

шри шри гуру-гауранга джаятах

Гармония

Выдержки из лекций

Шри Шримад Бхактиведанты
Нараяны Госвами Махараджа

Матхура
2012

УДК 233
ББК 86.33
Н28га

Н23га Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж
Гармония: выдержки из лекций. – Матхура: Бхакти, 2012.
– 128с: 4 цв. ил.

Книга «Гармония» представляет собой сборник отрывков из лекций Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа. Она объясняет механизмы построения идеального общества, в котором каждый был бы счастлив настолько, чтобы он вдохновился постичь высший смысл жизни.

Книга предназначена для последователей *бхакти-йоги*, а также всех интересующихся.

УДК 233
ББК 86.33

Мы выражаем свою искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в издании этой книги.

© Gaudiya Vedanta Publications, 2012

© Бхакти, 2012

Some Rights Reserved

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Оглавление

Предисловие к английскому изданию.....	7
---	----------

Общество, стремящееся к совершенству

Безупречное руководство	9
Бог – самый внимательный руководитель	9
Безусловная доброта	14
Идеальное общество	16
Общество без политики	18
Управление с любовью	19
Собрание консультативного совета	21
Согласование действий	21
Тактичные проповедники	21
Не бойтесь	22

Уроки Гармонии

Смирение	23
Бхакти – источник смирения	24
Отдавать подобно дереву	25
Не просить ничего взамен	26
Быть смиренней соломы	27
Оказывать почтение всем	27
Любовь и привязанность	29
Посвятить себя благополучию других	29
Оставьте желание прославлять себя	32
Качества, необходимые наставникам	33
Никогда не мстите	33
Мудрец и скорпион	34
Не отвечайте тем же	35

Почтение даже травинке	36
Уважение к каништхе и к оленю	38

Критика разрушает бхакти

Критика ведет к утрате святого имени	40
Уверенность в обретении Кришна-премы	40
Одно условие	40
Что посеешь, то и пожнешь	42
Вайшнав и блудница	43
У нас нет права наказывать	45
Особый ад для оскорбителей вайшнавов	46
Если у вас есть сила	47
Не критикуйте даже в уме	47
Царство Кали	49
Лекарство от критики	50

Бхакти не нужны ссоры

Не ссорьтесь	52
«Я пришел не для того, чтобы судить»	52
«Я не судья»	53
Я также не судья	54
На Голоке-Вриндаване никто не ссорится	55
Как лучше всего избежать ссор	55
Деревья не ссорятся	56
Царь не разгневался	58
Кришна не ссорится	58
Демон ссор по имени Мура	59
Друзья Кришны не ссорятся	60
Гопи Кришны не ссорятся	61
Коровы Кришны не ссорятся	64
Я больше не хочу слышать о ссорах	64

Подобно разъяренным быкам	64
Больше никаких обвинений	68
Обратите на это особое внимание	68
Свобода от гнева	69
По милости Кришны	70
Виноватых нет	71

Гармония в ашраме

Бхакти не зависит от ашрама	73
«Ты — падший»	73
Почтительные семейные люди	75
Терпеливые семейные люди	76
Критикуя этого брахмачари	76
«Он убежал отсюда»	76
«Приведите его ко мне»	77
«Прабхупада так милостив»	78
Гармоничная семейная жизнь	80
Как аукнется, так и откликнется	80
Хорошее поведение вызывает доверие	80
Семейная жизнь без проблем	80
Если контролировать чувства, не будет проблем ...	82
Кришна устраняет проблемы	83
Внутренняя и внешняя гармония	85
Чтобы в семье был мир	86
Если кто-то мочится прямо на вас	88

Взять на себя ответственность

Хорошие взаимоотношения	90
Учитывайте настроение других людей	90
Не ищите причину своих проблем в других людях	92
Не беспокойтесь о поведении других	94

Я обманул их первым	96
Счастье быть проклятым	97
Свобода от гнева и обид	99
Принять ответственность за свои поступки	99
Не обвиняйте и не мстите	101
Два любящих брата	103
Братья в настроении благости	104
Правила и предписания способствуют добрым отношениям	107
Неконтролируемая речь приводит к войнам	108
Бесконтрольные мысли порождают ссоры	110
Атомная бомба, чтобы убить комара	111
Бесконтрольное питание приводит к безумию	112
Чистое сердце	113
Всецело преданный Кришне	114
Он отвечает добром на зло	115
Он винил себя	117
Управлять при помощи любви	117
Эпилог	115
Ссылки из писаний	
Мудрость шаштр	123
Что, если я укажу на виновного?	123
Не друг и не враг	123
Для умиротворения ума	124
Книги, изданные на русском языке	126
Контактные адреса и телефоны	127

Предисловие к английскому изданию

Слово «гармония» означает: приведение частей в единое эстетичное или упорядоченное целое; соответствие; согласованность чувств, действий, идей, интересов; мирные или дружеские отношения. В музыке гармония достигается, когда различные инструменты и голоса объединяются, дополняя друг друга, для достижения наилучшего результата в общей композиции. Цель не в том, чтобы отдельные музыканты привлекали большее или меньшее внимание к своей партии, а в том, чтобы обогатить переживания слушателей и, конечно, самих музыкантов. Каждый музыкант старается гармонизировать с общим звучанием, а ответственность дирижера – обеспечить им всем такую возможность.

Все мы – музыканты, наша *санга* – это оркестр, а наш дорогой Гурудев – это наш дирижер. Шрила Гурудев известен тем, что открыл нам самые возвышенные и сокровенные истины философии *гаудия-вайшнавов*. В то же время он очень практичен и предельно прост в общении – как личном, так и в коллективе, и слава пришла к нему не только благодаря его *катхе* на возвышенные трансцендентные темы, но и благодаря его наставлениям по основам построения взаимоотношений.

Его толкование *бхакти-сиддханты*, заключительных философских истин, точно, систематично и научно. Он очень глубоко осознал трансцендентные развлеченя Господа, и его повествования об этих играх привлекают ум и сердце.

Кроме того, Гурудев на собственном примере показывает, как поддерживать гармоничные отношения с людьми и всем миром при любых обстоятельствах. Он вечный спутник внутренней энергии наслаждения Господа. Так что же может быть сокрыто от него? Разве есть что-то, ему неподвластное? И тем не менее, будучи всезнающим и всемогущим, он появляется среди нас, простой и смиренный.

Представленные в «Гармонии» наставления предельно ясны, но, возможно, читатель сочтет их необычными.

Первое издание этой книги, выпущенное к *картике* 2010 г., было неполным. Настоящее же издание представляет собой полный вариант со всеми необходимыми исправлениями. Дело в том, что при подготовке к первой публикации мы неточно отредактировали звуковые записи Шрилы Гурудева. Всё-таки мы очень обусловленные души. Поэтому мы просим вас, уважаемые читатели, простить нам наши ошибки, которые мы могли допустить и сейчас, составляя этот сборник наставлений Шрилы Гурудева.

Все сноски в книге сделаны на основе высказываний Шрилы Гурудева.

Служащие вам, редакторы

День явления
Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы
Госвами Махараджа,
22 февраля 2011г.

Общество, стремящееся к совершенству

Безупречное руководство

Шрипад Неми Махарадж: Шрила Гурудев, Вы – превосходный руководитель. Пожалуйста, объясните суть руководства.

Шрила Гурудев: Вы можете учиться на моем примере: смотрите, как я живу, как веду себя. Следуйте в точности всему, будьте добры ко всем и проповедуйте. Не будьте эгоистичны, расширяйте свой кругозор.

Венеция, Италия

12 июня 2009 г.

Бог – самый внимательный руководитель

[Шрила Гурудев пересказывает историю из «Шри Чайтанья-бхагаваты» (Антья-кханда, глава 9).]

Однажды, в древние времена, множество великих мудрецов собралось на берегу священной реки Сарасвати, чтобы совершить ведическое жертвоприношение в виде слушания Пуран. Эти мудрецы были очень сведущи в писаниях и говорили только на трансцендентные темы.

Целью их собрания было выяснить, кто же из трех богов: Брахма, Шива или Вишну – Верховный. Кто-

то говорил, что это Брахма, другие – что Махешвара (Шива), а третьи считали, что Бог богов – Вишну.

Каждого из трех великих богов в различных Пуранах называют Верховным. Это привело мудрецов в замешательство, и они обратились за помощью к Бхригу Муни, чтобы он разрешил их сомнения. Бхригу Муни был не только самым опытным и знающим среди мудрецов, но также он был сыном Господа Брахмы, родившимся из его ума. Мудрецы договорились, что единогласно примут решение Бхригу Муни после того, как тот лично проверит каждого из богов. Услышав эту просьбу, великий мудрец Бхригу отправился на Брахма-локу, в обитель Господа Брахмы.

Шри Бхригу Муни вошел к Господу Брахме и встал напротив него. Господь был очень счастлив видеть своего сына и спросил, как у него дела. Однако мудрец пришел, чтобы проверить своего отца, поэтому вел себя очень высокомерно, не обратив внимания на его слова. Он не выразил должного почтения и не произнес приятных слов, как это полагалось сделать по отношению к отцу. Увидев столь недостойное поведение сына, Господь Брахма побледнел и пришел в ярость, глаза его горели так, что он мог моментально превратить мудреца в пепел. Поняв, что происходит, Бхригу Муни очень быстро исчез. Один из спутников Брахмы стал успокаивать его: «Прежде всего, ваше величество, вы – отец, а он – ваш сын. Разве вы можете так сильно сердиться на него?» Эти слова действовали на Брахму, словно вода на огонь, и его гнев от-

ступил. Он успокоился, преисполнившись отеческой привязанности. После этого Бхригу Муни вернулся к Господу Брахме и объяснил причины своего поведения. Затем он отправился на гору Кайлас, чтобы проверить Господа Шиву.

Увидев Бхригу Муни, Господь Шива очень обрадовался. Вместе со своей супругой Шри Парвати-деви он поднялся, для того чтобы поприветствовать мудреца. Бхригу Муни приходился Шиве старшим братом, поэтому Господь с почтением приблизился к мудрецу и хотел обнять его. Однако Бхригу сказал: «О Махеша, не прикасайся ко мне! Ты всегда одеваешься, словно нецивилизованный варвар. Кроме того, ты постоянно окружен всевозможными грубыми и ужасными привидениями, домовыми и другими нечистыми неприкасаемыми существами. Твое поведение непредсказуемо, и ты невоспитан. Где в священных писаниях говорится, что нужно посыпать свое тело пеплом? Держись от меня подальше, иначе мне придется принять омоложение, если ты коснешься меня!» Безусловно, Бхригу Муни сказал так только для того, чтобы проверить Шри Махешвару. В обычной жизни он никогда не позволил бы себе критиковать Господа Шиву.

Господь Шива был настолько разъярен, что позабыл о том, какие отношения связывают его с Бхригу Муни. Он выглядел так, как будто собирался разрушить все три мира и, подняв свой трезубец, бросился на мудреца. Шри Парвати кинулась к нему и схватила за руку. Упав к его ногам, она пыталась умиловить

Господа словами: «Мой Господин, разве можно так сильно сердиться на своего старшего брата?» Мудрые слова жены успокоили Шиву, и ему стало стыдно за свой гнев¹.

После этого мудрец отправился на Вайкунтху, чтобы проверить Господа Вишну. Господь возлежал на Своем ложе, украшенном множеством драгоценных камней, в то время как богиня удачи, Шри Лакшми-деви, массирует Его лотосные стопы. Неожиданно Бхригу Муни появился перед Ним и со всего размаху ударил Господа ногой в грудь.

Увидев Бхригу Муни, Верховный Господь немедленно поднялся и выразил ему почтение со сложенными руками, при этом совершенно не чувствуя себя обиженным. Господь и Его супруга Шри Лакшми-деви омыли стопы мудреца и предложили ему самое лучшее место для сидения. Собственными руками Господь умастил тело мудреца сандаловой пастой. При этом Он вел Себя так, как будто хотел извиниться за какие-то оскорбления.

Господь Вишну сказал: «Милостиво прости Меня за все нарушения этикета, Я был совершенно не готов к благоприятной встрече с тобой. Вода, омывшая твои стопы, очищает все святые места паломничества. Сегодня она очистила всех царей и императоров бесчисленных вселенных, пребывающих в Моей личностной форме. Пусть твой нрав и твои прекрасные качества навеки останутся безупречными.

¹ Брахма и Шива не имеют ложного эго. Они просто помогают Господу в Его развлечениях.

С огромной радостью я буду хранить на Своей груди пыль с твоих стоп, которая осталась в том месте, где Моя возлюбленная супруга, Шри Лакшми-деви, пребывает в форме *шриватсы*². Пусть отныне Веды провозглашают Меня как Шриватса-ланчана, что означает „Тот, Кто отмечен знаком *шриватсы*“».

Мудрец был по-настоящему изумлен, услышав слова Господа и увидев Его смиренное поведение, свободное от вожеления, жадности, гнева и иллюзии. Он почувствовал себя пристыженным и долгое время находился в унынии.

Безусловно, Бхригу Муни действовал не по собственной воле. Его поступки были продиктованы влиянием свыше. Когда же он, наконец, пришел в себя, то почувствовал, как радость и благоговение перед Верховным Господом наполнили всё его существование. Вкусив нектар *бхакти-расы*, он одновременно смеялся и танцевал, то и дело лишаясь чувств, а по его телу пробегала дрожь и выступала испарина.

Существуют миллионы и миллионы миров, в каждом из которых вечные души скитаются, меняя различные виды жизни. Иногда они получают человеческую форму тела, а иногда форму дерева, травы или животного. Иногда самые удачливые из них могут получить общение с чистыми преданными.

Какова природа этой удачи? Любой, кто направляет свою деятельность на Кришну, Его спутников, а также на то, что связано с Кришной, например, Тула-

² *Шриватса* – завиток волос серебристого цвета справа на груди Господа Вишну, указывающий на местопребывание богини удачи.

си-деви, храмы Господа, Его обитель (Вриндавана-дхаму, Навадвипа-дхаму, Пури-дхаму), становится успешным. Сейчас я приведу пример того, как обретается такая удача.

Безусловная доброта

Однажды один возвышенный *вайшнав* путешествовал по Враджа-мандале и, идя от двери к двери, просил подаяния в виде риса, *чапати* или другой пищи. При этом он постоянно повторял: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе» или «Радхе Шьям Радхе Шьям!» или «Радхе Радхе Радхе Радхе!» Он был полностью погружен в повторение святых имен: «Радхе Радхе Радхе!»

Как-то раз он подошел к двери одной пожилой женщины, у которой был очень скверный характер. Она не желала слышать «Радхе Радхе» или «Харе Кришна», поэтому грубо высказала ему свое недовольство: «Никогда больше не подходи к моей двери, иначе я сломаю эту палку о твою спину! Помни об этом!»

Тем не менее на следующий день *вайшнав* снова пришел туда в то же самое время, воспевая: «Радхе Шьям!», «Радхе Радхе!» и «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе».

Женщина пришла в ярость и снова прогнала *вайшнава*. Он ушел, но на третий день вернулся вновь. Она

подумала: «Должно быть, он пришел, потому что хочет есть!» В тот день она мыла комнату смесью коровьего навоза с водой. «Ты опять вернулся? – спросила она. – Тогда возьми это!» Старуха протянула *вайшнаву* обветшалую, заношенную до дыр одежду, наполненную коровьим навозом с водой.

Святой с радостью принял всё это и отправился на Ямуну. Там он выстирал и прополоскал ткань, и она стала чистой, гладкой и мягкой. Затем он высушил ее, разорвал на маленькие кусочки, окунул каждый из них в *гхи*, которое ему когда-то пожертвовали, и сделал фитильки для проведения *арати* (церемонии поклонения) своему Божеству.

На четвертый день *вайшнав* снова пришел в дом этой женщины и начал громко петь: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». На сей раз настроение женщины полностью изменилось. «О *баба* (уважаемый *садху*), – сказала она, – подожди минуточку, я сейчас приду». Она принесла несколько *чапати*, которые *вайшнав* принял с большой радостью.

Это пример обретения *сукрити*³. То, что женщина дала святому, он использовал в служении Кришне, и таким образом она получила *сукрити*.

Нью-Йорк
25 мая 1998 г.

³ *Сукрити* – благочестивая духовная деятельность, осознанная или неосознанная, которая создает в сердце человека духовные впечатления и постепенно делает его квалифицированным для вступления на путь *бхакти*

Идеальное общество

Попробуйте развивать свое сознание Кришны, следуя процессу, данному Шрилой Рупой Госвами, Шрилой Рагхунатхой дасом Госвами, Шрилой Санатаной Госвами и другими *ачарьями* в нашей линии, а особенно Шрилой Бхактивинодой Тхакурom и Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакурom.

Всегда помните, что мы – члены семьи Шри Чайтаньи Махапрабху, поэтому пытайтесь уважать всех преданных, независимо от их социального положения и взглядов на жизнь. Конечно, в идеале необходимо оказывать почтение *вайшнавам* согласно их квалификации в *бхакти*, а не слепо, и через много лет вы достигнете уровня *мадхьяма-адхикари*. А сейчас постарайтесь осознать эти истины.

Существует выражение, что человек – это социальное существо. Мы не можем жить вне общества. У нас есть два варианта: стать частью какого-то уже существующего общества или создать свое собственное. Мы хотели бы жить в таком обществе, где есть возможность воспевать, памятовать о Кришне и быть счастливыми.

Каково значение проповеди? Ее цель – развивать такое общество, в котором каждый может быть счастлив. Мы хотим начать его создание здесь, а для этого нужно обучаться. Если таким обществом станет Общество сознания Кришны, то оно сможет помочь каждому и все будут счастливы.

Не думайте только о себе. У вас есть дети, которые также станут членами этого Общества. Обучайте их сознанию Кришны и воспитывайте их согласно его принципам. Я считаю, что школа, созданная здесь, должна развиваться, а подобные учебные заведения должны открываться и в других местах. Это может помочь в воспитании детей.

Необходимо создать комитет, члены которого будут собираться вместе и решать возникающие проблемы. Если всё будет основано на доброй воле и вы будете уважать друг друга, то проблемы уйдут, а дети будут воспитанными и счастливыми.

Каждого преданного, младшего или старшего, необходимо уважать согласно его квалификации в *бхакти*. Всем старшим ученикам Шрилы Прабхупады Бхактиведанты Свами Махараджа необходимо оказывать почтение, а они в свою очередь должны испытывать большую привязанность к младшим. Вот путь, который поможет создать идеальное общество.

Ваш Прабхупада, мой Свамиджи, хотел того же, и он пытался создать это. Однако некоторые люди, движимые интересами своего ложного эго, пытались контролировать других преданных с помощью разума, а не с помощью любви и привязанности, поэтому их попытки потерпели крах. Процесс достижения успеха не связан с контролем. Успех приходит тогда, когда мы всё делаем с большой любовью. У Шри Чайтаньи Махапрабху была такая любовь, и у нас есть сильное желание следовать по Его стопам.

Когда появляются проблемы, пытайтесь решить их, думая таким образом: «Это всё приходит ко мне вследствие моей *кармы*» или «Кришна хочет проверить меня и руководит мною». Не стоит сердиться или расстраиваться по поводу каких-то неприятных событий.

Моя просьба к вам: организуйте школу, где обучение духовному общению будет основано на любви и привязанности друг к другу. Встречи и лекции могут проводиться еженедельно, раз в две недели или только во время фестивалей. Лекции могут читать разные преданные, иногда один, иногда другой, я даю благословение каждому.

Самое важное, чтобы во всем была гармония. Через гармонию к вам придет успех!

Самым благоприятным общением будет общение с истинным *мадхьяма-адхикари*, обладающим возвышенным и безупречным характером. Таким образом вы будете развиваться, сможете создать по-настоящему прекрасное, сильное общество и осознать «Шри Упадешамриту» Шрилы Рупы Госвами и «Шри Манах-шикшу» Шрилы Рагхунатхи даса Госвами.

Баджер, Калифорния
1999 г.

