я начал поклоняться Говардхан-шиле, Гуру Махарадж отправил меня к Аиндре *прабху*, чтобы тот обучил меня тонкостям поклонения. И около двух лет я занимался служением в *киртанах* Аиндры *прабху*.

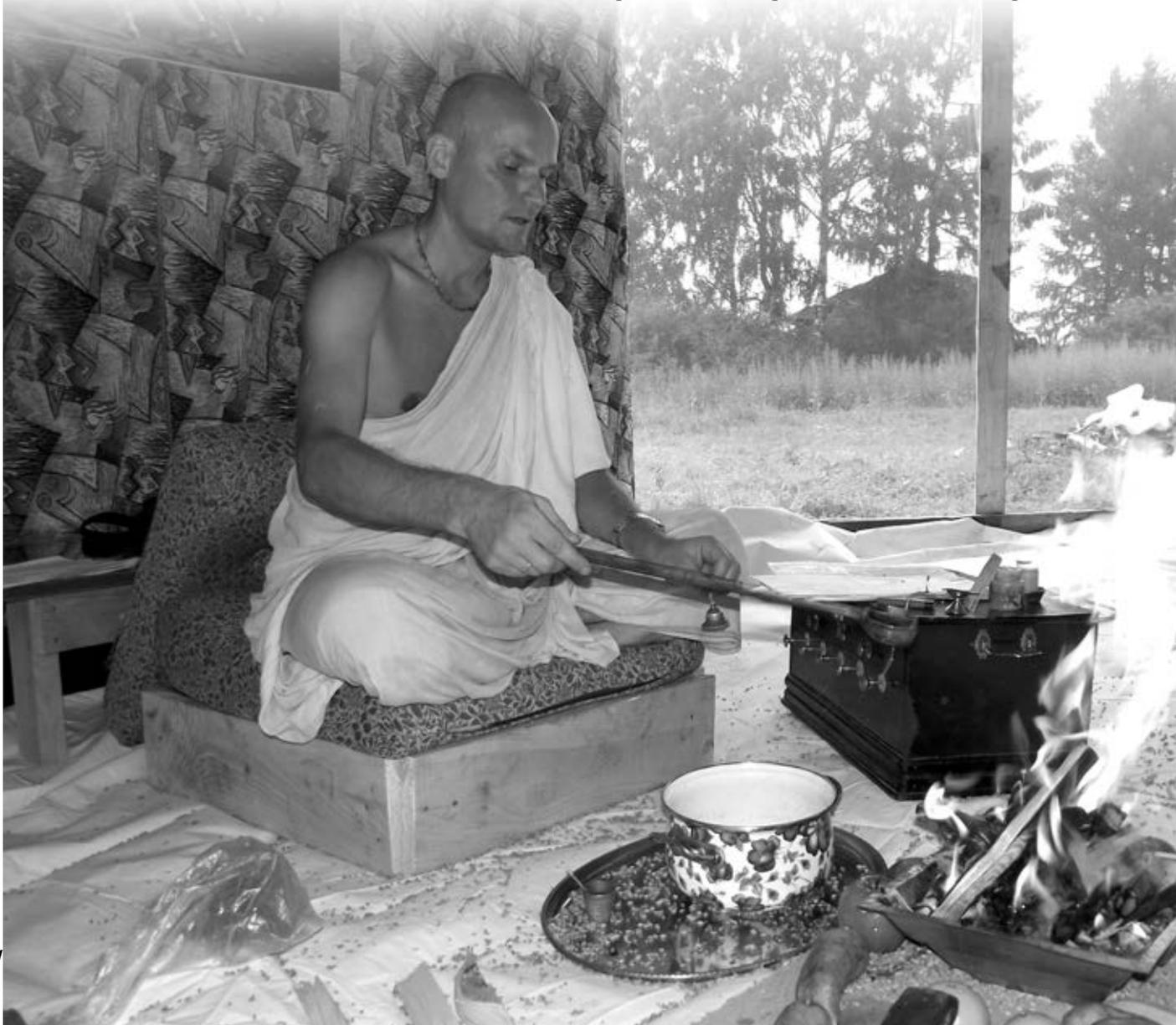
А затем Ади Пуруша *прабху* пригласил меня участвовать в деятельности Вайшнавского Института во Вриндаване. Я проводил заочное образование по *бхакти-шастрам*, участвовал в разработках образовательных курсов. Так прошло несколько лет. В какой-то момент Гуру Махарадж стал изъявлять желание, чтобы я возвращался в Россию. Но я этого не хотел, даже тщательно избегал Гуру Махараджа. Но невозможно спрятаться от Гуру Махараджа. И я всякий раз встречал его, он говорил, чтобы я пришел на *даршан*. А на *даршане* каждый раз говорил, чтобы я ехал в Россию. Всеми правдами и неправдами я хотел остаться во Вриндаване, но Гуру Махарадж настаивал на своем. Он говорил мне: "Ты должен мне верить".

Я настолько ненавидел Россию с ее *гунами*, что даже избегал русских *преданных*. Когда Гуру Махарадж в очередной раз сказал, чтобы я ехал в Россию, я честно признался ему, что просто ненавижу Россию, делайте со мной, что хотите. Гуру Махарадж был очень удивлен и возмущен: "Как? Русские люди - самые лучшие для восприятия сознания Кришны, самая благодатная почва". Его возмущение так поразило меня, что я начал по-другому воспринимать ситуацию. И потом убедился, что это действительно так. Я заметил, что западные люди более

философские, холодные. Индусы - более эмоциональны. А русские и эмоциональны и философичны. Гуру Махараджу очень нравится проповедовать в России.

Я начал постепенно выезжать в Россию, а потом в 2006-м Гуру Махарадж попросил меня быть президентом в рыбинской *ятре*. Но это не совсем моя природа - заниматься менеджментом. И вскоре я вдохновился организовать *вайшнавское* поселение. Чем и поныне стараюсь заниматься.

Гуру Махараджа я воспринимаю скорее как проявление Параматмы. Помню, сижу в делийском храме, читаю *джану*. Гуру Махарадж также был в *алтарной* и читал *джану*. А в моем уме было много беспокойства - как дальше жить, чем заниматься. Тут Гуру Махарадж подзывает меня и говорит: "Все будет хорошо, не беспокойся". Если мы воспринимаем духовного учителя как представителя Кришны, тогда любой контакт с ним оставляет глубокую *самскар*. Совсем не обязательно много говорить или обсуждать с ним свои проблемы. Гуру Махарадж способен мгновенно вникать в ситуацию, он понимает суть проблем гораздо лучше, чем сам ученик. Помню, я хотел поговорить с Гуру Махараджем и задать несколько очень важных для меня вопросов. А было время Ратха-ятры в Нижнем Новгороде, не было

времени на *даршан*. Оставалось только молиться. И прямо во время лекции на инициации он ответил на один мой вопрос, а потом подзывает меня и отвечает на другие. Если есть вопрошание к духовному учителю, то мы можем получить ответ из разных источников - лекций, книг и т.д. Только нужно научиться слушать. Это вопрос нашего отношения к *гуру*. Шрила Прабхупада пронес через всю жизнь свою первую непродолжительную встречу с духовным учителем, полученные наставления стали его миссией. Поэтому общение с *вани* важнее *вану*. Если у нас есть вера в духовного учителя, значит мы готовы серьезно воспринимать наставления. Эти наставления подобны глубоким *самскар*ам в сердце. А иначе мы будем оставаться на поверхностном, формальном уровне, даже если у нас много общения, но мы не будем учениками по большому счету. Когда наша вера окрепнет, мы будем готовы предаться по-настоящему. Сначала мы можем быть фанатичны, эмоциональны. Но зрелое предание подразумевает определенное отношение между двумя личностями. Все аспекты *шаранагати* мы можем приложить к духовному учителю, это практика на основе его наставлений.

Иногда *преданные* воспринимают духовного учителя безлично, как концепцию, как что-то очень далекое и заоблачное. Но при этом хотят получить личные наставления. Когда Гуру Махарадж читает лекцию, его наставления не воспринимаются нами лично, мы их не слышим. Или интерпретируем по-своему, потому что нет личных отношений, нет восприятия духовного учителя как личности. Но даже наставление "повторять Харе Кришна" является личным. Гуру Махарадж постоянно спрашивает: "Кто распространяет книги?". Может пару человек поднимут руки. Никто не воспринимает это как личное наставление. Также это относится к утренней *садхане*, общению с *преданными*. И когда Гуру Махарадж действительно дает личное наставление, зачастую ученик не способен его выполнить, а значит он совершает *гуру-анарадху*. Поэтому для нас даются общие наставления. Мы не должны упускать возможность что-то делать для духовного учителя, брать ответственность по своим возможностям. Когда у *преданного* есть желание служить духовному учителю, то со временем это желание созревает и выражается в действии. Тогда будут появляться новые возможности, новые наставления.

