

Наставления

*Его Божественная Милость
Ом Вишнупад Шрила Бхакти
Нирмал Ачарья Махарадж*

Вся слава Шри Гуру и Шри Гауранге

Наставления

Составлены по лекциям, исходящим из сердца
Ананта-Шри-вибхушиты Ом Вишнупада
Парамахамса-кула-чурамани Вишва-варенйи
Шри Шримад Бхакти Нирмала Ачарьи Махарджа

— { Том 2 } —

Шри Чайтанья Сарасват Матх,
Шри Навадвип Дхам
2016 год

© Шри Чайтанья Сарасват Матх, 2016

ШРИЛА БХАКТИ НИРМАЛ АЧАРЬЯ МАХАРАДЖ
Наставления (сборник лекций) — 2016 — 180 с.

ВСЕ АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАКРЕПЛЕНЫ ЗА

Севаите-Президент-Ачарья,
Шри Чайтанья Сарасват Матх,
Колергандж, п/о Навадвип, индекс 741302,
Обл. Надия, Западная Бенгалия, Индия

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

SCSMathInternational.com
info@scsmathinternational.com
GaudiyaDarshan.com

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Опубликовано в электронной версии на день ухода Ом Вишнупада Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Дева-Госвами Махараджа 2 августа 2016 года.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Наша ученическая преимственность	2
«Высшее Благо»	4
Пранам-мантра	10

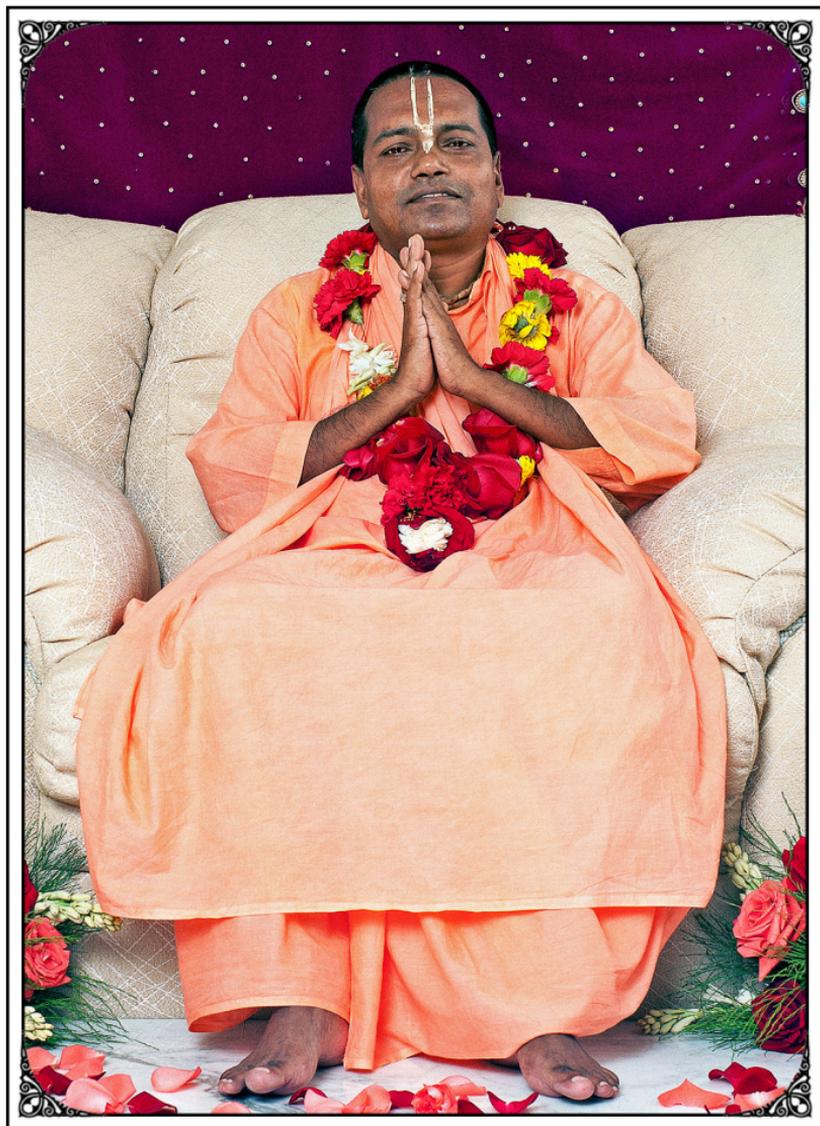
НАСТАВЛЕНИЯ

Совершенство	13
Настроение ученика и сила Гуру	18
Шрила Джива Госвами Прабху	22
Посвящение в повторение Святого Имени	25
Приезжайте к себе домой	30
Что такое <i>сахаджия</i>	32
<i>Праптиштва</i> Пение песен и занятие <i>киртаном</i>	35
Целомудрие и привязанность к служению	38
Когда пропадает надежда	41
Без колебания и страха	44
Не теряйте время	46
Практикуйте и верьте	48
Поверхностное существование	52
Шрила Рупа Госвами Прабху	54
Игры Майи Деви	57
Шри Лалита Деви: Према-гуру	60
А воз и ныне там	62
Салтамами	64
Связь с Гуру	66
Ключ к сердцу Гуру	70
Преданность покоряет, эго отталкивает	77
Джанмаштами: предайтесь и практикуйте	85

Шри Кришна Джанмаштами: путь домой.....	89
Восприятие Гуру (1): милость	99
Восприятие Гуру (2): целомудрие	105
Хорошее общение	111
Насущные вопросы	114
Гуру глазами сердца.....	119
Ваши доброжелатели	124
Возведите храм в сердце	126
Практика — путь к счастью	130
Другие проповедники: «нет» свободному общению...	132
Без препятствий и невзгод	135
Успех, привязанность, бесстрашие	138
Исполненность жизни.....	141
Лень	148
Чистая линия: Ученики, ссоры и <i>прасад</i>	150
Защита и забота.....	153
Служение: доказательство любви.....	155
Любовь к Гуру: служение и ответственность.....	160
Гурудев: его пример и учение	164
Новогоднее послание	170

ПРИЛОЖЕНИЕ

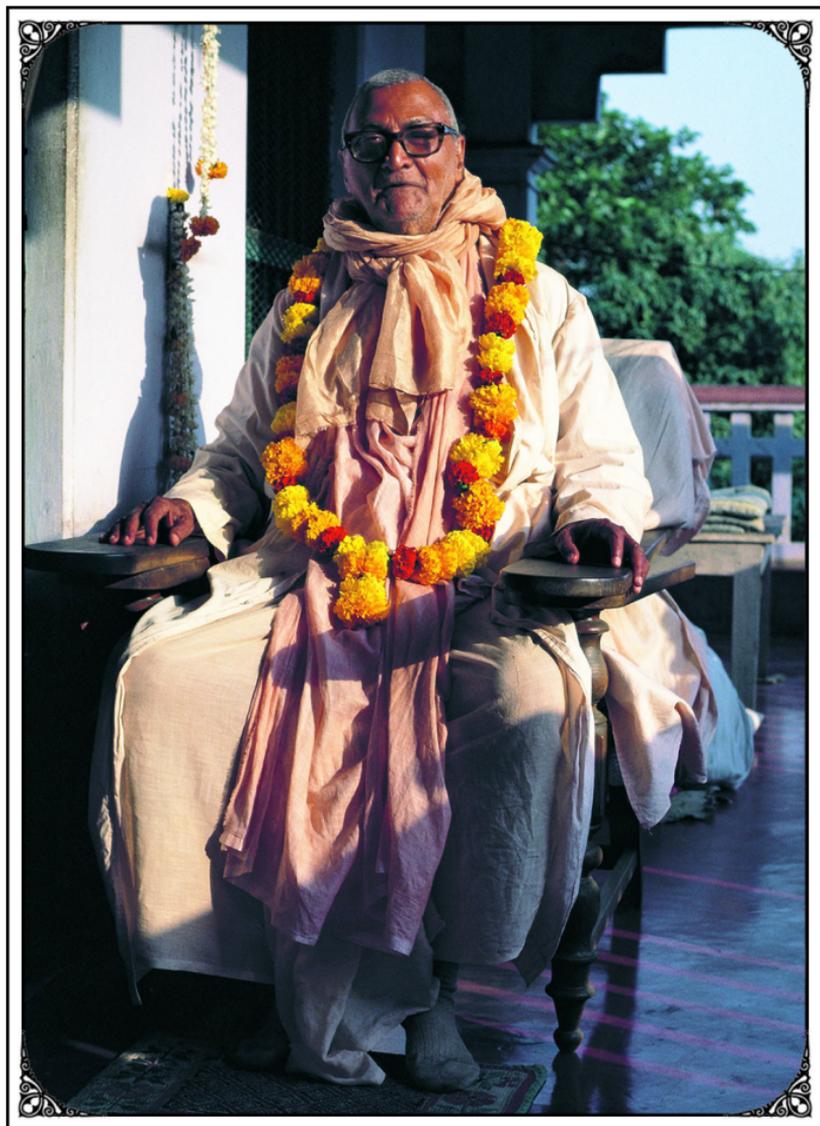
Десять оскорблений Святого Имени	173
Шестьдесят четыре практики преданности	173
Пять мест Кали.....	175
Четыре вида <i>садху-нинды</i>	175
Тридцать две <i>сева-апарадхи</i>	176
Адреса храмов и центров	177

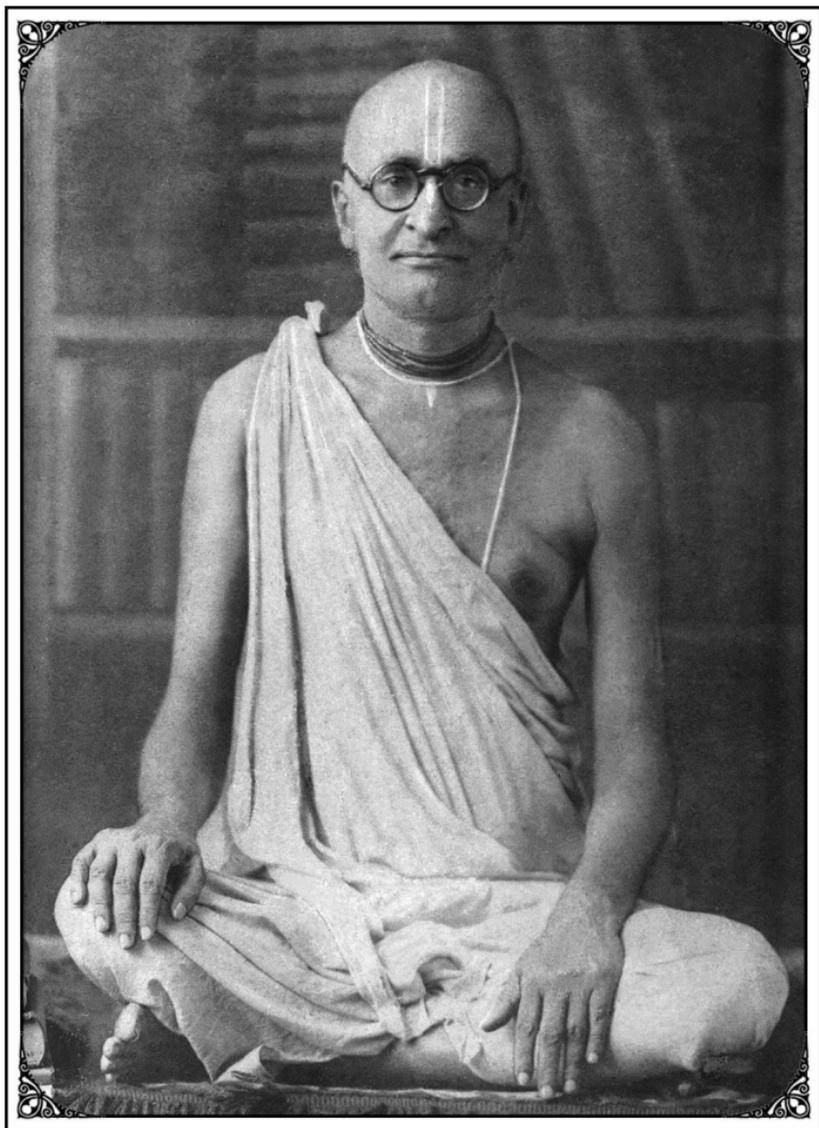
*Ом Вишнупад Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж:
преемник Севаите-Президента-Ачарьи Шри Чайтанья
Сарасват Матха и хранитель потока чистой преданности
по преемственной линии Шрилы Рупы Госвами Прабху*

*Его Божественная Милость Джагад-гуру Ом Вишнупад
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж,
Севаите-Президент-Ачарья Шри Чайтанья Сарасват Матха*

*Его Божественная Милость Джгад-гуру Ом Вишнупад
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж,
Основатель-Ачарья Шри Чайтанья Сарасват Матха*

*Бхагаван Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур
Прабхупада, Основатель-Ачарья Шри Гаудия Матха,
современный возродитель движения и учения
Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху*

Введение

Брахма—Мадхва—Гаудия сампрадая (наша ученическая преемственность)

Бхагаван Шри Кришна

Шри Браhma

Шри Нарада Госвами

Шри Двапаяна Вьясадев

Шри Мадхва Ачарья

Шри Падманабха

Шри Нрихари Тиртха

Шри Мадхва Ачарья

Шри Акшобхья

Шри Джаятиртха

Шри Гьянасиндху

Шри Даянидхи

Шри Видьянидхи

Шри Раджендра

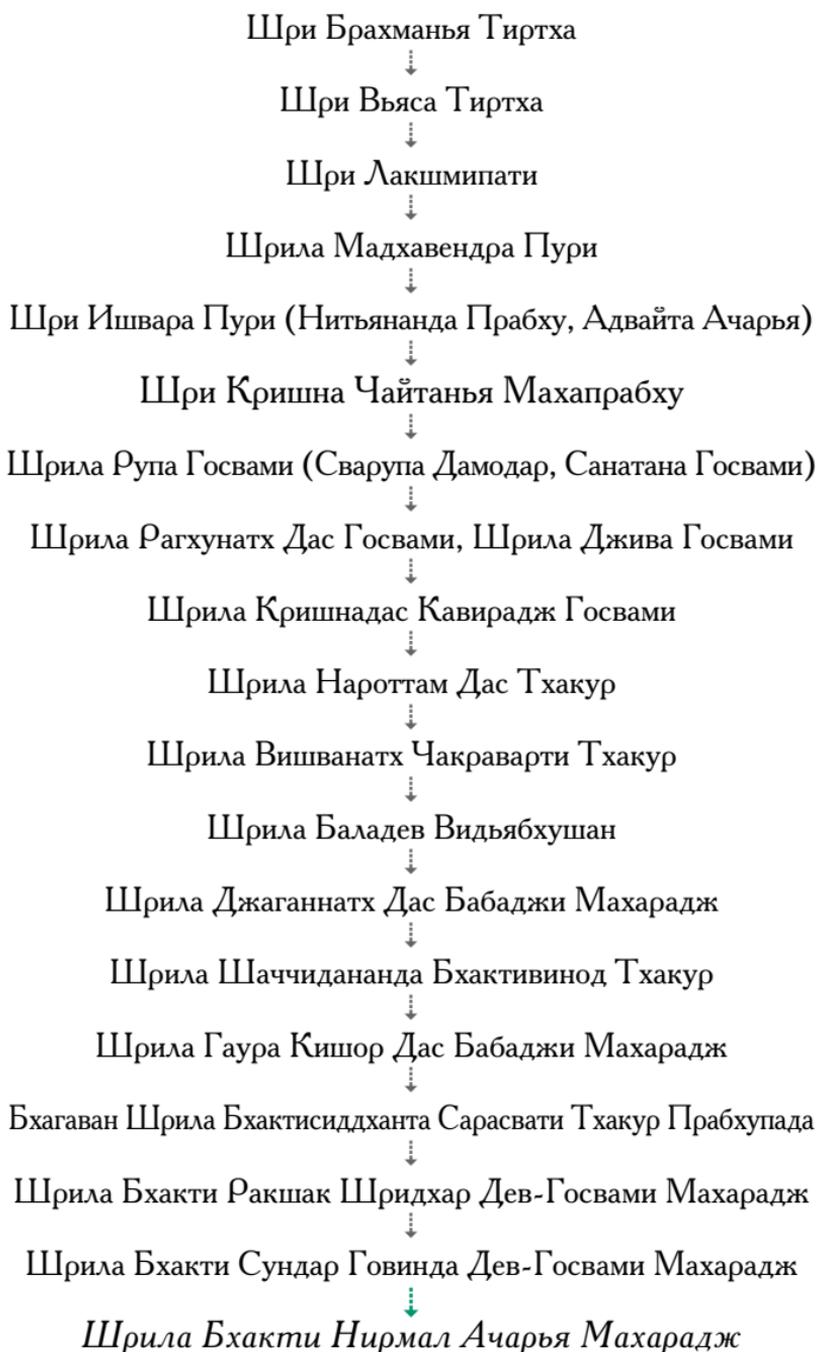

Шри Джаядхарма

Шри Пурушоттама

Высшее Благо

*Лекция, прочитанная Его Божественной Милостью
Ом Вишнупадом Шрилой Бхакти Сундаром Говиндой
Дев-Госвами Махараджем*

Уважаемые вайшнавцы, почтенные господа и дамы, возлюбленные дети, а также мои дорогие духовные братья и сестры, я очень рад, что мне выпала удача встретиться сегодня со всеми вами. Вы все относитесь ко мне с такой большой любовью и уважением, но что я могу дать вам?

Вы обрели связь с сознанием Кришны, и это на самом деле является высшей целью в жизни каждого живого существа. Еще совсем недавно наш возлюбленный Божественный Учитель Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Махарадж приезжал в этот город и одарил вас всех своей милостью, и я думаю, что этой милости достаточно. Тем не менее, когда мы берем что-то у других, необходимо дать что-то взамен. У меня нет ничего нового для вас, я лишь могу своим присутствием здесь сегодня напомнить вам о нашем Божественном Учителе Шриле Бхактиведанте Свами Махарадже и моем Божественном Учителе Шриле Бхакти Ракшаке Шридхаре Дев-Госвами Махарадже. Они очень милостивы и одарили своей беспричинной милостью такую незначительную душу, какой являюсь я сам.

Вы все знаете, что сознание Кришны — это цель нашей жизни, и вы слышали от вайшнавцев и наших Божественных Учителей о том, как следует практиковать сознание Кришны. Несмотря на это, я думаю, что вы все равно, возможно, ощущаете: «Почему мы не движемся вперед так, как хотелось бы?»

त्रिंशद् अपि सृष्टिचरं तारो विसृष्टिचरं
अमर्त्यानां मनासा कृतानि सादा हरिः

(«Шри Чайтанья-чаритамрита»: Ади-лила, 17.31)

Махапрабху говорил: «Если мы будем повторять *маха-мантру* со смирением, терпением и почтением к окружающим, то обязательно приблизимся к своей цели, к цели нашей жизни, т.е. сознанию Кришны: жизни в мире преданности».