Общество без политики

Мы можем учиться у Шри Чайтаньи Махапрабху и Его спутников, которые никогда не участвовали в по-

литике. Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами и Шри Сварупа Дамодара постоянно думали только о том, как удовлетворить Махапрабху, и ни о чем больше.

Все ученики должны стать такими же и думать лишь о том, как удовлетворить гуру. Мы со Шрилой Ваманой Махараджем, Шрилой Тривикрамой Махараджем и другими *вайшнавами* всегда следовали этому пути. Мы не были эгоистичными, не участвовали в политике и никогда не слушали ничего, кроме рассказов о Кришне и его чистых преданных. Таким образом мы служили нашему Гурудеву и поэтому могли удовлетворить его. Думая о том, как удовлетворить гуру, мы постепенно начнем думать о том, как удовлетворить Кришну.

Себу, Филиппины
5 января 2009 г.

Управление с любовью

Шрипад Тамал Кришна Махарадж (член ДжиБи-Си ИСККОН): Мы понимаем, что нужно быть очень осторожными и не совершать *нама-апарадх*, *сева-апарадх* и *вайшнава-апарадх*. Нам, как руководителям, необходимо уметь отличать правильное от неправильного, поскольку иногда приходится анализировать поведение какого-то человека, чтобы защитить нашу организацию (ИСККОН) и, возможно, чтобы оказать помощь ему самому.

Как нам не совершать *вайшнава-апарадху*, но в то же время служить *вайшнавам* и организации, если необходимо анализировать, а возможно, даже критиковать? Пусть это будет критика во благо, но всё же это критика.

Шрила Гурудев: В этот момент мы можем вспомнить *лилу*, когда мама Яшода пыталась привязать Кришну к ступе (*дамодара-бандхана-лила*). Яшода сказала Кришне: «Я тебя отшлепаю!» – и была очень недовольна Им. Она не ударила Кришну, но пригрозила Ему палкой так, как будто собиралась это сделать. При этом Яшода не совершает *апарадху*, потому что в ее сердце благоприятное настроение (*анукула-бхава*). Это означает, что она желает только счастья Кришне. Ее сердце свободно от каких-либо неблагоприятных настроений (*пратикула-бхавы*).

Мы должны быть очень осторожны. Мы можем использовать какие-то резкие слова, решая какие-то задачи управления, но это должно делаться с любовью (*прити*). Такое возможно, только если в нашем сердце живет любовь. Не должно быть настроения мести, ненависти или чего-либо подобного. Мы можем слегка ударить кого-то или отругать, но с любовью, тогда его природа изменится. Если кто-то действует против *бхакти*, мы дадим ему разумный совет (*шикишу*). *Мадхьяма-адхикари* может действовать таким образом.

Тем не менее, если мы не чистые преданные и при этом постоянно критикуем, наше сердце станет подобным камню и наш страх перед совершением *вайшнава-*

апарадхи уйдет. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Если вы совершили по отношению к кому-то ошибку, возможно в своем сердце, возможно по отношению к Кришне или *вайшнавам*, в этом случае постарайтесь удовлетворить этих *вайшнавов* согласно их уровню в *бхакти*.

Матхура, Индия
11 ноября 1991 г.

Собрание консультативного совета

[После успешного завершения Навадвипа-дхам-парикрамы по просьбе Шрилы Гурудева в Шри Кешаваджи Гаудия Матхе было проведено собрание Консультативного совета. Он лично пару раз принимал участие в этом собрании, и ниже приведены некоторые цитаты из его выступлений.]

Согласование действий

Голосование должно проводиться большинством голосов, лучше чтобы «за» было две трети голосов, и таким образом можно всё решить.

Тактические проповедники

Пять, шесть или семь *санньяси* и другие проповедники приезжают в одно и то же место в одно и то же время, что создает трудности для преданных. Будет лучше, если проповедники сначала обсудят между собой, кто, когда и куда поедет.

Я прошу *санньяси* и других проповедников: пожалуйста, не давите ни на кого. Вы думаете: «Я приехал сюда, поэтому преданные должны дать мне всё, что полагается». Вы не можете требовать этого. Понимаете? Преданные могут всё это дать, но по своему собственному решению.

Не бойтесь

(Всем преданным.) Я думаю, что вы должны высказывать все свои идеи открыто и смело, не бойтесь никого. У вас у всех есть право выражать свое мнение. Не думайте: «О, только они здесь главные».

Коладвипа (Навадвипа), Индия

24 марта 2008 г.

Уроки Гармонии

Смирение

Я предлагаю миллионы смиренных поклонов лотосным стопам моего *парама-арадхья-дева* (наиболее почитаемого учителя), *ом вишнупада* Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, и такие же бесчисленные поклоны лотосным стопам моего *шикши-гуру, ом вишнупада* Шри Шримад Бхактиведанты Свами Махараджа.

Сегодня утром я посетил школу, встретился с учениками и учителями и остался очень доволен. Я хочу, чтобы эта школа развивалась и в ней появлялось всё больше учеников. Они должны изучать вайшнавский этикет, учиться оказывать почтение всем *вайшнавам* и быть очень вежливыми и смиренными. Также им необходимо изучать нашу *сиддханту* с самых азов.

Учителя тоже должны быть очень смиренными. Если они не будут вежливыми и смиренными, не будут уважать старших, они никогда не смогут научить этим принципам своих учеников. Я лично знаю, что Враджендра-нанда прабху и Нитья-манджари даси очень смиренны и воспитанны. Я хочу, чтобы другие преподаватели были такими же.

Некоторые учителя еще молоды, поэтому они могут быть несдержанны, но очень важно понять: вы должны практиковать то, чему учите других. Учени-

ки учатся на примере своих учителей. Я хочу, чтобы эта школа успешно развивалась и преданные со всего мира могли присылать сюда своих детей на обучение.

Бхакти – источник смирения

Сейчас мы перейдем к предмету нашего обсуждения – «Бхаджана-рахасье». Мы остановились на стадии устойчивости в *бхакти* – *ништитхе*. В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур приводит третью *шлоку* «Шри Шикшаштаки»:

*трнāд апи сунīчена
тарор апи сахишнунā
амāнинā мāна-дена
кīртанīйах садā харих*

«Каждый, кто считает себя ниже соломы, лежащей на улице, кто более терпелив, чем дерево, кто оказывает почтение другим и не ожидает почтения к себе, может с легкостью повторять святое имя Господа постоянно».

Старайтесь помнить эту *шлоку*. Но еще важнее пытаться следовать ей в повседневной жизни. Простого памятования недостаточно. Вы не сможете стать смиренными, лишь имитируя смирение. По мере роста вашего *бхакти* смирение придет само собой.

Чтобы достичь смирения, необходимо уделять особое внимание своему *садхана-бхаджану*: повторять

«Харе Кришна», служить Гуру и *вайшнавам*, уважительно относиться ко всем преданным. Очень важно занимать себя в пяти главных составляющих *бхакти*: общаться с преданными (*садху-санга*), повторять святыя имена Кришны (*нама-киртана*), слушать «Шри-мад-Бхагаватам» (*бхагавата-шравана*), проживать в Матхуре или Вриндаване (*матхура-васа*) и служить Божеству с верой (*шири-муртира шраддхайа-севана*). Без этого ваше смирение не будет истинным.

Отдавать подобно дереву

Махапрабху обратился к Шри Сварупе Дамодаре и Шри Рамананде Раю в Гамбхире:

«О Сварупа Дамодара Госвами и Рамананда Рай, пожалуйста, услышьте от Меня о том, как следует повторять Харе Кришна *маха-мантру*, чтобы пробудить в себе дремлющую любовь к Кришне. Тот, кто считает себя ниже соломы, лежащей на дороге, кто более терпелив, чем дерево, кто оказывает почтение другим и не ожидает почтения к себе, может с легкостью повторять святое имя Господа постоянно.

Того, кто повторяет Харе Кришна *маха-мантру*, можно определить по следующим признакам. Он действительно очень возвышен, однако считает себя ниже соломы на дороге. Он терпелив, подобно дереву, которое не оказывает сопротивления, даже когда его рубят, и не просит ни у кого воды, когда засыхает. Дерево отдает всё, что у него есть: фрукты, цветы и прочее, — любому, кому это понадобится. Оно дает защиту даже

тогда, когда его обжигает палящее солнце или на него обрушиваются потоки ливня. *Вайшнава* – самый возвышенный из всех людей, но он не думает о себе лучше, чем о других. Напротив, он оказывает почтение всем вокруг, потому что знает, что Кришна пребывает в сердце каждого» (Чайтанья-чаритамрита, Антья-лила, 20.20–25).

Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что если мы хотим повторять чистое святое имя, необходимо избавиться от всех материальных желаний и дурных привычек, то есть очистить сердце от болезни вожделения, привязанности к богатству, репутации и прочим подобным вещам. Тогда естественное смирение автоматически проявится в наших сердцах.

Не просить ничего взамен

В «Шри Бхаджана-рахасье» Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о важности *нирмала-дойи*, что значит «оказывать милость, не прося ничего взамен». Примером этого служат деревья. Предлагая целиком и полностью свою жизнь другим, они никогда не просят ничего взамен.

Вы можете стать такими, только если будете повторять и памятовать о Кришне, служить гуру и *вайшнавам*. Насколько полно вы задействуете свои чувства и эмоции в служении Кришне, настолько *нирмала-дойя* проявится в вас.

Нирмала-дойя – это милость, которая приходит, когда мы помогаем другим развиваться в сознании

Кришны. Если вы переключите чьи-то материальные желания на стремление служить Кришне, это будет самой большой милостью (*дойа*) и состраданием. Жертвовать кому-то деньги или пищу, отдавать дочерей замуж – это всё мирская деятельность, и, совершая ее, вы будете просто служить материи.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур также прославлял *нирмала-дойю*. Он говорил, что очень сложно сделать обычного человека преданным. Для этого нужно потратить сотни литров крови, или, другими словами, приложить множество усилий. Попытайтесь прийти на тот уровень, когда вы сможете практиковать *нирмала-дойю*. **Станьте преданными сами** и пытайтесь сделать преданными других.

Быть смиренной соломой

Попытайтесь оставить свое ложное эго, которое говорит вам: «Я – ученый», «Я – очень квалифицированный преданный», «Я очень богат», «Я очень красив», «Я привлекателен для окружающих». В противном случае вы не сможете повторять чистое святое имя.

Оказывать почтение всем

Очень важно оказывать надлежащее почтение преданным согласно их уровню в *бхакти*. Чтобы помочь нам в этом, Шрила Рупа Госвами описал признаки, по которым можно определить уровень преданных. Тот, кто не оказывает должного уважения *вайшнавам*, становится высокомерным.

Если вы хотите обрести *бхакти*, всегда помните слова Кришны:

*тад виддхи праңипāтена
парипраи́нена севайā
упадеки́йанти те джйāнам
джйāнинас таттва-дарйīнах*

Бхагавад-гита, 4.34

«Чтобы понять эту истину, нужно обратиться к духовному учителю, предложить ему поклоны, смиренно задавать уместные вопросы и служить ему. Тот, кто осознал себя, может дать тебе знание, потому что он действительно видит трансцендентную реальность».

Гурудев даст вам знание автоматически, если вы будете действовать таким образом. Начиная с сегодняшнего дня и впредь всегда оказывайте надлежащее почтение *вайшнавам* согласно их уровню в *бхакти*: неофитам, преданным среднего уровня и возвышенным преданным (*канишитха*-, *мадхьяма*- и *уттама*-*адхикари*). Мы считаем всех, кто повторяет *кришна-наму*, членами нашей семьи, независимо от того, есть у него инициация или нет. Я знаю, что вы не можете определить, кто из преданных наиболее возвышен (*уттама*), а кто находится на другом уровне. Но всё же пытайтесь оказывать соответствующее почтение. Тот, кто не делает этого, не является даже *канишитха-адхикари*.

Баджер, Калифорния

1 июня 2002 г.

Любовь и привязанность

Кришна – это любовь, а любовь – это Кришна. Целью и объектом учения Шри Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Рупы Госвами является просто осознание этого. Шри Шачинандана Гаурахари (Шри Чайтанья Махапрабху) – это Радха и Кришна вместе. Он еще более милостив, чем каждый из Них по отдельности. Шри Чайтанья Махапрабху путешествовал по всей Индии, с севера на юг и с востока на запад, проповедуя любовь и привязанность везде, куда бы Он ни приходил. Это также было миссией Шри Шримад Бхактиведанты Свами Махараджа. Такова миссия всей нашей *парампары*.

Мы хотим общаться с каждым на основе любви и привязанности, не пытаясь контролировать кого-либо. Вы не можете дать людям служение Кришне при помощи манипуляций и контроля. Вы не можете контролировать даже свой ум, что тогда говорить о контроле других.

Посвятить себя благополучию других

Махапрабху проявлял Свою любовь и привязанность даже в джунглях Джарикханды, отчего дикие звери вместе повторяли Харе Кришна *маха-мантру*, пребывая в состоянии экстатической любви. В присутствии Шри Чайтаньи Махапрабху поведение животных изменилось: они мирно относились друг к другу и даже пили воду из одного источника. По Своей милости Он быстро распространил любовь и привязанность по пла-

нете и по всей Вселенной. Любовь, которую Он проповедовал, – это особый вид *премы* Шримати Радхики.

Если хотите, чтобы ваша жизнь была успешной, счастливой и спокойной, попытайтесь отдать всю свою любовь и привязанность Кришне и, поставив Кришну в центр всего, дарите любовь и привязанность всем живым существам. Не пытайтесь контролировать других с помощью законов или разума. Пытайтесь отдавать себя целиком и полностью. **Природа любви – отдавать, не прося ничего взамен.**

Если ваша цель – проповедовать любовь и привязанность Шри Чайтаньи Махапрабху, посвятите свою жизнь благополучию других. Ваша любовь вызовет ответное чувство, и люди в свою очередь захотят посвятить жизнь служению Кришне. Но если вы попытаетесь контролировать окружающих, никто не захочет отдать свою любовь. Избегайте критики в отношении других, вместо этого критикуйте собственный ум и свои дурные привычки.

Если мы хотим показать кому-то свою любовь, то в первую очередь нужно перестать причинять ему боль и страдания и перестать обременять его заботами о нашем собственном счастье и благополучии. Самое главное – это счастье и благополучие других.

Мы хотим стать абсолютно бескорыстными, и примером для нас служит дерево. Оно отдает свои листья, фрукты, кору, древесину и тень – всё, что оно имеет, и при этом ничего не просит взамен. Почему человек не может быть таким же бескорыстным?

Шри Чайтанья Махапрабху дал нам следующее наставление:

«Преданный считает себя ничтожней травинки, которую все топчут ногами. Он более терпелив, чем дерево, свободен от всякой гордыни и оказывает почтение каждому согласно его уровню. Именно поэтому он может непрерывно повторять святое имя Шри Хари» (Шикшаштака, 3).

Я хочу, чтобы *санньяси* и проповедники поняли эту *иллоку*, следовали ей полностью и на собственном примере учили других. Я хочу, чтобы они стали бескорыстными, пытаясь отдавать свое сердце другим. Я пришел, чтобы отдать свое сердце, а не для того, чтобы что-то забрать. Таково учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Он отдавал Свое сердце даже собакам, тиграм и львам.

Не нужно ни у кого просить денег. Если мы проповедуем послание Шри Чайтаньи Махапрабху бескорыстно, Господь автоматически пошлет деньги, подобно дождю с неба. Нам не нужно обо всем этом беспокоиться. Таково учение Шри Чайтаньи Махапрабху и Его пример.

Пожалуйста, слушайте очень внимательно то, что я говорю. Не позволяйте, чтобы мои слова просто испарились в воздухе. Не забывайте то, что я сказал. Слушайте внимательно, записывайте эти наставления и старайтесь следовать им.

Я очень хочу, чтобы вы поняли цель миссии Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Шрилы Рупы Госвами

и всей нашей *гуру-варги*. Распространяйте это широко по всему миру. Начните там, где закончил Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж, и проповедуйте всё шире и шире.

Сейчас многие старшие *вайшнавы* и *санньяси* пали, оставив преданное служение и практику повторения святых имен. Я прошу всех наших проповедников придерживаться строгих стандартов поведения и проповедовать миссию своего Гурудева.

Оставьте желание прославлять себя

Чтобы сделать свою жизнь успешной, в первую очередь необходимо отказаться от желания прославлять себя. Не думайте: «Я очень знаменит и талантлив. Я смогу проповедовать везде». Вместо этого повсюду прославляйте своих *дикиша-* и *шикиша-гуру*. Если вы будете делать таким образом, ваша проповедь станет успешной и слава будет всегда сопровождать вас. Я осознал этот факт, и вы также должны осознать это. Если вы прославляете вашу *гуру-парампару*, все будут удовлетворены вашей проповедью и станут прославлять вас. Проповедуйте, но будьте осторожны: не ищите признания! Помните, что вы – слуга своих *дикиша-* и *шикиша-гуру*. Не стремитесь иметь своих собственных последователей, напротив, стремитесь приводить учеников к лотосным стопам своего Гурудева.

Одесса, Украина
22 сентября 2002 г.

Качества, необходимые наставникам

Никогда не мстите

Мы обсуждаем Уддхава-самвад, наставления, которые Кришна дал Уддхаве перед тем, как оставить этот мир. Уддхава спросил Кришну: «Что такое *бхагават-дхарма*? По каким признакам можно определить чистого преданного? Как мы можем стать чистыми преданными? Как можно достичь *уттама-бхакти* (чистого преданного служения)?» Кришна отвечал:

*крп̐лур акрта-дрохас
титиқиуḥ сарва-дехинām
сатйа-сāро 'навадйātмā
самаḥ сарвопакāракаḥ*

Шримад-Бхагаватам, 11.11.29

«О Уддхава, святой очень милостив и никогда не обижает других. Даже если кто-то агрессивно настроен к нему, он терпелив и прощает всех живых существ. Его сила и смысл жизни происходят от самой истины, он свободен от зависти и ревности, а его ум безразличен к материальным счастьем и страданиям».

Кришна сказал: «Дорогой Уддхава, Мой преданный очень милостив. Он не способен терпеть страдания обусловленных душ. По этой причине он, подобно Нараде, путешествует повсюду, не дожидаясь приглашения».

Никто не звал Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа: «Пожалуйста, приходите сюда и проповедуйте». Он пришел «автоматически», благодаря своей милости. Его прислал его Гурудев, Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, воплощение милости. Преданные, подобные ему, очень и очень сострадательны. Они идут от двери к двери, подобно Нитьянанде Прабху. Даже если их оскорбляют и бьют, они продолжают проповедовать, призывая всех воспевать святое имя.

Джагай и Мадхай ударили Нитьянанду Прабху глиняным горшком, и у Него пошла кровь. Шри Чайтанья Махапрабху пришел в ярость и хотел уничтожить их с помощью Своей *чакры* (оружия в виде диска), но Нитьянанда Прабху остановил Его, сказав: «Нет, Господь, пожалуйста, не делай этого. Ты убивал демонов в Своих прежних воплощениях, но, пожалуйста, не делай этого сейчас». Его преданные такие же. Они не перестают открыто проповедовать, даже если кто-то оскорбляет их.

Мудрец и скорпион

Однажды два мудреца стояли на берегу реки и вдруг увидели, как течение уносит скорпиона. Один из них вошел в воду, поднял его и положил на ладонь, чтобы спасти, но скорпион ужалил его и снова упал в воду. Мудрец опять поднял его, и снова тот ужалил его и упал. Но мудрец всё равно вынул его из воды. Второй мудрец сказал: «Зачем ты это делаешь? Пойдем.

Не пытайся его спасти. Пусть умирает». Но первый мудрец ответил: «Если скорпион не оставляет свою природную склонность кусать, то почему я должен оставить свою природу спасать?»

Не отвечайте тем же

Если кто-то совершает какие-то действия против вас, не отвечайте тем же. Даже если с преданным случается большая беда, он всё терпит. Терпимость – это качество очень высокого уровня.

Кришна – это Истина, Абсолютная Истина, и Его преданные подобны Ему. Они не могут видеть, как несчастья приходят в чью-то жизнь. Они используют свою жизнь, свое богатство, свою силу и энергию для того, чтобы помочь другим.