Вираджа даси

Родилась в ивановской области в 38-м году, в городе энергетиков Комсомольск. Помню военное детство, звуки ночных бомбардировщиков. И хотя в те советские времена религия была под запретом, но люди тайно исповедовали, рисковали, но ходили в церковь. Моя мама и старшая сестра были очень верующими, был алтарь и красивый иконостас, все время горела лампадка. Мама была очень смиренной, а отец - мудрым. Хотя мама была неграмотной, не умела писать, но всегда очень рано вставала и читала Евангелие на церковно-славянском языке. Мы отмечали все духовные праздники, детство оставило неизгладимые впечатления в моем сердце. Я просила Иисуса Христа - укажи мне истинный путь, выведи на путь света. Потом вышла замуж, дети, работала инженером по эксплуатации, в последние рабочие годы на чернобыльской АЭС. В 86-м году там произошла авария, помню в тот год я особенно искренне молилась Господу о милости. Начиналось время перестройки, был большой хаос в обществе, разрушались идеалы в светлое будущее. Я пошла в церковь, но и там оказались склоки и сплетни. В 50 лет вышла на пенсию, у нас была квартира в Киеве. Муж был человеком политпросвещения, читал много газет, и вот

в одной из них за 6 августа 89-года я читаю объявление про занятия по *хатха-йоге* на Владимирской. А у меня к тому времени очень сильно сдало здоровье, и я искала разные методы оздоровления. Я помчалась на эти занятия, которые проводил так называемый Суперлорд (впоследствии Парамешвара *прабху*). Была лекция, где я впервые записывала слова *маха-мантры*, я ощущала такое спокойствие и умиротворение. На самом деле еще до того я встретила *преданных* в парке Харькова, которые несли транспарант и раздавали *халаву*.

На той лекции я купила Шри Ишопанишад. На следующий день я вдруг просыпаюсь в 4 утра, и у меня возникло сильное желание повторять *мантру*. Так я прочитала свои первые 16 кругов, испытывая удивительные переживания.

После того я начала искать общения с *преданными*, ходила к Аьюта Прии *прабху* на Котовского, потом к Амала Бхакте *прабху* и *матаджи* Киртиде. Я была пропитана христианским умонастроением, но благодаря общению с искренними *преданными*, чтению книг Прабхупады, я прониклась сознанием Кришны.

В 90-м году, когда подняли "железный занавес", Вишнупад приехал в СССР, вся Москва гудела, тысячи *преданных* встречали его, колеса метро стучали "Харе Кришна". Когда он прилетел, все *преданные* поехали встречать его в аэропорт, стойки

были снесены, все высыпали на летное поле. Я еще помню, что с меня слетели очки, и не было шансов их найти в такой толпе, но каким-то чудом они нашлись. Вообще те времена были полны полного предания, беспричинной милости и полного погружения в *санкиртану*. Я распространяла книги, в основном на "Университете". В 91-м году получила инициацию у Вишнупады в Питере, на той площади, где когда-то происходила революция 17-го года. Меня называли Вакра-рупа даси. В 95-м получила вторую инициацию в храме на Бумажной.

После ухода Вишнупады были сложные времена, мне не хотелось, так сказать, выбирать духовного учителя, я молилась, чтобы Прабхупада дал мне прибежище, в *парампаре*. И тогда мне приснился сон, как я массирую стопы Гопал Кришны Госвами. Я поняла, что Прабхупада дал мне прибежище через Гуру Махараджа. Я получила реинициацию. Гуру Махарадж дал мне имя Вираджа деви даси.

Около 20-ти лет я прожила в киевском *ашраме*, распространяла книги, занималась цветами, готовила *прасад*, служила Божествам. Занимаясь служением, совершая аскезы, обретаешь духовную силу следовать наставлениям духовного учителя. Только по его милости можно пересечь океан материального существования.

Помню, мы во Вриндаване ждали приезда Гуру Махараджа, а приезд все откладывался. Стоял такой густой туман, и мы очень переживали, как же он сможет доехать? И потом дошел слух, что он все-таки приехал. Мы с Харипатни бегали повсюду и искали: где Гуру Махарадж? Где? И прибегаем к комнате Гуру Махараджа, и тут видим, как он поднимается по лестнице. И в тот момент, когда он посмотрел на нас, мы ощутили такой контакт, что он ответил нам взаимностью, и что ради такого момента стоит жить. А в другой раз Гуру Махарадж проводил *даршаны*, а я не знала, сомневалась, стоит ли идти. Но когда в конце концов зашла, то он с такой улыбкой говорит: "Я вас так жду"... Мы настолько неблагодарны. Кришна ждет нас, а мы думаем - идти или не идти?

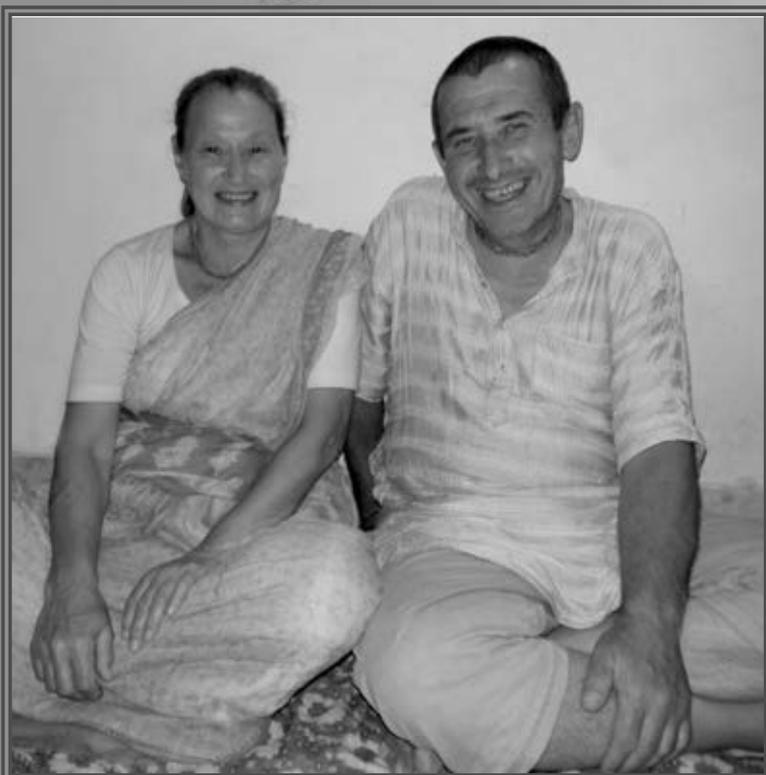
В другой раз мне приснился сон, как Гуру Махарадж приехал и подсматривает в окно - кто его встречает? И тут наши глаза встретились... Мы все время находимся под его пристальным взглядом. Он всегда беспокоится о нас. И он даже просит поддерживать общение с теми учениками, которые оставили своего духовного учителя.

Понимаешь, что еще очень многое нужно сделать. Живя в храме, не нужно заниматься бытовыми делами, ходить в магазин или всякие инстанции, здесь хорошая атмосфера и можно расслабиться. Но на самом деле мы не должны ждать, когда Кришна проявится, а должны прилагать усилия, делать шаги навстречу Ему, оторваться и полностью предаться, на более глубоком уровне. Гуру Махарадж столько совершает служения, что нам и невозможно осознать. Но мы на нашем уровне должны помогать своим духовным учителям, в меру своих сил.

Магху-ха дас Вайкунтха Лакшми даси

Родился в 60-м году в Оренбурге, воспитание советско-социалистическое. В те времена отрицалось серьезное отношение к религиозности, которое расценивалось как шизофрения в форме острого религиозного психоза. Я довольно рано женился, мне не было и 20-ти, трое детей, работал на семью. Но был сильный поиск, как, наверное, у всех *преданных* - я был изгоем в обществе, одиночкой, много писал, была неудовлетворенность в этой системе, все не то, а что - мы не знали тогда. Жена Вероника - врач, мы много времени жили в Сибири по распределению.

На самом деле *маха-мантру* я знал еще с 86-го года, один парень на работе впервые рассказал мне о Шриле Прабхупаде и *мантре*, но серьезных отношений у нас не было. Мне просто нравилось повторять *мантру*, и я делал это по мере возможностей. Чуть позже я встретил человека, который сильно повлиял на мою жизнь. Это был православный

христианский священник, от него я получил первую в своей жизни *шикшу*. Я у него спросил: "Вот вы говорите о Боге-сыне, но где Бог-отец?". И он ответил: "Иди за Богом-сыном, и Он приведет тебя к Богу-отцу". Около пяти лет я старался серьезно практиковать христианство, почувствовал силу молитвы, но не было знания, по большей части сентименты. Казалось, что сокровенное знание от нас закрыто, его не дано знать человеку.

В 91-м году мне в руки попала "Бхагавад-гита". И с этого момента жизнь можно было разделить на две части - до и после. Сначала был поиск, а потом я нашел то, что искал. Я встретил *преданных* в Оренбурге. Мне было немного сложно, года два я практиковал, но потом появились сложности, меня отталкивал фанатизм того времени и давление, но на самом деле не было внутренней готовности, я оставил общество *преданных*.

А в 98-м году я осознанно вернулся к *преданным*, и с этого времени началась стабильная практика. И поскольку уже была внутренняя серьезность, то и внешне все начало меняться. Но так получилось, что я оставил семью, жена не принимала сознания Кришны, и я уехал во Вриндаван в 99-м году. У меня было такое отчаяние: что если и здесь обман - я проиграл, и в жизни больше не на что надеяться. Я ходил по *парикрамным* дорогам Вриндавана и осознавал острую необходимость в духовном учителе.