Вы знаете, что Кришна — Верховная Личность Бога, и вы знаете, почему Он является Верховным (вы слышали об этом от вайшнавов, читали также в «Шримад Бхагаватам», «Шримад Бхагавад-гите» и во многих книгах Шрилы Гуру Махараджа и Шрилы Свами Махараджа). Мы обрели связь с этой Верховной Личностью Бога, но если, обретя эту связь, мы попытаемся понять, насколько мы продвигаемся по пути сознания Кришны, если стараемся понять, в чем наш недостаток, то это несомненно пойдет нам на пользу: мы сможем тогда изменить или поправить что-то в своей жизни.

Сознание Кришны присутствует в сердце каждого: Кришна живет внутри каждого живого существа; это не является чем-то, что нужно открыть для себя, это уже есть у нас внутри. Проблема заключается в том, что, не смотря на то, что мы обрели связь с сознанием Кришны, мы не можем его *увидеть*, не можем его *почувствовать*. Необходимо понять, чего нам не хватает. Это и называется осознание или само-осознание.

Кришна говорит в «Шримад Бхагавад-гите» (6.5): «*Атмаива хй атmano бандхур атмаива рипур атманах*. Я сам себе лучший друг, я сам себе худший враг». Преданность Кришне приносит высшее благо в жизнь практикующего, и эта преданность является *ахитуки*, *апратихата* (беспричинной и непрерывной), она дает полное удовлетворение *дживе* (душе). Почему же тогда мы в своей жизни не получаем результат в полной мере?»

Если мы попробуем разобраться в этом, то обязательно увидим, что чего-то не хватает.

План бытия, на котором мы живем, основывается на эксплуатации или иногда отречении, но преданные не приветствуют ни тот план бытия, ни другой: их план бытия основывается исключительно на преданности. Если мы сможем установить себя на таком плане бытия, мы обретем высшее благо.

У нас на самом деле совсем нет времени. Мы не знаем, когда мы уйдем из этого материального мира, и мы не знаем, где мы родимся в следующей жизни, но у меня в руках есть эта жизнь. Эта жизнь может быть шаткой, но даже всего за несколько моментов мы можем сделать большой прогресс, если сможем установить себя в мире преданности.

сарва-дхармāн паритйаджйи, мām екам śараṇām враджа
ахам твām сарва-пāпехйō, мокṣайишйāми мā śучаḥ

«Оставь все виды религий и предайся Мне. Я освобожу тебя от всех грехов, не отчаивайся».

(«Шримад Бхагавад-гита», 18.66)

Шри Кришна сказал: «Прими прибежище в Моих лотосных стопах, и Я возьму на Себя всю ответственность за тебя». Это и есть жизнь в мире преданности.

Если нам удастся принять прибежище лотосных стоп Кришны, тогда нам больше нечего будет бояться: все плохое и хорошее на нашем счету сольется со счетом Кришны, и если ко мне придут какие-то плохие последствия, об этом позаботится Кришна. Поэтому мы должны постараться жить на плане бытия, в основе которого лежит преданность, самопосвящение, и сделать это не просто формально, но искренне, в сердце и с всей любовью, тогда мы получим подлинное благо.

Мы должны также помнить о совете, который дает Шриман Махапрабху. К этому учению мы должны прийти с тремя качествами: смирением, терпением и

уважением к окружающим, — тогда все вокруг нас будут нашими друзьями. Это уже заложено внутри нас, и если мы попытаемся это понять, то увидим это очень четко.

Сегодня я лишь хочу дать вам это сознание: постарайтесь изменить себя, следуя учению сознания Кришны, и вы непременно получите от этого благо.

В каждой философии, будь то индийской или какой-либо еще, *риши*, *муни* и другие ученые знатоки стараются перенести нас в Паравьому, на Голоку, Вриндаван, но мы можем пересечь этот материальный мир, если будем следовать директивам Шри Чайтаньи Махапрабху. Вы должны знать, что то, что мы все хотим, находится внутри нас: мы спим сейчас в иллюзорном мире, и все, что нам нужно сделать, — это проснуться. Внешняя, поверхностная, связь с сознанием Кришны может дать освобождение, не более того, но то сознание Кришны, которое принес Шрила Свами Махарадж и которое дал нам Шрила Гуру Махарадж, — это нечто гораздо большее: это не что-то внешнее, поверхностное, это внутреннее богатство каждой *дживы* (души).

Мы знаем, что Шри Хари *санкиртана* — это лучший способ обрести это сознание, но как совершается *Хари-санкиртана*? Для того, чтобы совершать *Хари-санкиртану* правильно, необходимо избегать десяти оскорблений *санкиртаны* (Святого Имени). *Харинама-санкиртана* — это *маха-мантра* нынешней эпохи Кали. «*Маха-мантра*» означает, что это высшая *мантра*, тем не менее существуют некоторые препятствия (оскорбления *маха-мантры*), и мы должны стараться избегать их.

**ека б̄ара кṛṣṇа-н̄аме йата п̄апа х̄аре
п̄атак̄йра с̄адх̄йа н̄ахи тата п̄апа каре**

«Одно Святое Имя может устранить больше оскорблений, чем грешник может даже себе вообразить».

Мы видим, что это написано в писаниях, но мы все равно не получаем такого результата. Мы должны поста-

раться понять почему. Махапрабху пришел, чтобы дать нам *Кришна-прему*, чтобы мы могли петь и танцевать со Святым Именем, в *Харинама-санкиртане*. Без сомнений, это чудо, но почему мы все-таки не получаем результат? Почему? Мы должны задуматься, в чем наш недостаток.

Есть десять оскорблений *Харинама*, и из-за этих оскорблений мы и не получаем хорошего результата; но если мы станем избегать их, то непременно обретем самый лучший результат от совершения *санкиртаны*. Единственная надежда, которая у нас есть, — это то, что в писаниях говорится, что если повторять, повторять и повторять *Харинам*, тогда *Харинам* смилостивится над нами и однажды даст нам высшее благо. Как бы там ни было, будет хорошо, если мы будем стараться избегать оскорблений и будем стараться повторять *маха-мантру* *Харе Кришна* правильно.

Махапрабху подчеркивал важность двух процессов: *шраван* и *киртан* (слушания и повторения). «*Шраван*» значит слушать *садху* с верой, а «*киртан*» означает повторение *маха-мантры* или прославление Господа без оскорблений. Мы должны стараться повторять Святое Имя без оскорблений, я обращаюсь с этой молитвой ко всем вам.

У меня нет для вас ничего нового, я лишь могу напомнить вам об этом сознании, которое я получил от Шрилы Гуру Махараджа, и вы можете сами уже почувствовать все у себя в сердце.

Я очень счастлив быть здесь со всеми вами, и я никогда не смогу забыть вашу любовь, милость и то большое уважение, которое вы оказали мне. Я знаю, что это все не для меня: это все для моего Гуру Махараджа, он — высший обладатель всего почтения и уважения в сознании Кришны. Я знаю это, и мой долг — предложить все уважение, которое приходит ко мне, его лотосным стопам. Ваша любовь без сомнения привнесет новый

свет, новые силы в мою практику сознания Кришны, но мне будет еще приятнее, если вы будете всегда помнить совет Махапрабху. Махапрабху сказал, что процесс повторения Святого Имени — это смирение, терпение и уважение окружающих, и если вы будете следовать этому, вы обязательно обретете в духовной жизни высшее благо.

Нам на самом деле нам нужно трансцендентное благо. Здесь нет ничего, что бы предназначалось для нас: мы можем обзавестись огромным количеством вещей, но в один день нам придется все оставить. Мы трансцендентные, вечные души, и то, что нам нужно, — это высшее трансцендентное благо: любовь, нежность, красота, нечто пленительное, так много всего. Это наше собственное богатство, и вы это обязательно обретете, у меня нет в этом никаких сомнений.

Я не очень хорошо разговариваю по-английски, но я стараюсь выразить то, что у меня в сердце. Для нас вы не просто знакомые, которых мы знаем один-два дня: ваша любовь и безусловная дружба с нами так много лет. Я знаю, что многие из вас не знают английского или бенгальского, и я тоже не знаю английского или испанского, но наше общение и обмен проходят от сердца к сердцу, это общение на уровне любви, и вплоть до сегодняшнего дня оно не прекращается. Я молюсь Кришне, чтобы ничто и никогда не смогло разорвать нашу дружбу.

Мы можем всегда молиться Кришне, но у нас нет права с силой брать что-либо у Него. Люди повсюду раздают благословения: «Да благословит тебя Господь», но мы можем молиться Гуру, Гауранге и Кришне. Моя молитва такая: «Пусть Кришна дарует в вашей духовной жизни полное удовлетворение, и пусть наша дружба будет вечной».

Джай Ом Вишнупад Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж ки джай!

— { Пранам-мантра } —

*Его Божественной Милости
Ом Вишнупада Джагад-Гуру
Шрилы Бхакти Нирмала Ачарьи Махараджа*

пूдъяй-ш्री-гуру-варга-вандита-махāбхāвāнвитāйā садā
паурвāпарйā парампарā-прачалита-прāджйā прамўртāкртеḥ
бхактер-нирмала-нирджхарасйā нибхртам самракṣакам сādaram
ванде ш्री-гурудевам āната-ширā āчāрйā-варйām ниджам

«Я склоняюсь в вечном поклоне перед моим Гурудевом, лучшим из Ачарьев: Шрилой Бхакти Нирмалом Ачарьей Махараджем. Он — непрестанно бдительный, верный, стойкий хранитель потока чистой преданности: преданности, высшая форма которой истекает через глубокочтимую Шри Рупанугу Гуру-варгу в их безоговорочном самопредании Махабхаве, Шримати Радхарани».

преракам прāчйā-пāйчātйā-шищйāнām бхакти-вартмани
бхакти-нирмалам-āчāрйā-свāминам праṇамāйм ахам

«Я предлагаю почтительные поклоны Свами Бхакти Нирмалу Ачарье, который с рвением вдохновляет всех восточных и западных учеников на следование пути чистой преданности».

Наставления

• Том 2 •

*Капли нектара, собранные из лекций, исходящих из
лотосных уст Ананты-шири-вибхушиты Ом Вишнупада*

Парамахамсы-кула-чурамани Джагад-Гуру

Шри Шримад Бхакти Нирмала Ачарьи Махараджа

Совершенство

2012 год

Каждый день мы поем песни, и эти песни так красиво написаны:

**вр̣к̣ша-сама к̣шам̣а-гу̣на караби с̣а̣дхана
пратихим̣с̣а т̣я̣джи' ани̣е караби п̣а̣лана**

(«Гитавали», Шри Шикшаштака, Шрила Бхактивинод Тхакур)

«Ты должен быть терпелив, как дерево; если тебя кто-то критикует, не сопротивляйся, вместо этого ты должен заботиться о тех, кто тебя критикует. Только тот, кто может быть таким, может получить право, может стать достойным петь песни, повторять Святое Имя». Это концепция Махапрабху. Мы это поем, но это нужно не только петь — мы должны это практиковать. Без практики нельзя стать совершенным. Однажды Гурудев сказал мне: «Если кто-то, будь то даже санньяси, не практикует как следует, то он падет».

**ч̣а̣ри вар̣ṇ̣а́ш̣рам̣и̣ й̣а̣ди к̣р̣ṣ̣ṇ̣а н̣а̣хи бхадже
свакарма карилео се раураве пади мадже**

«Есть четыре варны (священник, воин, торговец, рабочий) и четыре ашрама (ученик, хранящий обед безбрачия; семейный человек; отрекшийся от семьи; монах). К какой бы варне, к какому бы ашраму человек ни принадлежал, если он занимается предпринимательской деятельностью и не поклоняется Кришне, то он неизбежно упадет в ужасный ад».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.26)

Мы должны практиковать как следует.

**дурлабха ма̣нава-джанма лабхий̣а̣ сам̣с̣аре
кр̣ṣ̣ṇ̣а н̣а̣ бхаджину — ду̣х̣к̣ха кахиба к̣а̣х̣аре?**

**‘самсāра’ ‘самсāра’ ка’ре мичхе гела кāла
лāбха нā ха-ила кичху гхāтила джайнджāла**

«Получив очень редкую для этого мира человеческую жизнь, я не поклонялся Кришне! Кому мне поведать о своем несчастье? Время пролетело, пока я был занят материальной жизнью, и я так ничего и не получил в итоге: мне досталась лишь одна обуза».

(«Кальяна-калпатару», 3.4, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Почему мы не чувствуем вкуса?

**апарāдха-пхале мама читта бхела ваджра-сама
туйā нāме нā лабхе викара**

«В результате оскорблений мое сердце стало твердым, словно молния, и во мне не пробуждается желание повторять Твое Святое Имя».

(«Гитавали», Шри Шикшаштака, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Если мама приготовит мне что-то вкусное, а у меня лихорадка, то я не почувствую никакого вкуса, потому что во рту у меня одна горечь. Точно также вкус к Святому Имени не придет, если в сердце есть материальные желания:

**бхукти-мукти āди-вайнчā йāди мане хайā
сāдхана карилео према утпанна нā хайā**

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 19.175)

«Если у вас есть материальные желания (если вы хотите освобождение, наслаждение, мистические силы и так далее), то даже если вы будете практиковать всю жизнь или жизнь за жизнью, према (божественная любовь) не придет: ничего не придет».

**кр̥шṇа йāди чхуте бхакте бхукти мукти дийā
кабху бхакти нā дена рāкхена лукāййā**

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 8.18)

Если вы просите Кришну, говорите: «Я хочу Кришну», то Кришна придет. Если же вы попросите Кришну о чем-то материальном, то вы это получите, но Кришна не

придет к вам — Он будет прятаться от вас. Если вы стремитесь к удовлетворению своих материальных желаний, преданность убежит от вас.

**дживана-нирвāхе āне удвега нā дибе
пара-упакāре ниджа-сукха пāсарибе**

«Живи, не причиняя никому беспокойства, твори другим добро, не задумываясь о собственном счастье».

(«Гитавали», Шри Шикшаштака, Шрила Бхактивинод Тхакур)

«Пара-упакāре» значит приносить благо другим, и это благо — не лекарства, не одежда, не еда, не еще что-то в этом духе. Когда вы даете другим настоящее благо, то они забывают о материальных желаниях. Когда Нрисимхадев спросил у Прахлада Махараджа: «Какое благословение ты бы хотел получить?» — Прахлада Махарадж ответил: «Пожалуйста, навсегда очисти мое сердце от желания когда-либо что-то просить. Такое благословение я бы хотел получить от Тебя».

**нāхи мāги деха-сукха, видйā, дхана, джана
нāхи мāги сварга, āра мокша нāхи мāги
нā кари прāртханā кона вибхўтира лāги'**

«Я не прошу Тебя о телесных удовольствиях, о знаниях, деньгах или последователях. Я не молюсь о рае, освобождении или каком бы то ни было еще богатстве».

(«Гитавали», Шри Шикшаштака, Шрила Бхактивинод Тхакур)

«Ниджа-сукха пāсарибе»: не беспокойте других ради собственной выгоды, ради собственных интересов. Бхактивинод Тхакур пишет в песне «Амара дживана сада папе рата» («Шаранагати», 5):

«Ниджа сукха лāги' пāпе нāхи дари»: ради своего собственного счастья я готов пойти на все — я ничего не боюсь. «Дайā-хйна»: я недобр, жесток и эгоистичен. «Пара-сукхе дукххй»: я несчастен, когда другие счастливы или успешны. (Если кто-то становится управляющим храма, другие не довольны: «Сколько он дней пробыл в храме? Я был здесь столько лет, я ученик большого гуру,

но меня не назначили управляющим, а его назначили!» (Это зависть.) «*Пара-духкха сукха-кара*»: если кому-то грустно, я очень рад. «*Айеца к̄амана хрди м̄аджхе мора*»: во мне так много материальных желаний. «*Кродх̄и, дамбха-пар̄ай̄ана*»: я думаю, что сделал так много служения, и злюсь: «Я прослужил Гурудеву так много лет, почему я не могу быть президентом храма?» (Это материальные желания: «Я приму у Вас посвящение, но взамен я хочу что-то получить».) «*Нидр̄алас̄й̄а хата сук̄ар̄й̄е вирата ак̄ар̄й̄е уд̄йог̄ӣ а̄ми*»: я всегда хочу спать, мне все время лень, я не делаю то, что хорошо. «*Пратишт̄х̄а л̄аг̄ий̄ā īāt̄х̄й̄а-āчарана*»: я всегда делаю то, что плохо, всегда делаю все ради собственного имени и славы, собственного самоутверждения, пратиштхи [sic]. «*Е хена дурджана саджана-варджита*»: саджан избегают таких грешных людей, как я.

Кто мои саджан (мои самые дорогие благодетели)? Кто-то может сказать: «Этот Махарадж нехороший, потому что каждый раз, когда я к нему прихожу, он говорит мне делать какое-то служение. Я к нему не пойду». Но:

гурур на са с̄й̄āt сваджано на са с̄й̄āt
 пит̄ā на са с̄й̄ād̄ж джанан̄и на с̄ā с̄й̄āt
 даивам̄ на тат с̄й̄ān на патиш̄ ча са с̄й̄ān
 на мочай̄ед й̄аḥ самупета-мрт̄й̄ум

«Он тебе не гуру, он тебе не родственник, он тебе не отец, она тебе не мать, он тебе не бог, он тебе не муж, если этот человек не может спасти тебя из мира рождений и смертей».

(«Шримад Бхагаватам», 5.5.18)

Однажды Шрила Прабхупада увидел, как в одном месте играли *сахаджийа-киртан*. Организатор мероприятия пригласил его прочесть там лекции, но четыре дня спустя Прабхупада решил вернуться в Майапур.

— Почему Вы уезжаете? — удивился хозяин. —
 Ведь программа еще не закончилась.

— Я не пришел сюда, чтобы переводить Ваш рис, — ответил Прабхупада.

— Я же Вам посылал так много *прасада* все эти четыре дня, Вы что не ели?

— Я не смог принести вам никакого блага, почему я тогда должен портить, переводить Ваш рис? — объяснил Прабхупада.

Идеально.

Настроение ученика и сила Гуру

2012 год

Это история про семилетнего мальчика по имени Сатьякама, который жил со своей мамой Джабалой.

— Мама, я хочу стать *брахмачари*, — сказал он однажды своей маме. — Я хочу пойти к Ачарье Гаутаме, великому настоящему Гуру, и остаться в его *грихе* (доме)...

— Хорошо, я не против, — ответила мать.

— Но если я приду к нему, он спросит меня, как зовут моего отца, спросит о моей *готре* (касте). Что мне ему сказать?

— Сынок, я работаю служанкой во многих местах, и ты как-то так появился. Я не знаю, кто твой отец... Скажи Гуру правду.

— Хорошо, я скажу правду.

Сатьякама пришел к Ачарье Гаутаме и сказал:

— Гурудев, пожалуйста, возьмите меня к себе. Я бы хотел служить Вам. Я хочу попросить у Вас посвящение, стать *брахмачари* и остаться с Вами.

— Хорошо, оставайся, я не против, — ответил Ачарья Гаутама. — А какая у тебя каста? Как зовут твоего отца?

— Ачарьядев, я не знаю имени отца. Мама сказала мне, что она работала во многих домах и я как-то так появился у нее. Она не знает, какая у меня каста, я тоже не знаю.

Гурудев был очень доволен, что мальчик сказал правду. «Ты сказал правду, поэтому я не стану ждать, я дам тебе посвящение прямо сейчас», — сказал он мальчику и тут же дал ему брахманское посвящение.