Их разум никогда не оскверняется, и они всегда следуют принципу: «Считая себя ничтожней травинки у всех под ногами, став терпеливее дерева, отбросив всякую гордыню и оказывая почтение каждому согласно его квалификации, непрерывно повторяйте святое имя Шри Хари».

Если вы хотите постоянно повторять святое имя Кришны, следуйте этому наставлению. Природа преданных очень сладостна. Они никогда никого не беспокоят, во время разговора не используют грубых слов. Они говорят и ведут себя очень сладостно.

Мурвиллумба, Австралия
6 февраля 2008 г.

Почтение даже травинке

[Шрила Гурудев позвал Сундар-Гопала даса, чтобы он зачитал и объяснил следующий стих:]

*арчаййām эва харайе
пўджайй йах и́раддхайехате
на тад-бхактешу чāнйешу
са бхактах прāкртах смртах*

Шримад-Бхагаватам, 11.2.47

«Преданный, который с верой служит Божеству в храме, но не умеет вести себя правильно по отношению к *вайшнавам* и всем другим людям, называется *пракрита-бхакта*, преданный-материалист, и находится на самой низкой ступени *бхакти*».

Сундар-Гопал дас: Шри Хавир объясняет царю Ними качества *канишитха-бхакты*. Он уже рассказал о качествах *уттама-бхакты* и *мадхьяма-бхакты* и сейчас говорит о качествах *канишитха-бхакты*.

Канишитха-бхакта – это тот, кто служит Божеству Верховного Господа с верой, но не способен оказывать надлежащего почтения *вайшнавам* и людям вообще. Такой преданный является преданным-материалистом.

Шрила Гурудев: Почему такого человека называют *бхакта* (преданный)? Почему его называют *канишитха-бхакта*?

Сундар-Гопал дас: Хотя он пока еще только подобен тени *бхакты*, всё же он служит Хари на алтаре.

Шрила Гурудев: В стихе говорится, что он не оказывает почтения простым людям. Почему он **должен** оказывать им почтение? Ты понял мой вопрос?

Сундар-Гопал дас: *Мадхьяма-адхикари* может различать уровни преданных и непреданных, но *канишита* не может этого делать.

Шрила Гурудев: Я спрашиваю вот что: действительно, он не может видеть различия в уровнях преданных (*тад-бхактешу*), но почему он **должен** оказывать почтение обычным людям (*анйешу*)?

Сундар-Гопал дас: О, вы спрашиваете: «Почему он **должен**?»

Шрила Гурудев:

*уттама хай̐ вайц̐нава хабе нирабхим̐на
дж̐йве самм̐на диб̐е дж̐ни’ ‘кри̐на’-адхи̐шт̐х̐на*
Чайтанья-чаритамрита,
Антья-лила, 20.26

«Несмотря на то что *вайшнава* – самая возвышенная личность, он абсолютно свободен от какой-либо гордыни и оказывает почтение всякому, считая его местом пребывания Кришны».

Кришна пребывает повсюду, осознаем мы это или нет. Поэтому необходимо оказывать почтение даже травинке.

Падуя, Италия,
26 июня 2009 г.

Уважение к каништхе и к оленю

Даже если человек знает всю *сиддханту*, то есть заключительные философские истины, важно быть очень смиренным и почитать других. Если вы не оказываете должного уважения окружающим и при этом думаете: «Я знаю больше, чем кто-либо», – то вы бросаете вызов своему Гурудеву. В конечном счете, вы бросаете вызов Шри Кришне, Шри Чайтанье Махапрабху и Шриле Рупе Госвами. Если, вместо того чтобы выражать благодарность нашим *ачарьям*, вы говорите в своей проповеди: «Это мои слова», то вы приписываете их славу себе.

Гурудев – очень, очень смиренный. Он всегда говорит: «О, я слышал это от моего Гурудева, я всего лишь объясняю его слова».

Такое смирение обязательно. Необходимо почитать даже *каништха-адхикари*, подобно тому как Шримати Радхика оказывала великое почтение даже оленям:

*дханйāх сма мўдха-гатайо 'ни хариñйа этā
йā нанда-нандаман упāтта-вичитра-вейāм
āкарñйа вену-раñитам саха-криñа-сāрāх
пўджāм дадхур вирачитāм праñайāвалокаих*

Шримад-Бхагаватам, 10.21.11

«Да будут благословенны все эти глупые олени, потому что они могут приблизиться к сыну Нанды Махараджи, одетому в великолепные одежды и играющему на флейте. Как самки, так и самцы поклоняются Господу взглядами, полными любви и привязанности».

Радхика говорит: «Я хочу стать ланью, потому что они могут очень просто получить *даршан* Кришны, а Я не могу». Таково смирение Шримати Радхики.

Всегда будьте смиреннее травинки. Обладая этим качеством, вы будете развивать сознание Кришны. С другой стороны, если кто-то под влиянием своего ложного эго думает: «Я всё знаю. Почему я должен оказывать почтение всем этим людям?» – он отклонится от пути *бхакти*. Поэтому постарайтесь изучить вайшнаровский этикет, следуйте ему, как полагается, и почитайте каждого согласно его уровню в *бхакти*. Оказывайте почтение даже *каништхе*, но особенно *мадхьяме*, *мадхьяма-уттаме* и *уттама-адхикари*.

*кришнети йасйа гири там манасāдриета
дйкшиāсти чет пранатибхийй ча бхаджантам ййам
йууирūшайā бхаджана-виджñам ананйам анйа-
ниндāди-йуñйа-хрдам йпсита-санга-лабдхйā*

Нектар наставлений, 5

«Необходимо мысленно оказывать почтение тому, кто повторяет святое имя Кришны; предлагать смиренные поклоны преданному, который принял духовное посвящение (*дикишу*) и поклоняется Божеству, а с чистым преданным, который в совершенстве постиг науку служения Господу, и чье сердце полностью свободно от склонности критиковать других, необходимо общаться и с верой служить ему».

Голландия
8 июня 2001 г.

Критика разрушает бхакти

Критика ведет к утрате святого имени

Уверенность в обретении Кришна-премы

*сāдху-саṅга, nāма-кīртана, бхāгавата-īраваṇа
матхурā-вāса, īрī-мўртира īраддхāйа севана
сакала-сāдхана-īрецитха эи пайча аṅга
кришна-према джанмāйа эи пāйчера альпа саṅга*

Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 22.128–129

«Каждый должен оставаться во Вриндаване под руководством *садху*, повторять святые имена, слушать „Шримад-Бхагаватам“ из лотосных уст *расика-вайшнава* и служить Божеству Господа с верой. Шрила Рупа Госвами обещал, и в этом нет сомнений, что, выполняя эти пять видов деятельности, каждый непременно обретет *кришна-прему*».

Одно условие

Но есть одно условие: нельзя оскорблять *вайшнавов* или относиться к ним неуважительно. Вот в чем наша проблема. Мы повторяем *харинаму*, бываем в святых местах, слушаем «Бхагаватам». Но мы не слушаем по-настоящему. Кроме того, некоторые только делают вид, что следуют чему-то. Мы публично обсуж-

даем темы «Бхагаватам» и даем наставления другим, но мы не воздерживаемся от оскорблений по отношению к *вайшнавам*. Шутя и смеясь, мы можем допустить неуважение или критику в их адрес. Святое имя, неотличное от Самого Господа, не терпит этого. Таким образом, мы обманываем самих себя и лишаемся истинных плодов воспевания. При этом большая часть нашей жизни проходит впустую. Поэтому будьте очень и очень осторожны: избегайте оскорблений *вайшнавов*. Оскорбить *вайшнавов* – всё равно что оскорбить святое имя.

Если вы видите, что кто-то из преданных делает что-то неправильно, – не смотрите! Есть возвышенные *вайшнавы*, которые увидят их ошибки и исправят. Вы не можете сделать этого, поэтому занимайтесь своим *бхаджаном*. Если кто-то не совершает *бхаджан*, почему вы должны беспокоиться об этом? Смотрите только на свое собственное поведение. Мы не видим своих ошибок, но хотим видеть чужие. День и ночь мы говорим об этом. Сейчас такое поведение стало модным, но поступая так, мы лишаемся возможности совершать *бхаджан*.

Пожалуйста, поймите это. В нашей собственной жизни, куда бы мы ни посмотрели, главной причиной падения, несчастий, отклонения от *бхаджана* или любых материальных трудностей является неуважение к Гуру и *вайшнавам*.

Аджамил был падшим из падших, но он не оскорблял *вайшнавов*. Он был грешником, но получив общие *вайшнавов*, он прекратил свою греховную деятельность и смог чисто воспевать святые имена. Если же

есть хотя бы капля неуважения к *вайшнавам*, *гуру*, святым, *садху*, местам игр Господа в этом мире или к святому имени, *бхакти* можно потерять.

Что посеешь, то и пожнешь

Наверняка вы слышали историю Праджапати Дакши. Он проклял Шри Нараду Муни, сказав: «Ты дал моим сыновьям наставления о том, как совершать *бхаджан* Верховному Господу, и теперь они покинули свои дома и семьи. Ты разрушил всю мою жизнь, и за это я проклиная тебя: ты не сможешь оставаться в одном месте дольше того времени, которое требуется, чтобы подоить корову». Шри Нарада был очень доволен, потому что воспринял это как благословение, а не как проклятие. Но как отреагировали бы другие?

В Индии говорят: «Если ты подложишь колючку на чьем-то пути, то она утроится, став подобной трезубцу, и вернется, чтобы пронзить тебя. С другой стороны, если ты совершаешь добрые дела, то будешь осыпан цветами». Поэтому никогда не держите в голове плохих мыслей с намерением причинить кому-то вред. Даже если кто-то несправедливо оскорбил вас, просто терпите, не нужно платить тем же.

Матхура, Индия
1994 г.

Вайшнав и блудница

Однажды два *вайшнава* пришли в город. Один из них выбрал себе место под баньяновым деревом. Так случилось, что недалеко от этого дерева, на втором этаже очень красивого дома, жила блудница. Другой же *вайшнав* расположился в храме в центре города.

У *вайшнава*, который жил рядом с блудницей, было совсем другое настроение, нежели у *вайшнава* в храме. Тот *вайшнав*, который жил в храме, видя, как много людей приходит к блуднице, думал: «О, этот *вайшнав* бывает у блудной женщины!»

А *вайшнав*, который жил под баньяновым деревом, думал: «О, я так неудачлив, я не могу жить в храме. Мой друг очень удачлив: он всегда совершает *киртан*, всегда повторяет святые имена и помнит Кришну». Первый *вайшнав* всегда помнил об удаче *вайшнава*, живущего в храме, в то время как второй *вайшнав* всегда критиковал: «Я так удачлив, что живу в храме, а этот негодяй там, с блудницей».

Наступил момент, когда смерть пришла к *вайшнав*у, жившему в храме. Он увидел трех страшных личностей, приближавшихся к нему, и спросил:

– Кто вы?

– Мы *ямадуты*, посланники смерти. Мы пришли, чтобы забрать тебя с собой.

– О нет! Я не тот, кого вы ищете. Он там! Он всегда с той блудницей, а я – святой человек, живу в храме!

– Нет, нет, – ответили *ямадуты*, – мы всё знаем. Мы пришли именно за тобой.

– А куда вы меня заберете? На Сварга-локу?

– Нет, мы заберем тебя в самое отвратительное место и накажем за постоянную критику. Тот *вайишнав* – истинный *садху*. Он всегда думал о тебе хорошо. Он всегда повторяет святое имя и совершает другие виды служения.

Мое наставление – это наставление Шрилы Рупы Госвами в «Шри Упадешамрите»: никогда никого не критикуйте. Если кто-то совершает дурные поступки, он приносит вред самому себе. Если вы критикуете, думая: «Это неверно» или «Этот человек очень плохой», тогда все дурные качества, о которых вы думаете, войдут в ваше сердце и *ямадуты* придут наказать вас в первую очередь. Всегда старайтесь помнить о хороших качествах истинных *вайишнавов* и Кришны, слушая, прославляя и памятуя *хари-катху*.

Я слышал, что некоторые мои ученики критикуют лидеров ИСККОН и других. Пожалуйста, избегайте этого. Это не то, чего я хочу. Не имеет значения, принадлежат эти люди к ИСККОН или другим организациям, не имеет значения их каста или вероисповедание, – не критикуйте никого. Даже если эти люди действительно плохие, всё же не критикуйте. Всегда помните истинных преданных и прославляйте их. Это хорошая практика. Таково наставление Шрилы Рупы Госвами и *парама-пуджяпада* Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады. Пожалуйста, будьте осторожны с этим.

Баджер, Калифорния
26 июня 1997 г.

У нас нет права наказывать

Старайтесь развиваться. Не тратьте время на критику или попытки контролировать всё вокруг себя. Гурудев может контролировать. Он – руководитель. Шри Кришна, Шри Чайтанья Махапрабху и Шри Нитьянанда Прабху – контролирующие. Самое лучшее – думать так: «Я не управляю. Скорее, я должен быть под Их руководством. Я должен попытаться контролировать себя». Это путь развития нашего сознания Кришны.

Нам нужно защищать себя от совершения оскорблений во время воспевания, памятования и преданного служения. Иначе эти оскорбления всё испортят. Все наши попытки будут тщетными и уйдут впустую.

Если вы видите, что кто-то дурно себя ведет, не общайтесь с ним. Предлагайте *дандават-пранамы* на расстоянии и не думайте о нем вообще. Например, вы можете сказать: «О, примите мои *дандават-пранамы*. Теперь мне нужно идти». Но ни в коем случае не критикуйте. Гуру может критиковать и наказывать, но мы не имеем на это право.

Чтобы сделать мягким свое сердце, будьте очень смиренны и всегда жадно стремитесь к *бхакти*. Старайтесь служить Гуру и *вайшнавам*. Если вы служите Гурудеву, но при этом критикуете *вайшнавов*, вместо того чтобы прославлять их, Гурудев не примет вашего служения.

Не нужно тратить время на размышления такого рода: «Вьясасана Шрилы Прабхупады слишком проста, и на ней нет драгоценностей. Нужно это исправить». На самом деле всё, что вас окружает, не имеет недостатков. Просто исправьте свой ум: вам необходимо чуть больше любви и привязанности.

Пусть мои слова вас не беспокоят. Я не хочу создавать для вас проблемы или неприятности. Вы свободны в своем выборе: следовать тому, что я сказал, или игнорировать это. Вы можете принять мои слова в той или иной степени. Просто у меня есть лавка. А вы можете прийти в нее и что-то купить, а можете только посмотреть и уйти. Если вы считаете мой товар качественным, можете приобрести его, а если нет – не берите.

Баджер, Калифорния
май 1997 г.

Особый ад для оскорбителей вайшнавов

Каков будет результат, если вы повторяете святое имя, но при этом совершаете *нама-апарадху* или *вайшнава-апарадху*? Особенно опасной является критика *вайшнавов*: в этом случае вы обязательно отправитесь в ад. Святое имя не потерпит критики в адрес Своих преданных. Шри Кришна сотворит для вас особый вид ада, потому что Он считает, что того, который уже существует, в этом случае недостаточно.

Голландия
7 июня 2001 г.

Если у вас есть сила

Никого не критикуйте. Вы можете сделать замечание человеку, только если способны изменить его. Например, Налакувара и Манигрива вели себя распутно, поэтому Нарада пришел и проклял их безо всякой жалости. Он не придавал особого значения тому, что они делали. Он рассуждал так: «О, они проживают свои жизни напрасно. Как я могу изменить это?» У него было достаточно сил, чтобы исправить ситуацию, и только поэтому он указал им на их ошибки. Таким образом, проклятие Нарады обернулось благословением.

Постарайтесь следовать этому принципу. В особенности это должны делать все *санньяси*.

Малайзия

27 января 2009 г.

Не критикуйте даже в уме

Падманабха дас (из Дели): Шрила Гурудев, вчера вы сказали, что мы не должны критиковать или хвалить, но иногда мы критикуем или хвалим кого-то в уме.

Шрила Гурудев: Я знаю, что вы критикуете. Это очень плохо. Не делайте этого.

Падманабха дас: Мы можем не критиковать вслух, но начинаем делать это в уме.

Шрила Гурудев: Необходимо приложить усилия, чтобы не думать об этом. Старайтесь видеть в человеке хорошие качества.

*уттама хай̃а вайи̃нава хабе нирабхим̃ана
джй̃ве самм̃ана диб̃е дж̃ани* ‘кри̃на’-адхи̃ц̃т̃х̃ана
Чайтанья-чаритамрита,
Антья-лила, 20.26

«Несмотря на то, что *вайи̃нав* – самая возвышенная личность, он абсолютно свободен от всякой гордыни и оказывает почтение каждому, считая его местом пребывания Кришны».

Шрипад Падманабха Махарадж: Вчера у меня возник один вопрос, когда Вы цитировали следующий стих:

*пара-свабх̃ава-карм̃ани
на пра̃и̃ам̃сен на гархай̃ет
ви̃й̃вам̃ э̃к̃ама̃ка̃м̃ па̃и̃й̃ан̃
пра̃кр̃т̃й̃а пу̃ру̃ще̃на̃ ча*
Шримад-Бхагаватам, 11.28.1

«Господь, Верховная Личность, сказал: „Никто не должен ни критиковать, ни восхвалять обусловленную природу или деятельность других людей. Нужно видеть этот мир просто как совокупность материальной природы и наслаждающихся душ, имеющих в своей основе единую Абсолютную Истину“».

Здесь говорится: «Не критикуйте и не восхваляйте». Вы также говорили, что, критикуя, мы строим мост к плохим качествам человека, которые затем переходят к нам. Однако, если мы восхваляем кого-либо и строим мост, по которому к нам перейдут его хорошие качества, то что в этом плохого?

Шрила Гурудев: Это наставление относится к тем, кто привязан к чувственным наслаждениям. Не критикуйте и не восхваляйте таких людей. Однако очень важно всегда прославлять преданных.

Шрипад Садху Махарадж (переводчик с русского): Дамодар прабху говорит, что он всегда видит недостатки в других и его ум сосредоточен на плохих качествах людей. Он спрашивает, как он может избавиться от этой дурной привычки.

Шрила Гурудев (обращаясь к Дамодару дасу): Разве Гурудев велел тебе критиковать других? Ты не слушаешься своего Гурудева, если делаешь так. Если ты обнаружишь, что твой ум критикует других, просто отвлеки его и заставь сосредоточиться на Шри Кришне.

Баджер, Калифорния
17 июня 2008 г.

Царство Кали

[из лекции по «Шри Вилапа-кусуманджали» (текст 6)]

К тому, кто служит гуру, следует относиться с большим почтением. Понимая это, Шрила Рагхунатха дас

Госвами всегда почитал Шрилу Санатану Госвами и Шрилу Рупу Госвами [близких спутников Шри Чайтаньи Махапрабху] и считал их своими *шикиша-гуру*.

Мы должны следовать этому примеру. Такое отношение друг к другу станет залогом любви в нашем обществе.

У нас могут возникать мысли: «Я – гуру, а он ничего не знает. Он не так хорошо служит Гурудеву, как я, и совершенно не знает *сиддханту*». Или: «Я – единственный *ачарья*, и ни у кого больше нет такой квалификации». Если мы будем так думать, у нас неизбежно будут возникать ссоры. Именно это сейчас и происходит. А там, где процветает подобное умонастроение и ненависть, устанавливается *кали-раджья*⁴ – царство Кали.

Матхура, Индия
1991 г.

Лекарство от критики

Анандини даси: Как я могу прекратить критиковать?

Шрила Гурудев: Ты можешь критиковать себя, но не других. Иначе ты совершишь оскорбление, и *бхакти* уйдет. Будь осторожна.

Вриндаван, Индия
9 августа 2009 г.

⁴ Кали-юга – железный век раздоров и лицемерия.

Пракашатма дас: Как мне обуздать свою склонность постоянно говорить *праджалпу* и критиковать других?