И там во Вриндаване я встретил Гопал Кришну Махараджа. Я не могу сказать, что сразу принял его своим духовным учителем. Он был для меня чем-то недоступным и непостижимым, я не понимал его лекции. Однажды я попал на Ратха-ятру в Луизиане, и был поражен, насколько все там было хорошо организовано, продумано до мелочей и наполнено любовью. Я наблюдал за Гопал Кришной Махараджем, мне он казался настолько близким к людям и в то же время непостижимым, что это личность огромной величины. Я наблюдал как он молится перед Божествами. Он так застывал, и было видно, что он уходит так бесконечно далеко, в другую реальность. Когда он шел с Ратха-ятрой, вроде бы он и находился здесь, но одновременно был в другом мире, который был для меня абсолютно закрыт. Я хотел к нему подойти, но не было возможности. И уже когда мы должны были уезжать, я зашел в *пандал*, и тут навстречу шел Махарадж. Кто-то из русских подтолкнул меня, чтобы я подошел к нему и попросил *пранаму*. Я так и сделал: "Я хочу быть Вашим учеником". "Моим учеником? А вы кто?". Я представился. "А вы *мантру* знаете? Ну-ка повторите". Я произнес *мантру*. Он спросил про принципы, разрешил повторять *пранаму*. Моя виза заканчивалась через 4 месяца и Гуру Махарадж сказал, что перед отъездом иницирует меня.

После Вриндавана я служил в делийском храме. Я видел, насколько там все делалось для проповеди, для людей, насколько там был силен дух Прабхупады. Где

Гуру Махарадж - там Шрила Прабхупада. Несколько раз он брал нас с собой на выезд. Мы были с ним рядом, но не выдерживали темпа его жизни. Он давал одну лекцию, другую, третью, заезжал к ученикам. Мы валились с ног, утром спали, а он проводил *мангала-арати* в храме, потом *пуджу* Своим Божествам. И помню однажды Махарадж давал лекцию, полная *алтарная*, а я сел в стороне, потому что английский не знал. Но тут Махарадж резко остановил лекцию, позвал одного русского *преданного* и сказал: "Прабху, он не знает английский, переводите для него", - и показал на меня. Я был поражен, насколько Махарадж личностен, до этого я не чувствовал такого чувства и отношения к себе.

Мы склонны совершать ошибки. Но я считаю одну ситуацию своей главной ошибкой. Когда я получил первую инициацию в Дели в 99-м, собирался вернуться в Иркутск, были проблемы с семьей, и находиться в Индии было тяжело для моего ума. У меня уже был на руках обратный билет. И на *даршане* Гуру Махарадж говорит мне: "На самом деле вам не нужно никуда ехать, вам нужно еще полгода послужить в делийском храме, получить *брахманическую*, а потом вернуться в Россию". Но я все-таки уехал. И дело не в том, что тогда не получил *брахманическую*, а в 2004-м, но я лишился той близости к Гуру Махараджу, которая могла бы быть, я упустил свой шанс. Это то, что я до сих пор пытаюсь исправить, и не знаю, возможно ли это. Больше такого момента у меня не было в жизни. Я не последовал наставлению духовного учителя, не принял его воли. Какие-то привязанности и проблемы пересилили. Этой проверки на искренность и преданность я не прошел. Этой потери я не могу восполнить, осталась дистанция. Такой момент выбора может выпадать нам раз в жизни, а то и реже.

В следующий раз в 2002-м я снова приехал во Вриндаван, подошел к комнате Гуру Махараджа, в надежде, что он меня ждет, узнает и примет. Дверь открылась, Махарадж стоял в дверях, смотрел на меня, а я на него, я от неожиданности даже не поклонился. Он спросил: "Вы кто?" "Я ваш ученик". "Вы - мой ученик? Как Вас зовут?" "Мадху-ха" "Вы мой ученик и Вас зовут Мадху-ха? А, ну заходите"... Помню был другой момент, когда Махарадж давал *даршан*, это был день *экадаши*, и я дал Махараджу пожертвование, он взял. А на другой день сию в храме, повторяю *джану*. Тут кто-то меня по плечу хлопает, оборачиваюсь - Махарадж надо мной стоит и говорит: "Вы вчера дали мне деньги, но я не хочу брать, вам же самому нужно что-то кушать. Это совсем необязательно, придите и заберите их обратно". Пришлось забрать.

В те время были и *садхана*, и *джана*, и *санкиртана*, но в то же время было много внешней деятельности, работы на результат, поэтому была неудовлетворенность. Потому что реальная связь с духовным учителем ускользала. Как-то из иркутского

храма меня отправили в Москву на фестиваль *санкиртаны*, где и Гуру Махарадж должен был быть. А мне не хотелось ехать, деньги собирать, четверо суток по жаре, от деятельности отрываться. Но все-таки поехал. И когда я увидел Махараджа, то осознал, что какой-то этап духовной практики закончился, начался выход на новые рубежи. Я осознал, что в прошлом было очень много *раджаса* и работы на внешний результат. На общем *даршане* в Сухарево он совсем немного спросил у меня как дела, несколько слов. Но я осознал реальность личности духовного учителя, сам факт его существования, главное условие нашего духовного развития, которое теряется за суетой и внешней деятельностью, что на самом деле все делается ради *гуру*, основывается на вере в *гуру*. И каждый раз встречи с Гуру Махараджем были новыми этапами в моей духовной жизни. Одна встреча давала заряд до следующего соприкосновения. В другой раз моего посещения Вриндавана, на Ваджа-мандала *парикраме* он говорил о Дхруве Махарадже. Потом на общем *даршане* для учеников он снова говорил о Дхруве. И на личном *даршане* снова упомянул о нем. Казалось, он что-то хотел донести до нас, какое-то понимание. И когда я вернулся в Россию, перечитал историю о Дхруве Махарадже. И тут до меня дошло, я вспомнил одну его фразу, что если у вас нет веры и решимости следовать наставлениям *гуру*, то значит *майя* вас победила. Смелость и решимость Дхрувы Махараджа не в том, что он ушел в лес пятилетним мальчиком, что держал такие аскезы, а в том, что он абсолютно верил в своего духовного учителя, поэтому через 6 месяцев получил *даршан* Господа.

В другой раз Гуру Махарадж говорил об истории Прахлада Махараджа, мы тысячи раз ее слышали. А я был в том настроении, когда не хочется возвращаться из Вриндавана - какой смысл снова в нашу кашу погружаться? А он сказал, почему Прахлада Махарадж имел абсолютную милость Господа? Потому что он проповедовал в царстве Хираньякашипу. Поэтому где бы мы ни были - в храме, *дхаме*, в любом *ашраме*, в любом положении или состоянии - проповедуйте. Только так вы узнаете в чем милость Господа Чайтаньи. По другому вы этого не узнаете никогда. Такая простая идея, но в этом вся суть. И мне стало ясно, что нужно возвращаться и ни к чему не привязываться, что на самом деле *майя* живет внутри нас.

Помню еще такой момент, когда у нас была сложная ситуация в иркутском храме. Мне казалось, что я там бесполезен, не могу найти своего положения, хотел отойти от ответственности и просто заниматься *санкиртаной*. И когда я пришел к Гуру Махараджу, переводчика не было, он спросил у меня: "Вы из Иркутска? Я знаю положение в вашей *ятре*". Я спросил, что может мне уехать, там очень много политики, можно ли мне просто заниматься *санкиртаной*? Но Махарадж сказал только одну фразу: "На самом деле нет никакой политики, есть Кришна. Делайте как хотите, но я бы хотел, чтобы вы оставались в Иркутске, если там конечно не слишком холодно". Этого было достаточно, чтобы продолжать...

Моя семья восстановилась, в 2004-м жена с сыном приехали в иркутский храм, мы несколько раз посещали *дхаму*. Вайкунтха Лакшми получила инициацию у Гуру Махараджа в 2008-м году на фестивале в Кринице. Дочери получили инициацию у Бхакти Викаши Махараджа.

В этом году на Ваджа-мандала *парикраме* на общем *даршане* он сказал такие простые слова, но в этом вся суть: "*Преданные* должны контролировать свой ум. А контролировать ум можно только прославлением Господа". Со временем начинаешь понимать те основные, базовые моменты нашей практики, что на внешней деятельности мы никуда не продвинемся. На своем воспевании мы тоже мало чего достигнем, на своей *садхане* далеко не уедем. Это могут быть ритуалы, сентименты, экзальтация или просто *сахаджия*. На самом деле мы держимся и полностью зависим от милости духовного учителя. Я ехал на *нама-хатту* в соседний город, бегу на электричку и буквально на полминуты не успеваю. Вроде и рядом и в то же время не хватает. И сколько усилий не совершай - бесполезно, потому что не можешь достичь результата. Вижу машиниста, машу ему рукой "Подожди!", и он кивает "Давай!". Мы всегда нуждаемся в милости.