Сатьякама подумал: «Мне нужно служение: я не стану здесь жить просто так без служения», и спросил у

своего Гуру: «Гурудев, какое мое служение?» У Ачарьи Гаутама было четыреста коров, и он решил послать его на поля присматривать за ними. Это было его единственным служением: он должен был ходить один в открытое поле и пасти четыреста коров. Сатьякама очень обрадовался и пообещал Гурудеву: «Я вернусь, когда число коров увеличится до тысячи».

Постепенно число коров достигло тысячи, и Сатьякама отправился обратно в дом своего Гуру. По дороге к нему в облике коровы пришел Ваю, бог Воздуха (как вы знаете, в теле коровы живут все боги), и сказал: «Я Ваю, бог Воздуха. Я дам тебе совет, *брахма-упадеша* (*брахма-гьяна*)». Он дал Сатьякаме *екпада-упадеш* и сказал, что к нему придет Агни, бог Огня, и даст *дупада-упадеш*. Весь следующий день он провел в пути, а вечером в облике другой коровы к нему пришел бог Огня и дал ему *дупада-упадеш*. После этого к нему пришел Сурьядев, бог Солнца, и дал *трипада-упадеш*.

Так Сатьякама вернулся назад к Гурудеву. Когда Гаутама Госвами увидел своего ученика, он понял, что тот стал очень возвышенным: число коров увеличилось, и он говорил о наставлениях, которые получил от бога Солнца, Воздуха и Огня.

— Откуда ты получил все эти знания? Ты выглядишь так возвышенно, в тебе так много *дивья-гьяны*... — спросил его Гуру.

— Гурудев, Вы, наверное, послали кого-то дать мне наставления, — объяснил Сатьякама, — я не знаю, но мне нужен *гуру-упадеш*.

Гаутама Госвами дал ему наставления и в итоге сделал его *ачарьей*! Сатьякама стал великим Гуру: многие *риши*, *муни* приходили повидаться с ним. Он был сыном проститутки, а стал великим Гуру.

Эту историю рассказал Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур.

йеи бхадже, сеи бада, абхакта — хйна, чхāра
кр̥ш̣на-бхаджане нāхи джāти-кулāди-вичāра

«Любой, кто поклоняется Кришне, велик; тот же, кто не является преданным, ни на что не годен и противен. Когда кто-то занимается служением Кришны, нет никакой разницы, к какому классу, касте и т.д. он принадлежит».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 4.67)

Сатьякама сказал правду, он был искренен в своем поиске, у него было целомудрие (*сатитва*) и сильнейшая вера. Эти те качества, которые необходимо иметь. Сначала нужна *асакти* (отрешенность, безразличие к материальному миру), потому что иначе, если человек привязан к материальным вещам, *Хари-катха* не попадет ему в уши.

«āсакти-рахита», «самбандха-сахита»,
вицāйя-самūха сакали «мāдхав»

«Когда ты освободишься от материальных привязанностей и установишь отношения с Богом, тогда ты увидишь, что все вокруг тебя — сам Господь Мадхав».

(«Вайшнав ке?», Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур)

Однажды Гуру полубогов Брихаспати проклял Индру. Ему пришлось родиться в теле свиньи, но спустя какое-то время Брахма пришел на землю, чтобы спасти его. Видя, насколько сильно Индра был привязан к своей жизни в теле свиньи, Брахма решил убить всех его поросят, чтобы помочь ему, но это только разозлило Индру и усилило его привязанность к жене (тоже свинье). «Чем я могу ему помочь?» — думал Брахма. — «Как мне принести ему благо?» Он снова и снова пытался вразумить Индру, но тот только еще больше злился. Тогда Брахма решил: «Мне придется убить и жену». Только после того, как он убрал всю его привязанность (*асакти*), Индра начал слушать. Когда *Хари-катха* коснулась его ушей и он ощутил ее нектар, он снова обрел тело бога и вернулся к себе на Индралоку (в *сваргу*, рай). Ради этого Брахме пришлось пойти на убийство!

Подлинный Гуру всегда желает своему ученику добра:

дурдаиве севака йади йайа аниа-стхāне
сеи т̣хāкура дхания̣ т̣аре чуле дхари' āне

«Если слуга падает и уходит с пути, как велик тот учитель, который хватает его за волосы и приводит обратно».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 4.47)

Нароттам Дас Тхакус был единственным учеником Локанатха Даса Госвами. Локанатх Дас Госвами сказал: «Я не стану брать учеников», а Нароттам Дас Тхакур сказал: «Во что бы то ни стало я должен принять Локанатха Даса Госвами своим Гуру».

Локанатх Дас Госвами обычно ходил в туалет в одном и том же месте, и Нароттам Дас Тхакур каждый день приходил и чистил это место. Когда Локанатх Дас Госвами заметил это, ему стало интересно, кто делал это служение, и, несмотря на то, что он пообещал, что не станет брать учеников, он в итоге сказал: «У меня нет выбора: я должен дать ему посвящение!» Затем он дал посвящение Нароттаму Дасу Тхакуру. Мы поэтому и знаем теперь о Нароттаме Дасе Тхакуре: Локанатх Дас Госвами использовал его для проповеди. Как вы видите, все делает Гуру.

Шрила Шридхар Дев-Госвами Махарадж не ездил в западные страны, но он отправил своего дорогого ученика Шрилу Говинду Дев-Госвами Махараджа проповедовать по всему миру слова Махапрабху, и он хорошо известен по всему миру. Нам не так много известно о Локанатхе Дасе Госвами, но мы знаем больше о его единственном ученике Нароттаме Дасе Тхакуре.

Итак, я рассказал вам сегодня эти две истории, о Сатьякаме, сыне Джабалы, и о том, как Брахма разрушил привязанность Индры. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дает очень хороший совет через эти истории.

Шрила Джива Госвами Прабху

2012 год

Когда Шриле Дживе Госвами было около десяти лет, он отправился искать своего Гуру: Нитьянанду Прабху. Когда он пришел в дом Шачи Маты, он наконец встретился с Ним.

Как только Джива Госвами увидел Его, слезы потекли у него из глаз. Он упал на землю и положил стопы Нитьянанды Прабху себе на голову, а Нитьянанда Прабху, высокий и сильный, поднял Дживу Госвами с пола и начал танцевать с ним в руках! Нитьянанда Прабху знал, что этот мальчик был племянником Рупы и Санатаны (сыном их брата Анупамы), поэтому Он так обрадовался ему.

Джива Госвами знал, что после кончины отца у него не осталась никакого груза, его ничто не держало, поэтому он хотел пойти во Вриндаван; он все время просил Нитьянанду Прабху дать ему разрешение пойти туда. (Несмотря на то, что он был так молод, он не шел во Вриндаван самостоятельно: он все время просил разрешения пойти туда.) В конце концов Нитьянанда Прабху сказал: «Чайтанья Махапрабху уже дал тебе разрешение. Он сам лично отдал это место твоей семье. Вся твоя семья уже во Вриндаване, твое место тоже там, ступай туда без промедления».

Джива Госвами отправился в путь. Высоко вздерая руки, иногда он взывал: «Шри Кришна Чайтанья!», а иногда: «Рупа, Санатана!» Он был маленьким мальчиком, но шел без остановки, все время повторяя Святые Имена и думая о Вриндаване: «Когда же я увижу Радха-Говинду?»

Когда мое сердце и глаза найдут удовлетворение? Когда я увижу игры Радхи-Кришны?»

Он ничего с собой не взял: ни еды, ни денег. Он не думал о будущем, не думал о том, что будет есть, он только все время продолжал идти, думая о Господе, о Кришне, и какая-то еда приходила к нему сама собой. Он думал о Господе и никогда не делился ни с кем своей печалью или чувствами.

Сначала он добрался до Матхуры: он увидел Мадху-пури, место рождения Господа. После этого он искупался в Ямуне, а оттуда уже ему был виден Вриндаван. При виде Вриндавана впереди у него на глазах навернулись слезы.

Когда он ступил во Вриндаван, он был так счастлив. Он сразу же отправился к Рупе Госвами и Санатане Госвами: он пришел к ним с молитвой на устах, распростершись в *дандавате* у их стоп. Когда он спросил у Санатаны Госвами, что ему делать, Санатана Госвами велел ему служить Рупе Госвами и сказал Рупе Госвами: «Возьми этого ребенка себе». Так Джива Госвами начал свое служение Рупе Госвами.

У меня нет сил, нет слов, чтобы рассказать вам, какой преданностью к своему Гуру обладал Джива Госвами. Он всегда думал о служении своему Гуру: его ум и тело были всегда заняты служением. Служение Дживы Госвами несравнимо ни с чьим бы то ни было служением. Что бы ему ни сказали, он помещал этот наказ себе на голову и все время делал то, что ему велели, его ум никогда нигде не блуждал. Он делал только то, что ему говорили, и, что бы он ни делал, он был так счастлив. Что бы он ни делал, его служение было всегда плодотворным, всегда успешным.

Со временем он стал очень большим ученым. Ему было всего лишь десять лет, но первое, что он написал, это была книга «Харинама-амрита-вьякарана», а за ней последовало так много других писаний! Он не учился в Оксфорде,

он не ходил в Кембридж. Как это было возможно? Только по милости (он получил милость непосредственно от Нитьянанды Прабху, а затем от Санатаны Госвами и Рупы Госвами) и только через служение: через постоянное служение.

Он подметал храм Радха-Дамодара (наш храм во Вриндаване находится прямо рядом с ним), затем мыл водой, которую приносил с Ямуны, затем он с маслом массировал стопы Рупы Госвами, помогал ему принять омовение, после этого он готовил, предлагал *бхогу*, проводил *пуджу*, писал книги и так далее. Санатана Госвами плакал, видя, насколько Джива Госвами был отречен, но в то же время и он, и Рупа Госвами были так довольны его служением и характером. Также в его теле всегда проявлялась *Кришна-према*.

Когда Рупы Госвами и Санатаны Госвами не стало, Джива Госвами все время плакал, катаясь по земле... Он всегда думал о Рупе и Санатане, и ему было очень грустно одному.

Однажды Рупа Госвами пришел к нему во сне и сказал: «Не грусти, не плачь. Делай свое служение, проповедуй и не беспокойся, я пришлю тебе кого-нибудь на помощь». На следующий день пришел Ачарья Шринивас, а еще на следующий день Нароттам Дас Тхакур. Джива Госвами был очень счастлив, что у него появилась возможность проповедовать сознание Кришны в их обществе. Он разговаривал с Ачарьей Шринивасом и Нароттамом Дасом Тхакуром о *Кришна-лиле*, они вместе читали, и он научил их всему, что знал: как служить Радха-Говинде, как проповедовать...

(В основу этой лекции легла поэма Шрилы Нарахари Саркара Тхакура «Шрила Джива Госвами Прабхура сочака»)

Посвящение в повторение Святого Имени

26 февраля 2012 года

В *шастрах* указаны религии для различных эпох: Сатья, Двапара, Трета и Кали. В Сатья-югу религией людей была медитация, *дхйана*. Продолжительность жизни тогда была 100 000 лет, и 60-70 000 лет из них люди медитировали. В Трета-югу продолжительность жизни была 10 000 лет, а религией была *ягья*, огненные жертвоприношения (например, *ашвамедха-ягья*, когда в огонь клали лошадь, *навамедха-ягья*, когда в жертву приносили людей, огромные церемонии вроде *раджасуя-ягьи* и так далее). Это была религия Трета-юги. В Двапара-югу религией был *арчан*, *пуджа* (поклонение божествам), а продолжительность жизни составляла 1000 лет. В Кали-югу продолжительность жизни сократилась до 100-200 лет. Сам Кришна задумался тогда: «В Кали-югу жизнь такая короткая, как же их спасти?» — и решил: — Души спасутся из этого мира и смогут попасть ко Мне, повторяя Святое Имя!»

Мы Его дети, и это «любовный поиск потерянного слуги». Господь ищет нас: «Как наше дитя вернется из иллюзорного мира к себе домой?» Этого можно достичь только благодаря Святому Имени. Кришна лично появился в форме Имени (Имя, красота, деяния и спутники Кришны неотличны от самого Кришны), и Он приходит как Гауранга Махапрабху, чтобы распространить это Святое Имя, — поэтому только Он и Его спутники могут распространять Святое Имя.

Гурудев помещает Имя Кришны в сердце, но Оно приходит на язык: сам Кришна будет танцевать на нем

(«танцевать» значит звучать, повторяться). Если Вы попросите меня станцевать, для этого мне будет нужно ровное место. Если где-то одни рытвины и ухабы, то я не смогу там танцевать. Если хотите где-то танцевать, сначала нужно выровнять место, поэтому сначала нужен язык: постоянно повторяйте Святое Имя, ешьте *прасад*, тогда язык будет ровным и Кришна сам затанцует у Вас на языке.

Для выравнивания языка есть правила и предписания. Не говорите ничего плохого, не говорите о бессмысленных вещах, не имеющих отношения к сознанию Кришны: только повторяйте Святое Имя, только проповедуйте. «*Дживе дайā, нāме ручи, вайшнавa-сeвā*»: будьте милостивы ко всем душам, с любовью повторяйте Святое Имя и служите *вайшнавам*. Делайте то, что Вам говорят делать Гурудев и *вайшnavы*.

В повторении Святого Имени есть тридцать два вида *сева-апарадх*, десять видов *Нама-апарадх*, а также есть четыре препятствия или плохие привычки, где в нынешнюю эпоху находится Кали, и которые нужно избегать, потому что они очень вредны для духовной жизни:

- 1) *дьютам* (азартные игры, карты и т.д.);
- 2) *пана* (меняющие сознания вещества, алкоголь, курение и т.д.);
- 3) *стрия* (внебрачные половые связи);
- 4) *шуна* или *джива-химса* (убийство, употребление рыбы, мяса, яиц и т.д.)

Вы не должны есть мясо, рыбу, яйца и так далее, но просто вегетарианская пища тоже не подходит для сознания Кришны. Вы должны есть *прасад*.

Обезьяны тоже не едят мясо, коровы едят траву, телята пьют только молоко и т.д. — они все вегетарианцы, но обретают ли они от этого сознание Кришны? Нет.

Внешне обезьяны показывают, что они такие отреченные: ходят голыми, едят только фрукты, листья; но

внутри у них есть материальные желания. В мире также есть много *садху*, много гуру: они все одеваются как *садху*, показывают внешне, что они *садху*, а внутри у них материальные желания. Это называется *марката-ваирагья*, обезьянье отречение («марка» значит «обезьяна»).

Если поедете на *Ганга-сагар мелу*, вы там можете увидеть множество *нага-санньяси*. Они ходят голыми, ни к чему не привязаны, но у них всегда внутри есть материальные желания: они вымогают у всех деньги. Все кланяются перед ними, но зачем? Обезьяны тоже внешне показывают, что они такие отреченные, но если вы пойдете со сладостями, бананами или еще какими-нибудь фруктами, чтобы предложить их божеству, то они по дороге отберут их у вас — ради собственного наслаждения.

Так что суть не в том, чтобы есть вегетарианскую пищу. Вы должны предлагать то, что едите, Гуру и Богу. Если вам нравятся *самосы*, то делайте или покупайте *самосы*, давайте их божеству, и после того, как вы их предложите, принимайте *прасад*.

Также в дни *экадаши* не ешьте рис. Писания говорят, что, если кто-то ест рис на *экадаши*, это все равно, что есть мясо коровы. Можете делать *алу-дам*, отваривать картошку, есть фрукты, молоко, *панир*, разные *сабджи* и так далее. Если хочется есть, можете съесть хоть пять килограммов картошки, это не проблема. Отговорок вроде: «Я не могу», «Я не могу следовать этим правилам, поэтому не буду этого делать» или «Я не могу повторять Святое Имя, поэтому я не буду Его повторять», не может быть.

Это Святое Имя пришло через *гуру-парампару*. Кришна передал Его Брахме, затем от Брахмы Оно перешло к Нараде, от Нарады к Вьясадеву, от Вьясадева к Мадхва Ачарье, и так Оно пришло к Мадхавендре Пури, от Мадхавендры Пури к Ишваре Пури, а от Ишвары Пури к Махапрабху.

Сам Махапрабху принял посвящение у Ишвары Пури. Он Бог, но показывает нам, что даже Бог принимает посвящение: Он приходит в человеческом облике и учит других на Своем примере.

В «Шримад Бхагавад-гите» Кришна говорит Арджуне драться: Кришна — Гуру, Арджуна — ученик, и Кришна учит Своего ученика. Хотя сначала Арджуна отказался, в конце концов же он согласился: «Я верю Тебе!» Необходимо иметь сильнейшую веру. Гурудев также говорил, что необходимо целомудрие (*саттва*). Целомудрие встречается очень редко. Целомудрие — это следование своему Гуру. Гурудев приводил такой пример: представьте, вы идете по улице и видите змею. Вы говорите Гуру: «Гурудев, змея! Змея!» — но если Гуру говорит: «Нет, нет, это не змея, это веревка», вы должны этому верить. Это и называется целомудрием. Вы должны верить тому, что говорит Гурудев. Вот как нужно жить.

[Обращаясь к мужчине, не касается женщин:] не отращивайте волосы, стригитесь коротко. Длинные волосы не нужны для здоровья. Для чего они тогда? Ни для чего. Если вы не можете бриться полностью (наголо), то стригитесь коротко. Кришна примет вас: вам не нужно отращивать волосы, чтобы показывать что-то другим. Это между нами говоря.

Итак, Святое Имя пришло к Шриле Гаура Кишору Дасу Бабаджи Махараджу, затем к Шриле Бхактивиноду Тхакуру, Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, затем к нашему Гуру Махараджу, Шриле Бхакти Ракшаку Шридхару Дев-Госвами Махараджу, который является основателем Шри Чайтанья Сарасват Матха. При жизни он сказал Гурудеву, Шриле Бхакти Сундару Говинде Дев-Госвами Махараджу: «Если кто-то захочет получить посвящение, можешь дать его им». Гурудев получил это Святое Имя от своего Гуру, а я получил это Святое Имя от него. При жизни Гурудев сказал мне: «Если кто-то

захочет получить посвящение, если кто-то по-настоящему хочет повторять Святое Имя, то можешь дать его им». Я давал посвящение и при жизни Гурудева, в 2008-2010, когда ухудшилось его здоровье.

Сначала повторите имя Панча-таттвы. На четках есть большая бусина, которая называется «сумеру». Начинайте с нее:

śrī-kr̥ṣṇa-čitānīa prabhu nityānanda
śrī-advaita gaḍādhara śrīvāsādi gaūra bhakta-vrnda

Повторите имя Панча-таттвы, попросите у них милость, поклонитесь им: они принесли Святое Имя в этот мир, и без их милости мы не можем повторять Святое Имя. Затем начинайте повторять *маха-мантру*, начиная от больших бусин на четках (пропустив «сумеру»):

харе кṛṣṇа харе кṛṣṇа кṛṣṇа кṛṣṇа харе харе
харе rāma харе rāma rāma rāma харе харе

Повторяйте эту *маха-мантру* бусина за бусиной, от больших бусин к малым, затем разверните четки и повторяйте от малых бусин к большим (не пересекая и не повторяя на бусине «сумеру»). Каждый день повторяйте 16 кругов и больше.