Шрила Гурудев: Ты можешь достичь этого, постоянно находясь в *садху-санге* и слушая *хари-катху*. У Парикшита Махараджи не было времени, чтобы говорить с кем-то, спать, есть или пить. Он пил только нектар *кришна-лилы*. *Садху-санга* – лучшее лекарство. Повторяйте святое имя в *садху-санге* и не общайтесь с теми, кто болтает чепуху и трещит без умолку. Читайте книги и всё время занимайте свой ум. Если вы не займете свой ум, он автоматически займет себя сам какими-нибудь глупостями. Уму нужна пища, поэтому мы должны давать ему *хари-катху* – столько, сколько мы способны воспринять в виде слушания, повторения и медитации.

Париж, Франция
30 июня 2009 г.

Бхакти не нужны ссоры

Я предлагаю бесчисленные смиренные поклоны лотосным стопам моего духовного учителя, *нитья-лила-правишта ом вишнупада* Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа и такие же бесчисленные поклоны лотосным стопам моего *шикша-гуру, нитья-лила-правишта ом вишнупада* Шри Шримад Бхактиведанты Свами Махараджа.

Не ссорьтесь

«Я пришел не для того, чтобы судить»

Однажды, во время Навадвипа-парикрамы, двое учеников моего Гурудева очень поссорились. Они схватили горящие палки с кухни и громко ругались, доказывая что-то друг другу. Кто-то сообщил об этом Гурудеву и попросил: «О, они очень сильно ссорятся. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы прекратить это. Они никого не слушают».

Тогда Гуру Махарадж ответил: «Пусть ссорятся. Пусть идут в суд и подают иск друг на друга. Я не судья. Я пришел не для того, чтобы судить и решать мирские проблемы. Я не говорил им, что нужно ссориться. Я сказал, что те, кто хотят совершать *бхаджан* Шри Кришне, должны следовать принципам *трѣд апи сунйчена тарор апи сахишнунā амāнинā мāна-дена*. Следуя этим принципам, преданные становятся

смирненными, подобно травинке у всех под ногами, и терпеливыми, словно дерево.

Деревья никогда ни на что не жалуются, даже когда их рубят. Если дерево засыхает, оно никогда не просит воды. Напротив, оно всегда служит другим. Если вы бросите в него камень, то оно в ответ даст вам свои сладкие плоды. Кору, фрукты, древесину и всё остальное дерево отдает другим.

Я уже говорил им, что пришел помочь развить трансцендентную любовь и привязанность к Кришне, а не для того, чтобы судить. В Индии, особенно в Бенгалии, существуют тысячи судов, куда люди могут прийти и подать жалобу, – ничего сложного. Но не приходите за этим ко мне».

«Я не судья»

Как вам известно, когда Шри Чайтанья Махапрабху был в Пури, Гопинатха Паттанаяка, брат Шрилы Рамананды Рая – близкого спутника Махапрабху, служил казначеем и хранил большую сумму денег, принадлежащих царю. Однажды он утаил часть денег. То есть он был виновен.

Сын царя пришел к нему и возмутился: «Почему ты утаил деньги?» Он арестовал казначея и отвел в суд, где было решено казнить его. На следующий день приговор должен был быть приведен в исполнение.

Все преданные были очень обеспокоены и обратились к Махапрабху, моля Его: «О, пожалуйста, спаси его». Но Махапрабху ответил: «Вы хотите, чтобы Я

просил за него царя? Я не могу ему помочь. Я не велел ему делать это. Почему он не отдал деньги? Он должен был их отдать. Я не буду вмешиваться. Я не судья. Я пришел только для того, чтобы дать любовь и привязанность к Кришне. Я могу помочь вам только в этом».

Я также не судья

Точно так же и я не являюсь судьей. Вы можете пойти в суд, если у вас есть какие-то проблемы. Я не велел никому ссориться со своими женами или мужьями. Я приехал из Индии не для того, чтобы быть кем-то вроде судьи. Я пришел, чтобы помочь преданным продвигаться в *бхакти*. Миллионы рождений вы решали свои проблемы в судах, но я пришел не для этого. Это не моя обязанность, поэтому не приходите ко мне с этим. Я не хочу тратить свое время впустую.

Если у вас есть проблемы с воспеванием или памятованием, если вы слабы в *бхакти*, я могу помочь вам. Моя жизнь предназначена для этого. Вы понимаете? Если у вас есть хотя бы незначительное желание служить Кришне, я могу сделать вас сильными. Но если у вас нет веры в святое имя, в *гуру*, в Кришну, как я могу вам помочь? Если вы не хотите совершать преданное служение, тогда вы свободны – можете делать всё, что угодно, удовлетворяя свои чувства. Что я могу поделать?

В Ведах, Пуранах и других священных писаниях говорится, что ни один человек не может быть счастлив, если он не воспекает святые имена и не помнит о Кришне. И история подтверждает: этого не может быть

никогда. Если вы хотите быть счастливы, следуйте по пути Шри Чайтаньи Махапрабху и укрепляйте веру в *кришна-наму*. Веды, Упанишады и другие *шастры* говорят то же самое.

Я обращаюсь к супружеским парам: пожалуйста, не ссорьтесь между собой. Будьте терпеливы, иначе ваша жизнь будет испорчена. Станьте такими же целомудренными, как индийские мужья и жены. Будьте как Рама и Сита, как *гопи* и Кришна, как Савитри и Сатьяван, как Анусуя и Атри и другие, подобные им. Я счастлив видеть здесь многих искренних старших преданных. Они не вступают в конфликты.

Я хочу, чтобы вы всегда были счастливы.

Аберистуит, Уэльс

2 июля 2000 г.

На Голоке-Вриндаване никто не ссорится

Как лучше всего избежать ссор

Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами и другие их спутники постоянно плакали, взывая: «О Кришна, где Ты? О Шримати Радхика, где Ты? О Вишакха, где ты? Если я не получу Вашей милости, я не смогу жить! Пожалуйста, будьте милостивы ко мне!» Они плакали то на Радха-кунде, то на Шьяма-кунде, иногда на Вамши-вате во Вриндаване. Будучи постоянно погружены в этот процесс, иногда они приходили в экстаз и теряли сознание, а иногда Сама Шримати Радхика являлась перед ними.

Я хочу, чтобы все вы стали такими же. В таком случае ссоры исчезнут. Никакие причины не должны вызывать разногласий. Старайтесь уважать каждого как гуру. Старайтесь сделать ваше воспевание святых имен Господа таким [Шрила Гурудев начинает повторять медленно и с большой сосредоточенностью]:

*Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*

Вы увидите, что всё изменится. Если вы будете повторять так, как будто зовете Кришну, то Он обязательно услышит ваши молитвы: ваше воспевание достигнет Его ушей. Но если вы Его игнорируете, Он тоже будет безразличен к вам.

Мне еще многое нужно вам сказать. Но как успеть это всего за один-два дня?

Деревья не ссорятся

Кришна и Баладева входят в лес Вриндавана в сопровождении друзей-пастушков и многих тысяч коров. Может показаться, что Кришна всего лишь пасет коров, но Его мотивы гораздо глубже. Он искусен в том, чтобы одним Своим действием достичь нескольких целей.

Когда Кришна и Баладева входят в лес, прекрасные деревья и лианы, наполненные ароматом цветов, окружают Их со всех сторон. Сладкий мед стекает с деревьев, украшенных цветами и спелыми плодами

манго и другими фруктами. Пока Они проходят через лес, все деревья склоняются перед Ними, словно предлагают *пранамы* всеми своими цветами и фруктами.

Кришна очень счастлив и, обращаясь к Баладеве Прабху, говорит: «О брат, посмотри, как это прекрасно! Жизнь этих деревьев по-настоящему успешна, и каждый должен учиться у них тому, как нужно жить в этом мире. Насколько смиренны эти деревья: они всегда отдают свою жизнь и душу другим. Они не живут для себя, они дарят свои семена, фрукты, ветви, тень, древесину, кору и сок всем вокруг. Я думаю, они действительно предложили всё Твоим лотосным стопам. О Баладева, Ты – Бог богов».

Те, кто хотят быть счастливыми, должны развить такую же терпимость и превосходные качества, какими обладают деревья. Я никогда не видел, чтобы деревья ссорились, но вижу, что очень многие преданные делают это. Так неужели мы ниже, чем животные, деревья и лианы?

Не докучайте никому своими собственными интересами. Даже когда дерево засыхает без воды, оно всё равно никого не просит: «О, пожалуйста, дайте мне воды, я засыхаю». Для него не имеет значения, собираются ли его срубить или налетевший шторм хочет сорвать его плоды. Оно просто отдает их. Так почему же мы не должны отдавать себя?

Царь не разгневался

Однажды знаменитый могущественный индийский *раджа* возвращался домой со своей армией и полководцами после успешного завоевания новых земель. По дороге они устали, и царь решил передохнуть в большом саду в тени манговых деревьев.

Пока он отдыхал, несколько деревенских мальчишек пришли в сад. Они увидели сладкие зрелые манго на том дереве, под которым отдыхал царь, и начали кидать камни, пытаясь сбить фрукты. К несчастью, один камень попал царю в глаз. Из раны пошла кровь, и царь ослеп на один глаз.

Охваченные гневом полководцы схватили мальчика и привели к царю. «Что нам сделать с этим мальчишкой?» – спросили они. – «Пожалуйста, позволь нам разрубить его на куски». Но царь ответил: «Постойте, постойте. Зачем этот мальчик кидал камни в дерево? Чтобы получить фрукты. А чем отвечает дерево, когда в него кидают камни? Оно отдает плоды. Чем я хуже этого дерева? Я тоже должен дать ему сладкие плоды. Почему нет? Часть моего царства отныне принадлежит этому мальчику».

Кришна не ссорится

Всегда помните, как поступал Кришна. Путана пришла, чтобы убить Его, но Он позволил ей родиться на Голоке в качестве кормилицы. Почему преданные должны ссориться между собой, если они действи-

тельно преданные? Между преданными и обычными людьми должна быть разница.

Я обеспокоен, когда слышу, что преданные ругаются и не ладят между собой. Разве вы не можете изменить это? Когда люди бескорыстны, они не будут ссориться. Я не хочу слышать о проблемах, вызванных ссорами из-за глупостей.

Запомните: если вы не станете терпеливыми, как деревья, вы никогда не будете счастливы и не обретете чистую *бхакти*. Не тратьте зря время. Станьте такими уже сейчас. Это моя просьба ко всем.

Демон ссор по имени Мура

Однажды Кришна убил демона, которого звали Мура. Это место, Мурвиллумба, напоминает об этом. Я не хочу слышать о том, что преданные в Мурвиллумбе поражены демоном Мурой. Никогда ни с кем не ссорьтесь. Зачем это вам? Если кому-то что-то от вас нужно, отдайте ему это.

У обычных людей могут возникать конфликты, потому что они преследуют собственные интересы. Но вы же преданные, и вы приняли инициацию у квалифицированного преданного. Почему же вы ссоритесь и не помогаете друг другу? Эта большая проблема, которая существует везде. Я не хочу слушать о ваших ссорах. Постыдитесь истинных преданных. Если вы не изменитесь, тогда обычные люди будут думать: «Преданные всегда ругаются между собой. Они все притворщики».

Я знаю, что в Индии есть семьи, в которых мужья и жены прожили вместе по восемьдесят лет и никогда не ссорились. Иногда у них возникали какие-то любовные столкновения, но не настоящие ссоры.

С этого момента и впредь не создавайте никому проблем.

Друзья Кришны не ссорятся

*īrī-īuka uvāca
ittaham īarat-svachha-dжалам
падмāкара-сугандхинā
нйавиīад вāйунā вāтам
са-го-гопāлако 'чйутах*

Шримад-Бхагаватам, 10.21.1

«Шри Шукадева Госвами сказал: „Таким образом, лес Вриндавана был наполнен журчанием прозрачных осенних вод и прохладный ветерок разносил аромат лотосов, которые росли в чистых озерах. Непогрешимый Господь в сопровождении мальчиков-пастушков и Своих коров вошел в лес Вриндавана“».

Кришна известен как Ачьюта, потому что Он непогрешим и вечен, а преданных Кришны называют *ачьюта-готра*, что значит «те, кто находятся в линии Ачьюты».

Я знаю многих людей, которые не посещают лекций, с трудом повторяют святое имя и ненавидят других. По-

чему? Если они преданные, то им не стоит думать о себе: «Я лучше других». Избегайте подобного настроения, следуйте примеру деревьев.

Когда Кришна вместе с мальчиками-пастушками водил Своих коров из леса в лес, по дороге они играли друг с другом. Дама, Судама, Мадхумангал и миллионы других мальчиков окружали Кришну, но я никогда не слышал, чтобы они ссорились с Ним. Зачем ссориться? Хотя в «Шримад-Бхагаватам» встречаются упоминания о чьих-либо ссорах, все они являются проявлением любви и сердечной привязанности.

Кришна говорит Своим друзьям: «Вы Меня победили». Он позволяет им одержать верх над Собой. Господь Рамачандра поступал так же по отношению к Лакшману и другим и был очень счастлив.

Гопи Кришны не ссорятся

Пока Кришна, пася коров, переходит из леса в лес, *гопи* у себя дома очень страдают в разлуке с Ним. Мы не можем себе даже представить, насколько велика их любовь и привязанность к Кришне. Если нет привязанности, нет *бхакти*.

Кришну до самых стоп украшает гирлянда из прекрасных лесных цветов, таких как *бели*, *чамели* и *джухи*. В лесу Он выводит на Своей флейте дивные мелодии, а листья и бутоны *туласи* в Его гирлянде привлекают своим сладким ароматом бесчисленных шмелей, которые кружат вокруг них. Мальчики-пастушки поют и танцуют, прославляя Кришну: «*Хе Кришна, томаре джайа хо!*

– О Кришна, вся слава Тебе!» Сложно найти английский эквивалент, чтобы передать настроение этой фразы на санскрите.

Гопи очень искусно описывают Кришну. Пока Он в лесу, они собираются дома то у одной, то у другой из них и вместе обсуждают Его качества и развлечения. Никто из них не ссорится и не отвлекается на пустые разговоры. Постоянно храня Кришну в своем уме и сердце, они говорят о Нем так, как будто действительно находятся в лесу вместе с Ним.

*бархāпīḍām нaтa-вaрa-вaпuх кaрṇaйoх кaрṇикāрaм
бибхрaд вāсaх кaнaкa-кaпиlлāм вaиджaйaнтīм чa мālām
рaндхrāн вeнoр aдхaрa-судхaйāṇūрaйāн гoпa-врндaир
врндāрaṇīлāм свa-нaдa-рaмaнāм прāвиллāд гīтa-кīртнīх
Шримaд-Бхaгaвaтaм, 10.21.5*

«С павлиньим пером, украшающим голову, голубыми цветами *карникара* за ушами, в желтых, отливающих золотом, одеждах и гирляндой *вайджаянти* на шее, Господь Кришна являет Свою трансцендентную форму лучшего из танцоров и входит в лес Вриндавана, украшая его следами Своих лотосных стоп. Он наполняет отверстия Своей флейты нектаром Своих уст, а мальчишки-пастушки поют Ему славу».

Всего существует четыре вида дружественных групп *гопи*: *свапакиша*, *виपाкиша*, *татастха* и *сухрит*. *Гопи* видят, как Кришна танцует, говорит, словно поет, и броса-

ет украдкой взгляды, которые покоряют весь мир. Они описывают Его так, словно Он стоит перед ними. Брахма тоже способен увидеть Кришну в медитации, но не так, как *гопи*. Они хотят забыть Кришну, но не могут этого сделать.

Гопи слышат прекрасный звук флейты Кришны *кльм* и думают: «Он зовет меня». За много миль они ясно слышат этот зов Его флейты, и он влечет их. Они прославляют то, как сладостен и прекрасен Кришна, когда Он бросает на них Свои мимолетные взгляды. Они говорят друг с другом именно об этом, а не на мирские темы. Когда мы собираемся вместе, мы тоже должны обсуждать темы, связанные с Кришной, а также с *лилами* Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами. Таков процесс, который поможет нам развить привязанность к Кришне.

Если вы захотите, то тоже сможете услышать звук флейты Кришны, где бы вы ни находились, просто думая: «Я хочу слышать флейту Кришны». Всегда следуйте по стопам *гопи* и будьте привязаны к Кришне подобно им. Они отдали Ему свои сердца и не помнили ни о чем другом. Они были очень смиренны, очень смиренны, очень смиренны.

Кришна всегда должен быть в ваших сердцах. Если Он не проявляется там, примите прибежище возвышенного преданного в линии Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, и тогда вы быстро осознаете Его игры.

Коровы Кришны не ссорятся

Гопи описывают походку Кришны, Его облик, Его поведение. Увидев, что Его коровы хотят пить, Кришна говорит им: «Идемте, идемте за Мной – *нири нири*. Вы хотите пить, так идемте к Павана-сароваре». Или: «Попейте воды из Манаси-ганги». Затем, когда коровы утолят жажду, Он говорит им: «Теперь вы довольны. *Тири тири* – идемте на берег». А также: «*Дхири дхири* – ступайте тише. Не беспокойте никого». Играя на флейте, Кришна зовет Своих коров: «О Калинди! О Дхавали! О Кавари!» – и они сразу подходят к Нему.

Я больше не хочу слышать о ссорах

Сейчас уже поздно. Завтра я еще расскажу о прекрасных играх во Вриндаване. Приходите, слушайте внимательно и следуйте моим наставлениям. С завтрашнего дня я не желаю ничего слышать о ссорах. Постарайтесь не говорить об этом хотя бы в течение семи дней. Если вы будете придерживаться этого правила и дальше, всю свою жизнь, то станете такими же смиренными, как деревья.

Мурвиллумба, Австралия
19 июня 2001 г.

Подобно разъяренным быкам

Мы обсуждаем первую и вторую *шлоки* «Шри Упадешамриты»:

*вāчо вегам̐ манасах̐ кродха-вегам̐
джихвā-вегам̐ ударонастха-вегам̐
этāн вегāн йо вишахета дхīрах̐
сарвām апīmām̐ пртхивīm̐ са īшшійāt*

«Мудрый, владеющий собой человек, который способен подчинить себе шесть побуждений: желание говорить, импульсы ума, порывы гнева, требования языка, желудка и гениталий, – может давать наставления всему миру. Иными словами, все люди могут стать его учениками».

*атйāхāрах̐ прайāсайī ча
праджалто нийāmāграхах̐
джана-сангайī ча лаульām̐ ча
шадбхир бхактир винайīйати*

«*Бхакти* гибнет под влиянием шести пороков: 1) переедания или тяги к накопительству, 2) усилий, вредных *бхакти*, 3) бесполезных мирских разговоров, 4) неспособности следовать важным предписаниям *шастр* или слепого, фанатичного следования другим их предписаниям, 5) общения с людьми, настроенными против *бхакти*, 6) жадности или беспокойности ума, выраженной в склонности принимать разного рода бесполезные идеи».

Начинающий преданный может вести себя очень хорошо, быть простым и смиренным. Но иногда, если что-

то происходит против его воли, он становится просто сумасшедшим и может даже подраться с кем-нибудь из окружающих. Так преданный попадает во власть гнева, а это очень опасно. Давайте всегда будем смиренными и терпимыми, не нужно сходить с ума.

Я слышал, что многие внешне очень смиренные преданные иногда ведут себя как разъяренные быки, и если вы окажетесь рядом, они поднимут вас на рога. Не развивайте в себе эти качества быков. Напротив, примите другие их качества: быки, подобно отцам, умеют оказывать поддержку и служить всем. Но никогда не ведите себя как быки, дерущиеся друг с другом.

Как контролировать эти побуждения? Вы не можете это сделать. Необходимо помнить наставления первой и второй *шлоки* «Шри Упадешамриты», стараться следовать им, но при этом вы должны знать, что шесть побуждений, описанных в первой *шлоке*, и шесть препятствий в *бхакти*, перечисленных во второй, невозможно контролировать.