На лекции на *парикраме* Гуру Махарадж спрашивает: "Кто хочет получить милость Кришны?". Все подняли руки, зашумели. "А кто для этого хочет прилагать усилия?". Все снова согласились. "Радостное известие!" - с тонкой иронией сказал Гуру Махарадж.

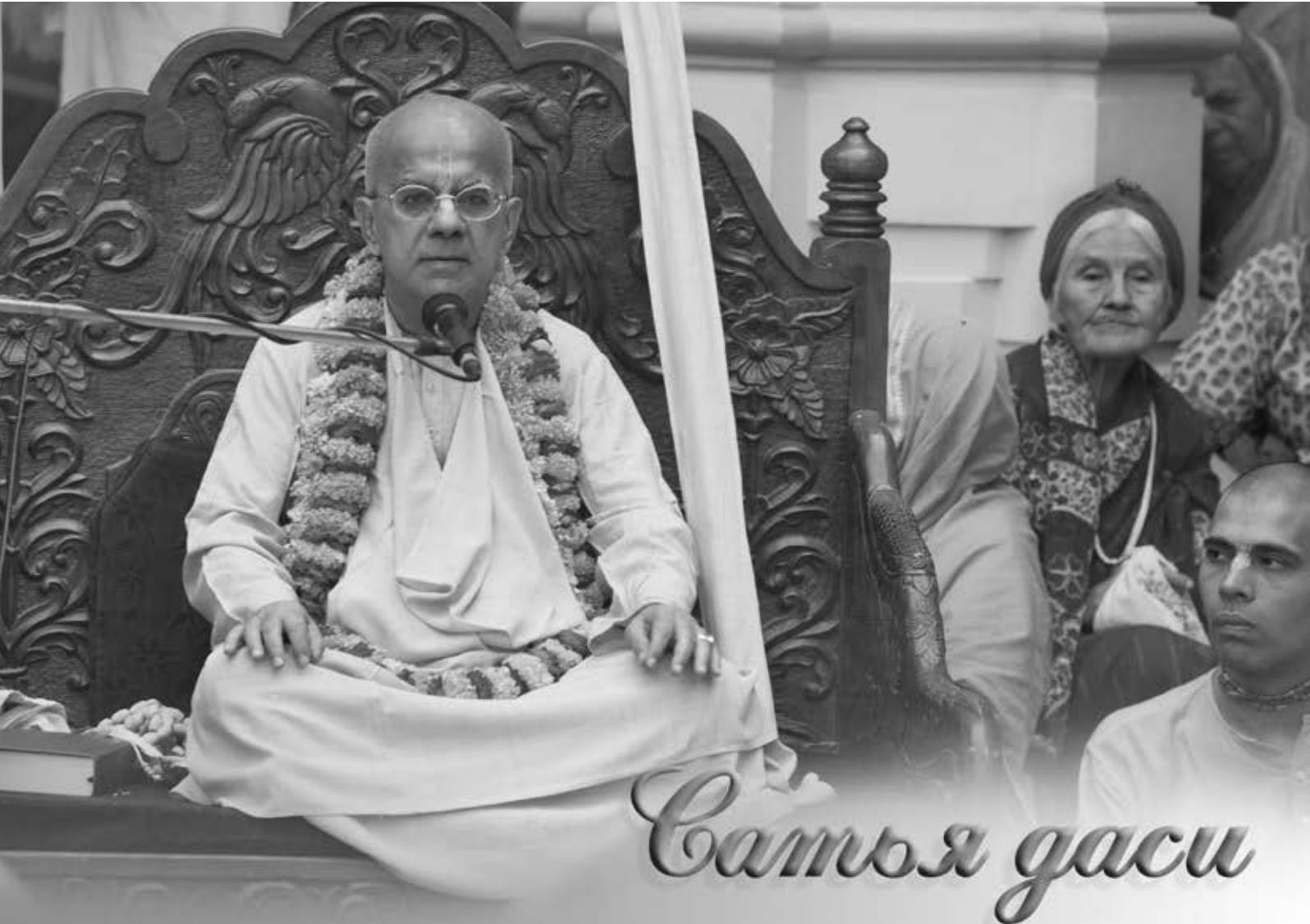
Мы ехали в машине в 99-м, Гуру Махарадж тогда учил русский язык и спрашивает меня: "Как Вам мой русский?". Я отвечаю: "Прекрасно, Махарадж, замечательно!". Гуру Махарадж улыбнулся так и говорит: "Ну, ничего, я буду учиться, я научусь".

Гуру Махарадж - воплощение смирения, *тринад апи суничена*, всегда действует во благо людям и терпит их глупость, предательство, неблагодарность, но при этом, независимо ни от чего, не меняет отношения к человеку, ни на что не претендует. Это *бхакти вайшнава*.

Когда мы говорим об учителе, мы можем видеть, как он проявляется в учениках. Гуру Махарадж поднял и взрастил столько замечательных *вайшнавов*. Мы как нули, но если впереди появляется единица, связь с духовным учителем, то все нули обретают абсолютную значимость. Все что мы имеем, это милость духовного учителя. Мы можем думать, что *вайшнавы* были в прошлом, такие как Госвами, спутники Господа. Но наши учителя также легенды, и мы поймем это через какое-то время. *Бхакти* вне времени и материальных категорий. Прошло совсем не так много времени, и мы начинаем меняться. Какими мы были до встречи с *преданными*, и какие теперь? Главное - вера в духовного учителя. Помню слова Гуру Махараджа: "Проблема не в лекарстве и враче, проблема в пациенте".

Единственное в чем наша проблема - дефицит веры. Вера в *гуру*, в его личность, его волю, его общение - это наше место силы, это наша *самбандха*, связь, которая приводит к духовному результату. Не нужно усложнять духовную жизнь. Совершенство простоты. Гуру Махарадж всегда очень просто отвечает на вопросы, для него все ясно. Он не отходит от наставлений Прабхупады. Мы должны полностью предаться наставлениям духовного учителя и не упускать возможности совершать для него служение.

Сатья даси

Родом я из Сибири, 38-го года рождения, вышла замуж и жила в Питере. 1 мая 89-го года вышла я на Невский Проспект. Вижу парня в белой простыне, спрашиваю: "Тебе не холодно? А мне холодно за тебя". Так я его пожалела. А он говорит мне: "Возьми книжку о Боге". А у меня были разные книги о Боге, и Библия и другие. Но он уговорил меня, и я купила "Шри Ишопанишад". Он позвал меня на *харинаму*, ну я и пошла. На *харинаме* раздавались разные сладости, но я с детских военных лет привыкла отдавать все сладости младшим братьям и сестрам. А здесь позволила себе попробовать. Шла с *преданными* и пела "Харе Кришна", а из сердца рвалось "Харибол!", но я сдерживалась, чтобы не показаться странной. Так я прошла *харинаму*, наелась сладостей и чувствовала себя полностью опьяненной. Замучила *преданных* своими вопросами, которые накопились за пятьдесят лет моей жизни. И получила все ответы. Вернулась я домой, доела все праздничные блюда, выкинула из холодильника все, что есть не стоит, и так со 2-го мая стала вегетарианкой. Потом пошла к *преданным* на программу, купила книжку по вегетарианской кухне, подписала ее у Прабхавишну Махараджа, и так началась моя практика.

А потом захотела найти храм с *преданными* в Ижорах. Приехала и долго искала, обошла все монастыри вокруг. Один христианский монах уговаривал меня у них оставаться, но я снова шла дальше искать. Долго плутала, но все-таки нашла. Купила там "Бхагавад-гиту", четки, начала 16 кругов читать. Постепенно все книги прочитала. И очень захотела какое-нибудь служение для

Кришны делать. Так я начала книги распространять. Но ложное это было такое, что очень мне хотелось какое-нибудь место занять в марафоне, и я попросила Кришну, чтобы с меня начали зачитывать списки участников *санкиртаны*. Так и получилось, я заняла 50-е место, и с меня начали поздравлять *преданных*. Подарили мне большой плакат с мамой Яшодой и Кришной и другие подарки, которые я *преданным* раздала, а дома плакат вместо старинной картины в рамке повесила. И когда я смотрела на него, мне всегда казалось, что глаза мамы Яшоды за мной наблюдают. Потом я уже и первые места занимала в распространении книг.

Пришло время выбирать мне духовного учителя. И всем, кто приезжали к нам, я старалась дарить и жертвовать все, что у меня было в кошельке. Помню, в тот день, когда приехал к нам Гопал Кришна Махарадж, я делала ремонт в квартире и отравилась от запаха лака и краски. Нельзя было открывать окна, чтобы лак хорошо засох, и я лежала на постели и пыталась *мантру* повторять. Я просила Кришну, чтобы он пока не забирал меня, пока я ни дочитаю свои круги. Мое сердце останавливалось. В бессознательном состоянии я повторяла *мантру*, и снова из сердца рвалось "Харибол! Харибол! Харибол!".

На другой день я добралась до кафе, где Гопал Кришна Госвами проводил программу. Так получилось, что я около него поклонилась, и его стопы коснулись моей головы. Слезы потекли из глаз, я почувствовала такое вдохновение, что он - мой духовный учитель. Но я хотела получить подтверждение. Я наблюдала за ним на лекции, как он проповедует, а сам такую бархатную розу нюхает. И я загадала, что если он действительно мой духовный учитель, то эта роза попадет ко мне. После лекции я стояла около сцены, и Гуру Махарадж бросил эту розу прямо в руку. Так я утвердилась в своем выборе.