Повторяйте Святое Имя без оскорблений, и Кришна явится у Вас в сердце, Вы будете успешны в духовной жизни. Если у вас нет времени, Вы должны повторять минимум 4 круга каждый день. *Четыре круга должны быть прочитаны*. Если Вы все время сплетничаете, бездельничаете и думаете, что можно повторять только четыре круга, это не хорошо. Сейчас Вас окружает иллюзорный мир, и если вы не будете принимать лекарство, думая: «Да ладно, потом», то вам не удастся отсюда выбраться. Это Ваше лекарство [*Его Божественная Милость показывает на малу (четки) только что иницицированного преданного*].

Приезжайте к себе домой

9 марта 2012 года

У меня внутри есть сильное чувство, что это было милостью Гурудва, желанием и добрым настроением преданных по всему миру и по всей Индии, чтобы в этом году Гаура Пурнима прошла мирно и спокойно, и Гурудев исполнил желание преданных. Но как может праздник пройти успешно без вас? Вы все приехали, поэтому праздник прошел на славу.

пратйабда āсйбе сабе гуṇдичā декхйбāре

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 1.48)

Махапрабху говорил преданным, которые возвращались обратно после Ратха-ятры: «Приезжайте каждый год, чтобы посмотреть на Гундичу». Я надеюсь, что вы будете приезжать каждый год, чтобы повидать *самадхи* Гуру Махараджа, *самадхи* Гурудева, посетить святые места, побыть в обществе преданных. Я молю вас всех, чтобы вы приезжали каждый год. Возможно, вы думаете: «Откуда возьмутся деньги?» — но если у вас есть очень сильное желание, Махапрабху пошлет вам деньги, чтобы приехать сюда.

Мы одна семья: семья Гурудева. В моей предыдущей семье все родственники жили вместе с сыновьями и дочерьми в одном доме. Я слышал, что они до сих пор так и живут: несмотря на то, что моему брату уже под шестьдесят, двоюродному брату пятьдесят пять, они все равно вместе, и последние лет триста они каждый год собираются, чтобы отмечать Дурга-пуджу.

В нашей семье так же. Мы должны беречь и защищать нашу миссию. Кто-то, может, делает что-то не так,

но Гурудев всегда говорил мне: «Когда закрывается одна дверь, открывается другая». Так что мы должны продолжать, идти вперед, несмотря ни на что. Не нужно смотреть на плохое. Если кто-то делает что-то плохое, мы должны взять то хорошее, что в них есть, и отбросить их плохую сторону, иначе, как советовал мне Гурудев, если все время думать о чьих-то плохих качествах, эти плохие качества перейдут к вам.

Я очень доволен вами всеми и еще раз говорю: помогайте Шри Чайтанья Сарасват Матху повсюду, проповедуйте как следует, ведите духовную жизнь как следует (так, как советует Гурудев), и я буду еще больше вами доволен.

Вы думаете: «Вон та лодка плывет быстро, а вот эта лодка выглядит так хорошо», но нужно иметь целомудрие. У вас хороший муж, а вы думаете: «Вот этот другой мужчина лучше моего мужа», все бросаете и идете туда. Это не правильно. Вы понимаете? Это не хорошо, запомните это. Вы должны хранить целомудрие, должны иметь четкое представление. Садитесь в лодку Гурудева, и однажды эта лодка привезет вас во Вриндаван — поверьте в это.

Мы должны молиться нашему Гуру, нашей *гуру-варге*, молиться нашему Гурудеву: «Так много людей отправляются во Вриндаван, Голоку, там так много места. Если вы можете принять меня там хотя бы как травинку, я буду доволен».

Что такое сахаджия

23 декабря 2012 года

Вчера вечером и сегодня мы ездили проповедовать в университет Шантиникетан, где каждый год организуется ярмарка для образованных людей (Поуш-мела). Раньше мы не устраивали там программ, но на этот раз появился небольшой сдвиг: и вчера, и сегодня пришло много слушателей, а на *прасад* пришло около двухсот человек. Дом, в котором мы были, маленький и вмещает в себя не больше сорока преданных, но на улице установили громкоговоритель, поэтому лекцию было слышно во многих километрах от дома.

На самом деле в этой местности тяжело проповедовать, потому что там живут образованные люди, которых с детства воспитывали как *брахма-гьяни* (людей, интересующихся безличной стороной Бога), последователей *шушка-гьяни* (сухого знания), *маявади*. Там люди верят, что у Кришны нет формы.

Очень много иностранцев приезжает в Шантиникетан учить бенгальский и санскрит. Там не верят в реинкарнацию: люди не верят даже в то, что душа постоянно меняет тело, и что после смерти наступает новое рождение.

Я проповедовал там много лет назад и привел к лотосным стопам Гурудева две семьи, и с тех пор они всегда просят меня приехать еще раз, проповедовать, но люди в этой местности все *маявади*, *настики*... Бхактивинод Тхакур говорил, что люди, которые верят в существование Бога, но не верят в то, что у Бога есть форма, все равно что *настики* (атеисты): они на самом деле не верят в Бога.

Такая там публика, туда-то я и поехал проповедовать: прочел лекцию и дал одно посвящение сегодня. Люди

остались очень довольны лекцией. Один мужчина задал мне вопрос о значении *сахаджии*. Вы знаете эту песню, мы поем ее каждый день:

йашомати-нандана **враджа-бара-на́гара**
гокула-райджана к̄ана

«Шри Кришна, известный как Кана, — любимец Яшоды, возлюбленный Ваджи и радость Гокулы».

випина-пурандара **на́вина на́гара-бара**
вам̄ши-вадана сув̄ас̄а

«Он царь лесов Ваджи и лучший из возлюбленных, и Он очень красиво играет на флейте».

(«Гитавали», Шри Нама-киртан, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Кого зовут «навина нагара»? «Нагара» значит «тот, у кого больше одной жены», а «навина» означает «всегда новая», так что «навина нагара» — это «тот, кто все время заводит себе новую девушку». Бхактивинод Тхакур пишет это о Кришне. Кришне можно, в этом нет ничего предосудительного, но если мы начнем это делать (если мы начнем имитировать то, что делает Кришна), то превратимся в *сахаджий*. *Сахаджии* всегда хотят имитировать, хотят повторять игры и деяния Кришны (делать то, что делал Кришна), игры и деяния Махапрабху (делать то, что делал Махапрабху). Таков был мой ответ, и они были очень рады это услышать.

Я рассказывал вам раньше эту историю А.Ч. Бхактиведанты Свами Махараджа Прабхупады. Многие ребята если сладости и фрукты и не платили за них — они хотели делать то, что делал Кришна, и говорили: «А почему нет? Кришна же так делал, почему нам нельзя?» Свами Махарадж отвечал им на это: «Хорошо. Кришна также поднял холм Говардхан одним мизинцем. А вы так можете? Если можете, то тогда можете и сладости воровать».

Вопрос: Мы видим, что в «Шримад Бхагаватам» и вайшнавских песнях перечисляется множество блюд,

которые чистые преданные готовят для Кришны. Если мы будем готовить эти блюда, будет ли это считаться сахаджией или нет?

Готовить для Кришны — это не сахаджия. Мы готовим для служения, для Кришны, но мы не можем делать то, что делал Кришна, для собственного удовольствия. Мы готовим, чтобы доставить Кришне радость, то есть не то, что вы будете заниматься не тем, чем надо, и думать, что Кришне это нравится.

В то же время, если вы готовите ради своего собственного счастья, для своего собственного удовольствия, то тогда это сахаджия. Если вы используете Имя Кришны, используете имя Гурудева, говоря: «О, я готовлю для Гуру, для Кришны», а на самом деле готовите и едите приготовленное сами, не предлагая ничего Гуру, Кришне, то тогда это сахаджия.

Вопрос: Как можно готовить, не думая при этом о себе? Это очень сложно...

Это не сложно. Все для Кришны, поэтому, когда вы готовите, это тоже для Кришны. В этом нет ничего сложного. Когда вы готовите что-то и предлагаете это Кришне, вы можете сразу после этого умереть, тогда вы не сможете ничего съесть. Вы должны думать так: «Я хочу приготовить что-то для Кришны, но я не знаю, буду я жив или нет. Я могу умереть в любой момент»...

Вопрос: В чем разница между маявади и сахаджиями?

Маявади очень опасны. Они намного опаснее сахаджий. Сахаджики верят, что Кришна существует, что Он играет, у Него есть форма, и они хотят быть такими же, как Кришна, а маявади не верят даже в то, что у Кришны есть форма (ниракара), они атеисты. Разница в этом.

Пратиштха | Пение песен и занятие киртаном

23 декабря 2012 года

Вопрос: В чем разница между пратиштхой и сахаджией?

Пратиштха отличается от сахаджи. «Я хочу быть гуру», «Я хочу быть большим боссом», «Я хочу быть управляющим храма», «Я хочу все контролировать», «Я хочу, чтобы все меня слушались», «Я выгоню их из храма», «Я буду всеми распоряжаться» — это называется пратиштха. Есть еще другая пратиштха: «*Ваицнави пратиштхā тāте коро ництхā* (прочно утвердись в положении слуги Господа)».

Если Гурудев прославляет вас и появляется пратиштха, не начинайте гордиться: пратиштха всегда предназначена для Гуру.

Например, когда на вас одевают гирлянду, вы должны думать: «*Джай Гурудев!*». Если я получаю десять рупий пранами, почему я их получаю? Потому что Гурудев дал мне санньясу, Гурудев сделал меня Гуру, поэтому я и получаю пожертвования (пранами). Кто-то кланяется мне, но они делают это, потому что я получил посвящение у Гурудева и, значит, являюсь его учеником, преданным.

Если вы думаете, что все для Гуру, то пратиштха не будет вас так сильно атаковать: пратиштха не сможет причинить вам беспокойство. Если же вы думаете: «Я великий вайшнав, все должны кланяться мне», это не правильно. Вы должны думать: «Я стал учеником, поэтому они кланяются мне», «Я следую Гурудеву, поэтому они следуют мне», «Чтобы я ни получил, все для моего Гуру».

«Я пуджари, на мне весь храм держится», — если кто-то так думает, это тоже *пратишитха*: они не знают, что Радха-Кришна, Нитьянанда Прабху, Махапрабху делают Свое служение Сами.

«*Сукхе духкхе сарвадаи сама*: будь то счастье или горе, все одно» — преданные должны быть такими. Мы должны думать: «Какое бы положение я ни занимал, будь то менеджер или еще кто-то, это не важно. Меня могут критиковать, за моей спиной могут говорить обо мне плохое, но пусть другие говорят, что хотят, нет проблем: на самом деле я гораздо хуже».

Если вы в уме думаете в таком ключе, то вы все время будете становиться счастливее и счастливее, у вас всегда будут расти силы для служения и вы будете рады заниматься служением. Каждый день будет проходить мирно и спокойно, уйдут все проблемы.

Где есть тезис, там будет появляться периодически и антитезис. Когда делаешь что-то большое, может появиться какое-то сопротивление, но в этом нет ничего страшного: мы должны продолжать, идти вперед.

Вопрос: *Каким должно быть настроение во время игры на мриданге?*

То есть? Играть на мриданге значит все время думать о Гуру. Нужно всегда думать о Кришне, думать о песне. Когда играете на мриданге, нужно также петь. «*Кйртане прабхāве смараṇа хаибе*»: во время киртана вы можете практиковать памятование («Вайшнав ке?» 19). Когда поете песню о Нитьянанде Прабху, нужно помнить о Нитьянанде Прабху.

Вопрос: *Когда мы поем, нужно ли помнить о значении песни или можно просто петь, не задумываясь о значении?*

На самом деле мы не то чтобы поем песни — мы занимаемся киртаном. Петь песни и заниматься киртаном — не одно и то же. Большинство поют песни и

не знают их значение, но, если вы знаете значение песни, вы будете получать удовольствие от пения. Заниматься *киртаном* значит практиковать сознание Кришны. Когда практикуешь сознание Кришны, от этого получаешь удовольствие. Поэтому если вы знаете значение песни, у вас всегда будут силы, чтобы заниматься *киртаном*, но, если вы просто поете песни, не задумываясь об их значении, то такие силы у вас не появятся и вы не будете чувствовать при этом радость, удовольствие.

Кроме того, когда кто-то не понимает значение песни, они начинают играть, баловаться и отвлекать пока остальные поют, но те, кто совершают настоящий *киртан*, получают удовольствие и всегда занимаются *киртаном*...

Когда кто-то совершает *киртан* Кришны (повторяет Святое Имя Кришны), в этом *киртане* присутствуют Имя, Красота, Деяния Кришны. *Киртан* Нитьяланды — это игры Нитьяланды, *киртан* Кришны — это игры Кришны, *киртан* Махапрабху — это игры Махапрабху. Памятование — это тоже одна из практик.

Целомудрие и привязанность к служению

24 февраля 2013 года

У стула четыре ноги: если у стула будет только одна нога, он упадет. Гуру можно сравнить с одной из ног, остальные три ноги будут зависеть от вас. Вы приняли посвящение, но не повторяете Святое Имя как следует, не практикуете как следует, тогда вы должны понимать, что вы не сможете достичь процветания, увеличить духовную жизнь. Вы можете взять преданное семя (*бхакти-латā-бїджа*), посадить его у себя в сердце, но, если вы не будете его поливать, то растение не будет расти. «*Шраван-киртан-джала*»: повторение Святого Имени и практика — это вода этого растения.

У растения также могут появиться заболевания. Например, представьте, в одном месте растет много деревьев: если вы видите, что одно из них не растет как следует из-за кустов, веток и других *кутинати*, то эти нежелательные элементы нужно срезать, тогда дерево будет расти. Нежелательные элементы — это *кама* (вожделение), *кродха* (гнев), *моха* (иллюзия), *рупа*, *раса*, *гандха*, *сабда*, *спарша* (наслаждение формой, вкусом, запахом, звуком, через тактильные ощущения). Нужно быть осторожным.

Вы думаете, что можете повторять Святое Имя, но почему вы тогда устаете? Например, если я пройду один километр, я очень устану, но, когда я веду *киртан* и хожу по три-пять часов, я не устаю. Такова сила Святого Имени.

...Ради служения Богу можно пойти на все, Дханур Дас тому пример: ради служения Богу его жена отправи-

лась к плохому человеку. Однажды Гурудев сказал мне: «Для служения ты можешь пойти даже в публичный дом: за милостыней. Они продают и используют свои тела для плохого эгоистичного наслаждения, чтобы зарабатывать себе на жизнь, но если ты возьмешь у них деньги и отдашь их Кришне, эти деньги становятся хорошими».

Помню, однажды я сказал Гурудеву:

— Пруд за храмом в Каикхали обнесли по периметру кирпичом.

— Что я буду делать с этим прудом? Ты будешь там разводить рыбу?

— Гурудев, что я буду делать с рыбой?

— Продавай и используй деньги для служения Радха-Рамана-сундара.

Кто-то будет есть эту рыбу, но при этом рыба отдает свою жизнь за какую-то сумму денег, и деньги идут в храм. Мы можем принести благо рыбе, потому что она таким образом будет использовать свое тело для служения Богу.

Гурудев многому чему научил меня на примерах. Он всегда учил меня, что такое целомудрие, что такое искренность. Я помню, как он говорил мне: «Все делают служение, но лишь у немногих есть привязанность к своему служению», но эта привязанность должна быть.

Мне сегодня было грустно. Пришли бенгальские преданные, сказали, что уезжают. Они быстро отдали мне *пранами* и ушли, но «Когда Гурудев приедет ко мне домой? Когда я опять приеду к Гурудеву? Когда я увижу Господа? Когда я увижу Нитьянанду Прабху?» — такое умонастроение, такого рода желаний не появляются у них в сердцах. Эта моя единственная печаль...

Однажды Гурудев позвал меня в Калькутту. У меня тогда было много дел в Навадвипе, но он сказал мне: «Приезжай сегодня, я хочу с тобой поговорить». Он позвонил мне в три часа утра, и я сел на первый поезд в

4:15 и приехал к нему. Гурудев рассказал, зачем позвал меня, но после этого не велел мне уходить, поэтому я сидел и не уходил. Я позавтракал, время было 8 часов, потом 9, 10, 11, 12 часов — время шло, а я все сидел и сидел. Потом Гурудев принял *прасад*, — а я все сидел. Меня это начало раздражать: «У меня так много дел в Навадвипе, но что мне делать? Гурудев ничего не говорит...» Затем Гурудев, наконец, улыбнулся и сказал: «Ты сейчас очень занят в Навадвипе, а я привязал тебя здесь! Тебе не по себе, ты беспокоишься, и тебя это раздражает, потому что у тебя так много дел, но нет, твои дела не являются служением — это карма! Я говорю тебе: „Сиди здесь и ничего не делай“, это и есть служение!».

Другой раз, помню, Гурудев сказал мне: «Ачарья Махарадж, как у тебя сахар в крови?» Я назвал цифру, которая была в тот день, и Гурудев ответил: «Не ешь сладкое и не ешь картошку». Спустя какое-то время к нему зашла женщина, поклонилась и передала ему пакет (когда бенгальские женщины приходят, они кланяются и обычно дают сладости, деньги и гирлянду). Гурудев развязал пакет и предложил мне что-то сладкое. Я потянулся, чтобы взять, но тут вдруг Гурудев говорит мне:

— Эй! Я же тебе только что сказал не есть сладкое!

— Вы даете мне свой *прасад*, я не пытался сам ничего делать. Вы же сами мне даете!

— Я проверял тебя!

Гурудев говорит делать одно и говорит делать еще что-то: и то, и то служение, но вы должны делать то служение, которое предпочтительнее.

Когда пропадает надежда

30 апреля 2013 года

В преданной жизни не существует отставки или ухода на «пенсию»: мы должны делать свое служение до самой смерти. Почему вдруг пропадет надежда? Гурудев сам говорил: «Если человек, который получает у меня посвящение, может до самой смерти правильно практиковать сознание Кришны, то он обретет настоящий дом: он будет жить со мной, там же, где и я». Когда вы оставите это тело, Кришна очень скоро заберет вас служить в другом месте, но даже в этой жизни вы очень удачливы: вы получили человеческое тело, вы обрели подлинного Гуру...

После того, как ушел Гурудев, Кали и Майа стали намного сильнее и могущественнее, я вижу это. Гурудев сказал мне: «Ты должен закончить то служение, которое я не смог закончить», и я стараюсь. Препятствий очень много, но я пытаюсь делать то, что мне велел Гурудев, пытаюсь заботиться о преданных.

Иногда преданные теряют надежду, думают, что *майа* (иллюзорный мир) очень сильна, даже несмотря на то, что они делают так много служения. Мы должны понимать, что Кришна — Верховная Личность Бога, вся вселенная существует для Него. Мы делаем здесь какое-то служение и думаем, что сделали так много, но на самом деле служение отдельно взятой *дживы* (души) — это ничто. Что мы в состоянии сделать для Бога? Из-за своего эго мы считаем, что сделали и делаем так много, но поэтому-то мы и устаем, поэтому и теряем надежду. Но почему мы должны падать духом и терять надежду?

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорил, что в этом мире не многие будут следовать чистому

сознанию Кришны, но вы не должны терять надежду. Если вы до самой смерти будете продолжать стараться, если вы будете практиковать правильно основной процесс, предписанный для жизни практикующего (*абхидхейя-таттву*: то, чему Махапрабху учил Санатану Госвами), будете практиковать то, что Прахлада Махарадж (которому было тогда всего лишь пять лет) советовал своему отцу (*киртанам, смаранам, ванданам, дасйам, сакхийам, атма-ниведанам*: слушание, повторение, памятование, предложение поклонов, служение в качестве слуги, друга, а также самопредание); если вы будете следовать

ādaу śradдхā татаḥ сādху-саṅго 'тха бхаджана-крийā
тато 'нартха-ниврттйх...