Только один процесс, великий процесс, может управлять ими. Что же он из себя представляет? Он описан в третьей *шлоке*:

*утсāхāн нийичайāд дхайрийāt
тат-тат-карма-правартанāt
санга-тийāгāt сато врттех
шадбхир бхактих прасидхйати*

«Чтобы успешно продвигаться по пути *бхакти*, необходимо реализовать шесть принципов: 1) энтузиазм в следовании правилам, способствующим развитию *бхакти*, 2) твердую веру в предписания *шастр* и *гуру*, чьи слова полностью согласуются с *шастрами*, 3) стойкость и постоянство в практике *бхакти* даже при встрече со множеством препятствий и терпение в том случае, если не удастся быстро достичь желанной цели, 4) выполнение всех составляющих практики *бхакти*, таких как слушание (*иравана*) и повторение (*киртана*), а также отказ от материальных чувственных наслаждений ради удовольствия Шри Кришны, 4) отказ от недозволенного общения с женщинами, с теми, кто привязан к ним, с *майявади*, атеистами и верующими-притворщиками, 6) выполнение правил поведения и развитие качеств преданного».

Если вы будете следовать этой *шлоке*, то автоматически выполните наставления двух предыдущих. Вы сможете очень легко контролировать свои ум, язык и чувства. Постарайтесь понять смысл этой *шлоки*, а затем реализуйте ее. Если вы не выполняете все эти принципы, значит, вы не следуете за мной, за Шрилой Рупой Госвами, за Шри Чайтаньей Махапрабху и Шри Шри Радхой-Кришной.

Если вы оскорбили кого-либо из преданных, сразу же пойдите к нему и попросите прощения: «Я был не прав. Пожалуйста, прости меня». Когда Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху простили Джагая и

Мадхая, оба грешника сказали: «Мы обещаем, что больше не будем предаваться чувственным наслаждениям и плохо себя вести». И они выполнили свое обещание. Они стали очень смиренными. Будьте такими же.

Мурвиллумба, Австралия

21 января 2001 г.

Больше никаких обвинений

Обратите на это особое внимание

Чем вы заняты? Прекратите делать гирлянды! Вы можете заниматься этим вечером, после моей лекции. Самым лучшим будет, если вы сделаете гирлянду из этой *хари-катхи* в своем сердце. Ваше внимание не здесь, вы просто теряете свое время. Я приехал всего на четыре-пять дней, а сегодня уже третий.

Во время лекции нельзя даже *мантру* повторять. Вы можете повторять *мантру*, когда лекцию читают обычные преданные, такие же, как вы сами. В это время вы можете воспевать и памятовать о Кришне, но никогда не пренебрегайте старшими *вайшнавами*, которые находятся на уровне *гуру*.

Не позволяйте своим глазам закрываться. Наоборот, непрерывно впитывайте слова *вайшнава* своими глазами, ушами и ртом. Благодаря этому процессу к вам может прийти сам Шри Шукадева Госвами, олицетворение трансцендентного знания и воплощение *бхакти*. (В своем предыдущем воплощении, будучи попугаем Шримати Радхики, Шукадева Госвами залетел в от-

крытый рот жены Вьясадевы, когда тот рассказывал ей «Шримад-Бхагаватам». Проникнув в ее лоно через рот, Шукрадева Госвами оставался в нем одиннадцать лет, по истечении которых родился как юноша.)

Это процесс. Многие преданные, которые застали *парама-пуджяпада* Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа, не следовали этому процессу, и вы сейчас тоже не следуете. Вот почему у вас нет вкуса к повторению и слушанию.

Свобода от гнева

Старайтесь слушать очень внимательно. Если вы хотите совершать *бхаджан*, вы должны помнить следующую *илоку* из «Шримад-Бхагаватам» – не саму *илоку*, а ее смысл и настроение. Иначе вы всегда будете гневаться, и вокруг вас будет множество проблем. Вы будете постоянно расстроены и не сможете совершать *бхаджан*.

*тат те 'нукампām су-самīкишамāно
бхуñджāна эвāтма-кртам̐ випāкам
хрд-вāг-вапурбхир видадхан намас те
джйвета йо мукти-паде са дāйа-бхāк*

Шримад-Бхагаватам, 10.14.8

«Тот, кто видит во всем, что с ним происходит, плоды собственной деятельности и воспринимает их, как проявление Твоей милости, оставаясь непоколебимым на пути преданности и отдавая Тебе свое тело, ум и речь, достоин обрести Твои лотосные стопы, обитель освобождения».

Что означает *су-самикишамано*? Это значит «с осторожностью судить о том, что есть хорошо, а что плохо». Су – это «суждение». Мы считаем, что всё в этом мире – и хорошее и плохое – происходит по милости Кришны: «Кришна устраивает всё ради моего блага».

По милости Кришны

Когда мусульмане избивали Шрилу Харидаса Тхакура на рыночных площадях, он думал: «Кришна хочет научить весь мир терпению, а меня Он использует в качестве примера. Он хочет прославить меня на весь мир. Это милость Кришны и Махапрабху».

Мы должны видеть хорошее во всем, что с нами происходит. Нужно понимать, что Кришна создает различные обстоятельства для нашей пользы. Что лучше всего думать, когда появляются проблемы? «Это устроил Кришна. Несомненно, в этом есть что-то хорошее для меня». Таким образом мы сможем всё уладить.

Зачем Кришна это делает? *Су-самикишамано бхунджана эватма-критам випакам*. Что означает эта фраза в приведенном стихе? Почему к нам приходят страдания и проблемы, беды и несчастья? Кришна не является их причиной. Всё это – результат нашей прошлой деятельности, который должен очистить нас. Кришна устраивает так, чтобы мы получили результаты тех действий, которые совершили в прошлом, и мы должны быть готовы вкусить эти плоды.

Виноватых нет

«Никто не виноват, и Кришна не должен отвечать за все те ужасы, которые происходят со мной. Кто же несет ответственность? Я сам. Я в ответе за всё то, что совершил». Думая таким образом, мы всегда будем счастливы, даже если у нас будут миллионы проблем. В таком умонастроении преданный предлагает поклоны и повторяет: *су-самикшиамано бхунджана эватма-критам випам хрид-ваг-вапурбхир видадхан намас те* – «О Кришна, Ты послал всё это, чтобы очистить меня от результатов моей прошлой деятельности». Возвышенные преданные считают: «О, Кришна очень хитер. Посылая эту ситуацию, Он хочет прославить меня и использовать как пример. Как же Он милостив!»

Видадхан намас те. Преданный всегда предлагает *пранамы* Кришне. Если проблемы или страдания приходят, тогда *видадхан намас те* – он предлагает *пранамы* со сложенными ладонями.

Хрид значит «всем сердцем», а *ваг* значит «с помощью речи». Искренний преданный молится: «О Прабху, я виноват. Я никчемный, глупый и совершил больше дурных поступков, чем Джагай и Мадхай. Я ниже червя в испражнениях. Но Ты милостив, так милостив, что вложил всю Свою силу в Свои имена, и я могу повторять их. Так я смогу очень быстро очиститься. Посылая мне трудности, Ты даешь процесс, с помощью которого я очень скоро достигну Тебя и буду служить Тебе».

Даже если отец при жизни не оставил завещания, после смерти его имущество автоматически переходит

к его сыну. Сын – его прямой наследник. Точно так же, автоматически, преданный может получить служение Кришне и обрести *прему*, если он будет, катаясь по земле, благодарить Кришну за Его милость. Кришна непременно даст такому преданному *враджа-прему*.

Тулуза, Франция
июль 1999 г.

Гармония в ашраме

Бхакти не зависит от ашрама

Однажды я был в Ассаме вместе со своим Гурудевом, Шрилой Бхакти Прагьяной Кешавой Госвами Махараджем. В то время в нашей группе было около сорока *брахмачари* и десять *санньяси*. Как-то один *брахмачари* давал лекцию и назвал в ней семейных людей падшими. Он сказал своим слушателям: «Семейные люди не могут совершать *бхакти*. Мы, *брахмачари* и *санньяси*, сильные. Мы можем проповедовать и совершать *бхакти*, но эти падшие семейные не могут».

«Ты — падший»

Никто из *санньяси* не присутствовал на лекции того *брахмачари*, но впоследствии мы узнали о ней от Шрилы Гурудева. Он был в ярости, отчитывая этого *брахмачари*: «Ты — падший. Ты не имеешь никакого отношения к *бхакти*. Ты совсем не знаешь *сиддханти*. Почти все наши *ачарьи* были семейными людьми, а также Сам Кришна был женат, когда жил в Двараке. Шри Чайтанья Махапрабху, Шринивас Ачарья и все *гопи* имели семью. Они что — падшие? Пандавы были женаты. Они падшие? О, ты сам очень падший. Ты даже не *вайшнава*. Я не думаю, что у тебя вообще есть инициация».

После этого случая все стали очень осторожными, понимая, что продвижение в *бхакти* зависит только от самой *бхакти*.

*йе бхадже сей бодо абхакта хина чара
криш́на-бхаджане нахи джати-кулади-вичара*

Чайтанья-чаритамрита,
Антья-лила, 4.67

«Тот, кто совершает преданное служение, – возвышен, а непреданные негодны и отвратительны. Продвижение в *бхакти* не имеет ничего общего с происхождением и положением в обществе».

*кибā випра, кибā нйāсй, и́ўдра кене найа
сей криш́на-таттва веттā, сеи ‘гуру’ хайа*

Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 8.128

«Человек может быть *брахманом*, *санньяси* или даже *шудрой*. В любом случае его положение не имеет значения, так как, если он действительно знает науку о Кришне, он – истинный *гуру*».

Человек может быть *грихастхой*, *брахмачари*, *санньяси*, то есть занимать любое положение. Если он знает заключительные философские истины, философию любви и преданности, о которой говорил Шри Чайтанья Махапрабху, значит, он – чистый *вайшнава*.

Все в нашей линии, от Шри Чайтаньи Махапрабху до *парама-пуджяпада* Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа и меня, считают так. Мы не думаем: «Все *грихастхи* падшие, они не могут совершать *бхакти*».

Почтительные семейные люди

На самом деле я предпочитаю преданных-*грихастх*, если они более вежливы, чем *санньяси*. Иногда у *санньяси* появляется очень большое ложное эго, и они думают: «Я – ученый. Я – *санньяси*». Если у них есть такое представление, они обязательно упадут. Все *санньяси* с таким ложным эго падают. Они могут вернуться на путь *бхакти*, если они не оскорбляли *вайшнавов* и не оставили учение Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа и его *парампары*, то есть вайшнавской преемственности, идущей от Шрилы Рупы Госвами. Но те, кто оскорблял своего *гуру* или других *вайшнавов*, не могут вернуться.

Для всех – *санньяси*, *брахмачари* и *грихастх* – очень опасно оскорблять *вайшнавов*. Я думаю, что большинство семейных людей не совершают оскорблений, потому что они боятся последствий. Но современные *санньяси* и *брахмачари* не боятся этого. В действительности многие из них – отчаянные оскорбители. Они вновь и вновь совершают оскорбления, одно за другим. Они ничего не боятся, в то время как *грихастхи* достаточно почтительны и думают: «Мы ничего не знаем. Мы живем семейной жизнью, у нас не так много общения с преданными высокого уровня». Поэтому они уважают *вайшнавов*.

Терпеливые семейные люди

Семейные люди более терпеливы и опытны в преданном служении Кришне, чем многие современные *санньяси*. Они не могут пренебречь правилами отреченного уклада жизни и пасть, потому что, в первую очередь, они его не принимали.

Санньяси иногда оставляют отреченный образ жизни. Они говорят другим, что нужно быть осторожными, общаясь с женщинами, что нужно оставить своих жен и детей. Затем, сказав это, они сами поддаются вожделению и начинают общаться с женщинами в настроении чувственного наслаждения. Иногда проповедник может рекомендовать: «Не поддавайтесь вожделению, не гневайтесь» – и никого при этом не критикует. Но если он будет критиковать, то все дурные качества, которые он описывает, перейдут в его ум и сердце.

Всегда прославляйте Кришну, Гурудева, *вайшнавов*, развлечения Махапрабху и, особенно, игры Нитьянанды Прабху. Будьте осторожны. Не критикуйте, даже если кто-то дает повод для этого.

Лос-Анджелес, Калифорния
5 июня 1998 г.

Критикуя этого брахмачари

«Он убежал отсюда»

Однажды Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отправил нескольких преданных проповедовать в Восточной Бенгалии. Их проповедь

была успешной. Когда Прабхупаду спросили, чего бы еще он хотел от проповедников, он ответил: «Я буду очень счастлив, если вы организуете проповеднический центр, и, когда всё будет готово, я приеду туда со множеством преданных». Выполняя наставления учителя, преданные трудились день и ночь, чтобы подготовить проповеднический центр, учитывая каждую мелочь, чтобы Шрила Прабхупада был счастлив, когда приедет и увидит всё это. Преданные создали в этом центре храм, и Божества были готовы к установке.

Шрила Прабхупада приехал в храм в полдень и был очень доволен, увидев всё, что сделали преданные. Затем он спросил: «А где тот *брахмачари*, который приехал сюда первым и так много трудился?» Ему ответили: «О, Гурудев, вначале этот преданный был хорошим *брахмачари*, но потом он связался с женщиной. Мы очень сильно отругали его за такое поведение, и он убежал».

«Приведите его ко мне»

Шрила Прабхупада ответил: «Я не хочу ни организовывать здесь проповеднический центр, ни устанавливать Божества. Вы знаете, что необходимо потратить сотни литров крови для того, чтобы вырвать человека из когтей *майи*. Если этот *брахмачари* совершил ошибку, то это можно исправить с помощью повторения святого имени и служения Шри Хари, *гуру* и *вайшнавам*. Но вы оскорбили его, и он ушел. Я не хочу делать здесь центр. Найдите его и приведите ко мне, иначе я уеду».

Все ученики забеспокоились и начали повсюду искать этого преданного. Хаягрива Брахмачари как-то узнал о его местонахождении и стал извиняться перед ним: «Пожалуйста, прости меня. Шрила Прабхупада очень недоволен нами. Пожалуйста, пойдем со мной».

«Прабхупада так милостив»

Тогда *брахмачари*, которого выгнали, заплакал: «Шрила Прабхупада так милостив! Я работал здесь в компании по производству часов, но не был счастлив. Я хотел вернуться, но боялся показаться вам на глаза и поэтому так и не пришел. Но Шрила Прабхупада позвал меня. Как велика его милость! Он даже более милостив, чем Господь Кришна!»

Преданный, рыдая, побежал к Шриле Прабхупаде. Он упал к лотосным стопам своего Гуру Махараджа, и в этот момент все его *анартхи* ушли.

Итак, не критикуйте никого: ни преданных, ни обычных людей. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (11.28.1–2):

*и́ри бхагавāн увāча
пара-свабхāва-кармāни
на праи́ймсен на гархайет
ви́йвам эkāмакām паййан
пракртйā пурущеṇа ча*

«Господь, Верховная Личность, сказал: „Никто не должен ни критиковать, ни восхвалять обусловленную

природу или деятельность других людей. Нужно видеть этот мир просто как совокупность материальной природы и наслаждающихся душ, имеющих в своей основе единую Абсолютную Истину“».

*пара-свабхāва-кармāни
йаḥ праіа́мсати ниндати
са āйу бхрайі́йате свāртхāд
асати абхинивейіатах*

«Тот, кто восхваляет или критикует качества и поведение других, очень скоро запутается в иллюзорной двойственности этого мира и отклонится от высшей деятельности».

Не прославляйте материалистов, независимо от того, плохие они или хорошие. В противном случае результаты их поступков перейдут к вам, и ваша жизнь будет испорчена.

Очень, очень трудно вырвать кого-либо из когтей *майи*. В сердце человека живут вожделение и другие привязанности, но они очень скоро уйдут, если повторять святое имя, помнить о Кришне и слушать *хари-катху*. Будьте очень осторожны. Сначала определите свое собственное положение и постарайтесь очистить себя. Есть ли у вас вожделение? Есть ли в вас обман и лицемерие? Подумайте об этом. Не волнуйтесь о других. *Гуру* и Кришна несут ответственность за них. Вы

не можете им помочь, поэтому не имеете права критиковать. Это наставление касается всех.

Хило, Гавайи
7 февраля 2005 г.

Гармоничная семейная жизнь

Как аукнется, так и откликнется

Мы – люди. Зачем нам употреблять в пищу плоть или яйца? Яйца подобны чреву. Если мы совершаем греховную деятельность, мы будем вынуждены получать соответствующие реакции. Это очень серьезно, очень серьезно.

Если вы оскорбляете кого-то, он оскорбит вас. Если вы дадите кому-то пощечину, он даст ее вам. Если вы скажете кому-нибудь: «Я выколю тебе глаза», он сделает это с вами. Поэтому будьте очень смиренны, очень почтительны и очень сладостны со всеми, и особенно с Кришной.

Хорошее поведение вызывает доверие

Я призываю вас всех совершать *нагара-санкиртану* там, где вы живете. Проповедуйте и ведите себя очень хорошо. В этом случае все будут доверять вам, а затем обретут веру и в Кришну.

Семейная жизнь без проблем

Я хочу, чтобы все семейные люди, которые приняли у меня посвящение, стали сильными в своей семей-

ной жизни: мужья не должны разводиться с женами, а жены не должны оставлять своих мужей. Все мужья должны хранить верность своим женам, а жены – мужьям. Какие-то проблемы или расхождения во мнениях могут быть, но я прошу разрешать их спокойно.

Всегда будьте терпеливыми. В противном случае вы можете поссориться друг с другом во время путешествия во Вриндаван и вернуться домой, на Запад, так и не добравшись до Вриндавана. Поэтому будьте терпеливы, не ссорьтесь и не разводитесь. Будьте счастливы, всегда будьте очень сильными и помогайте людям, начинающим свое преданное служение.

Я хочу, чтобы все мои семейные преданные были такими, как Яшода-нандана и Ананга-мохини. Они так любят друг друга. Оба независимы, но всегда сотрудничают. Яшода-нандана предоставил полную свободу Ананга-мохини. Она считает, что только половина принадлежит ей, но даже и эту половину она использует в служении мужу. Яшода-нандана думает так же в отношении ее.

Наш певец Кришна-канта и его жена Йогамайя тоже прекрасно помогают друг другу. Они всё отдают мне, и у них есть только одно желание: «Как мы можем получить милость Гурудева?»

Я хочу, чтобы все семейные преданные стали такими же, как Шривас Пандит, как Шринивас Ачарья, как Шьямананда прабху. Все они были женаты, и у них не было проблем.

У нас должна быть только одна проблема: «Как и где я могу получить *даршан* Шри Кришны?» Только это, и больше ничего. Если вы семейный человек, будьте как Шри Прахлада Махараджа, а если у вас нет жены и детей, тогда будьте как Шрила Рагхунатха дас Госвами.

Если контролировать чувства, не будет проблем

Даже в семейной жизни Прахлада никогда ничего не хотел от Кришны. Он всегда, везде и во всем видел свое Божество, которому поклонялся, и помогал детям демонов стать настоящими преданными.

Что касается Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, то он был далек от роскоши. Всё учение и настроение Прахлады Махараджи находится в пыли у лотосных стоп Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, который всегда был полностью погружен во *враджа-прему* и *гопи-прему* – служение Шри Шри Радхе-Кришне. Он отрекся от всего только ради этого. Если вы хотите стать чистыми преданными, вы можете следовать примеру Прахлады Махараджи, но, главное, старайтесь идти по стопам Шрилы Рагхунатхи даса Госвами.

Настроение и преданность Шрилы Рагхунатхи даса Госвами – наивысшие, но мы не можем пока этого понять. Поэтому в первую очередь нам нужно буквально впитывать все наставления Прахлады Махараджи. Тогда, если мы будем общаться с *таттвагья-расика-вайишнавом* в линии Шри Чайтаньи Махапрабху, мы сможем следовать Шриле Рагхунатхе дасу Госвами.

Рагхунатха дас Госвами питался *прасадом* Господа Джаганнатхи, но только тем, который был уже настолько несъедобен, что даже коровы отказывались принимать его. Он был счастлив, поступая так. Почему? Он отказывался от вкусного *прасада* Джаганнатха-дева, отказывался стоять возле Симха-двара и ждать, пока кто-нибудь вынесет ему *прасад*. Он отверг всё, что предложил ему отец. Его отец сказал ему: «Ты можешь совершать *бхаджан*, но я хочу тебе помочь и прислать *брахмана* и слугу. *Брахман* будет готовить тебе превосходный *прасад*. Это соответствует твоему положению, потому что ты – мой сын, сын царя».