Инициацию получала в Ижорах. Помню я так переволновалась, что чуть тело не оставила. Когда меня вызвали получать четки, я уже отключилась. Меня спрашивают про принципы, а я только и говорю: "Харибол! Харибол! Харибол!", потому что была в бессознательном состоянии. Через 8 месяцев Гуру Махарадж говорит мне: "Сатья, я тебе неправильное имя дал. Тебя зовут Ананда". Так что правильно меня звать Сатья Ананда деви даси.

Я продолжала распространять книги, а Гуру Махарадж говорил мне, чтобы я приезжала жить в святую *дхаму*. Но я никак не решалась. На 100-летие Шрилы Прабхупады набирали желающих поехать в Индию, и я тоже записалась. Но так получилось, что всем *преданным* пришел вызов, а мне - нет. Когда Гуру Махарадж приехал к нам, увидел меня и спрашивает: "Сатья, ты что такая грустная, "Харибол" не поешь?". Я поделилась своей проблемой. Он позвал меня в свою комнату, и помог сделать оформление. И вызов пришел позже. Так я уехала в Индию.

Я приехала во Вриндаван 22-го мая 96-го года, 23-го обошла Вриндаван, 24-го - Говардхан, а потом присоединилась к празднованию 100-летия Прабхупады.

Несмотря на то, что я не знала языка, меня заняли служением распространять книги, встречать гостей, служить Божествам. И после того я 8 месяцев странствовала с этой программой прославления Прабхупады по всей Индии вместе со ста *брахмачари* и несколько *матаджи*. Я была очень счастлива, постоянно танцевала. Часто Гуру Махарадж принимал участие в этих программах, я все время за ним ходила и старалась охранять его, чтобы ему не причиняли лишних беспокойств. Когда я заняла первое место по распространению книг, мне дали отпуск на 5 дней во Вриндаван. Затем я еще странствовала, но ни один город мне так ни понравился как Вриндаван. Я вернулась туда, да так и осталась там. И хотя до сих пор не знаю языка, говорю на русском, нет никаких проблем. Я уже больше 15-ти лет живу во Вриндаване. Каждый день омываюсь на Ямуне, потом поклоняюсь Божествам с утра до вечера, у меня Их много, о Них думаю целый день. Я ни в чем не нуждаюсь, Кришна все дает. Однажды Гуру Махарадж заходил ко мне в гости, а комната у меня два на метр, даже *дандават* невозможно сделать. Но он благословил меня поклоняться всем Божествам.

Когда я думала о выборе духовного учителя, хотела, чтобы его имя с Кришной было связано, чтобы, оставляя тело, могла думать только о *гуру*. Для меня Гопал Кришна Госвами самый дорогой человек - и папа, и мама, и любимый человек. Гуру Махарадж очень милостивый и заботливый, все *преданные* идут к нему со всеми своими проблемами. Во Вриндаване я всегда стараюсь для Гуру Махараджа раздобыть цветы и гирлянды от Божеств, встречаю и провожаю его. Когда Махарадж дает *даршаны*, я стараюсь приходить. У самой меня нет проблем, но я прихожу, чтобы другим помочь, тем самым помочь Гуру Махараджу.

Как думать о Кришне?

(лекция Шрилы Топал Кришны Госвами по "Бхагавад-гите" 8.9)

кавим пуранам анушаситарам анор анийамсам анусмаред йах
сарвасйа дхатарам ачинтия-рупам адитйа-варнам тамасах парастат

"Думай обо Мне как о всеведущей, старейшей Верховной Личности, как о владыке вселенной, как о том, кто меньше мельчайшего и кто поддерживает все мироздание; как о том, кто выше всех материальных представлений, кто непостижим и кто всегда остается личностью; как о том, кто сияет, словно солнце, кто за пределами материальному миру".

КОММЕНТАРИЙ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ:

В этом стихе описано, как надо думать о Всевышнем. Очень важно то, что Господь не безличен и не является пустотой. Невозможно думать о чем-то безличном или о пустоте. Те, кто пытается делать это, сталкиваются с большими трудностями. Но думать о Кришне, как явствует из этого стиха, совсем не сложно. Прежде всего, Господь - это *пуруша*, личность, и мы должны думать о Раме или о Кришне как о личности. В этом стихе описаны качества Верховной Личности, будь то Рама или Кришна. Господа называют *кави*: Ему известно прошлое, настоящее и будущее, поэтому Он всеведущ. Господь - старейшее существо, ибо Он является источником всего сущего; все исходит от Него. Кроме того, Он - верховный повелитель вселенной, хранитель мироздания и наставник человечества. Он меньше мельчайшего. Размеры индивидуальной души составляют одну десятитысячную часть кончика волоса, но Господь так непостижимо мал, что входит в сердце этой крошечной частицы. Будучи Верховным Господом, Он входит в атом. Находясь в сердце крошечного живого существа, Он в образе Сверхдуши направляет все его действия. Принимая такие маленькие размеры, Он в то же время остается вездесущим хранителем мироздания. Именно Он держит на Себе все планеты. Мы часто недоумеваем, как такие огромные планеты держатся в пространстве. Здесь сказано, что Своей непостижимой энергией Верховный Господь держит на орбите все огромные планеты во всех галактиках. В связи с этим примечательно слово *ачинтия*, "непостижимый". Никто не в силах охватить умом энергию Бога, поэтому ее называют непостижимой (*ачинтия*). Кто станет спорить с этим?

Пронизывая Собой весь материальный мир, Господь при этом находится за его пределами. Мы не можем понять даже то, как устроен материальный мир, который совсем незначителен по сравнению с духовным миром, - так как же нам постичь то, что лежит за его пределами? *Ачинтия* - это то, что находится за пределами материального мира, то, что невозможно понять, используя логику и философские рассуждения. Поэтому, не тратя время на бессмысленные дискуссии и размышления, разумные люди должны признать истиной то, о чем говорится в священных писаниях, таких, как Веды, "Бхагавад-гита" и "Шримад-Бхагаватам", и следовать содержащимся в них наставлениям. Тогда они смогут обрести истинное знание.

ЛЕКЦИЯ:

В этот век люди дезориентированы, невезучи, ссорятся, и их очень мало интересует процесс самоосознания. Господь в этот век дал простой и возвышенный метод самоосознания, и нам следует им воспользоваться. Иногда мы считаем, что святое имя - это нечто само собой разумеющееся: захочу - буду повторять, а захочу - не буду. Кришна дал нам всем свободу выбора, но если мы приложим усилия, чтобы повторять святые имена, то Господь даст нам способность их повторять. Есть английская поговорка, гласящая, что Бог помогает тем, кто сам себе помогает. Когда Кришна видит, что мы делаем шаг по направлению к служению Ему, Он делает 10 шагов по направлению к нам, чтобы дать нам возможность Ему служить.

Как вы знаете, в детстве Кришна был очень озорным. Он часто забирался в соседские дома и воровал там масло. Гопи старались прятать масло от Кришны куда-нибудь

повыше или в укромный уголок, но Кришна все равно находил его. Соседки все время приходили к маме Яшоде и жаловались: "Твой сын такой озорник! Он приходит и ворует у нас масло!" "Что вы! Вы думаете, мы такие бедные?! У нас масла нет, что ли!? Если хотите, я тогда постараюсь его как-нибудь связать", - и она попыталась

связать своего проказника-сына. Сначала она взяла одну веревку, но ее не хватало. Она взяла вторую - веревка опять оказалась на два пальца короче. Затем она связала три веревки вместе - все равно они оказались на два пальца короче. В конце концов, Кришна увидел, что мама так старается, и согласился, чтобы его связали. Аналогично, когда мы, хотя и со своими недостатками и пороками, искренне пытаемся приблизиться к Господу, Кришна дает нам необходимые для этого способности и решимость.

В священных писаниях дано много правил и ограничений, которыми мы должны руководствоваться в жизни. Цель всех этих правил и ограничений состоит в том, чтобы подвести нас до уровня, где мы всегда будем помнить и медитировать на Господа и никогда не забывать Его. Этот стих даст прекрасные советы относительно того, как думать о Господе. Все священные писания говорят, что Бог велик, неважно, читаете ли вы Библию или Коран. Но величие Бога и Его различные

качества можно лучше всего понять через ведические писания. Слово "Веды" подразумевает знание. В отличие от материального знания, ведическое исходит от Всевышнего Господа, таким образом, оно свободно от всяких пристрастий и недостатков. Мирское, или материальное, знание не свободно от четырех

недостатков: несовершенства чувств и склонностей совершать ошибки, впадать в иллюзию и обманывать других. "Бхагавад-гита" содержит в себе сущность ведического знания.