«Сначала вера, потом хорошее общение, затем практика.
После этого постепенно уходят оскорбления...»

(«Шри Бхакти-расамрита-синдху», 1.4.15)

а также «*джйве дайā, Нāме ручи, ваишнавa севā*», если вы будете повторять Святое Имя без оскорблений и служить *вайшнавам*, то даже если вы живете в семье, вам не о чем беспокоиться.

Майя нападает неспроста: болезни появляются, когда здоровье слабое. Когда на вас нападает *майя*, не нужно думать, что виновата *майя*: виноваты вы сами. Почему на вас нападает *майя*? Потому что вы не следуете сознанию Кришны как следует: вы нормально не практикуете то, что благоприятно для преданности, и вы нормально не отказываетесь от того, что неблагоприятно для преданности.

Наша проблема в том, что мы не пытаемся следовать правильно. Мы начинаем беспокоиться: «О, что же будет?» и тут же забываем обо всем: мы что-то слышим, но получается, что в одно ухо влетает, в другое вылетает. Мы не слушаем как следует.

Если вы будете практиковать то, что Махапрабху говорил Рагхунатху Дасу Госвами, то, что Махапрабху говорил Санатане Госвами, то, что Махапрабху говорил

Рупе Госвами, если вы будете читать каждый день, петь *бхаджаны* каждый день, если каждый день будете помнить, то я считаю и верю, что *майа* не будет нападать на вас — *майа* убежит от вас прочь.

Если вы прочтете главу «Чайтанья-чаритамриты» об *абхидхейя-таттве* (о том, чему Махапрабху учил Рагхунатха Даса Госвами и Санатану Госвами), если вы будете практиковать пение песен по утрам и вечерам, то я думаю, что *майи* не будет и вы не будете чувствовать отчаяние — вы, наоборот, будете получать удовольствие, удовольствие и еще больше удовольствия.

Без колебания и страха

24 июня 2013 г.

Мы собрались здесь сегодня по милости Гурудева, по милости преданных, и мы молим всех преданных, чтобы они практиковали сознание Кришны как следует. Иногда преданные сталкиваются с множеством проблем: когда плывешь по течению, нет необходимости прикладывать особо много сил, но когда течение против нас, тогда приходится грести сильнее.

В духовной жизни нужно практиковать изо всех сил. Мы падшие души, у нас нет никаких качеств, никаких способностей служить преданным, служить *вайшнавам*, Гурудеву, Богу, но по милости Гурудева и благодаря практике мы можем стать достойными чистого сознания Кришны. Кришна ведет нас домой, и Он очистит нас.

В нас скопилось много грязи после всех прожитых жизней, после всех этих лет, которые мы потратили, занимаясь собственным наслаждением, используя Бога. Это происходит и в этом мире тоже: я видел, как люди используют своего Гуру, используют Бога для своих собственных целей. Это не правильно. Мы — *дживы*, слуги Бога, и мы должны служить Кришне, но из-за иллюзорного мира, в котором мы находимся, мы думаем, что все делаем сами; мы не думаем, что все делает Кришна.

Мы неспроста делаем так много всего, устраиваем так много праздников. Всего только несколько дней назад мы праздновали установку божеств в Силигури, потом ездили в Экачакру, а до этого в Панихати на праздник Рагхунатха Даса Госвами... Каждый раз, когда мы устраиваем праздник, мы зовем преданных, потому что хотим рассказать об учении Гурудева, хотим дать что-то

преданным. *Дживы* (души) страдают в этом мире, и принести им какое-то облечение — наш долг. Это и есть «*джйве дай̄*»; это самое главное для нас.

Беспокойства и трудности обязательно будут, но чего нам бояться? Единственное, в чем можно быть уверенным в жизни, так это в смерти. Так или иначе мы умрем, но когда нас защищает Кришна, когда нас защищает Гурудев, нам нечего бояться.

Когда Прабхупада Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур давал последнюю при жизни *санньясу* Шрипаду Джаджавару Махараджу, которому тогда было двадцать шесть лет и который сильно боялся, он сказал ему: «Почему ты боишься? Ты собираешься предаться Верховной Личности Бога, ты хочешь сделать что-то для Него — почему ты тогда боишься?»

Наш долг — служить Богу, служить Гуру как следует; а долг Бога — служить Своим преданным и защищать их. Господь Сам говорил: «Я защищу тебя». Нужно в это верить всей душой. Когда не хватает веры, тогда появляются и проблемы. Всегда нужна вера: без веры ничего не добиться.

Мы должны заниматься служением под правильным, хорошим руководством, поэтому мы и принимаем прибежище у настоящего Гуру. Если мы будем следовать его совету и делать то, что он нам говорит, то с легкостью добьемся успеха в духовной жизни. Когда вы предадитесь, вы это поймете...

Не теряйте время

24 июня 2013 года

Пройдя восемьдесят четыре *лакха* (8 400 000) рождений, вы наконец обрели это человеческое тело, но, если вы не будете практиковать под правильным руководством, вам снова придется отправиться в какое-нибудь другое тело. Несмотря на это, когда вы приходите к Гурудеву и практикуете под его руководством, вы должны думать, что, закончив эти восемьдесят четыре *лакха* жизней, вам не нужно возвращаться сюда снова.

Нужно понимать, что наслаждение или еду никто у вас не отберет, это у вас всегда будет. Сейчас вы готовите роскошный *прасад*, но свинья будет рада, если ей дать ведро испражнений — она не станет есть ваш прекрасный *прасад*. Вы спите на мягкой постели в комнате с кондиционером, но сколько вам удастся поспать? Вы все время просыпаетесь, все время беспокоитесь, собака же прекрасно спит себе на улице и ни о чем не беспокоится. Когда вы были слоном или тигром, вы были довольны жизнью в лесу. Если слона отвести в комнату с кондиционером, ему там не понравится.

Так что такого рода счастье вы получали раньше и будете получать в будущем, это не вопрос, но ведь не в этом смысл жизни! Все души контролируют кого-то: одна *джива* контролирует другую, другая контролирует еще кого-то, и так повсюду, но, если мы хотим духовной жизни, мы должны понимать, как выбраться из такого положения.

Мы пришли в этот мир, но времени очень мало, жизнь коротка: в любой момент мы можем умереть. Мы должны понимать, для чего мы получили это человеческое тело. У

вас и раньше была возможность спасть и есть, и она будет у вас и в будущем, но сейчас, в этом человеческом теле, вы обладаете полным сознанием. На самом деле вы обладаете чистым сознанием, но оно сейчас закрыто иллюзорным миром. Вы легко это поймете, если прочтете «Шримад Бхагавад-гиту». Арджуна отказался сражаться, но Господь сказал (7.14): «*Мām ева йе прападйанте*: только предавшись Мне, ты сможешь преодолеть эту ситуацию, этот иллюзорный мир». Поэтому и необходимо жить практикой.

Если вы каждый день по вечерам просто предлагаете благовония, это не практика. В то же время я вам не говорю, что нужно все бросить и идти в лес. Джагадананда Пандит сказал: «Думаешь, ты бросишь все и пойдешь в лес? Но желудок пойдет вместе с тобой». Если вы отправитесь в лес, вы ведь не оставите желудок дома, вам придется взять его с собой: все равно придется собирать фрукты, собирать листья с деревьев, готовить себе есть. Не нужно идти в лес, не нужно бросать семью; что нужно, так это не быть так сильно привязанным к материальной жизни. *Асакти-рахита*: избавьтесь от привязанности к материальной жизни. Если сможете это практиковать, то это пойдет вам на пользу.

Практикуйте и верьте

24 июня 2013 г.

Нужно быть *асакти* (беспристрастным, не иметь материальных привязанностей). Если вы уберете из сердца материальные желания, то обретете великое счастье. Об этом необходимо задумываться. Поэтому я и говорю преданным, как важно практиковать *абхидейя-таттву* (самое основное, самое главное).

Сādху-санга, йраван, кīртан. Необходимы *шраван* и *киртан*: каждое утро, каждый вечер, все время. Вы можете совершать *киртан*, пока едите, спите, работаете. Всегда думайте о Кришне, о Господе и связывайте все, что делаете, с Кришной, с практикой сознания Кришны, тогда это будет жизнь в практике (*абхидхейя-таттва*).

Чтобы вы ни готовили, не готовьте для себя. Если вы готовите для Кришны, то это будет служением и тогда будет связь с Богом: тогда это будет полноценная практика. Если вы будете этому следовать, то будете счастливы всю свою жизнь и вам не придется возвращаться обратно к своей предыдущей *карме*. Постарайтесь это понять.

Я всегда хочу занять преданных в служении, и я всегда думаю о том, что и они должны занимать себя правильным образом.

Парикшит Махарадж сказал: «У меня есть глаза, уши, нос, рот и так далее, но что мне с ними делать? Если я буду использовать эти пять чувств (*пайчам индрийя: чакшү, карна, нāsикā, джихвā, твак*, т.е. глаза, уши, нос, язык, кожу) только для сознания Кришны, если я буду использовать *мана* (ум), *буддхи* (разум), *аханкār* (эго) для Бхагаватам, для Бога, то, даже несмотря на то, что мне осталось всего лишь семь дней, это все равно пойдет мне

на пользу». Уддхав Махарадж тоже спрашивал Кришну в «Шримад Бхагаватам»: «Для чего у меня на плечах эта тяжелая голова?» Нужно сделать ее легкой: если вы будете предлагать поклоны Гуру, *вайшнавам*, Бхагавану, то голова станет легкой. Используйте все — руки, ноги, голову, нос, рот и так далее — для служения Богу. Это принесет вам благо, и это и есть правильная практика.

Я много раз говорил вам: кто ваш враг? Ваш враг — это ваш ум.

аичхана āmāra мана пхире йена андха-джана
супатха випатха нāхи джāне

(«Тхакура ваишнава-гана», 3, Шрила Нароттам Дас Тхакур)

«Ум всегда слеп, он не знает, куда идти». Если у вас появится разум, если вы получите хорошие наставления, то сможете контролировать ум и эти наставления направят вас в правильное русло: в сторону сознания Кришны.

Вы думаете, что после смерти получите другую жизнь, и откладываете: «Как-нибудь потом», но у вас есть время сейчас. Мгновение за мгновением, час за часом, день за днем, месяц за месяцем — так проходит целый год. Мы постепенно заканчиваем свое время, а время бежит очень быстро. Нужно понимать, что необходимо для духовной жизни.

Нужно практиковать сознание Кришны. *Бхакти-анукул* (принимать то, что благоприятно для преданности), *утсаха* (иметь энтузиазм), *дхаирйа* (не терять веру, не сдаваться), *дрдха-вишваса* (обладать сильнейшей верой) — этому необходимо следовать в духовной жизни. Также нужно отвергать то, что неблагоприятно для преданности, избегать того, что препятствует духовной жизни: *атйахара* (не переедать), *праджалпа* (не вести пустые разговоры, не говорить о ерунде), *джанасанга* (не находиться в плохом обществе), *лаульйа* (не быть жадным до материальных вещей). Мы так много всего хотим для себя, мы все время думаем: «Хочу это», «Хочу то», «Хочу это». Довольствуйтесь тем, что у

вас есть: «Все хорошо. Все происходит по воле Кришны». Если вы будете так думать, то полностью избавитесь от жадности. Постарайтесь понять, что этому необходимо следовать. В этом и заключается основная проповедь Шри Чайтанья Сарасват Матха, Гаудия Матха: простая жизнь, возвышенное мышление, «назад к Богу, назад домой».

Мы не индусы, мы не русские, мы не пакистанцы, не индуисты, не христиане, не буддисты и не мусульмане: мы — *дживы* (души), мы все пришли из одного и того же места и должны вернуться к себе домой.

В настоящее время мы со своей *кармой* ходим от места к месту. Когда мы рождаемся в теле козы, у нас есть какой-то дом; когда мы рождаемся в теле собаки, у нас есть какой-то дом; когда мы рождаемся в человеческом теле, у нас тоже есть дом: у всех все есть, но где то, что принадлежит нам, где *наша* жизнь, *наш* дом? За этим мы должны идти к Богу, который всем управляет. Сложность заключается в том, что мы не видим этого...

Представьте, что вы в Калькутте. Вы не видите оттуда Америку и думаете: «Нет, такой страны, как США, не существует», но благодаря интернету или телевидению вы можете понять, что Америка существует, и, если вы поедете в Америку, вы увидите, что такая страна, как США, существует. Точно также мы думаем, что Кришна не существует, мы не видим Кришну, но если практиковать, если принять это учение, то вы поймете и осознаете, что Кришна существует.

В «Шримад Бхагаватам» Кришна говорит: «До *пралайи* (мироздания) Я один, затем Я создаю Брахму и веляю ему создавать весь мир». Так этот мир и продолжает свое существование по воле Господа Кришны: день за днем, год за годом.

Предположим, что вы находитесь здесь и думаете: «Я в Калькутте, других стран не существует», но если вы поедете в какую-нибудь другую страну, то увидите, что

на самом деле существуют и другие страны. Вы думаете, что другого мира не существует, но если вы попадете на Шива-локу, Брахма-локу, в Тал, Атал, Талатал и так далее, вы увидите, что они существуют. Если вы будете практиковать, то сможете в это поверить. Проблема же заключается в том, что если мы что-то не видим, мы в это не верим.

Если вы обладаете верой, если вы как следует практикуете, то с легкостью сможете понять, что в этой вселенной существует множество миров. Вы можете прочесть в «Шримад Бхагавад-гите», что наша религия — это *джаива-дхарма* (религия души). Кришна создает все в этом мире ради собственного удовольствия, но мы используем все в своих собственных целях. В этом и проблема: мы используем то, что принадлежит Ему, Его собственность, в своих целях, поэтому мы и кричим и страдаем. Мы должны служить Кришне, мы должны понять, что все принадлежит Ему, и использовать все в Его целях. Это очень важно.

Мы предлагаем пищу Кришне, и нужно верить, что Кришна принимает ее и также дает эту пищу Своим преданным и слугам для того, чтобы они могли служить Ему. Он всегда заботится о Своих преданных. Принятие этого и называется верой.

**«шраддхā»-сабде — вишвāса кахе судрдха нишчайā
крщнре бхакти каиле сарва-карма крта хайā**

«Шраддха — это твердая вера в то, что, если служить Кришне, осуществляются все остальные виды деятельности».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.62)

Если вы будете служить Кришне, вы легко это поймете сами...

Джай Шрила Гуру Махарадж ки джай!

Поверхностное существование

30 июня 2013 года

Святое место не для наслаждения: святое место — для служения.

Когда Рамананда Рай и Чайтанья Махапрабху обсуждали *Кришна-катху*, из их беседы выходили все более и более глубокие уровни. Я тоже задаю себе вопрос: кто может понять Шрилу Шридхара Дева-Госвами Махараджа? Если пожевать листья сахарного тростника, какого они вкуса? Но если взять стебель тростника, то, сгущая его сок все больше и больше, можно получить сироп, сахар, кристаллы: постепенно все появится.

Мы просто приходим и живем в храме Шрилы Шридхара Махараджа, в храме Гурудева, но мы не знаем их концепцию. Для чего Шрила Шридхар Махарадж создал этот храм? Вы должны знать его концепцию. Мы плаваем на поверхности, следуя за желаниями, которые приходят нам на ум, и не погружаемся глубже. Мы должны понять, для чего Шрила Шридхар Махарадж создал этот храм. Это необходимо и очень важно понимать.

Как говорил Прабхупада Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, мы не пришли сюда, чтобы быть плотниками и строителями. Мы можем делать то, что необходимо для поддержания храма в рабочем состоянии, но не более того. Помню, когда я только начал наш пункт раздачи бесплатных лекарств в Навадвипе, я проводил там очень много времени: ходил туда каждый день, организовывал работу врачей, прием пациентов и так далее. Гурудев же сказал мне: «Ты не пришел сюда, чтобы быть администратором больницы. Это не твоя работа, найди кого-нибудь другого на эту работу». Я немедленно пере-

стал этим заниматься и на следующий день передал все обязанности другому человеку.

В одной из своих поэм Шрила Гурудев пишет: «Если Индра придет, чтобы отдать мне свой пост в раю, я не приму его. Я не соглашусь, даже если сам Брахма предложит мне свой пост».

Вы должны понимать, какая у нас концепция. Мы не хотим быть кем-то большим, не хотим шиковать и быть имитаторами: мы хотим что-то настоящее. Для того, чтобы обрести что-то настоящее, вы должны понимать нашу концепцию. Читайте книги Шрилы Шридхара Махараджа, книги Гурудева, тогда вы будете иметь какое-то представление об этом. Я много раз говорил вам: читайте, когда у вас есть время.

Читайте книги, пытайтесь понять концепцию. Если вы думаете, что все знаете, то никогда ничего не узнаете, и это на самом деле тогда большая проблема — это эго. Эго ест все, забирает все, и в конечном счете оно приведет вас в ад. Эго — это единственная проблема. Люди гордятся, что были учениками так много лет, но при этом они ничего не понимают. Мы должны быть осторожны: как говорится в одной пословице «гордыня предшествует падению» («*Pride comes before a fall*»).

Преданная жизнь означает жертву. Нести жертву не означает, что нужно быть отреченным. Отречение не нужно, нужно лишь самопредание. Вы должны пожертвовать своей жизнью ради других — в этом наша жизнь.

Шрила Рупа Госвами Прабху

9, 18 августа 2013 года

Сегодня день ухода Шрилы Рупы Госвами Прабху и Шрилы Гаури Даса Пандита...

Задачей Рупы Госвами и Санатаны Госвами было помогать в играх и деяниях Махапрабху. Прежнее имя Рупы Госвами — Дабир Кхас, а Санатаны Госвами — Саркар Маллик, с ними также был их племянник по имени Анупама. Когда Махапрабху в первый раз пришел в местность, где они жили, местный император Хуссейн Шах остановил *киртан* Махапрабху, потому что он сначала не понимал, кто такой Махапрабху. Тогда Рупа и Санатана и пошли встретиться с Ним.

Место встречи было где-то в километре от их дома. При виде Махапрабху они упали к Его стопам с травинкой в зубах («данте *тр̣на* *дхари*»), показывая тем самым, что их положение было схоже с положением коровы. Во время той встречи Махапрабху сказал им: «Когда я пойду во Вриндаван, вы тоже можете прийти туда».

Рупа Госвами был министром финансов при царе, и он специально составил счета с ошибками, чтобы царь отстранил его от должности. Так он и пришел к Махапрабху. Когда Рупа Госвами позже поселился во Вриндаване, он жил в храме Радха-Дамодара (он находится прямо рядом с нашим храмом во Вриндаване), его *самадхи* находится там же. Это и есть то самое место, где он служил Радха-Говинде.

(В Гаудия традиции есть три главных божества: Говинда, Гопинатх и Мадан-мохан. Рупа Госвами служил Радха-Говинде, Санатана Госвами служил Мадан-мохану, а Мадху Пандит служил Гопинатху.)