Почему он не принял предложение отца? Чтобы оставаться наторящим преданным. Он опасался, что, попробовав вкусную пищу и наполнив ею желудок, он не сможет остановиться, что приведет ко множеству проблем. Поэтому он принимал только испорченный Джаганнатха-*прасад* – настолько испорченный, что даже коровы отказывались его есть. Он промывал этот *прасад* в воде и добавлял одну-две крупинки соли. Он считал, что если он примет вкусный *прасад*, то не сможет остановиться и будет есть всё больше и больше, после чего он должен будет поспать, а потом вновь искать чего-нибудь поесть.

Кришна устраняет проблемы

Если вы хотите стать преданными, постарайтесь изучить все эти принципы. Таким образом вы будете памятовать исключительно о Шри Шри Радхе-Кришне и

Гаура-Нитьянанде Прабху. Тогда всё, что вам необходимо, Кришна принесет вам на Своей голове. Если вы ничего не будете делать для своего поддержания, а только будете следовать этим принципам, Он будет очень заботиться о вас. Он всё доставит вам Сам.

Вы можете поэкспериментировать и проверить мои слова. Не кушайте ничего один, два, три дня, только воспевайте, памятуйте и служите. Вы увидите, что Кришна каким-то образом всё для вас устроит. Он хитрый – как-нибудь Он всё устроит.

Если у вас нет веры в мои слова, проведите эксперимент и наблюдайте за собой. Может, вы и не увидите, но я вижу: Он делает всё. И наоборот, если вы не будете следовать этим принципам, Кришна будет очень далек от вас.

*грамья-катха на шунибе, грамья-варта на кахибе
бхала на кхаибе ара бхала на парибе
амани манада хана кришна-нама сада ла'бе
врадже радха-кришна-сева манаса карибе*

Чайтанья-чаритамрита,
Антья-лила, 6.236–237

«Не разговаривай, как мирские люди, и не слушай, что они говорят. Не ешь слишком вкусный *прасада*, не носи роскошных одежд. Не ожидай почтения от других, напротив, сам оказывай всем почтение. Всегда воспевай святое имя Господа Кришны и служи в уме Радхе и Кришне во Вриндаване».

Махапрабху давал наставления Рагхунатхе дасу: «Не ешь слишком вкусную дорогую пищу, иначе ты не сможешь контролировать свои чувства. Избегай украшать себя дорогими богатыми одеждами и всегда будь внутренне погруженным в служение Радхе и Кришне».

*марката-вайрāгья нā кара лока декхāйā
йатхā-йогйа вицāйа бхуñджа анāсакта хайā*

Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 16.238

«Не выставляй напоказ свою преданность Богу: показное отречение от мира никому не нужно. Пока не пришел твой срок, живи в материальном мире, как предписано, но не привязывайся к нему».

*антаре ниццтхā кара, бāхйе лока-вйавахāра
ачират криñа томāйа карибе уддхāра*

Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила, 16.239

«Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: „В своем сердце ты должен быть предан Господу, а внешне можешь вести себя как обычный человек. Тогда Кришна очень скоро будет доволен тобой и вытащит тебя из когтей майи“».

Внутренняя и внешняя гармония

Не показывайте свою *бхакти*, свою преданность Радхе и Кришне, Шри Чайтанье Махапрабху и

Нитьянанде Прабху. Храните это в своем сердце, а окружающим говорите: «Ты в порядке? Как ты? Как твои дети? Я так люблю их».

Махапрабху продолжает наставлять Рагхунатху даса: «Не выставляй свою веру напоказ». Но это как раз то, что мы делаем. У нас слишком много привязанностей, и они нам очень дороги.

На самом деле мы не отдаем свои сердца Кришне. Предлагая Ему что-то, мы бесцеремонно говорим: «О Кришна, Ты должен принять эту вещь». Мы воспеваем Харе Кришна во время *киртана*, словно танцующие обезьяны. Что происходит внутри, если наша вера показная? Мы получаем жизнь, прямо противоположную духовной.

Если ваши жены умерли или отвергли вас, станьте отреченными, оставьте все проблемы и тревоги. Вас должно беспокоить только одно: «О Кришна, где Ты?» Тогда вы будете очень сильными. Не стремитесь съесть очень большой *лаглу* [символ чувственного удовлетворения]. Это очень опасно, это яд. Всегда старайтесь занять себя служением в сознании Кришны.

Аберистуит, Уэльс

5 мая 1998 г.

Чтобы в семье был мир

Обязанность женщины – создание спокойной атмосферы в доме. В Индии есть также множество примеров смелых женщин, таких как Лакшми Бай, знаме-

нитая королева Джанси и другие, которые многим пожертвовали ради своей страны и общества.

Женщины ответственны не только за приготовление пищи и рождение детей. Они также обязаны следить за тем, чтобы их дети изучали *бхагавад-бхакти* и стали сильными и смелыми, как Бхима и Арджуна. У матерей больше ответственности, чем у отцов: они должны обучать своих детей науке о Бхагаване и *бхакти* с самого раннего возраста. Их дети должны знать ведическую культуру и быть защищены от влияния атеистических учений. Женщина играет очень важную и ответственную роль в воспитании детей.

У мужчин также есть своя роль. Они должны уважать женщин и избегать мыслей о том, что женщина – это просто служанка или что ее единственное предназначение – производить потомство. Великие личности, описанные в Ведах, такие как Господь Рамачандра и Пандавы, показывают нам, как уважать женщин.

Индия должна хранить принципы *санатана-дхармы*, которая царствовала на Земле во времена правления Пандавов. Эти принципы никогда не должны ослабевать. Также *санатана-дхарму* нужно культивировать и на Фиджи, потому что Фиджи – это маленькая Индия. Мои дорогие сыновья, дочери, матери и отцы, пожалуйста, следуйте учению *санатана-дхармы*. Тогда все будут счастливы, в стране и обществе наступит мир.

Лаутока, Фиджи
8 февраля 2002 г.

Если кто-то мочится прямо на вас

Проявляйте энтузиазм во время слушания, памятования, служения лотосным стопам Господа (*пада-севанам*) и поклонения Божеству Господа (*арчанам*). Приготовление пищи – это тоже *арчанам*.

Не будьте равнодушными, действуя без энтузиазма. Принцип *бхакти* – сначала удовлетворить *гуру*, а затем – Шри Кришну. Как вы узнаете, доволен ли *гуру* вашей деятельностью? О, он всё знает. Вы можете спрятаться от самих себя, но не от *гуру*.

В своей «Бхагавад-арка-маричи-мале» Шрила Бхактивинода Тхакур подчеркивает, что мы должны практиковать *садхана-бхакти* с твердой решимостью, и в этой связи приводит историю одного *санньяси*. Когда он пришел просить подаяния в свою родную деревню, местные жители отобрали у него кувшин для воды (*камандалу*) и помочились в него. Они оскорбляли его, сломали *данду*, испражнялись ему на голову и называли *донги-санньяси* (*санньяси-притворщик*). Но, несмотря на всё это, он был очень терпелив. Он продолжал просить подаяния, не обращая внимания на оскорбления.

Подобным образом, когда дурные люди обманывают вас, думайте: «Ничего страшного». Терпите, если кто-то оскорбляет вас или толкает так, что вы падаете, применяет к вам силу или слишком завидует вам. Шрилу Харидаса Тхакура избивали и мучили, а враги Прахлады Махараджи пытались его убить, но оба они сохраняли терпение. Будьте терпеливы, когда кто-то плюет на вас, связывает

вас, силой или обманом забирает всё ваше имущество, обкрадывает прямо на ваших глазах. Если кто-то мочится на вашу голову или тело, всё равно сохраняйте терпение и продолжайте совершать *бхакти* с энтузиазмом. Не теряйте надежду, думая: «Я не буду продолжать».

Пожалуйста, я прошу каждого из вас слушать это очень внимательно. Особенно внимательно к этому должны отнестись *санньяси*, а среди них – старшие *санньяси* в еще большей степени. Если вы проявляете терпение в таких случаях и продолжаете развивать свою *бхакти*, Кришна очень скоро будет доволен вами. Он будет счастлив, и Гурudev будет счастлив. Вы также будете счастливы и достигните своей цели. Иногда я вижу, что вы бываете озадачены в таких ситуациях и не знаете, как вести себя правильно.

Чтобы помочь в этом, Шрила Бхактивинода Тхакур собрал *шлоки* в своей «Бхагавад-арка-маричи-мале», в «Шримад-Бхагаватам» рассказывается о жизни и характере *триданди-санньяси*, в «Шри Чайтанья-чаритамрите» приводится история Шрилы Харидаса Тхакура и других. Будьте такими, как герои этих историй, – это и есть *садхана*.

Будьте очень сильными в своей *садхане*, следуйте тем жизненным принципам, о которых я рассказывал. Я вижу, что некоторые преданные теряют надежду и оставляют *бхакти*. Они думают: «*Бхакти* – ничто. Почему я испытываю так много бед и страданий? Я оставлю это». Не оставляйте!

Баджер, Калифорния
17 июня 2005 г.

Взять на себя ответственность

Хорошие взаимоотношения

Сначала постарайтесь отбросить все аспекты своего ложного эго, и в частности гнев. Вы не сможете понять темы, которые я собираюсь объяснить [по «Бхакти-таттва-вивеке»], если вы подвержены гневу.

Постарайтесь быть очень смиренными:

*трṇād апи сунйчена
тарор апи сахишнунā
амāнинā мāнадена
кйртанййах садā харих*

Шикшаштака, 3

Это стих из «Шри Чайтанья-чаритамриты». Пусть он будет не только там, но и в вашем сердце. Некоторые преданные всегда ведут себя надменно. Они говорят другим: «Ты должен меня слушать, а я тебя слушать не буду. То, что я говорю, – истина в последней инстанции». Они не считаются с тем, что говорят другие, и им всё равно, хороший им дают совет или плохой.

Учитывайте настроение других людей

Пожалуйста, не будьте такими. Старайтесь быть как Шри Чайтанья Махапрабху и Его спутники: они были так терпеливы. Всегда будьте внимательны к дру-

гим. Пытайтесь понять их беды и трудности. Не показывайте своего собственного настроения, а старайтесь слышать и понять интересы окружающих, их счастье и горе. Не думайте о себе, а услышьте тех, кто рядом. Тогда все вместе мы сможем решить, что делать. Если в общении на первое место ставить свое собственное мнение, вместо того чтобы прислушиваться к мнению других, такое общение не будет подлинным. В этом случае его вообще нельзя назвать общением или *сангой*.

У преданного среднего уровня, *мадхьяма-адхикари*, есть четыре обязанности.

Первая – дарить любовь (*прему*) Шри Кришне и Шри Чайтанье Махапрабху. Вторая – дружелюбно относиться ко всем *вайшнавам*: служить старшим преданным, поддерживать теплые отношения с равными, оказывать милость тем, кто младше, относясь к ним с состраданием.

Третья обязанность – щедро одаривать милостью невинных, включая *каништва-вайшнавов*, которые пока еще не очень развиты в духовном плане. Нужно всегда рассказывать им *хари-катху*, а если они что-то делают неправильно, – терпеть. Доктора очень терпеливы, даже если пациент, которого они оперируют, оскорбляет их. Они просто терпят и делают то, что необходимо. То же самое можно сказать и о матери, заботящейся о ребенке.

Четвертая обязанность – избегать тех, кто враждебно настроен и совершает оскорбления. Не нужно

ссориться с ними. Напротив, давайте следовать примеру Прахлады Махараджи в его отношении к отцу и примеру Юдхиштхиры Махараджи в отношении Дурьодханы. Дурьодхана вместе со своими сторонниками доставил много неприятностей Юдхишхире Махарадже и совершил много оскорблений в его адрес, но Юдхиштхира никогда не думал: «Дурьодхана – мой враг». Напротив, вместо того чтобы называть его Дурьодханой («злой воин»), он всегда называл его «Сурьодхана» («чистый, благочестивый воин»). К Духшасане («образец дурного поведения») он обращался «Сухшасана» («образец хорошего поведения»), а к Карне – «Сукарна».

Эти принципы – главная платформа *бхакти*. Если мы не построим эту платформу, то нам не помогут даже потоки наставлений, пролитые на нас. Ничего не будет воспринято. Если наше эго сравнить с горой, то потоки наставлений подобны воде, которая стекает к ее подножию, не задерживаясь на вершине. Те, кто почитителен и смиренен (*тринад апи суничена*), получают всё, а гордецы останутся ни с чем.

Баджер, Калифорния
лето 1997 г.

Не ищите причину своих проблем в других людях

Вчера в своей лекции я говорил о необходимости контролировать наши побуждения: желание говорить

(*вачо-вегам*), импульсы ума (*манаса-вегам*), порывы гнева (*кродха-вегам*), а также побуждения языка (*джихва-вегам*), желудка и гениталий (*ударонастха-вегам*). Мы встречаем множество проблем и продолжаем создавать новые только потому, что не хотим контролировать свои чувства.

Можно научиться контролировать дыхание. *Йоги* могут не дышать и поддерживать в себе жизнь в течение тысяч лет. Дхрува практиковал это четыре месяца, а Кашьяпа и Адити – тысячи лет. Вы можете прожить без воздуха хотя бы одну минуту? Это очень сложная задача, но еще труднее контролировать ум.

Контролировать ум очень тяжело, потому что он блуждает безо всякой цели и причины. Существует только один способ достичь этого. Только один, только один. Это занять все свои чувства прославлением Кришны, памятованием о Нем и служением Ему.

Поскольку ваши руки не могут повторять, памятовать или медитировать на Кришну, их можно занять практическим служением Шри Хари, *гуру* и *вайшнавам*: уборкой храма, резкой овощей, покупками на рынке, приготовлением пищи, предложением поклонов и так далее.

Ваши ноги тоже могут быть задействованы: во время паломничества во Вриндаван, на Радха-кунду, Шьяма-кунду и Гирирадж Говардхан или во время похода на рынок с целью покупок для Тхакурджи.

Ваш язык может быть постоянно вовлечен в повторение святых имен Господа и прославление преданных. Не критикуйте *вайшнавов* ни по какому поводу. На самом деле никого нельзя критиковать. Позвольте другим делать то, что они хотят. Очень многие люди не работают, не воспевают святое имя, не памятуя и не слушают *хари-катху*, даже если живут неподалеку от храма. Болтая, сплетничая и критикуя *вайшнавов*, они отбивают желание у других людей посещать лекции.

Не обращайтесь к ним и к их поведению – воспевайте, памятуя и занимайте себя в *бхаджане*. Если вы не знаете, в каком служении себя занять, просто смешивайте зерна риса и дала, повторяя в это время «Харе Кришна Харе Кришна», а затем снова разделяйте их и продолжайте повторение «Харе Кришна Харе Кришна». Если вы не можете делать даже это, пожалуйста, дайте мне знать.

Мурвиллумба, Австралия
20 января 2001 г.

Не беспокойтесь о поведении других

Шри Чайтанья Махапрабху сказал Рамананде Раю: «Я – *санньяси-майявади*». Почему Он так сказал? Ведь это было неправдой. Причина в смирении. Махапрабху был смиреннее травинки. Все преданные следуют за Шри Чайтаньей – воплощением стиха:

*тр̣ṇāḍ апи сун̣йчена
тарор апи сахиш̣ṇунā
ам̣āнинā м̣āна-дена
к̣īртан̣ййах садā хариḥ*

Шикшаштака, 3

Все преданные, а особенно *санньяси*, должны следовать этому стиху и оказывать почтение другим. Не беспоко́йтесь о том, что делают окружающие. Не пытайтесь уличить кого-либо в неподобающих поступках. Никого не критикуйте. Наоборот, спрашивайте себя: «Насколько хорошо я развиваюсь в сознании Кришны? Следую ли я *тр̣ṇāḍ апи сун̣йчена тарор апи сахиш̣ṇунā ам̣āнинā м̣āна-дена?*»

Давайте вспомним утверждение Кришны в «Бхагавад-гите»: «*апи чет су-дур̣āчāро бхаджате м̣ām анан̣йа-бхāк*» – «Даже если у человека очень дурной характер, но он занят в преданном служении, его следует считать *садху*, ибо он на истинном пути – на пути *бхакти*» (Бхагавад-гита, 9.30). Не беспоко́йтесь о временном материальном осквернении, которое может быть даже у искреннего преданного. Если вы будете думать о скверне, вы испортите себе жизнь.

Постарайтесь предаться Господу, всегда будьте целеустремленными и, как можете, помогайте другим. Не критикуйте тех, кто начал развивать *экантика-бхакти*, но еще не очистился от *анартх*. Не ссорьтесь с ними.

Наша изначальная религия – *бхакти*, но время – одно из самых больших препятствий. Фактор времени (*кала*) очень могуществен, но те, кто принял покровительство лотосных стоп Шри Кришны, смогут пройти по головам олицетворенного времени и всех других препятствий.

Когда *вайшнав*ы встречаются, они не спрашивают друг друга: «Как ты?» Они спрашивают: «Как твой *бхаджан*?» Попробуйте задавать такие вопросы: «Как твой *бхаджан*? Как твои успехи в слушании о Кришне, Его прославлении и памятовании о Нем?»

Мурвиллумба, Австралия
29 апреля 2005 г.

Я обманул их первым

Шрила Гурудев: Давайте стараться контролировать свои ум и сердце. Некоторые люди обманывают, – это правда. Но мы должны думать так: «Я обманул их в прошлой жизни, поэтому они обманули меня теперь». Это обережет нас от гнева.

Вопрос: Но эти люди могут смутить многих.

Шрила Гурудев: Если вы ударили кого-то, а он в ответ ударил вас в два раза сильнее, не надо жаловаться. Вы начали – он ответил. Ваше восприятие должно быть таким: «Я причинил ему какой-то вред в прошлом рождении. Сейчас Кришна посылает мне реакции через него». Но не злитесь и не завидуйте, иначе ум станет беспокойным, и вы не сможете совершать *бхакти*. Это наставление для каждого.

Если кто-то говорит вам обидные слова, думайте: «Его оскорбления меня не задевают. Я не обижаюсь». Тогда оскорбления обернутся против того, кто их совершил. Не нужно сердиться.

Матхура, Индия
август 1992 г.

Счастье быть проклятым

Однажды правнук великих Пандавов, Парикшит Махараджа, царь всего мира, объезжал свои владения. Перед тем как вернуться домой, он имел неосторожность совершить оскорбление лотосных стоп одного мудреца, осознавшей себя души. Сын мудреца был разгневан и возмущен настолько, что проклял царя: «Ты выказал неуважение к моему отцу! Я проклинаю тебя: через семь дней ты умрешь от укуса змеи. Ты должен умереть. Никто не сможет спасти тебя».

Сейчас мы не оказываем должного почтения преданным. Мы не слушаем и не уважаем их, оскорбляем и критикуем. Некоторые люди распространяют разные слухи и сплетни о преданных, но они не знают, какие реакции получают за это. *Вайшнава-апарадха* – это наиболее опасный вид *нама-апарадхи*, оскорбления святого имени Кришны.

Если вы совершаете *вайшнава-апарадху*, вы пойдете в ад. Какой? Кришна придумает новый вид ада, где вы будете просто раздавлены и никто не сможет вам помочь.

В наши дни оскорбители *вайшнавов* не сожалеют о своих действиях, но Махараджа Парикшит раскаялся в том, что совершил⁵. Он думал: «Если я поступил неуважительно по отношению к этому мудрецу, я должен быть уничтожен. Что же мне делать?» Тем временем к нему пришел ученик мудреца и сказал: «Сын мудреца проклял тебя. Через семь дней ты умрешь от укуса змеи».

Махараджа Парикшит очень обрадовался, услышав это, и сказал: «О, это проклятие не растянется на миллионы рождений, а главное, я не потеряю преданность Кришне. Значит, ничего плохого не произошло. Прямо сегодня, сейчас, я оставляю всё свое богатство, славу, детей и жену».