В этом стихе упоминается процесс памятования о Господе. Один из путей того, как помнить о Господе, - это то, что Он непостижим, *ачинтья*. Господь Нрисимха явился как полулев-получеловек. Господь исполнил все обещания, которые дал Господь Брахма, Его *преданный*, но вместе с тем Он все равно уничтожил Хираньякашипу. Мы никогда не увидим в материальном мире кого-нибудь в образе полульва-получеловека, а Господь явился в этом облике. Материалисту это может показаться сказкой. Много лет назад были люди, которые нас критиковали, и они будут всегда, а многим мы, наоборот, нравимся. Мы уважаем и тех, и других. Наши критики привели следующие доводы в свою пользу. Они говорят: "Эти, из сознания Кришны, поклоняются Богу, который имеет форму полульва-получеловека. Мыслимо ли такое?" И кто-то ответил: "Да, такого не может быть!" А почему Бог не может принять образ полульва-получеловека? Он - Бог, Он не подвержен законам, которым подчинены мы.

У нас с вами практически даже нет никакого выбора. Мы не можем выбрать себе ни отца, ни мать. В "Бхагавад-гите" объясняется, что душа переселяется из одного тела в другое, но тело умирает. Вы скажете: "Прекрасно! В следующей жизни я переселяюсь в семью Билла Гейтса, владельца фирмы "Microsoft" в Америке!" Есть у вас такой выбор? Нет, это все определяется вашей кармой. Но Кришна сам выбирает своих *преданных*: маму, папу и друзей. Мы все считаем Хираньякашипу демоном, но на самом деле он был великим *преданным* Господа. Когда его прокляли, он сказал: "Бог с ним, с проклятием. Я не возражаю. Главное - чтобы я всегда мог помнить о Господе!"

Господь непостижим. Кришна - не обыкновенная Личность. Сегодня есть так много людей, которые называют себя Богом. Например, в Ведах предсказано, что Господь явится в конце Кали-юги в образе Калки-аватара. Но в Индии несколько лет назад появился один человек, который утверждает, что он - Калки-аватара. Ему сказали, что Калки-аватара явится в конце Кали-юги, как же получилось, что он явился на 427 000 лет раньше? Он ответил, что, видя ужасное положение в мире, Господь решил прийти досрочно. Мы таких "воплощений" не принимаем. Мы принимаем священные писания. Господь Будда явился 2 500 лет назад, и Его приход предсказан в "Шримад Бхагаватам". Поэтому мы понимаем, что Господь непостижим, трансцендентен и может делать такие вещи, которые нам даже и не снились.

В "Источнике Вечного Наслаждения" мы читаем описания множества прекрасных игр Господа. Однажды маме Яшодде рассказали, что Кришна наелся глины. Мама спросила у Него: "Признавайся, Ты ел глину?" Кришна

сказал: "Нет, не ел. Я победил в игре друзей и брата, вот они теперь и ябедничают. Если ты мне не веришь, то я могу открыть рот и показать". Мама сказала: "Хорошо, покажи". Тогда Кришна открыл рот, и Яшода увидела у Него во рту всю вселенную и всех полубогов, то, как живое существо страдает вследствие кармических реакций, как действуют три стихии материальной природы. Она была потрясена. Кто-нибудь смог бы сделать такое? Кришна поднял огромный холм Говардхан

и держал его на одном мизинце! Даже сегодня вы можете прийти и посетить места, где Господь совершал свои игры, увидеть холм Говардхан. Так что это не сказки. Это реальность. Почему же некоторые говорят, что это сказки, а некоторые говорят, что это правда? Каким образом наша вера в этот путь стала сильной? Для того чтобы понять Кришну, необходимо очистить ум и чувства. Кришну невозможно понять с помощью оскверненного ума и чувств. Если человек сильно пьян, а в вашей стране таких много, от него трудно ожидать чего-нибудь умного и стоящего. Подобным образом, по мере того, как мы очищаемся с помощью методов слушания и воспевания, мы начинаем все больше и больше понимать непостижимую природу Господа.

Как-то Хираньякашипу спросил своего сына, Прахладу Махараджа, усадив его к себе на колени и погладив по голове: "Что было самым лучшим из того, что ты узнал в школе?" Он ожидал, что его сын ответит: "Папочка, ты самый лучший, самый Всевышний!" Но вместо этого сын описал ему девять методов преданного служения. Эти девять аспектов преданного служения были даны Прахладу, когда он находился в утробе своей матери. Современные ученые не признают, что жизнь начинается в утробе матери - это дефект современной цивилизации. Поэтому они, не колеблясь, убивают ребенка в лоне матери. На самом деле жизнь начинается в утробе матери, и постепенно тело развивается. Подробная информация об этом есть в Третьей Песни "Шримад Бхагаватам". Я имел возможность беседовать с врачами в России, Америке, Индии и задавал им эти вопросы, но они не могли ничего объяснить, а в "Шримад Бхагаватам" все это объясняется.

В то время, когда Прахлада находился во чреве матери, она жила в *ашраме* великого мудреца Нарады Муни. Поскольку жена Хираньякашипу, мать Прахлады, слышала наставления великого мудреца, Прахлада тоже их слышал. Хираньякашипу никак не мог понять, кто же пичкает Прахладу этой информацией. Он думал, что, может быть, это *вайшнав* маскируются и приходят "компостировать мозги" его ребенку? Он не знал, что Прахлада получил эту информацию, еще находясь в утробе матери. Жизнь начинается в лоне матери. В китайской системе есть одна хорошая вещь, несмотря на весь их атеизм. Они говорят, что когда ребенок рождается, ему уже год, и это верно. В остальных странах возраст считают по-другому.

Итак, Прахлада Махарадж объяснил девятигранный метод преданного служения, о котором он услышал от великого мудреца Нарады Муни. Кого-то эти девять аспектов преданного служения испугают. О, девять методов - это сложно, и я не справлюсь. Чего только стоит девятый аспект - полностью предаться Господу! Кришна говорит, что в какой степени Ему предаются, в такой Он их и вознаграждает. Кришна объясняет все совершенно ясно. Он ничего не скрывает. В восемнадцатой главе "Бхагавад-гиты" Кришна говорит: "Оставь все виды религии и просто вручи себя Мне, Я защищу тебя". От чего? От греховных реакций. Но Он не говорит: "Неважно, чем бы вы ни занимались, Я вас защищу автоматически".

Существуют страховые компании, которые, если вы регулярно делаете страховые взносы, когда происходит несчастный случай, выплачивают вам страховку. В Америке можно застраховать все, что угодно. Можно застраховаться даже на случай, если к

вам в дом кто-то придет и сломает себе ногу, чтобы он не подал на вас в суд. В Америке обычной практикой является то, что пациенты судятся со своими врачами. Поэтому все врачи там застрахованы и перестрахованы. Страхочный бизнес процветает, потому что все приходится страховать. Страховка машины, от воровства, от пожара, от... То есть, если вы делаете страховые взносы, и происходит несчастный случай, вы получаете пособие. Кришна говорит то же самое: "Насколько вы предаетесь Мне, настолько Я вознаграждаю вас". Что означает "вознаграждаю"? Для простого человека награда означает, что он станет миллионером. А вообще вознаграждение Кришны заключается в том, что Он дает вам разум, с помощью которого вы можете Его понять. Кроме этого, Кришна также защищает вас.

Например, Прахлада Махарадж. Он был полностью предан Господу. Его сбрасывали с вершины горы. По нему ходили слоны. Его окружали ядовитые змеи. Его били, и все равно он не умирал. Его отец был изумлен. Он говорил: "Невероятно! Я сделал все на свете, чтобы уничтожить тебя, но ты все еще жив!" Есть поговорка на бенгальском, которая гласит, что того, кого Кришна хочет уничтожить, никто не сможет защитить, и того, кого Кришна хочет защитить, никто не сможет уничтожить. Прахлада полностью полагался на Господа, и Господь спасал его в самых сложных ситуациях. *Преданные* Господа принимают прибежище у Него, и Господь защищает их.

Мы видим, что в битве на Курукшетре сражались две семьи из одной династии. Точно так же, как Хираньякашипу из всех сил старался убить Прахлада, Кауравы из всех сил старались погубить братьев Пандавов. Почему они пытались погубить Пандавов? Они хотели получить царство. Они перепробовали разные средства, но им ничего не удалось. В конце концов, Пандавам пришлось отправиться в ссылку на 13 лет.

Однажды Дурваса Муни навесил дворец Дурьодханы, сына Дхритараштры. Будучи искусным дипломатом, Дурьодхана очень хорошо принял Дурвасу. Говорится, что Дурвасу Муни очень легко прогневать и очень легко умилостивить. Дурвасе Муни понравилось гостеприимство Дурьодханы, и он спросил, не может ли он чем-либо отблагодарить его? Если кто-то приходит к вам в гости, и вы оказываете ему очень хороший прием, этому человеку естественно захочется вас как-то отблагодарить. В ответ Дурьодхана сказал Дурвасе: "Подобно тому, как ты освятил своим присутствием мой дом, освяти своим присутствием и дом Йудхишхиры". На самом деле, он хотел насладиться на Йудхишхиру проклятие.