Когда Рупа Госвами и Санатана Госвами пришли во Вриндаван, все места игр Кришны и Радха-Кришны были утрачены, и они вновь раскрыли их местоположение. Рупа Госвами Прабху также написал много известных *шлок*. Например:

**анийабхилаṣитā śūñyaṁ gñāna-karmādi anāvṛtam
ānukūlyena kṛcchānuśīlanaṁ bhaktir uttamā**

«Высшая преданность — это та преданность, которая приносит удовлетворение Господу Кришне и которую не заслоняют оболочки никаких стремлений вроде корыстной деятельности или знаний».

(«Шри Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11)

Это очень красивая *шлока*. Он также написал «Бхакти-расамрита-синдху» и многие другие писания. В «Чайтанья-чаритамрите» также описывается учение, которое Махапрабху передал Рупе Госвами Прабху и которое стало известно как «Рупа-шикха».

Однажды, Рупа Госвами Прабху писал одну *шлоку*, и Махапрабху захотел посмотреть, что он пишет. Рупа Госвами застеснялся и спрятал листок бумаги, но Махапрабху нашел его. Когда Он прочел *шлоку*, Он удивился и сказал Сварупе Дамодару и Райе Рамананде: «Как такое может быть, что этот мальчик, Рупа, все знает?» Сварупа Дамодар и Райа Рамананда ответили: «Прабху, это возможно лишь по Твоей милости, никак иначе. Ты дал ему так много милости». В тот раз Махапрабху в самом деле признал: «Да, Я дал ему так много милости», а затем добавил: «Но этого не достаточно. Вы все должны дать ему свою милость!»

Вот что нам известно о Шриле Рупе Госвами Прабху. Махапрабху сам лично сделал его ачарьей, Рупануга Ачарьей, и сегодня как раз день его ухода...

Он на самом деле является *паршадой* (вечным спутником) Махапрабху. До этого, в Двапара-югу, он был спутником Кришны, а в эту эпоху Кришна лично посы-

дает его для того, чтобы учить нас, падших душ. В день его ухода мы можем попросить его о милости, чтобы мы могли продолжать наше служение Господу...

Игры Майи Девы

6 сентября 2013 года

Характер не меняется: «что черно, то не будет бело» («*Black will never change its hue*»), так устроен мир; но мы должны всегда помнить об этой шлоке Шрилы Рупы Госвами:

**анийāбхилāщитā шūнйām гñāна-кармāдй анāвртām
āнукūлйена крщñāнушйланām бхактир уттамā**

«Высшая преданность — это та преданность, которая приносит удовлетворение Господу Кришне и которую не заслоняют оболочки никаких стремлений вроде корыстной деятельности или знаний».

(Шри Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.11)

**анйā абхилāща чхāди, гñāна карма парихари
кйāна-мане кариба бхаджана**

«Телом и умом поклоняйтесь Господу, оставив желания корыстной деятельности и умствований».

(Шри Према-бхакти-чандрика, Шрила Нароттам Дас Тхакур)

Я могу обратить вас за пять минут. То, что я говорю вам, — это ваше, это часть вашего сердца, и это то, что вы хотите, но для этого вы должны слушать меня как следует, с полным вниманием.

Майя всегда ищет возможность напасть на вас, и, если у нее появится такой шанс, окружающий вас иллюзорный мир может с легкостью обратить вас. Поэтому и говорится:

**мāйāре карийā джайā чхāдāна нā ййā
сādху-гуру-крпа бинā нā декхи упāйā**

«Иллюзию невозможно одолеть при помощи майи (занимаясь майей). Получить спасение можно только по милости Гуру и вайшнавов».

«Нет другого способа покорить иллюзорный мир, кроме как по милости *садху*, Гуру и *вайшнавов*». Это наша единственная надежда. Если мы сможем предаться, служить им, а также слушать их советы и следовать им, то это будет для нас хорошо, иначе же нас без конца будут преследовать *гьяна*, карма.

Махапрабху проповедовал *гьяна-шунья-бхакти*: преданность, лишённую желаний извлечь материальную пользу или знания. Именно такая *бхакти* (преданность) является нашей жизнью, а не *сакама-бхакти*, когда вы используете Бога в своих целях. Шрила Шридхар Махарадж употреблял по этому поводу выражение: «*Шāлагrāma dīye bādām bhāṅga*». Это значит, что *пуджари* предлагает Шалаграма-шиле орехи, и вдруг чувствует сильное чувство голода; он хочет съесть орехи, которые принес, чтобы предложить, но, поскольку у него нет зубов, он начинает колоть орехи Шалаграм-шилой, Гирираджем. Это *сакама-бхакти*: вы делаете какое-то служение для Бога, но при этом у вас есть другие желания. «*Анйābhilāṣitā īyñīya*»: когда делаете служение, других желаний должно быть ноль.

Вы слышали также эту историю из Рамаяны. Рамачандра очертил своим луком круг вокруг дома и сказал Сите: «Не выходи за этот круг, за его пределами *майя*». Сам Господь сказал ей не выходить за пределы круга, потому что *майя* могла напасть на нее, но у нее было другое желание. Что за желание? Когда нищий подошел к кругу и попросил у нее что-нибудь поесть, она подумала: «Игнорировать нищих нехорошо». Она хотела дать ему что-то, не выходя из круга, но нищий сказал: «Нет, нет, я так не могу. Вам придется выйти, иначе я тогда пошел...» Она так и сделала: последовала за своим умом и перешагнула через границу. Тут-то ее и похитили.

Есть границы, которые вы не должны пересекать, несмотря на то, что у вас много раз будет соблазн пересечь

их: вы слышали о том, что даже большие *садхаки*, большие *махануруши* могут пойти вслед за *майей*.

Кто-то занимается служением, а кто-то является препятствием служению — это происходит постоянно; это игры Майи Деви...

Шри Лалита Дев: Према-гуру

12 сентября 2013 года

Без милости Лалиты Девы мы не можем думать о Кришне.

Шри Лалита Дев родилась в Учаграме, недалеко от Варшаны, и она каждый день встречается со Шримати Радхикой. Она всегда управляет Радхарани: устраивает Ее встречи с Кришной, Ее разлуку с Ним — словом, все, поэтому она и является гуру: Према-гуру.

Лалита всегда учит и дает указания Шримати Радхике: как нужно ходить, как нужно разговаривать и так далее, и Радхика всегда слушается ее. Лалита учит Ее в настроении *ватсалья-расы*.

**рāдхā-мукунда-пада-самбхава-гхарма-бинду-
нирмайчанопакараṅ-крта-деха-лакṣṇām
уттуṅга-саухрда-вишеṣа-баṣāt прагалбхām
девīm гуṇаих су-лалитām лалитām намāми**

«Когда Лалита Девы находит каплю испарины на стопах Шри Шри Радха-Говинды, она яростно бросается убирать ее. «Как она здесь появилась? Мы обходим вокруг Них, чтобы убедиться, что в этой обители у Них не появится ни толики боли, но как мы могли не заметить, как появилась эта испарина(!!)?» Она тот час хочет принять целый лакх (сто тысяч) рождений — с таким рвением и с такой силой она подходит, чтобы убрать каплю испарины с лотосных стоп Божественной Четы, будь то Радхарани или Кришна».

(«Шри Ставамала», «Шри Лалиташтакам», Шрила Рупа Госвами)

«Шри Лалиташтакам» написал Шрила Рупа Госвами, это очень красивая поэма, в ней и объясняется слава Лалиты Девы. Сам Рупа Госвами — Рупа Манджари, подруга Лалиты.

Сегодня день явления Лалиты Деви. Если мы не будем помнить о Лалите, как тогда мы можем обрести Кришну?

Лалита также устраивает разлуку (*вираху*). У Радхики нет никакого желания держать дистанцию от Кришны, но по милости Лалиты Радхарани, как и Кришна, делает это, и, когда наступает разлука, она усиливает и увеличивает те чувства, которые испытывают Радхика и Кришна. Это устраивает Лалита Деви. Она — Гуру Премы.

Шрила Гуру Махарадж говорил, что из всех мест его самое любимое место — это Учаграм, и это любимое место и Шрилы Гурудева. Каждый год, когда мы ездим во Вриндаван, мы посещаем это место.

Без милости Гурудева мы не в состоянии даже и думать обо всем этом.

**рāдхā-пада бинā кабху крщна нāхи миле
рāдхāра дāсйра крщна сарва-веде бале**

«Без лотосных стоп Радхи ты никогда не сможешь встретиться с Кришной. Все Веды говорят, что Кришна — собственность служанок Радхи».

(«Гитавали», «Радхика чарана падма», Шрила Бхактивинод Тхакур)

А воз и ныне там

11 октября 2013 года

Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур рассказывал две истории:

Раньше люди часто передвигались на лодках, и однажды кто-то сел вечером в лодку и отправился в путь. Человек всю ночь греб, а на утро увидел, что лодка так и стояла на том же самом месте: оказалось, что он забыл поднять якорь. Точно также, когда люди повторяют Святое Имя и совершают много оскорблений, результатом будет только *Намабхаса*. Через *Намабхасу* можно получить освобождение, но не настоящий результат:

**баху джанма каре йади шравана, киртана
табу та' нā пāйа крщна-паде према-дхана**

«Можно много жизней провести за шраваном и киртаном, но все равно так и не обрести сокровище любви к стопам Кришны».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 8.16)

Нужно поднять якорь, иначе лодка не сдвинется с места. Наш якорь — это *рӯпа*, *раса*, *гандха*, *шабда*, *спарша* (наслаждение внешней формой, вкусом, запахом, звуком и тактильными ощущениями), а также *канак*, *кāминй*, *пратиштхā* (влечение к деньгам, противоположному полу и славе).

Вторая история такая:

Однажды один здоровый сильный дровосек пришел к торговцу древесиной и попросил у него работу. Они договорились об ежемесячной оплате, и торговец вручил ему большой топор.

В первый день дровосек срубил восемнадцать деревьев, на следующий день он срубил пятнадцать деревьев, еще на

следующий день двенадцать и так далее. Каждый день он срубал все меньше и меньше деревьев и недоумевал: «Как так? Каждый день я трачу одинаковое количество сил и времени, делаю одну и ту же тяжелую работу, но каждый день я срубаяю меньше и меньше деревьев...» Кто-то умный услышал это и спросил его: «А сколько ты дней не точил свой топор?» — на что дровосек ответил: — «Я только рублю деревья, у меня нет времени точить топор».

Топор — это как раз мы сами. Мы должны очищать себя через *шраван*, *киртан*, *Хари-катху*, иначе, сколько бы мы ни трудились, результата не будет. Если вы повторяете Святое Имя и не следуете наставлениям своего Гуру, то ваше повторение будет бесполезным. Нельзя стать Харидасом Тхакуром, просто внешне читая на четках и ничего не делая.

Об этом нужно задумываться. Мы должны стараться понять, что хочет Бог, что хочет наш Гуру, тогда мы получим благо. Через *садху-сангу* приходит *сукрити*, а затем приходит и служение: *сукрити* (преданные поступки) и *пунья* (хорошие, благочестивые поступки) — не одно и то же...

Салтамами

25 октября 2013 года

кр̥ṣṇа йади чхуṭе бхакте бхукти мукти дий̎
кабху бхакти н̎а дена ра̎кхена лук̎ий̎

(Шри Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 8.18)

«Если вы делаете служение и хотите взамен какое-то вознаграждение (деньги, богатства, машину, дом и т.д.), вы получите, что хотите, но вы не получите *бхакти*».

Мы не знаем, сколько дней мы будем еще живы в этом мире, но мы наконец обрели человеческое тело: мы должны использовать его для служения Богу. Если вы не можете использовать это тело для служения Богу, ваша жизнь становится бессмысленной, я говорил это миллион раз. Если вы используете тело для служения Богу, вы всегда будете *ананда-виграхой* (воплощением счастья).

Если же вы все время будете копаться в сточной канаве, то всегда будете чувствовать плохой запах — запах испражнений. Сколько вы еще будете пить мочу и есть испражнения? (Это слова Гурудева, я не принес их с небес: я лишь беру остатки того, что прожевал Гурудев, и даю их вам.)

Раньше, я помню, здесь был один преданный в шафрановых одеждах, он делал так много физического служения. С самого начала моим служением было отдавать приказы, бить кнутом: «Делай это», «Делай то», но тот *брахмачари* делал служение руками, и я поэтому всегда восхищался им. Теперь его положение скатилось вниз. Почему? Из-за *майи*, иллюзорного мира: он предпочел есть испражнения и пить мочу...

Я сегодня говорю очень жесткие вещи, но то, что я говорю, — это пример для всех, не только для того человека. Когда Махапрабху преподавал урок Чхота Харидасу, это было не только ради Чхота Харидаса. Джагадананда Прабху сказал: «Если ты хочешь любить Махапрабху душой и сердцем, ты должен помнить Чхота Харидаса».

Это легче сказать, чем сделать, но в конечном счете все сводится к *сукрити*: сначала *агьята-сукрити*, потом *гьята-сукрити*. Когда *сукрити* растет все больше и больше, любой может стать очень большим, но вы не должны терять *сукрити*: у вас есть служение, и через него вы должны каждый день получать еще больше *сукрити*. Вы должны каждый день работать и получать «зарплату» (*сукрити*), должны увеличивать свой капитал; иначе, если вы каждый день теряете капитал, то в конце концов баланс уйдет в ноль, а на следующий день будет -1, потом -2, и тогда для этой жизни все будет потеряно. У вас есть некое *сукрити*, это хорошо, но каждый день вы должны зарабатывать еще больше — через служение.

Бхагаван Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорил: «Я даю вам сейчас совет, но вы не понимаете его. Когда меня не станет, тогда вы вспомните о том, что я говорил». Это очень жесткие слова...

Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж: «Салтамами значит подсчитывать дебит и кредит для всего года. Нам нужно вести салтамами своей жизни, вести учет того, что я делаю с утра до вечера, и нужно осознавать: „Сколько хорошего и сколько плохого было в дне, который прошел?“ Если мы будем вести салтамами, то станем более совершенными».

Связь с Гуру

Июль/август 2014 года

Предавшиеся души всегда следуют своему Гуру. Они не рассуждают, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно: они делают то, что им говорит делать Гуру, больше ничего.

Вы же не послушались, Вы все время следуете за своим умом. Я много раз говорил Вам: «Прабху, это не правильно...» и теперь это вылилось в проблему. Парам Гуру Махарадж, Шрила Шридхар Дев-Госвами Махарадж, говорил: «В каком бы положении я ни оказался, виной тому я сам, я не могу обвинять в этом других». Вы же не следуете этому, Вы все время слушаете свой ум...

дуцта мана! тума кисера ваишнав?

«Мой дорогой ум, какой же ты вайшнав?»

(«Ваишнав ке?», Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур)

**аичхана амара мана пхире йена андха-джана
супатха випатха нāхи джāне**

(«Тхакура ваишнав-гана», 3, Шрила Нароттам Дас Тхакур)

«Ум слеп и непослушен. Он не знает, что хорошо, и все время уводит меня в сторону плохого». У вас есть разум и есть четкое, конкретное наставление непосредственно от Гуру — этого достаточно для духовной жизни.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур писал, что мы все время совершаем *парикраму* по материальной вселенной. Тот, кто привязан к материальному, кто думает: «Это мое, это твое», все время блуждает по четырнадцати мирам. Как тогда возможно достичь высшей цели? Шрила Прабхупада дал ответ на этот вопрос: это

возможно благодаря хорошему общению. *Майа* покрывает *атму* (душу) иллюзорным миром, но благодаря хорошему общению душа может открыться, может стать чистой (*нирмала*).

«*āsakti-rahita*», «*sambandha-sahita*»,
вищайа-самӯха сакали «*mādhava*»

(«*Vaiṣṇava keḍa*», Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур)

«Если человек может задействовать себя в служении, не привязываясь материально (сохраняя безучастность) и видя во всем связь с Богом, тогда он сможет обрести вечное служение Кришне».

Если вы все время будете слушать *Хари-катху*, все виды грехов сами собой уйдут из сердца. Если вы слушаете, что говорят *садху*, что до вас пытаются донести и что вам пытаются открыть, и вы начнете служить, с любовью (*прити*), всем сердцем и душой, тогда сначала появится вера, затем привязанность, затем любовь и, наконец, придет преданность. Таким образом все и приходит.

Если же вы занимаетесь чем-то, что не является служением, чем-то, что не связано с Богом, Гуру и *вайшнавами*, то это будет *карма-кандой* или *гьяна-кандой*, и тогда вы будете постоянно приходить и уходить, приходить и уходить, и будете есть так много всего дурного. Это значит, что вы родились, получили это тело, но все без толку: вы снова придете и уйдете. Тот, кто считает, что этот материальный мир — это нектар (*амрита*), будет без конца рождаться и умирать. Если в вас есть жажда какой-то материальной привязанности, чего-то материального, то вы никогда не избавитесь от *кармы*.

Когда вы повторяете Святое Имя, появляется оскорбление, но если вы хотите избавиться от оскорбления, продолжая совершать это оскорбление, вы не освободитесь от него (даже если будете постоянно повторять Святое Имя). Оскорбление Святого Имени — это не повторение Святого Имени. Это разные вещи. Когда вы

перестаете наносить оскорбления, ваши отношения с Гуру становятся очень крепкими, и тогда никакие оскорбления не появятся. Если же у вас есть какие-то *анартхи* (материальные желания) и вы отдаете предпочтение им, то вы не сможете избавиться от оскорблений: *анартха* не устраняется *анартхой*.

Как я только что сказал, когда нет отношений с Богом, Гуру, все, что вы делаете, становится *карма-кандой*, *гьяна-кандой*.

Вопрос: Что такое карма-канда?

Карма-канда — это то, что делают все остальные люди, то, что не имеет отношения к Богу: походы в кафе, рестораны, безразличие к *прасаду*, работа где-то для своего собственного наслаждения и так далее.

Гьяна-канда — это то, чем занимаются некоторые группы *майавади*. У кого-то может связь с полубогом, но не с Богом — это тоже *гьяна-канда*. Они думают, что это нектар... Я много раз говорил: если свинье дать ведро с испражнениями, она сильно обрадуется: «О, я ем нектар!» — но если свинье дать *панир*, что-то вкусное, она не обрадуется. Так и вы: вы едите этот «нектар» и совершаете *парикраму*, непрестанно скитаясь по материальным мирам, проходя через рождение и смерть, рождение и смерть, кушая так много всего плохого... Так и получается, что жизнь потрачена впустую.

Если у вас очень крепкие отношения с Гуру, то оскорбления и все нежелательное постепенно уйдет. Если же у вас есть материальное желание и вы не хотите от него отказываться, а, наоборот, хотите все больше и больше, то вы никогда не освободитесь от этого желания. Вот что говорил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада, и он сказал это очень хорошо.

Если вы не откроете как следует дверь, как тогда в эту дверь войти? Пожалуйста, откройте свое сердце! Найдите у себя в сердце место для Господа!

Повторение Святого Имени (*Харинама*) и повторение Святого Имени с оскорблениями (*Нама-апарадха*) — не одно и то же. Если человек совершает оскорбления и повторяет Святое Имя, он не освободится от этого оскорбления; но, когда человек повторяет Святое Имя без оскорблений, он может избавиться от этого оскорбления. Если два варианта: либо вы повторяете Святое Имя и совершаете оскорбления, либо вы повторяете Святое Имя и в этом повторении нет оскорблений. Это не одно и то же. Если же вы повторяете Святое Имя и у вас есть крепкая, тесная связь с Гуру, то оскорбления уйдут сами собой.