Царь покинул свой дворец и царство и пришел на берег Ганги. Его интересовала лишь та деятельность, которая приносит духовное благо. Поэтому там оказался и Шрила Шukaдева Госвами. Царь начал почтительно слушать «Шримад-Бхагаватам» из уст Шрилы Шukaдевы, восседавшего на *вьясасане*.

Тулуза, Франция
1 июля 1999 г.

⁵ То, что Махараджа Парикшит повесил на шею мудрецу мертвую змею, на самом деле не было оскорблением. Махараджа действовал, направляемый верховной волей Кришны, чтобы в конечном итоге услышать «Шримад-Бхагаватам». А благодаря царю это писание узнал и весь мир.

Свобода от гнева и обид

Принять ответственность за свои поступки

У одной бедной вдовы-брахмани был единственный сын, очень красивый и очаровательный мальчик лет девяти. Они жили в небольшой хижине, и женщина постоянно молилась за себя и за сына. Она получила посвящение у очень возвышенного *вайшнава* и служила Тхакурджи каждый день. Вдова была счастлива, служа Господу, воспевая Его славу и всегда памятуя о Нем.

Однажды ранним утром брахмани выполняла свои обязанности и попросила сына принести для Божеств немного цветов с росших неподалеку кустарников. Мальчик с радостью отправился собирать *бели*, *чамели* и другие цветы. В это время приползла черная ядовитая змея и неожиданно укусила его. Тело мальчика сразу почернело, он упал на землю и умер.

В это время поблизости проходил охотник. Он видел всё, что произошло, и проникся большим состраданием к мальчику. Он произнес *мантру*, умиряющую змей, услышав которую змея покорилась ему, и охотник поместил ее в свой кувшин. Затем он взял мальчика на руки и принес его к матери.

Когда вдова увидела своего сына, она зарыдала и воскликнула: «Что случилось?» Женщина горько плакала и всхлипывала: «О Боже! О Боже!»

Через некоторое время, когда она немного успокоилась, охотник сказал: «Мать, я был там, когда мальчик собирал цветы. Он ни в чем не виноват. Он не нападал

на змею и не беспокоил ее. Змея выползла из кустов и укусила его безо всякой причины. Я поймал эту ядовитую змею с помощью *мантры* и поместил ее в кувшин. Пожалуйста, прикажи мне изрубить ее на куски. Затем я сожгу ее тело, и не останется даже следа ее существования. Пожалуйста, прикажи мне. Прощу тебя».

Охотник просил женщину снова и снова, и она ответила: «Охотник, разве мой сын оживет, если ты убьешь эту ядовитую змею и сожжешь ее?» «Нет, никогда», – ответил он. «Тогда зачем убивать ее? Я не хочу этого». «Эта змея опасна. Она может укусить кого-нибудь еще. Ты должна приказать мне убить ее и сжечь», – настаивал охотник.

Но вдова-*брахмани* была осознавшей себя душой и преданной Кришны. Она ответила: «Зачем убивать змею, если это не вернет мне сына? Пожалуйста, не убивай». Но охотник снова повторял: «Если я не убью ее, она нападет на кого-нибудь еще безо всякой причины».

Внезапно змея прервала их диалог: «Почему ты хочешь убить меня? Я жила в этих кустах много лет и ни на кого не нападала. Я укусила этого мальчика лишь потому, что сама смерть пришла ко мне и сказала: „Ты должна укусить его“. Я не виновата. Не убивай меня».

В этот момент там появился сам Ямараджа, олицетворенная смерть, управляющий сменой тел всех живых существ. Он сказал змее: «Ты говоришь, что я – причина происшедшего, что я приказал тебе укусить этого мальчика? Но я никогда этого не делал. Зачем

ты обвиняешь меня? Я не несу ответственности за это. Мальчик сам отвечает за все свои поступки. В прошлой жизни он и эта змея имели человеческие тела. Они подрались, и мальчик убил соперника. После смерти этот человек родился в теле змеи и отомстил. На самом деле прошлые поступки мальчика подобны ядовитой змее, укусившей и убившей его. Я, Ямараджа, и эта змея не несем ответственности за случившееся».

Если в вашей жизни появляются какие-то проблемы, это означает, что вы совершили какие-то ошибки в прошлом и сейчас пожинаете их плоды. Почему вы боитесь вкушать эти плоды? Вы должны отведать их. Даже если вы боитесь и не хотите получать результаты своих действий, они всё равно придут. Вы должны будете принять плоды своей дурной деятельности – просто для того, чтобы в будущем совершать лишь благие поступки. Не бойтесь. Кришна всё устраивает [для вашего же блага].

Не обвиняйте и не мстите

Если вы оскорбляете кого-то, Кришна устроит так, чтобы вас тоже оскорбили. Вы не можете хлопать в ладоши одной рукой. Другими словами, вы совершали дурные поступки в прошлом и поэтому соответствующие реакции приходят в настоящем. Если бы вдова попросила охотника разрубить змею и сжечь ее, она должна была бы в своей следующей жизни встретиться с этой змеей уже в человеческом теле и отвечать перед ней.

Если вас обижают, не нужно поступать так же в ответ. Даже если кто-то собирается вас отравить, не гневайтесь. Нужно быть подобными Шри Прахладе Махарадже и Шриле Харидасу Тхакуру. Хотя Харидаса Тхакура избивали на множестве рыночных площадей, он молился: «О Кришна, будь добр и прости их. Эти избиения – результат моей прошлой греховной деятельности, и таким образом проявляется Твоя милость». Сохраняйте спокойствие и повторяйте: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе».

Думайте так: «Я совершенно никчемный. Я оскорбил многих *вайшнавов* и в результате стал таким глупым и ни на что не годным. Хотя я повторяю святое имя, слезы не текут из моих глаз и сердце не плавится. О Кришна, что же мне делать?»

Вы также должны помнить Шри Чайтанью Махапрабху и молиться: «О Чайтанья Махапрабху, Ты даруешь беспричинную милость. Пожалуйста, пролей Свою милость на меня. В эту Кали-югу жизнь очень коротка, полна проблем, а ум слишком беспокойный. Что мне делать? Проблемы осаждают меня каждый раз, когда я пытаюсь заниматься *бхакти*. У меня нет общения с *вайшнавами*, я слабый, и Кришна не благоволит ко мне. О Чайтанья Махапрабху, я знаю только Тебя. Ты одарил милостью Джагая и Мадхая. Но почему не меня? Я еще более скверный, чем они, поэтому я нуждаюсь в Твоем благоволении».

Если вы будете плакать и молиться таким образом, Кришна прольет на вас Свою милость. Благодаря воспеванию в таком настроении ваше сердце растает и слезы потекут из глаз. Если слез нет, думайте так: «Я совершил очень много оскорблений». Всегда будьте в настроении раскаяния и сожаления и повторяйте: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе».

Тулуза, Франция
июль 1999 г.

Два любящих брата

Слушаем, слушаем, слушаем – уже прошло много миллиардов лет, и где же мы сейчас? Мы всё еще там, где и были. Слушаете ли вы так, чтобы потом вы могли это практиковать? Или, может быть, вы слушаете только ради самого процесса? Я прошу вас слушать так, чтобы потом вы смогли практиковать. Если правильно слушать, вы станете смиренными. Оказывайте почтение всем, не создавайте никому проблем, будьте очень терпеливыми и всегда помните о Кришне.

*трн̄ад апи сун̄ичена
тарор апи сахиш̄ун̄а
ам̄анин̄а м̄ана-дена
к̄иртан̄ийах сад̄а хариḥ*

Шикшаштака, 3

Братья в настроении благости

Однажды, в те времена, когда на территории Индии была распространена древняя ведическая культура, жили два брата: Шанка и Ликет. Шанка был старшим, а Ликет младшим. Когда мальчикам было около пяти лет, их отдали в *гурукулу* под руководство очень возвышенного преданного. Они обучались там до двадцати пяти лет и после окончания *гурукулы* вернулись в свою деревню.

Братья не стали жениться. На окраине деревни они построили себе рядом два *бхаджан-кутира*. Они испытывали большую любовь и привязанность друг к другу. Оба были очень знающими, особенно в том, что касалось этикета и правильного поведения. Они знали, как и с кем себя вести в соответствии с законами и принципами ведической культуры.

Однажды младший брат Ликет пришел на *даршан* к своему старшему брату в его *бхаджан-кутир*. Хижи-на была очень простой, но находилась в красивом саду на берегу реки. Этот *бхаджан-кутир* был просто очарователен и погружен в атмосферу благости. В такой атмосфере проявленной чистоты сами собой очищались мысли и сердце.

Когда Ликет вошел в сад, чтобы предложить *пра-намы* своему брату, он проходил мимо очень красивых цветов: *бели*, *чамели*, *чампака* и *джухи*. Поддавшись порыву, он сорвал желтый цветок *чампака* и вдохнул его аромат.

Но тут же Ликет опомнился и подумал: «Зачем я сделал это? Я виновен в краже. Я не спросил разрешения у своего брата, чтобы сорвать этот цветок». Никто не должен брать даже какие-то незначительные вещи без разрешения их владельца. Ликет осознал, что не должен был делать этого: ведь он знал все правила и предписания ведической культуры.

Расстроенный, он взял этот цветок и, предлагая *шаиштанга-пранамы* своему брату, начал громко рыдать. Шанка спросил его: «Почему ты плачешь?» Ликет хотел обнять своего брата, но, охваченный чувством вины, не смог сделать этого. Он сказал: «О брат, я совершил ошибку: я украл. Я взял кое-что без твоего разрешения. Сначала очисти меня, и только потом я снова буду иметь право называться твоим братом. Я не ощущаю чистоты, поэтому, пожалуйста, накажи меня. Накажи, чтобы очистить меня. В противном случае я буду просто раздавлен своей виной».

«Что ты сделал, брат?»

«О, когда я вошел в твой сад, я увидел множество красивых цветов. Не удержавшись, я сорвал вот этот цветок без твоего разрешения. Я вдохнул его аромат и наслаждался всем сердцем. Я совершил ошибку, – пожалуйста, накажи меня».

Шанка улыбнулся и, положив свои руки на плечи брату, сказал: «Ничего страшного. Если я могу наказать тебя, значит, могу и простить. Так что я прощаю тебя, потому что это ничтожная вина. Пожалуйста, заходи и мы поговорим».

Ликет продолжал рыдать и сказал: «Нет, брат, я хочу, чтобы ты наказал меня. Пожалуйста, не прощай меня».

Иногда, если нет наказания, нет и очищения. Поэтому правительство во всех странах создает тюрьмы для наказания. В древние времена в наказание за воровство отрубали руки. В результате вор всегда помнил свой грех, а остальные люди боялись совершать грехи.

Ликет повторял свою просьбу о наказании, несмотря на то что Шанка каждый раз отвечал: «Я простил тебя». Желая очиститься и быть совершенным, Ликет настаивал на наказании. В конце концов Шанка спросил его: «Какой рукой ты сорвал цветок?» Затем он отрубил ему обе руки, потому что тот коснулся цветка обеими руками. Ликет был очень счастлив, несмотря на то что из его запястий хлестала кровь. После того как брат оказал ему медицинскую помощь, он вернулся в свою хижину и продолжил совершать *бхаджан*.

Через некоторое время Ликет решил снова навестить своего брата. Но он был обеспокоен тем, что не сможет предложить ему *шаштанга-пранамы* из-за отсутствия рук⁶. Тем временем к нему подошел старший брат и, окропив его водой, сказал: «О чем ты волнуешься? Твои руки появятся вновь». У Ликета сразу появились руки, и он обнял своего брата.

⁶ Когда предлагаются *шаштанга-пранамы*, человек должен коснуться пола восемью частями тела: головой, коленями, носом, обеими руками и обеими стопами.

В древней ведической Индии были очень строгие законы. Существует восемнадцать *смрити*, содержащих все правила и регулирующие принципы ведической культуры: «Ману-смрити», «Ягьявалкья-смрити» и так далее. Из них четыре принадлежат перу Шанки и Ликета – каждый написал по две *смрити*. Шри Рамачандра и Юдхистхира Махараджа следовали всем этим принципам, и поэтому все опасались их строгости. В наши дни никто не заботится о законе и порядке, правилах и предписаниях. Люди делают всё, что угодно, без разрешения и страха наказания.

Правила и предписания способствуют добрым отношениям.

Шри Чайтанья Махапрабху наставлял Шрилу Рупу Госвами: «Пожалуйста, будь добр, запиши несколько правил и предписаний, чтобы преданные могли, следуя им, обрести способность воспевать славу Кришны и памятовать о Нем. Они не должны ссориться между собой и причинять друг другу беспокойства». После этого Шрила Рупа Госвами написал «Шри Упадешамриту».

Если какой-то *вайшнав* не следует правилам и предписаниям «Шри Упадешамриты», он не настоящий *вайшнав*. Является ли он *санньяси*, *брахмачари*, *ванапрастхой* – в любом случае он должен начинать с этого:

*вāчо вегам манасах кродха-вегам
джихвā-вегам ударопастха-вегам
этāн вегāн йо вишахета дхīрах
сарвām апīмām пртхивīm са īиийāt*

Упадешамрита, 1

«Мудрый, владеющий собой человек, который способен подчинить себе шесть побуждений: желание говорить, возбуждение ума, порывы гнева, требования языка, желудка и гениталий, – достоин давать наставления всему миру».

Я знаю, что, если каждый будет строго следовать этим наставлениям Шрилы Рупы Госвами, проблемы уйдут и жизнь каждого станет совершенной. Если вы хотите получить посвящение и общаться с возвышенными преданными, в первую очередь следуйте *вачо вегам*.

Неконтролируемая речь приводит к войнам

Вачо вегам означает «желание говорить». В языке нет костей. Он независим: он может двигаться вверх, вниз, из стороны в сторону и поворачиваться в любом направлении. Именно бесконтрольная речь стала причиной великих войн, описанных в «Махабхарате» и «Рамаяне».

Хотя у Драупади не было привычки смеяться над другими, всё же однажды она совершила ошибку. Драупади сказала Дурьодхане: «О, ты так же слеп, как и твой

отец. Каков отец, таков и сын». Слова Драупади были правдой.

Но Сита в своем высказывании была не права. Какую ошибку она совершила? Сита сказала Лакшману: «Ты – шпион Бхараты и Кайкеи. Ты хочешь, чтобы Рама погиб и ты смог наслаждаться мною. Берегись. Я не позволю этому случиться. Я не потерплю этого. Я сожгу себя, потому что лучше умереть, чем изменить мужу»⁷.

Итак, будьте очень осторожны в своих высказываниях. Никогда не говорите ничего, что рассердило бы преданных или других людей и настроило бы их против вас. Если кто-то настроен против *бхакти* или совершает оскорбления по отношению к Гуру, *вайшнавам*, Кришне или Махапрабху, постарайтесь опровергнуть их аргументы. Это Хануман может отрезать язык оскорбителю, но вы не Хануман.

Поскольку язык без костей, то он неуправляем и в плане наслаждения различными вкусами. Постарайтесь контролировать свое питание так, как это делал Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махарадж.

Однажды Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махарадж захотел *чапати*. Он обмакнул сухую *чапати* в воду, но затем, когда собирался было посолить ее, сказал своему языку: «О, ты хочешь соли? А после ты хочешь *гхи* и чего-нибудь сладкого? Хорошо. Сейчас я приготовлю для тебя прекрасное подношение, и ты будешь счастлив». Он взял несколько горьких листьев

⁷ Драупади и Сита действовали по замыслу Господа, чтобы помочь проявиться Его играм и дать урок обусловленным душам.

нима и съел их, приговаривая: «Попробуй. Это так вкусно! Так сладко!»

Если Махапрабху предлагали роскошные блюда, Он всё отдавал Шри Сварупе Дамодаре или другим преданным. Себе Он брал лишь столько, сколько Ему было необходимо для поддержания жизни. Если вы идете к *кришна-бхакти*, вы должны быть очень сильными, как Шрила Рупа Госвами, Шрила Рагхунатха дас Госвами, Шри Гангамата Тхакурани и Шри Джахнава Тхакурани. Хотя Гангамата Тхакурани и Джахнава Тхакурани – женщины, они *гуру* всего вайшнавского сообщества.

Бесконтрольные мысли порождают ссоры

Вачо вегам манасах. Манаса относится к уму. Если вы не контролируете его, это неизбежно приведет к тому, что вы будете ссориться со всеми вокруг и создадите проблемы себе и окружающим. Что у вас в голове? Вы думаете: «Он очень плохой, а я хороший. Надо с ним покончить. Я сделаю это». Если вы допускаете подобные мысли, Кришна покинет ваши сердце и ум.

Что нужно делать? Воспевайте «Говинда Дамодара Мадхавети». Всегда повторяйте имена Кришны, Радхи и Махапрабху. Всегда помните славу Нитьянанды Прабху и всей *гуру-парампары*.

Как мы можем продвигаться? Нужно думать так: «Я – несчастный нищий, у меня совершенно нет *кришна-бхакти*». Постоянно сокрушаясь таким образом, вы увидите, что все мирские мысли уйдут и желание контролировать окружающих вскоре покинет вас. В Ин-

дии говорят: *маѝина рангāйю рангāйя йогī капра*, что означает: «Вы надеваете на себя шафрановые одежды, но почему ваш ум не меняет цвет?» У меня есть очень мощный краситель – *анурага*, цвет любви и привязанности, и я дарю его вам.

Постарайтесь перекрасить свой ум, чтобы он стал таким же, как умы *гопи*. Где бы они ни находились, они постоянно повторяют в уме: «Кришна, Кришна, Кришна». Кришна милостив. Он сделает ваше окружение благоприятным. Всё в Его руках, поэтому Он может устроить всё очень быстро. Но у нас нет веры. Мы хотим сами всё контролировать.

Будьте как Шри Прахлада Махараджа и Шрила Харидас Тхакур. Прахлада Махараджа никогда не хотел контролировать своего демоничного отца, несмотря на то что тот постоянно пытался его убить. Вместо этого он думал: «В моем сердце Кришна. Он поддерживает, питает и защищает меня».

Атомная бомба, чтобы убить комара

Порой, для того чтобы справиться с какими-то мелкими проблемами, например, с комарами, мы ищем атомную бомбу. Мы считаем так: «Ничего страшного, если от взрыва атомной бомбы погибнут все жители деревни, в том числе я и моя семья. Я должен уничтожить этого комара». Вот в чем проблема.

Если вы не можете контролировать язык и ум, гнев автоматически одолеет вас. И не только гнев. Вас охватит множество других нежелательных настроений. *Вачо*

вегам манасах кродха-вегам. Кродха, гнев, всё испортит. Ваш ум придет в беспокойство, вы будете озадачены и сбиты с толку, размышляя: «О, что мне нужно делать, а чего не нужно?»

Шри Бхагаван сказал: «Это желание наслаждаться чувственными объектами, которое впоследствии трансформируется в гнев, есть порождение страсти. Оно крайне опасно, ибо поглощает всех и вся. Знай, что оно – первейший враг души в этом мире» (Бхагавад-гита, 3.37).

Бесконтрольное питание приводит к безумию

Если не контролировать желудок, возникает множество проблем. Желудок всё время хочет наслаждаться разнообразными вкусами, а это приводит к большим проблемам. Кроме того, потворствуя прихотям живота, невозможно обуздать вожделение. Вожделение – самый большой враг. Если вы не можете контролировать свое вожделение, то становитесь подобны бешеным псам.

Если человек может устоять перед побуждениями языка, ума, речи, гнева, желудка и гениталий, то всё, что его окружает, становится для него благоприятным, всё вокруг помогает. Старайтесь следовать моему примеру: в том, как я себя веду и как совершаю *бхаджан*, и в том, как я ценю каждый момент и не трачу ни минуты впустую. Всё свое время я отдаю вам.

Мурвиллумба, Австралия

19 января 2001 г.

Чистое сердце

[Шрила Гурudev пересказывает историю из «Шри-мад-Бхагаватам» (9.4–5).]