Когда Пандавы отправлялись в ссылку, бог Солнца дал им особое благословение. Пандавы были очень щедрыми и великодушными. По своей природе великодушные люди всегда хотят раздавать милостыню. Пандавы

получили особый сосуд, из которого они могли раздавать пищу тысячам и тысячам людей, но при условии, что это будет происходить до того, как они пообедают. После того, как Пандавы уже пообедали, из этого горшка невозможно было бы накормить даже одного человека. Дурьодхана об этом знал, и придумал коварный план. Он попросил Дурвасу, чтобы тот навесил Пандавов в час дня, потому что он знал, что Йудхишхира обедает в 12. Дурваса Муни никогда не странствовал в одиночку. Его всегда сопровождало 10 000 учеников. К счастью, им не нужно было покупать билетов на самолет или на поезд. Они обладали мистическими силами и поэтому умели летать. Здорово, правда! Но... Даже если мы получим мистические силы, мы будем оставаться в материальном мире.

Итак, по совету Дурьодханы, Дурваса Муни пришел навесить Йудхишхиру. Их очень хорошо встретили. Вообще говорится, что если даже враг придет в ваш дом, следует тепло встретить его. Лучше всего угостить его *прасадам*. Второе - это дать ему стакан воды. Третий вариант - поприветствовать его теплыми словами. Не говорите: "Что тебе нужно?" Четвертый вариант - предложить ему подстилку, чтобы он мог присесть. Поэтому Махараджа Йудхишхира пригласил Дурвасу Муни на *прасада*. Но *прасада* в доме не было, потому что Драупади уже поела, и она запаниковала: "О! Пришел Дурваса Муни с 10 000 учениками, но наш горшок сегодня больше еды не даст!" И тогда она обратилась к Кришне.

И в счастье, и в горе *преданный* всегда обращается к Кришне. Когда *преданному* что-то удастся, он говорит, что это произошло по беспричинной милости *гуру* и Кришны. Прабхупада проделал огромную и удивительную работу, создав ИСККОН. Он помог претворить в жизнь предсказание Господа Чайтаньи о том, что святое имя разнесется по всем городам и деревням мира. Но он никогда не ставил это в заслугу себе. Всякий раз, когда люди ставили ему это в заслугу, он говорил, что это все беспричинная милость его духовного учителя.

В горе *преданные* также вспоминают Господа. Очень часто в несчастье начинающие *преданные* не имеют твердой веры в Бога и говорят: "Почему Бог такое со мной сделал? За что мне это все? Что я натворил? Я никого не оскорбил!" Мы забываем, что мы вечны. Счастье и страдания, которые к нам приходят сегодня, не обязательно зависят от наших вчерашних поступков, они могут быть следствиями поступков, совершенных в предыдущей жизни. Поэтому в горе *преданный* не обвиняет Господа. Он говорит: "Мой дорогой Господь! Я должен был испытать что-то в сто раз более ужасное, но Ты столь добр, что уменьшил все мои страдания, сведя их к минимуму".

Итак, в беспокойстве Драупади обратилась к Кришне за защитой. И как только она помолилась Господу, кто-то постучал в дверь. Это был Кришна, который сразу сказал: "Йудхистхира, Я голоден. Нет ли чего-нибудь поесть?" Драупади ответила, что, к сожалению, ничего нет. Кришна сказал, что не верит и поищет сам. И в самом деле! На дне одного из горшков Он нашел зерно риса и съел его. И как только Он съел его, сразу Дурваса Муни и все его 10 000 последователей начали икать от переедания. Дурваса Муни уже один раз "обжегся" в истории с Амбаришей Махараджей. Поэтому, неожиданно почувствовав сытость, он понял, что это "проделки Кришны". Дурваса и его ученики подумали: "Ну, как мы теперь придем на пир в дом Йудхистхиры?! Мы по горло сыты и не сможем там ничего съесть. Таким образом, мы можем оскорбить этого великого *вайшнава*, Йудхистхиру". Поэтому они решили спастись бегством, и честь Драупади была спасена. Итак, Кришна защищает своих *преданных*.

Разве трудно доставить удовольствие Кришне? Необходимо ли для этого обладать миллионами, быть очень образованным или очень красивым? Нет! Кришна говорит: "Если ты беден, предложи Мне стакан воды или цветок, и Я приму их". У Кришны был друг детства по имени Судама, который был очень беден. Сам же Кришна, как мы знаем, был великим царем Двараки. У Него было 16 108 дворцов, и каждый из них был украшен золотом, серебром, изумрудами и слоновой костью! Судама же жил в маленькой хижине. Его жена знала, что у ее мужа есть богатый друг, и как-то раз обратилась к нему: "Почему бы тебе не пойти и не встретиться со своим богатым другом?" Он послушался и, уходя, спросил у нее: "Есть ли у нас какой-нибудь подарок для Кришны?" Она нашла немного зерна, и он взял его с собой. Когда Кришна и Судама, наконец, встретились, они стали вспоминать дни своего детства. Затем Кришна спросил: "Судама, ты мне что-нибудь принес?" - и с большими колебаниями Судама развязал уголок своего *дохти*. Там было всего немного зерна, но Кришна был очень доволен. Разве есть что-нибудь более легкое, чем доставить удовольствие Кришне?! Кришну можно удовлетворить всего лишь горсткой зерна. Когда Судама вернулся к себе домой, то он обнаружил, что его хижина исчезла. И вместо нее стоит дворец! А его исхудавшая жена одета в шелковое сари и драгоценные украшения. Только, пожалуйста, не думайте, что если с Судамой такое произошло, то почему со мной такое не может случиться? Ведь у Судамы было чистое сердце и, вдобавок, он является вечным спутником Кришны. Мы тоже вечные спутники, но, к несчастью, сейчас мы находимся в обусловленном состоянии. Поэтому, когда мы станем такими же чистыми, как Судама, мы, может быть, получим такое же жилище. Если бы Кришна дал нам сейчас такой дворец и такие украшения, мы бы упали в *майю*. Кришна об этом знает!

Итак, одно из качеств Господа - это непостижимость. Другое качество Господа заключается в том, что Он находится за рамками любых материальных представлений. Бог может делать то, что в материальном сознании даже представить себе невозможно. Например, Кришна явился во дворце Камсы перед своей мамой в четырехруком облике. Его родители в то время находились в пожизненном заключении у Камсы. Увидев Кришну, они попросили Его, чтобы Он превратился в маленького ребенка, и Господь послушался их. На поле битвы Курукшетра Кришна показал Арджуне Свой вселенский облик, затем Он преобразился в четырехрукий образ, а затем в двурукий. Все это лежит за пределами материальных представлений. Мы говорим, что Господь находится в своей духовной обители, но вместе с тем Он всепроникающ. Для обыкновенного человека это непостижимо. Но разве солнце не находится одновременно и в одном месте, и повсюду? Если это возможно с солнцем, то почему это невозможно с Богом? Итак, Бог лежит за пределами всех материальных представлений. Мы будем все лучше понимать Господа по мере того, как будем следовать методу преданного служения. Например, Господь Чайтанья явился в образе Своего *преданного*, но, тем не менее, Он несколько раз являл свой трансцендентный образ. Господь был настолько доволен Сарвабхаумой Бхаттачарьей, что явил ему свой шестирукий облик. Всякий раз, когда Господь является, Он совершает деяния столь необыкновенные, что с ними не может сравниться ни один человек.

оно попадает под их влияние. Благодать выше, чем страсть и невежество, страсть выше невежества. Явление и уход Кришны лежат за пределами этих трех стихий, и Кришна говорит, что те, кто понимают это, освобождаются из цикла рождения и смерти.

Затем Кришна говорит: "Всегда думай обо Мне как о Личности". Бог - это Личность, но Он не подобен нам с вами, и это необходимо понять. В Библии тоже говорится, что человек создан по образу и подобию Божьему. Бог в Своем высшем проявлении - Личность, но Его образ не таков, как наш с вами. Он трансцендентен. В четвертой главе "Бхагавад-гиты" Кришна говорит, что Он передал это знание богу солнца Вивасвану. Арджуна спросил: "Как я могу поверить, что Ты передал это знание богу солнца Вивасвану, если он старше Тебя?" Кришна ответил ему: "Много-много раз являлись мы с тобой, но Я помню свои предыдущие явления, а ты - нет". Итак, Господь - это непогрешимая Личность и источник всего материального и духовного.

Итак, Кришна говорит: "Медитируйте на Верховную Личность как на всеведущего". Мы с вами практически ничего не знаем, но Кришна всеведущ. Когда Кришна был на этой планете, Он разговаривал даже с птицами. Подобным образом, Кришна великолепно говорит по-русски. С Кришной можно говорить на любом языке. Для того чтобы разговаривать с Кришной, вам не нужно учить *санскрит*. Вы можете делать это на своем родном языке, потому что Он знает все. Поэтому думайте о Господе как всеведущем. Думайте о Нем как о древнейшем, и вместе с тем выглядящем вечно юным, как это подтвердил Господь Брахма. Думайте о Господе как о том, кто управляет всем. Трагедия современного общества заключается в том, что нас воспитали так, что мы думаем, что мы всем управляем. Ученые всегда думают, что способны всем управлять. Но ни мы, ни они ничем не управляем. Даже величайшим из ученых приходится смириться перед смертью. Поэтому наше понимание таково, что управляем всем не мы, а Кришна. Что я могу сделать? Только прилагать усилия. Результат не в моих руках. Кришна говорит, что Он управляет всем духовным и материальным, и *преданный* понимает, что человек предполагает, а Бог располагает.