Ключ к сердцу Гуру

Июль/август 2014 года

Мы всегда молимся Гурудеву:

сакале саммāна карите śака̀ти,
 деха нāтха! йатхā-йатха
 табе та' гāйба хари-нāма сукхе,
 апарāдха хабе хата

«Господин! Пожалуйста, надели меня способностью относиться ко всем с должным уважением, тогда я смогу с радостью повторять Имя Господа и все мои оскорбления уйдут».

(«Гурудева крпа биндху дийа», Шрила Бхактивинод Тхакур)

«Если я смогу обрести эти качества (быть смиренным, терпеливым и уважать окружающих), тогда, если я буду повторять Святое Имя, все оскорбления уйдут из моего сердца» — по-другому это не возможно.

Мы также поем эту песню из «Шикшаштаки»:

ś́рй-кр̣ṣṇа-кй̣ртане й̣ади мāнаса тохāра
 парама джатане т̣а̣хи лабха адхикāра

(«Гитавали», Шри Шикшаштака, Шрила Бхактивинод Тхакур)

«Если вы хотите петь Шри Кришна-киртан, вы должны быть очень осторожны, делать это с большой любовью и заботой, тогда вы получите адхикару: право петь Шри Кришна-киртан».

тр̣на̣дхика х̣йна, д̣йна, акй̣н̣чана чхāра
 āпане мāнаби садā чхāди' ахан̣кāра

(«Гитавали», Шри Шикшаштака)

«Вы должны считать себя маленькой травинкой, даже еще меньше: вы должны думать, что вы хуже, ниже

травинки; вы должны оставить это и относить к окружающим с уважением».

«*Врқица-сама қиамā-гуна караби сādхана*»: когда мы срезаем на дереве ветку, дерево ничего нам не говорит, дерево всегда прощает наши оскорбления, более того, то же самое дерево дает нам укрытие от солнца. Такими качествами, таким умонастроением должны обладать и мы. «*Пратихимсā тйаджи' аниє караби пāлана*»: если кто-то бьет вас, вы не должны бить их в ответ, но должны относиться к ним с любовью и добротой.

Один ученый по имени Ньютон сказал, что на каждое действие есть равное по силе противодействие. Мы не хотим ничему противостоять: это не наш долг. Кто-то может завидовать вам, ну и ладно, вы можете дать им милость, вы можете дать им взамен любовь и доброту, но вы не должны отвечать противодействием. Кто-то может бить вас, но вы не должны бить их в ответ; не делайте этого, это не идет на пользу преданной жизни.

Иногда я еще рассказываю одну историю на эту тему. Сидел как-то на берегу Ганги *садху*. Он повторял на четках Святое Имя, как вдруг увидел, что к Ганге ползет скорпион. *Садху* знал, что скорпион умрет, если упадет в воду, поэтому он отложил четки и, продолжая повторять Святое Имя без четок, подобрал скорпиона и отпустил его в безопасном месте. Пока он его нес, скорпион ужалил его: он не понимал, что *садху* делал ему добро.

Только было *садху* собрался снова взять в руки четки, как скорпион опять начал ползти к реке. *Садху* снова отнес скорпиона в безопасное место, и тот снова ужалил его. *Садху* было все равно: «Он ведь не нарочно».

Мимо проходил мужчина. Увидев это, он спросил у *садху*: «Что толку спасать его? Какая Вам разница, если он умрет?»

(Иногда во времена Гурудева преданные тоже дрались между собой. Меня тоже много раз били *брахмачари*.

Однажды Гурудев решил проверить меня. Он спросил меня: «Почему, когда он тебя бьет, ты не бьешь его в ответ?» Я ответил Гурудеву строчкой из стиха, в котором говорится, что, если собака кусает человека, человек не станет кусать собаку, но Гурудев сказал мне: «Это тоже оскорбление. Ты думаешь, что он — собака, и относишься к нему как к собаке, но это не является качеством *садху*. *Садху* свойственно терпение, свойственно прощать. Если *садху* не может простить оскорбление, то это не *садху*, не *вайшнав*».)

Тогда *садху* ответил мужчине: «Если скорпион не может изменить свой характер, почему я должен менять свой характер?» Свойство *садху* — спасти души (*дживы*). «Если он не меняется, почему я должен меняться?» — это главное. Вы должны знать, какие качества присущи *садху*.

Необходимо понимать лекции Шрилы Шридхара Махараджа. Если кто-то теряет служение, если кто-то теряет веру, окружающие в этом не виноваты. Парам Гуру Махарадж говорит, что мы не можем винить других, я несу ответственность за то положение, в котором нахожусь. Если человек теряет веру, если он теряет силы, служение, то проблема в человеке, а не в Гуру. Вы должны это понять.

**дживана-нирвāхе āне удвега нā дибе
пара-упакāре ниджа-сукха пāсарибе**
(«Гитавали», Шри Шикшапгтака)

«Не злите окружающих ради собственных интересов, ради себя, своего личного счастья». Иногда мы не довольны своим служением, мы не получаем удовольствия от служения, но мы не можем из-за этого срывать на окружающих и не уважать всех остальных.

Недавно кто-то не дал оленям *дала*, потому что было много другой еды, и кто-то из преданных расстроился и не смог сдержаться: начал кричать из-за пустяков. Можно было подойти ко мне и сказать, я бы попросил приготовить

дал, и вопрос был бы решен, но человек начал действовать против другого человека, а тот ответил противодействием, так это и превратилось в проблему. В итоге человек потерял свое служение. Почему нужно терять служение?

Я пришел сюда много лет назад, и я был один. Я не видел своих родственников больше двадцати пяти лет с тех пор, как пришел сюда. Большинство уже умерло, на смену им пришло новое поколение, а я даже не знаю их: я не видел, ни как они родились, ни как женились... Меня также много раз здесь били, но я терпел и получил поэтому результат. Гурудев говорил, что даже брат и сестра, живущие в одном доме, дерутся друг с другом, а мы все приходим с разным багажом за плечами: у нас разные родители, разная культура, образование, все разное, поэтому то, что будут разногласия, это естественно.

Гурудев также говорил, что когда мы готовим на кухне, мы используем много разной посуды: большую кастрюлю для *сабджи*, большую кастрюлю для риса, для воды, разные ложки, половники и так далее; и, когда ими готовишь, все они издают какие-то звуки. Мы здесь тоже как инструменты (инструменты Гурудева), и иногда случаются столкновения, раздается какой-то звук, но стоит ли из-за этого терять или бросать служение? Конечно, нет.

Это важно понимать. Если мы будем думать, что от нас уходит служение и это происходит по чьей-то вине, то это оскорбление, *сева-апарадха*. Если мы делаем так много, но Гуру недоволен, то это не служение, а *карма*: за это придет реакция, и мы потеряем свое служение.

«*Дживана-нирвāхе āне удвега нā дибе*»: вы не должны злить других. «*Пара-упакāре ниджа-сукха пāйиарибе*»: ради блага других вы должны оставить, вы должны отказаться от своего собственного счастья.

**кр̣щ̣ṇа-адхиṣṭṭхāн сарва-джйиве джāни' садā
караби саммāна сабе āдаре сарвадā
(«Гитавали», Шри Шикшаштака)**

«Вы должны думать, что Кришна существует внутри каждой *дживы* (души), и относиться с уважением ко всем, к каждой душе»: точно также, как, когда вы водите машину, вы стараетесь объезжать животных.

даинйа, дайā, аниē māна, пратишт̣гхā варджана
чāри-гуне гунī хаи' караха кīртана
(«Гитавали», Шри Шикшашгтака)

«Нужно быть смиренным, дарить добро, уважать окружающих и избегать *пратиштхи* (имени и славы)».

бхакативинода кāди бале прабху пāйа
хено адхикāра кабе дибе хе āмāйа
(«Гитавали», Шри Шикшашгтака)

Бхактивинод Тхакур спрашивает: «Прабху! Когда Ты дашь мне *адхикару* (право) повторять Святое Имя? Когда же эти качества придут ко мне и я смогу повторять Святое Имя?»

Завтра также особый день для Господа Шивы. Сюда придет много преданных Шивы, чтобы предложить ему воду и молоко. Я отправил несколько преданных проповедовать им. Господь Шива тоже повторяет Святое Имя, и, если ему правильно поклоняться, он может дать *Кришна-бхакти* (преданность Господу Кришне).

Все *Враджа-гопи* поклоняются полубогине Катьяяни, Дурге Девы, но для чего они ей поклоняются? Они молятся: «В следующей жизни мы хотим, чтобы Кришна стал нашим мужем». Они молятся и поклоняются Катьяяни Девы, и Кришна всегда исполняет их желание.

Была одна женщина по имени Кубджа: она не могла нормально ходить, и лицо ее не отличалось красотой, но она хотела, чтобы Кришна пришел к ней домой и остался с ней на ночь. Кришна сказал, что в Двапара-югу это невозможно, но Он исполнил ее желание в Кали-югу: Каши Мишра — это и есть воплощение Кубджи. Когда Шриман Махапрабху являл *випраламба-лилу* («двāдайāбда-бах-

ни-гарба-випраламбха-ийланам: последние двенадцать лет Своих явленных миру игр Шри Чайтанья Махапрабху был глубоко поглощен единением и разлукой»), происходило это как раз в доме Каши Мишры в Пури.

Кришна всегда готов исполнить любое желание Своих преданных. Преданные же никогда особо не думают о себе. *Карма-йоги*, *карми* всегда думают о себе, преследуют собственные желания и интересы, но преданные всегда думают об интересах Кришны. Преданные не думают о собственном наслаждении и радости (они *нишкама-бхакты*). Что просил Прахлада Махарадж? Он сказал: «Прабху! Дай мне, пожалуйста, благословение: пожалуйста, устрани из моего сердца желание просить что-либо».

Бхактивинод Тхакур написал очень хорошую песню «Амара дживана сада папе рата» («Шаранагати», 5.2). Он говорит: «*Ниджа сукха лāги' пāпе нāхи дари'*»: ради собственного счастья мы не боимся идти на грех; «*дайā-хйна*»: мы недобрые, эгоистичные; «*свāртха-пара*»: для нас собственный интерес стоит превыше всего.

Чего мы боимся? Те, кто предаются лотосным стопам Гуру, не боятся смерти. Мы — солдаты Гурудева. Солдаты не боятся смерти, они всегда думают о родине, а солдаты Гурудева всегда думают о своем Гуру. Так это или не так? Почему мы боимся? Скажите мне. Почему нужно бросать служение?

«*Мāраби рāкхаби йо иччхā тохārā*»: Ты можешь убить меня, Ты можешь спасти меня — это Твое дело. («Шаранагати», 11.3) «Я предлагаю полный поклон: мои глаза, руки, ноги, сердце — все внизу, на земле, я ничего не вижу. Гурудев, я даю Вам меч, и Вы можете отрубить у этого тела голову». Чего бояться? Преданные Кришны ничего и никогда не боятся.

Солдаты ничего не боятся, они идут вперед в открытый огонь! Мы готовы умереть ради нашего Гуру. Кто-то

думает: «Нет, мне страшно. Я не поеду в эту страну...» — но тогда это не предавшаяся душа. Я говорю Вам открыто: это не настроение предавшейся души. Те, кто любит Гурудева, терпят все: любое неудобство, любое сопротивление, которое может появиться во время служения. Когда появляются проблемы, они продолжают свое служение, тогда и Гурудев будет тоже любить их. Если кто-то думает: «Ой, появилась проблема, я, пожалуй, лучше убегу», это не является качеством предавшейся души.

Однажды Гурудев схватил меня за руку и спросил: «На протяжении нескольких лет будет так много проблем: скажи мне, ты сбежишь или останешься? Пообещай мне». Я сказал: «Я обещаю Вам, я никогда не сбегу»...

Джай Шрила Гुरु Махарадж ки джай!

Преданность покоряет, эго отталкивает

9 августа 2014 года

сākṣhād-дхаритвена самаста-śhāстраир
уктас татхā бхāvйата ева садбхих
кintу прабхор йах прия ева тасйа
ванде гурох śrī-чараṇāравиндам

«Я склоняюсь перед лотосными стопами Шри Гуру, который, как говорится во всех писаниях и как считают все садху, является Самими Господом, и который в то же время является дорогим преданным Господа».

(«Шри Гурваштакам», 7, Шрила Вишванатх Тхакур)

Завтра день явления Баларама, и в Его честь нужно устроить праздник: купить на рынке панир, сладости, йогурт. Завтра в нашей духовной жизни особый день, и мы должны приготовить особое подношение Баладеву...

В Трета-югу Рама (сам Господь) хотел служить Лакшману, но Рама старше, Лакшман младше, поэтому Он не мог этого сделать: младшие не принимают служение от старших. В Двапара-югу же Лакшман становится Баларамой. Он старше Кришны, поэтому Кришна с радостью служит Балараме, а Баларама с радостью служит Кришне.

Баларама — Халадхара. «Халадхара» означает «тот, кто несет плуг». Когда коровы вспахивают поле, вы можете увидеть, как они делают это при помощи «халы». Баларама всегда носит (дхара) с Собой плуг (хала), всегда оберегает Кришну.

Однажды Баларама дал Кришне пощечину. Кришна расплакался и пожаловался Маме Яшоде: «Мама! Брат ударил Меня!» Яшода разозлилась. Она позвала

Балараму и спросила у Него: «Баларама, Ты зачем Его ударил?» Знаете, что Баларама сделал? Он схватил Кришну и стал трясти Его: «Ты о чем думаешь? Зачем Ты пожаловался маме? Скажи, кто на свете Тебя больше любит: Я или Твоя мама? Скажи!» Когда Яшода услышала это, она удивилась. Кришна обнял Балараму и сказал: «Пожалуйста, прости Мое оскорбление. Я пожаловался маме, Я поступил неправильно. Ты так сильно Меня любишь...»

Баларама всегда защищает, оберегает Кришну, и Они всегда вместе, но однажды Баларама не пошел с Ним. Яшода сказала Ему не ходить в тот день, и Он не пошел. В тот день как раз произошла *Калия-дамана-лила*, и Кришна столкнулся с большими трудностями...

Хотя Баларама и не пошел в тот день с Кришной, Он пришел позже и позаботился обо всех. Когда все увидели, что Кришна плавает в озере Калия (Калия-даха), словно мертвый, а змей крепко стискивает Его, все хотели было прыгнуть в воду за Ним. Все *гопи*, все *сакхи*, Матушка Яшода, Нанда Махарадж — все пришли и хотели было прыгнуть в озеро, но Баларама сдерживал их: «Подождите, подождите, туда нельзя! Не ходите туда!» В то же время Он стал сначала молить Кришну: «Не делай этого, выходи скорее», а потом ругать: «Почему Ты до сих пор там плаваешь? Выходи! Выходи! Все уже хотят прыгать в озеро! Вода ведь ядовитая, все умрут! Выходи!»

Кришна хотел показать Свою *лилу* (игры) всем, поэтому Он и не торопился выходить: Он притворялся, что умер, а Сам ждал, пока соберется побольше людей.

Яшода ругала Балараму: «Ты сегодня не пошел с Ним, поэтому это все и произошло!» Баларама снова стал торопить Кришну: «Давай выходи! Выходи немедленно!» Когда все *гопи* и *сакхи*, наконец, пришли к озеру, Кришна начал быстро расширяться. Калия-наг (змей) ограничен, а Кришна безграничен: Кришна стал расширяться и расти

все больше и больше, а потом прыгнул на него, поместив Свои лотосные стопы ему на голову!

Когда Калия-наг был уже на грани смерти, к Кришне выплыли его жены. Мы поем в *киртане*:

**джайа двиджа-патнй джайа нāга-канййā-гаṇа
бхактите джāхара пāила говинда чараṇа**

«Слава женам гордых ведических брахманов, слава женам змея Калии. Благодаря своей чистой преданности они обрели лотосные стопы Господа Говинды».

(«Джайа Радхе джайа Кришна», Шрила Бхактивинод Тхакур)

Жены Калия-нага подошли к Кришне и стали молить Его: «Прабху, Ты прав. У нашего мужа такое большое эго: никто не смеет его тревожить, никто не может его одолеть... Ты уже сокрушил его эго, и мы очень этому рады, но мы молим Тебя об одном: мы не хотим стать вдовами. Пожалуйста, не убивай его; того наказания, которое Ты дал ему, достаточно. Мы принимаем это наказание, и мы ему рады, но, пожалуйста, пощади его». Они молились Кришне и обрели очень сильную преданность: благодаря этой преданности они обрели милость Кришны.

Кришна ответил им: «Хорошо, он не умрет до конца. Я исполню ваше желание, и вы не овдовеете». Затем Он обратился к Калии:

— Я не убью тебя, но у Меня есть одно условие. Тебе нельзя здесь оставаться, потому что от тебя слишком много беспокойства для преданных, птиц, коров, — всем здесь тяжело от тебя. Ты должен уйти в Рамнакдвип.

— Как же я туда пойду? — ответил Калия-наг. — Я боюсь Гаруды. Если я там появлюсь, он меня съест!

— Я оставил отпечатки Своих лотосных стоп у тебя на голове, а Гаруда — Мой преданный. Покажи Ему отпечатки Моих ног, и он тебя не тронет. Ты должен уйти, таково Мое условие.

В итоге Калия-наг согласился и ушел из Вриндавана в Рамнакдвип. Такая вот *лила* произошла у озера Калия-даха.

Еще на озере Калия-даха произошла история Саубхари Муни.

Однажды Саубхари Муни медитировал в водах озера Калия и увидел *кама-лилу* рыб. Это взбудоражило ему ум, и, несмотря на то, что он был уже стар, увидев эти супружеские дела между рыбами, его медитация была нарушена: он вышел из воды, жаждая завести себе жену.

В те дни цари объявляли о том, что их дочери были на выданье, и тогда знатные принцы съезжались во дворец свататься. Тот, на кого девушка одевала гирлянду, и женился на ней. Эта церемония называется *сваямвара*, таков был тогда обычай.

Итак, когда Саубхари Муни вышел из воды, один царь по имени Мандхата как раз проводил такую церемонию *сваямвары*. У него было пятьдесят дочерей, и во дворец съехалось множество принцев. Силой медитации Саубхари Муни превратился в красивого юношу и тоже отправился во дворец. В итоге все пятьдесят дочерей царя выбрали его: они отдали пятьдесят гирлянд Саубхари Муни. Так он и оказался с пятьюдесятью женами.

Вы видите, как сильно на него напала *майа*? Мы должны всегда помнить об этом. Саубхари Муни увидел рыб и потерял все: он стал домохозяином, и не просто домохозяином, ему пришлось так много страдать в семейной жизни, у него было так много проблем (жить с пятьюдесятью женами не так-то просто)... Из этой истории вы можете понять, что необходимо быть осторожным.

В чем смысл Калия-дамана-лилы? «Калия-даман» значит, что Кришна побил змея, но Он не просто побил его: Он сокрушил его эго... У нас у всех есть так много эго, и мы должны разрушить его. Гурудев приводил такой пример: когда светит солнце, везде светло, но если поставить стену, то лучи солнца не будут падать с другой стороны стены. Так же и с эго: из-за эго мы не видим вещи в правильном свете.