Однажды Амбариша Махараджа совершал служение Верховному Господу во Вриндаване, следуя обету *двадаши* (дня после *экадаши*). Когда он уже готов был прервать свой пост, к нему в гости пожаловал великий *йог*-мистик Дурваса. Царь Амбариша почтительно принял Дурвасу Муни, и тот согласился принять *прасад* в доме царя, однако захотел перед этим совершить омовение в Ямуне. Поскольку Дурваса Муни был погружен в *самадхи*, он задержался. Но Амбариша Махараджа видел, что время прерывания поста подходит к концу.

Махараджа размышлял: «Что же мне делать? С одной стороны, я совершу оскорбление, если приму *прасад* до возвращения гостя. Но с другой стороны, я должен проявить уважение к *экадаши*. Если я не буду следовать обету *экадаши* надлежащим образом и не приму сегодня *прасад* в положенное время, то нанесу оскорбление этому священному дню.

Нарушение обета *экадаши* нанесет больший вред, чем непослушание *брахману*. Если я таким образом оскорблю *брахмана*, то отправлюсь в ад, но не утрачу *бхакти*. Но если я оскорблю *бхакти*, то даже на небесах всё мое существование будет бесполезным».

Посоветовавшись со своими учеными *брахманами*, он решил выпить *чаранамриту* – воду, которой омы-

вали Божества. Таким образом, царь одновременно и прервал пост, и не принял пищи.

Когда Дурваса вернулся во дворец Амбариши Махараджи, царь принял его с распростертыми объятиями. Он обратился к Дурвасе: «О Муниджи, пожалуйста, заходи и прими *прасад*».

Обладая мистическими способностями, Дурваса Муни понял, что Махараджа Амбариша уже прервал пост, и это привело его в ярость. В гневе он начал бранить царя: «Лицемер! Ты сказал, что ты – преданный Вишну, но твой Вишну всегда оказывает почтение *брахманам*, в отличие от тебя. Ты поел прежде, чем накормил меня, и таким образом выказал свое пренебрежение! Ты жесток и поэтому я накажу тебя!»

В гневе Дурваса вырвал из своей головы клоч спутанных волос и бросил в сторону Махараджи. В тот же момент появилась разъяренная демоница.

Всецело преданный Кришне

Домашнее животное не заботится о собственной защите и поддержании жизни. Подобного настроения в отношениях с Бхагаваном придерживался и Махараджа Амбариша. Поэтому Господь лично вступился за Своего преданного, отправив ему на помощь Свое главное оружие – *сударшана-чакру*. *Сударшана* моментально сожгла *критью* (демоницу) и направилась к Дурвасе.

Дурваса был могущественным *йогом*, но на этот раз он помчался прочь в страхе за свою жизнь. *Сударшана-*

чакра следовала за ним по пятам, почти касаясь тела, пока Дурваса пересекал океаны, углублялся в пещеры и забирался на вершины гор. Она могла уничтожить его в любой момент.

В конце концов Дурваса добрался до Брахмалоки и взмолился Господу Брахме о защите. Но Брахма ответил: «Чем я могу помочь тебе? Одним Своим взглядом Господь Вишну творит и разрушает миллионы вселенных. Что я смогу сделать, если Он пришлет сюда Свою *чакру*? Ты должен уйти, иначе *сударшана-чакра* придет и ко мне».

После этого Дурваса отправился на планету Господа Шивы, но тот, держась на некотором расстоянии, тоже попросил его уйти.

Он отвечает добром на зло

Наконец Дурваса Муни появился на Вайкунтхе и обратился к Господу Вишну: «Пожалуйста, спаси меня от Своей *чакры*. Ты – *брахманья-дев*, Господь и защитник *брахманов*, пожалуйста, защити меня».

Бхагаван ответил Дурвасе Муни: «Я скажу тебе, как можно спастись. Послушай Меня. Иди и прими прибежище у Махараджи Амбариши».

Дурваса ответил: «Как я пойду к нему? Он разгневется».

Бхагаван сказал: «Нет, он не будет гневаться. Он *самадариши*: одинаково смотрит на всех – и на врагов, и на друзей. Просто ступай, и ты увидишь это. Один из признаков *вайшнава* высокого уровня – то, что он никогда не помнит зла и никогда не забывает добра.

Не смотри на Махараджу Амбаришу как на источник своих страданий. Ты сам являешься их причиной. Ты заставил его страдать, но он всё же молится, чтобы *сударшана-чакра* пощадила тебя. Только благодаря его молитвам *чакра* не уничтожила тебя».

Преданный считает, что страдания приходят из прошлой жизни, поэтому он никогда никому не мстит и никого ни в чем не обвиняет.

Бхагаван продолжал: «У тебя недостаточно опыта. Твое так называемое знание – на самом деле невежество. Ты думаешь, что ты очень разумен и сведущ, но ты должен помнить, что знание и отречение покидают гордецов. Эти качества являются главным богатством *брахмана*. Попад же к недостойному человеку, они становятся очень опасными [и потому покидают его]».

Горделивый, надменный человек, лишенный веры в осознающего себя *гуру*, в результате не сможет обрести истинного знания и отречения. Даже если человек очень эрудирован и дает хорошие лекции, но не предастся Господу, его знание и отречение могут привести его к смертельной опасности, как в случае с Дурвасой Муни. Каждый должен быть смиренным и практиковать принципы «Шри Шикшаштаки»:

*трñд апи сунйчена
тарор апи сахишнунā
амāнинā мāна-дена
кйртанийах садā харих*

Он винил себя

Дурваса Риши был вынужден изменить свое мнение и, чувствуя обжигающий жар *сударшана-чакры*, покинул Вайкунтху, чтобы пасть к лотосным стопам Махараджи Амбариши. Тем временем Амбариша Махараджа обвинял себя: «*Брахмариши* Дурваса страдает из-за меня!»⁸.

Он молился: «О Сударшана, ты разрушаешь демонов и поддерживаешь *бхакт*. Благослови нашу династию: пожалуйста, пощади этого *брахмана*». Но *сударшана* продолжала извергать ужасающий жар. Махараджа продолжал молиться: «Если в своей жизни я давал жертвования преданным и мудрецам, если я совершал служение Бхагавану, тогда, пожалуйста, уменьши свой жар». *Сударшана* не успокаивалась, и Махараджа стал молиться вновь: «Если Господь доволен мной, если я вижу равными всех вокруг, пожалуйста, пусть твой жар станет прохладой». Тогда *сударшана* остыла и стала подобной луне.

Управлять при помощи любви

Когда Дурваса почувствовал, что жар *сударшаны* исчез, он осознал славу Амбариши Махараджи. Он сказал: «О царь, теперь я увидел славу преданных». Мы видели гуру и преданных так много раз, но никогда не видели их по-настоящему.

⁸ Он постился целый год, пока Дурваса бегал от *сударшана-чакры* по всей Вселенной. Чувствуя свою вину, Махараджа пытался искупить ее постом.

Амбариша сказал ему: «О *брахман*, я ждал тебя целый год. Я очень волновался, потому что тебе пришлось так долго путешествовать, не принимая пищи, и всё это из-за меня. Пожалуйста, почти *прасад*».

Так Дурваса Муни увидел, что величие преданного превышает величие любого *брахмана*. Если *брахман* не почитает *вайшнава*, его нельзя называть *брахманом*.

Махараджа Амбариша, хотя и был *грихастхой*, служил *гуру* и Кришне всеми своими чувствами. Неважно, является ли человек семьянином или он отречен: если он задействует свои чувства в служении, он – преданный.

Если преданный не достиг уровня *бхава-бхакти*, Шри Кришна не пошлет в защиту Свою *чакру*. Это наша проблема. Хотя мы пытаемся задействовать наши чувства в служении Господу, пока у нас это не получается. Но Махараджа Амбариша сумел это сделать. Мы должны поступать так же, следуем ли мы *вайдхи-бхакти* или *рагануга-бхакти*, живем ли мы во Вриндаване или где-нибудь еще.

Матхура, Индия
22 августа 2001 г.

Эпилог

Махабуддхи дас: Как я могу служить вам наилучшим образом?

Шрила Гурудев: Ты стараешься служить мне.

Махабуддхи дас: Стараюсь, но делаю это недостаточно хорошо.

Шрила Гурудев: Я хочу, чтобы проповедь *гаура-вани*, наставлений Шри Чайтаньи Махапрабху, которым Он следовал Сам, не прекращалась после моего ухода из этого мира. Это проповедь нашей *гуру-парампары*, и она должна продолжаться.

Все должны быть вместе. Старайтесь проповедовать и печатать мои книги повсюду. У нас множество книг. Храмы не должны разделяться на разные *матхи* со своими интересами. Все храмы и преданные должны быть вместе. Старайтесь этому следовать.

Махабуддхи дас: Как мы должны служить вам, чтобы обрести истинные плоды этого служения?

Шрила Гурудев: Если все *санньяси* и другие проповедники оставят свое ложное эго, личные интересы и желание славы, то все усилия легко принесут желаемые плоды. Если ради служения *гуру* и Кришне мы оставим то, что мешает сердцу стать чистым, все преданные будут вместе.

Махабуддхи дас: А как же мы, падшие *грихастхи* (семейные люди)?

Шрила Гурудев: Эти наставления касаются и *грихастх*. *Грихастха-вайшнав* живет дома, но его сердце полностью принадлежит гуру и Кришне.

На самом деле нет разницы между *грихастхами* и *санньяси*. В действительности искренний *грихастха* даже более возвышен, чем *санньяси*, у которого еще есть материальные желания и личные интересы и который не следует принципам *бхакти* [описанным в «Шикшаштаке»]:

*трñд апи сунйчена
тарор апи сахишнунā
амāнинā мāнадена
кīртанīйах садā харих*

Шикшаштака, 3

Мой Гуру Махарадж говорил, что, если *грихастха* следует этому стиху, он превосходит по своему духовному уровню неопытных *санньяси*.

Махабуддхи дас: Чтобы сохранить непрерывность потока *гаура-вани*, очень важны ваши книги, потому что они передают ваш духовный опыт.

Шрила Гурудев: Если кто-то читает мои книги, он обязательно привлечется *бхакти*.

Махабуддхи дас (на следующий день): Шрила Гурудев, вчера вы сказали, что защищать *гаура-вани* – ваша миссия, но, возможно, у нас нет квалификации, чтобы помогать вам в этом.

Шрила Гурудев: Я не говорил обо всех. Я сказал

это только для тех, кто проповедует. Старайтесь помогать им оставаться вместе и проповедовать. Как вы можете это сделать? Просите их: «О Прабху, пожалуйста, не поддавайтесь соблазну престижа и личных интересов. Пожалуйста, оставайтесь вместе и проповедуйте».

Майами, Флорида
20 – 21 мая 2008 г.
(утренняя прогулка)

Прощение и милость

Первыми двумя результатами практики *бхакти* являются: *клеша-гхни*, прекращение страданий, вызванных греховной деятельностью, и *шубха-да*, появление благоприятных качеств.

Пока еще наш путь *бхакти* полон различных препятствий, мы встречаем много проблем и наша *шубха-да*, благая удача, очень слаба.

Признаками благой удачи являются такие качества, как: милосердие, способность прощать и великодушие. Если кто-то обижает нас, мы должны прощать. Делаем мы это или нет? Если мы автоматически, естественным образом прощаем других, это *шубха-да*.

Мы можем судить о нашей *бхакти* по тому, насколько проявлена в нас благая удача.

Если в нас присутствует вожеление, если мы желаем лестных слов, богатства и других подобных вещей, которые по сути являются *клеша*, источниками

страданий, то как мы сами можем оказать милость кому-либо?

Если мы действительно практикуем *бхакти*, благоприятные качества обязательно придут. А если они пока не проявились в нашем сердце, мы можем сделать вывод, что еще не совершаем *бхакти* надлежащим образом. Не нужно притворяться, будто у нас уже есть настоящая *бхакти*.

Матхура, Индия
21 октября 1991 г.

Ссылки из писаний

Мудрость шастр

Что, если я укажу на виновного?

«Царь [Парикшит] сказал: „О принявший облик быка! Воистину, ты знаешь религию и твои речи находятся в соответствии с законом, согласно которому то, что уготовано виновному в безбожных поступках, ожидает и того, кто указывает на преступника. Ты не кто иной, как олицетворение религии“» (Шримад-Бхагаватам, 1.17.22).

Не друг и не враг

«Прахлада Махараджа ответил: „Я в почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога, чья внешняя энергия, вводя в заблуждение разум человека, заставляет его мыслить в рамках понятий «мой друг» и «мой враг». Воистину, теперь я сам смог убедиться в том, о чем ранее только слышал из авторитетных источников“» (Шримад-Бхагаватам, 7.5.11).

«Когда Верховный Господь доволен преданным служением живого существа, человек становится *пандитом* и перестает видеть различия между друзьями, врагами и самим собой. Так он приходит к разумному заключению: „Все мы вечные слуги Бога, поэтому неотличны друг от друга“» (Шримад-Бхагаватам, 7.5.12).

«Верховный Господь сказал: „Мудрый смиренный человек, благодаря подлинному знанию, одинаково взирает на добродетельного и образованного *брахмана*, на корову, слона, собаку и собакоеда [неприкасаемого]“» (Бхагавад-гита, 5.18).

«Господь Капиладева сказал: „Я пребываю в сердце каждого живого существа в образе Сверхдуши. Если человек пренебрегает вездесущей Сверхдушой и не оказывает Ей должного почтения, но при этом поклоняется Божеству в храме, то все, что он делает, является пародией на поклонение“» (Шримад-Бхагаватам, 3.29.21).

«Тот, кто поклоняется Божеству в храме, но не знает, что Верховный Господь в виде Параматмы находится в сердце каждого живого существа, пребывает в невежестве и подобен человеку, бросающему жертвенные дары в золу» (Шримад-Бхагаватам, 3.29.22).

Для умиротворения ума

«Человек, выражающий Мне почтение, но с враждебностью и завистью относящийся к телам других живых существ, является индивидуалистом. Неприязнь, которую такой человек питает к другим, лишает его сна и покоя» (Шримад-Бхагаватам, 3.29.23).

«О моя дорогая Мать, тот, кто не знает о том, что Я пребываю в сердце каждого живого существа, никогда

не доставит Мне удовольствия, поклоняясь Божеству в храме, даже если при этом он совершает все необходимые обряды и предлагает Мне все атрибуты поклонения» (Шримад-Бхагаватам, 3.29.24).

«Как палящий огонь смерти, Я [Господь Капиладева] заставляю сжиматься от страха сердца тех, кто, движимый эгоцентризмом, проводит хотя бы малейшее разграничение между собой и другими живыми существами» (Шримад-Бхагаватам, 3.29.26).

«Таким образом, раздавая щедрые пожертвования, почтительно и дружелюбно относясь к другим живым существам и видя их равенство, преданный заслуживает Мою благосклонность и удовлетворяет Меня, Господа, который пребывает в сердце каждого живого существа как его Душа» (Шримад-Бхагаватам, 3.29.27).

Книги, изданные на русском языке

<i>Нектар Говинда-лилы</i>	<i>Шри Бхакти-расамрита-</i>
<i>От живого садху</i>	<i>синдху-бинду</i>
<i>За пределы Вайкунтхи</i>	<i>Шри Рагавартма-чандрика</i>
<i>Шри Гуру – сама моя жизнь</i>	<i>Путь любви</i>
<i>Бхакти-расаяна</i>	<i>Тайны непознанной души</i>
<i>Мой шикша-гуру и дорогой друг</i>	<i>Путь счастья</i>
<i>Секреты бхаджаны</i>	<i>Вену-гита</i>
<i>Шри Шикшаиштака</i>	<i>Избранные песни Гаудия-</i>
<i>Шри Манах-шикша</i>	<i>вайшнавов (в стихотворном</i>
<i>Бхакти-таттва-вивека</i>	<i>переводе)</i>
<i>Вершина преданности</i>	<i>Паломничество во Врадж</i>
<i>Шри Упадешамрита</i>	<i>Бессташный принц</i>
<i>Арчана-дипика</i>	<i>Шри Чаматкара-чандрика</i>
<i>Бхагавата-пурана</i>	<i>Уместные вопросы -</i>
<i>Суть всех наставлений</i>	<i>совершенные ответы</i>
<i>Шри Гаудия Гити-гуччха</i>	<i>Шри Шлокамрита-бинду</i>
<i>Вайшнава-таттва</i>	<i>Шри Према-сампуд</i>
<i>Шива-таттва</i>	<i>Шри Чайтанья Махапрабху-</i>
<i>Ачарья Кешари Шри Шримад</i>	<i>Верховный Господь</i>
<i>Бхактипрагьяна Кешава</i>	<i>Гауравани - прачарине</i>
<i>Госвами. Его жизнь и учение</i>	<i>Суть Бхагават-гиты</i>
<i>Навадвипа. Паломничество в</i>	<i>Дамодараиштака</i>
<i>святую дхаму</i>	<i>Прабандхавали</i>
<i>Священный месяц Картика</i>	<i>Шри Гаудия-гити-гуччха (нов.)</i>
<i>Прабандха-панчакам</i>	<i>Враджа-према 4</i>
<i>Шри Харинома Маха-мантра</i>	<i>Шри Навадвипа-дхамма-махатмья</i>
<i>Махарishi Дурваса и его ашрам</i>	<i>Шри Упадешамрита</i>
<i>Сокровенные Истины</i>	<i>(2-е изд.)</i>
<i>Бхагаватам</i>	<i>Враджа-према 5</i>
<i>Шри Бхаджана-рахасья</i>	<i>Шри Рай-Рамананда-самвад</i>
<i>Шри Бхакти Прагьяна</i>	

Получить дополнительную информацию и свободно загрузить
эти книги можно, посетив сайт: bhaktibooks.ru

Контактные адреса и телефоны:

РОССИЯ:

Москва – Саджан дас (Нама-хатта), тел.: +7 (499) 369-26-70;
Махешвар дас, **E-mail:** mahesvas@gmail.com
С.Петербург – Васудам дас, **E-mail:** vasudama@mail.ru
Брянск – Вальмики дас, **E-mail:** valmiki@mail.ru
Волгоград – Расабихари дас, тел. +7 (917) 330-64-88, **E-mail:** rasabihari@rambler.ru
Екатеринбург – Кришна дас, **E-mail:** kovalev@mail.ur.ru
Кемерово - Проп. центр учеников Шрилы Нараяны Госвами Махараджа,
E-mail: vishakha-dd@rambler.ru, тел. 8-923-530-84-85, Вишакха даси.
Красноярск – Индупати дас, тел. +7 913 044 58 90, **E-mail:** apr@ktk.ru
Пермь – Махабала дас, тел. +7 (342) 298-42-64;
Сочи – Гиридхари дас, **E-mail:** giridhari@mail.ru;
Уфа – Симха Грива дас, +7 (917) 493-34-96
E-mail: simhagrivadas@mail.ru
Ярославль – Индира даси, тел. 8-915-988-76-08

УКРАИНА:

Днепропетровск – Ананга-мохан дас, тел. +380 (067) 631-41-60
E-mail: ananga.mohan@gmail.com;
Вриндаван-бихари дас, **E-mail:** vrindavanbihari@mail.ru
Дхира Кришна дас, **E-mail:** dkul108@gmail.com
Харьков – Ачьюта-нанда дас, тел. +38 (067) 574-38-82, **E-mail:** oleg-bi@yandex.ru

ЛИТВА:

Вильнюс
БВ Садху Махарадж, тел. +370 636-161-70
E-mail: swamibvsadhu@gmail.com
Баларама дас, тел. +370 233-11-40

АРМЕНИЯ:

Ереван – Говардхан дас, тел. +374 172-96-81, +374 127-55-22

УЗБЕКИСТАН:

Ташкент – Нама-хатта, тел. 998 71 248-87-30

Шри Шримад
Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

Гармония

Перевод с английского Индира даси

Редакторы Мадхурика даси,
Нирмала даси.

Корректор Латика даси

Верстка и дизайн Вриндаван-бихари дас

март 2012г.
Тираж - 700 экз.