Затем, Кришна меньше меньшего. Это просто невероятно, правда? С одной стороны, в образе Вamanaдевы, Господь Кришна сделал шаг от земли до неба, но с другой стороны, Он живет даже в сердце муравья - Он меньше меньшего. Затем, Он обеспечивает каждого всем необходимым. Сейчас на улице хорошая погода. Люди катаются на лодках и теплоходах, а те, кто побогаче, катаются на яхтах и занимаются серфингом, загорают. Все прекрасное, что есть в этой жизни, исходит от Господа, но появляется ли у нас желание выразить Ему благодарность за все это? Нет! Но именно Он обеспечивает нас всем необходимым. У Господа есть бесчисленное множество вселенных, в каждой из них - тысячи планет, и все они плавают в пространстве и никогда не падают. В самых высокотехнологичных процессах случаются внештатные ситуации. Недавно я был в Лос-Анджелесе, и там что-то случилось на одной из крупных электростанций, в результате чего во всем городе пропало электричество. Но может ли нечто

Господь говорит, чтобы мы думали о Нем, как о Том, кто лежит за пределами любых материальных представлений. Если бы мы показали изображение Кришны светским людям и спросили: "Сколько лет тому, кто изображен на этой картине? Двадцать? Двадцать пять?" Но Кришне было более 125 лет, и - ни одного седого волоса, ни одной морщинки, никакой лысины, нет очков, без слухового аппарата, тело не дрожит! Если вы посмотрите на столетнего старика, вы увидите все эти признаки, правда? Но не в случае Кришны. Поэтому Господь Брахма, описывая Господа, говорит, что хотя Он и наидревнейший, Он выглядит вечно юным. Каждое утро во всех наших храмах мы приветствуем Господа молитвами из "Брахма-самхиты", и во всех этих стихах говорится, что Кришна - изначальная Личность, и Он трансцендентен, то есть находится за пределами материальных стихий. Существует три стихии: благодать, страсть и невежество. Как только живое существо соприкасается с тремя стихиями материальной природы,

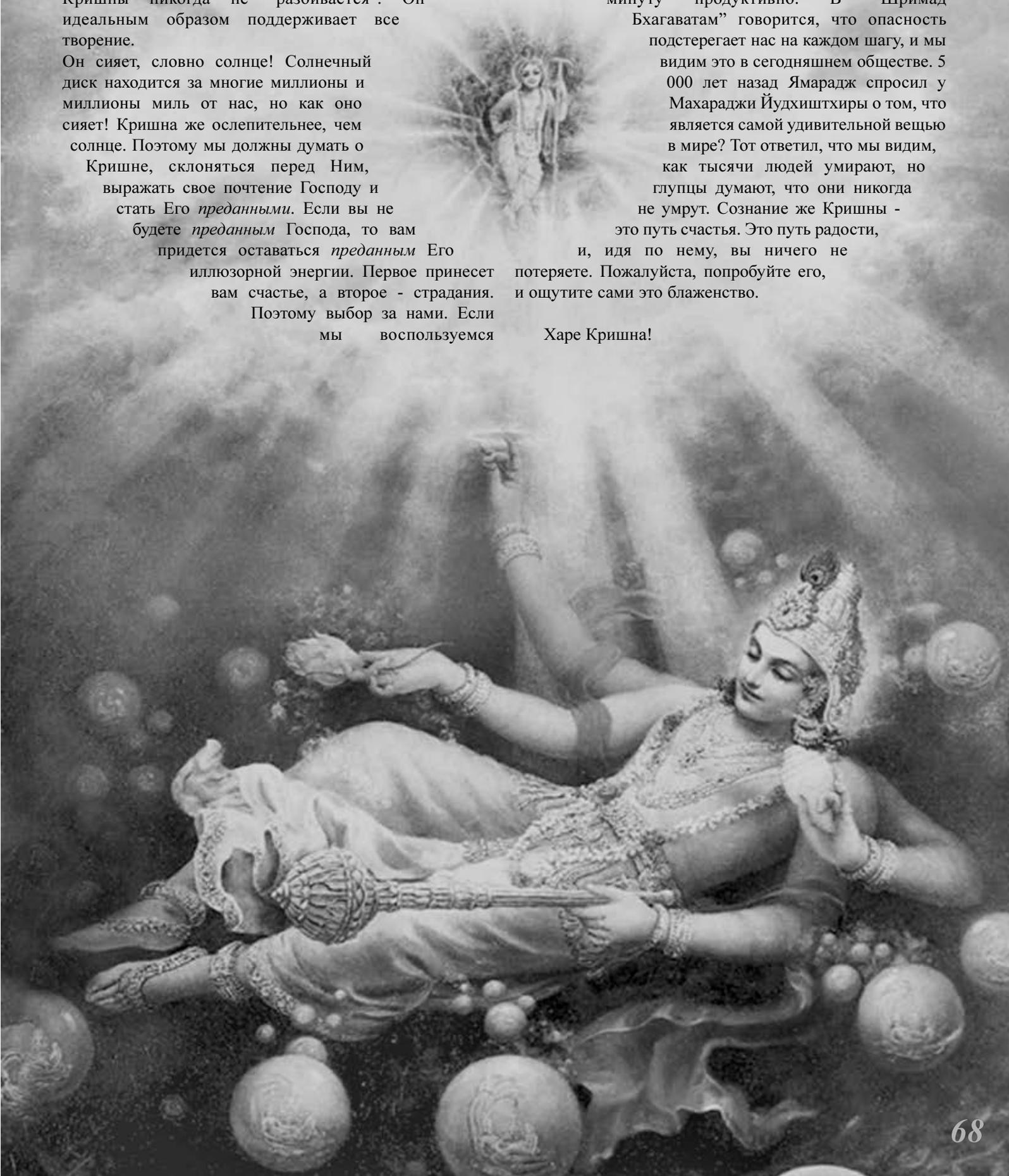
подобное случиться с солнцем, например, чтобы оно не вошло? Нет! Бог устраивает все идеальным образом, а несовершенства бывают лишь в том, что создано человеком. Самые лучшие самолеты разбиваются. Существует сверхзвуковой самолет: "Конкорд". Это самый быстрый пассажирский самолет в мире, его скорость доходит до двух скоростей звука. Недавно один "Конкорд" разбился под Парижем. Но творение Кришны никогда не "разбивается". Он идеальным образом поддерживает все творение.

Он сияет, словно солнце! Солнечный диск находится за многие миллионы и миллионы миль от нас, но как оно сияет! Кришна же ослепительнее, чем солнце. Поэтому мы должны думать о Кришне, склоняться перед Ним, выражать свое почтение Господу и стать Его *преданными*. Если вы не будете *преданным* Господа, то вам придется оставаться *преданным* Его иллюзорной энергии. Первое принесет вам счастье, а второе - страдания. Поэтому выбор за нами. Если мы воспользуемся

методом воспевания святого имени Господа, мы очистим свое сердце, ум и разум и поднимемся до более высокого понимания трансцендентного уровня Господа.

Итак, мы обсудили некоторые из путей того, как думать о Кришне, которые Он Сам рекомендует. Воспользуйтесь этим. Не нужно забывать, что человеческая жизнь - это редкая привилегия, и если вы потеряете ее напрасно, это будет большой трагедией. Используйте каждую минуту продуктивно. В "Шримад Бхагаватам" говорится, что опасность подстерегает нас на каждом шагу, и мы видим это в сегодняшнем обществе. 5 000 лет назад Ямарадж спросил у Махараджи Йудхистхиры о том, что является самой удивительной вещью в мире? Тот ответил, что мы видим, как тысячи людей умирают, но глупцы думают, что они никогда не умрут. Сознание же Кришны - это путь счастья. Это путь радости, и, идя по нему, вы ничего не потеряете. Пожалуйста, попробуйте его, и ощутите сами это блаженство.

Харе Кришна!

“Шримад Бхагаватам” 2.9.24

сриджками тапасаиведам
грасами тапаса пунах
дидхарми тапаса विश्वाम
विश्रियाम मे दुश्चराम तापाх

“Силой аскезы Я творю космос, силой аскезы поддерживаю его и силой аскезы поглощаю мироздание. Таким образом, аскеза является единственным источником всякой силы”.

КОММЕНТАРИЙ:

Тот, кто совершает аскезы, должен иметь твердую решимость во что бы то ни стало вернуться домой, к Богу, и во имя достижения этой цели быть готовым на любые жертвы. Даже для того, чтобы добиться материального благополучия, уважения, славы и почета, нужно совершать суровые аскезы – без этого в материальном мире невозможно стать сколько-нибудь заметной личностью.

Но зачем же нужны суровые аскезы тому, кто стремится достичь совершенства в преданном служении? Легкая жизнь и достижение совершенства в познании трансцендентного несовместимы. Господь умнее любого живого существа, поэтому Он хочет видеть, насколько искренне преданный относится к своему служению. Господь Сам или через истинного духовного учителя дает преданному указания, и выполнение этих указаний любой ценой – суровая аскеза. Тот, кто неукоснительно следует этому принципу, несомненно, достигнет успеха и обретет милость Господа.