андхйбӯта чакшӯ йāра вищайā дхӯлите
ки рӯпе се пара-таттва пāйбе декхите

«Наши глаза ослеплены пылью иллюзорного мира. Как нам тогда увидеть Абсолютную Истину?»

Мы ослеплены своим эго и не можем ничего из-за него разглядеть. Мы думаем, что все знаем, что все поняли, но в этом-то и заключается сложность.

даинйā, дайā, анйе мāна, пратищтхā варджана
чāри-гуणे гунй хай' караха кйртана

«Смирение, милость, забота о других, отказ от гордыни — это те четыре качества, которые нужны, чтобы совершать киртан».

(«Гитавали», Шри Шикшаштака, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Нужны четыре вещи: *даинйата*, быть смиренным; *дайа*, быть добрым к окружающим; *анйе мана*, относиться к окружающим с уважением; и *пратиштха-варджана*, мы не хотим славы и почестей. (Если кто-то не кланяется мне, в чем проблема? Для нас это не беда!)

Нам всегда удастся следовать первым трем из этих качеств, но, что касается *пратиштхи*, Шрила Бхактивинод Тхакур сказал, что *пратиштха* сравнима с испражнениями свиньи: «*Пратищтхā йукарера вищтхā*». «*Шукар*» означает «свинья», а «*виштха*» — испражнения. Человеческие испражнения можно как-то еще перенести, но испражнения свиньи пахнут очень плохо. *Пратиштха* очень опасна. Вы сами можете убедиться в этом на примере своей жизни: когда у человека появляется *ачарья-абхиман*, он неизбежно падает. Это необходимо понимать.

Судаме Випра был бедным брахманом, но он был другом Кришны, и его достоинством было то, что Кришна его очень любил. Однажды Кришна позвал Судаму Випру к Себе в Двараку. Судаме было очень страшно. «Кришна зовет меня, но узнает ли Он меня? Я — Судаме, а Он — Кришна... Тогда Он играл с коровами и я был с Ним,

но узнает ли Он меня теперь?» — сказал он своей жене. Ему было очень страшно, но когда Он пришел к Кришне, Кришна обнял его и насильно усадил в Свое кресло: «Садись! Сегодня это кресло — твое, а Я сяду на пол. Ты Мой гость. Ты пришел ко Мне домой, Мой долг служить тебе». Кришна стал массировать стопы Судамы Випры!

Этими деяниями Кришна и Махапрабху показывают нам, что через служение мы можем покорить сердце Гурудева — только через служение.

Несколько дней назад ко мне пришел один мужчина. Он ученик Гурудева, но на самом деле не особо следует его учению (он в свое время беспокоил Гурудева). И вот он приходит ко мне и говорит: «Меня использовали против Вас, они поступили очень нехорошо»... Он много что сказал мне и все время повторял: «Я могу сделать это, я могу сделать то». Я молча выслушал его и в конце процитировал Гурудева: «*Ниджер дхāk нидже петачхо*». Это значит «трубить свою собственную славу» (хвастаться), когда человек сам говорит о том, какой он хороший.

Гурудев говорил, что когда кто-то говорит много, значит, что-то не так: «Пустая бочка пуще гремит». Если сосуд наполнен водой, то из него не доносится звуков, когда же он пуст, тогда из него и раздаются звуки. Так что тот, кто пуст, тот и говорит: «Я большой человек!», «Я могу сделать это, могу сделать то», «Я делаю одно, другое», «Я сделал это, я сделал то», «Как много я делаю». Тот, кто что-то делает, делает это незаметно, на заднем плане, и не выходит вперед, чтобы сказать, кто это делает.

Вы видите, после скольких лет я вышел с заднего плана вперед? До этого я никогда этого не делал: я всегда делал все, не привлекая к себе внимание, и Гурудев знал, кто это делал. Гурудев всегда хвалил меня, на всех праздниках: на Гаура-пурниму, на свою Вьяса-пуджу, на Вьяса-пуджу Парам Гуру Махараджа и т.д. Несмотря на то, что он

хвалил меня, я делал все у него за спиной, на заднем плане. Перед самим Гурудевом я ничего не говорил.

Гурудев сказал: «Пустая бочка пуше гремит», но в то же время сам он всегда милостив: у нас так много плохих качеств, но он всегда терпит нас...

Гурудев также сказал мне одну вещь, и вы должны запомнить это. Когда я сказал о ком-то: «Он нехороший человек», Гурудев ответил: «С хорошим человеком любой может справиться со служением, но лучший тот, кто может справиться со служением с плохим человеком!»

Как милостивы Баларама и Нитьянанда Прабху, Они больше, чем даже Сам Господь!

Гурудев говорил обо мне: «Я сказал ему: „Уходи! Убирайся!“», а он снова идет ко мне. Я его ругаю, потому что хочу понять, насколько сильно он меня любит. Если я отругаю его и он уйдет, тогда я буду знать, что его не хватит надолго, пойму, что он не меня любит, а только мою собственность». Я же думал: «Как я могу убежать? Если я сбегу, кто будет заниматься храмом? Кто будет устраивать праздники? Кто будет продолжать миссию Гурудева?»

Так что время от времени Гурудев проверял меня, время от времени ругал: иногда говорил мне убраться, иногда просто выгонял. Это случалось много раз. Иногда он злился, и я уходил на пять-десять минут, на полчаса или, может, на час, но каждый раз я приходил снова. Он мог отругать меня днем, а вечером после *арати* я снова приходил: кланялся ему и сидел слушал его лекцию. Так он и понял: «Он не оставит меня».

Я никогда не торговался с Гурудевом: я пришел служить своему Гуру и должен выполнять свой долг и, по мере способностей, стараться делать больше и больше. Когда Гурудев ругал меня, я думал: «Ничего страшного, пусть ругает меня, благодаря этому я чему-то научусь, благодаря этому я смогу показать ему свою любовь». За

свою жизнь я видел множество слуг, и я думаю, что такое умонастроение необходимо иметь.

Обладать преданностью, идеальной преданностью — необходимо. Эмоции и преданность — совсем разные вещи. Гурудев говорил: «Ради себя вы можете пролить так много слез: вы плачете и плачете и можете наплакать целый стакан слез; но можете ли вы пролить хотя бы одну каплю воды из глаз ради меня?» Это слова Гурудева, и я храню их у себя в сердце...

Джайа Шрила Гурӯ Махарадж ки джайа!

Шри Кришна Джанмаштаи: предайтесь и практикуйте ежедневно

утро, 18 августа 2014 года

Сегодня день явления Бхагавана Шри Кришны. Здесь в Навадвипе мы провели большой праздник, пришли сотни людей.

йадā йадā хи дхармасйа, глāнир бхавати бхāрата
абхйутгхāнам адхармасйа, тадātмāна̄м срджāмй ахам
(«Шримад Бхагавад-гита», 4.7)

«Когда разрушается религия и приходит плохое, Кришна лично является».

кр̄щ̄нера йатека кхелā, сарвоттама нара-лйлā
нара-вапу тāхāра сварūпа
(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 21.101)

«У Кришны есть так много игр, но Он отдает предпочтение *нара-лиле* (человеческому телу). Он очень любит эти игры, и эти игры такие замечательные».

Сейчас мы находимся в эпохе Кали. В Кали-югу Радха и Кришна объединяются в один облик и, являясь как Гауранга Махапрабху, распространяют Святое Имя:

харе кр̄щ̄на харе кр̄щ̄на кр̄щ̄на кр̄щ̄на харе харе
харе рāма харе рāма рāма рāма харе харе

Мы как ржавое железо: мы ржавеем уже столько лет, столько рождений (мы не помнили о Боге так много жизней), но Кришна лично приходит в облике Гуру и учит нас, кто такой Кришна, кто такой Махапрабху, почему мы должны поклоняться Кришне, почему мы должны поклоняться Чайтанье Махапрабху. Гуру всегда объясняет эти самые главные вещи, и делает он это очень плавно.

В этот благой для нас день мы празднуем, мы постимся. Каждый год мы отмечаем этот праздник с большим размахом, проводим этот день с преданными, повторяя Святое Имя. Шрила Шридхар Дев-Госвами Махарадж говорил, что в этот день мы должны читать только «Чайтанья-чаритамриту». Он говорил читать не об играх Кришны, а об играх Чайтанья Махапрабху. Почему? Потому что тот самый Кришна, который являлся в Двапара-югу, пришел теперь как Махапрабху (единая форма Радхи-Кришны), и мы понимаем, что это воплощение Господа обладает еще большей силой и чистотой:

йади гаура нā ха'га табе ки ха-ита
 кемане дхаритāма де
 рādхāра махимā, према-раса-сīmā
 джагате джāнāта ке?

Васу Гхош пишет в одной песне: «Если бы Гаура не пришел, кто бы тогда рассказал об играх Радхи-Кришны? Кто был бы в состоянии понять игры Радхи и Кришны, если бы Гауранга Махапрабху не появился в этом мире?» По этой причине мы и отдаем всегда предпочтение Гауранге Махапрабху.

Несколько дней назад мы еще отмечали праздник Баладева-пурнимы: день явления Баладева. Баладев неотличен от Гуру-таттвы, т.е. от Гурудева...

Мы должны понимать игры Кришны:

йе йатхā mām прападйанте, тāmс татхаива бхаджāмй ахам
 мама вартмāнувартанте, манушйāх пāртха сарвашāх

*«Как люди предаются мне, так Я их и награждаю.
 Будучи высшей целью всех путей, Я являюсь той целью,
 к которой стремятся все. О Партха! Все люди следуют
 Моим различным путям».*

(«Шримад Бхагавад-гита», 4.11)

Мы не знаем, что предложить и как предложить что-либо Кришне...

Есть два вида преданных: *сакама-бхакта* (преданные с материальными желаниями) и *нишкама-бхакта* (преданные без материальных желаний). Кришна сам говорит:

кр̥ष्ṇа йади чхуте бхакте бхукти мукти дий̐
 кабху бхакти нā дена рāкхена лукāий̐

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 8.18)

«Если ты попросишь Меня о чем-то, кроме преданности, Я могу дать тебе это: наслаждение, освобождение — все, что хочешь, — но преданность Я тогда от тебя спрячу, ты ее не получишь». В то же время Кришна также говорит («Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.22.38—39): «*Амā бхадже, мāге виц̣айа-сукха...* Кто-то поклоняется Мне и хочет взамен материальное счастье, но Я его не дам! Вместо этого Я дам им Свои лотосные стопы, и они позабудут про все свои материальные желания».

Мы должны быть *нишкама*: у нас нет другого пути, у нас не должно быть материальных желаний, и мы не должны просить Кришну о чем-либо. Кришна говорит: «Если ты будешь думать обо Мне, то Я буду думать о тебе. Но если ты думаешь о себе, Я не буду о тебе думать».

сарвасва томāра чараṇе с̣апий̐,
 падечхи томāра гхаре
 ниджера пощана, кабху нā бхāвиба,
 рахиба бхāвера бхаре

(«Шаранагати», 19.1, 5, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Шрила Бхактивинод Тхакур пишет в этой песне: «Я никогда больше не буду думать о себе, я буду всегда думать только о Тебе, Прабху. Если Ты можешь привязать меня к Своей кровати, двери или воротам, если Ты можешь оставить меня у Себя и обращаться со мной как с собакой, я буду очень рад».

Вот как мы должны поклоняться этому дню. Очень важно понимать, что поститься и праздновать Кришна Джанмаштами сегодня, а на следующий день не практиковать — это неправильно.

йе-дина грхе, бхаджана декхи
грхете голока бх̄айа

*«В те дни, когда я вижу, что у меня дома совершается
служение, я чувствую, как будто сюда снизошла Голока».*
(«Шаранагати», 31.6, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Мы должны практиковать каждый день, должны поклоняться Богу каждый день, готовить пищу для Кришны каждый день. Наша практика — не на один день, не на два дня и не на месяц: что бы мы ни практиковали, мы должны делать это каждый день. Это самое главное...

Шри Кришна Джанмаштами: путь домой

вечер, 18 августа 2014 года

Сегодня очень благоприятный день, и вы собрались здесь сегодня по этому случаю. Сегодня в полночь — явление Кришны.

Кришна пришел в этот мир для того, чтобы спасти садху и уничтожить демонов. В Кали-югу Господь тоже является, чтобы спасти всех демонов, но по-другому: Он спасает их при помощи любви и доброты. В Кали-югу Радха-Кришна пришли в этот мир в облике Чайтанья Махапрабху и распространяли религию, предписанную для эпохи Кали. Концепция Чайтанья Махапрабху — это:

**харер нāма харер нāма харер нāмаива кевалам
калау нāстй ева нāстй ева нāстй ева гатир аниятхā**

«Повторение Святого Имени, повторение Святого Имени, повторение Святого Имени — в эту эпоху Кали нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 7.78)

Странствуя от двери к двери Чайтанья Махапрабху раздавал это семя Святого Имени всем душам как религию для нынешней эпохи Кали.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур также говорил в одной из лекций, что он хочет задействовать всех в служении Богу. Почему наш Гурупад-падма и наш Гуру Махарадж открыли центры и проповедовали по всему миру, в каждом уголке земного шара? Они хотят использовать всех в служении Господу.

Кришна говорит: «Вы поклоняетесь многим полубогам (Матери Кали, Матери Дурге, Шиве и так далее), и эта

пуджа, поклонение, в конечном счете, автоматически идет ко Мне, но ваше поклонение неправильно, вы не следуете предписанным правилам». Кришна также говорит, что тот, кто говорит: «Я — преданный Кришны», не является преданным Кришны; но тот, кто является преданным преданных преданных Кришны, является преданным Кришны.

Есть еще один момент. Если вы пригласите Кришну, Кришна не придет, но если вы пригласите Яшоду или Нанду Махараджа, то они приведут Кришну с собой. Так что вы понимаете, что если вы хотите поклоняться Кришне напрямую, Кришна не придет, но если вы будете поклоняться Его преданному (Матери Яшоде, Деваки, Баладеве-таттве, Гуру-таттве), тогда вы сможете без труда обрести милость Кришны.

Мы должны постараться понять деяния и игры Кришны.

Одна из игр Кришны — это, например, когда Яшода хотела связать Кришну веревкой. Каждый раз веревка оказывалась на два пальца слишком короткой: она подвизывала к ней еще кусок веревки, но, когда она попыталась связать Кришну, веревка снова была на два пальца слишком короткой; тогда она привязала еще один кусок веревки, но она все равно была опять на два пальца слишком короткой. Почему веревки не хватало всегда на два пальца? Один палец — это желание преданного (*бхактер чецита*), а другой палец — милость Кришны. Когда присутствует и то, и то, тогда можно обрести милость Кришны. Напрямую, без служения Его преданным, у вас не получится получить Кришну, но если вы будете служить преданным Кришны, тогда сможете без труда обрести Его милость.

Сегодня мы пели песню «Дева-бхавантам ванде»:

ман-мāнаса-мадхукара марпайа ниджапада-панкаджа-макаранде
дева бхавантам ванде

«О Господь! Я предлагаю Тебе почтительные поклоны.
Пожалуйста, помести пчелку моего ума в нектарный мед
Своих лотосных стоп».

... Мы только что закончили петь песни, я пропел сегодня вечером много часов. На праздник пришло много преданных, но мы не поклоняемся Кришне один день.

**йе-дина грхе, бхаджана декхи
грхете голока бхāйа**

«В те дни, когда я вижу, что у меня дома совершается
служение, я чувствую, как будто сюда снизошла Голока».

(«Шаранагати», 31.6, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Вы можете превратить свой дом в Голоку, Вриндаван, если будете каждый день совершать поклонение, будете служить Кришне, выполнять все, что предписывается. Парам Гуру Махарадж, Шрила Шридхар Дев-Госвами Махарадж, сказал: «В зависимости от своих желаний вы получите определенное рождение. Если у вас есть какое-то материальное желание, то вы получите соответствующее тело, чтобы исполнить это желание».

Думайте о Кришне, задумайтесь о том, как сильно *Враджа-гопи*, *сакхи* любят Его: их сердца полны Кришной. Он отдал Кришне (Господу) ум, тело и все, что у них было. Как это возможно? Этого не смогли сделать ни Лакшми Деви, ни Шива, ни даже Брахма. *Гопи* не думают о себе, они думают: «Если нужно, мы можем умереть». *Враджа-гопи* подобны солдатам: отряд смертников Кришны. Помните об этом.

Когда у Кришны заболела голова, Он попросил пыль со стоп Своих преданных, но Нарада Муни не смог достать ее: ни жены Кришны, ни Рукмини, ни Сатьябхама не смогли дать пыль со своих стоп, потому что думали: «Если мы дадим пыль со своих стоп Кришне, это будет грехом». Но *Враджа-гопи* не думают о себе, они думают: «Это для Тебя, Кришна! Если Кришне нездоровится,

ради чего нам тогда ноги? Ради кого? Если мы не можем использовать их в служении Господу, для чего нам тогда нужны эти ноги?»

Мы должны предложить все — чувства, глаза, уши, нос, язык, кожу (*индрия, чакшу, карна, нāsикā, джихвā, твак*) — Господу; мы должны использовать все в служении Богу.

Уддхав Махарадж говорил: «Для чего эта голова на плечах? Обуза! Если я не склоняюсь перед лотосными стопами Кришны, не склоняюсь в поклоне перед преданными Кришны, какой тогда прок в этой голове? Для чего нужны руки? Для чего нужны глаза, если я не смотрю этими глазами на *мурти, виграху* Кришны?»

Вы слышали также историю о *ягья-патни*: *брахманы*, которые совершали огненное жертвоприношение, не смогли узнать Кришну, но их жены получили возможность служить Ему. Они даже хотели остаться с Ним навсегда, чтобы служить *гопи*, но Кришна сказал им: «Возвращайтесь домой и поклоняйтесь Моему божеству. Оно неотлично от Меня. Поклоняйтесь Моему божеству (*виграхе*), и вы обретете Меня через это поклонение. Нет необходимости жить непосредственно со Мной».

Кришна говорит очень многое, и мы должны понимать значение Его слов.

йади гаура нā ха'та табе ки ха-ита
кемане дхаритāма де
рāдхāра махимā, према-раса-сймā
джагате джāнāта ке?

«Если бы Гаура не пришел в этот мир в эпоху Кали, кто бы тогда был в состоянии рассказать о славе Шримати Радхарани? Гауранга Махапрабху — это единая форма Радхи и Кришны, поэтому, если бы Он не пришел, кто еще смог бы поведать о славе Шримати Радхарани?» Из этих слов мы можем без труда понять, какое важное положение занимает Шримати Радхика.

**ра̄дхā-бхаджане йади мати нāхи бхелā
кр̄ш̄на-бхаджана тава акāра̄на гелā**

(«Гитавали», «Шри Радхаштака», Шрила Бхактивинод Тхакур)

«Если вы не поклоняетесь Шримати Радхарани, ваше поклонение Кришне тщетно: результат будет ноль».

Нужно всегда служить преданным. Махапрабху говорил Санатане Госвами: «*Дживе дайā, Нāме ручи, ваиц̄нава-сева*: будь добр, милостивым ко всем душам (*дживам*)». «*Дживе дайā*» значит приносить пользу, благо окружающим: давать всем сознание Кришны.

Мы прожили так много лет, так много жизней, и теперь мы все покрыты пылью, ржавчиной, поэтому Кришна и не может нас привлечь. Для того чтобы убрать эту ржавчину, нужно практиковать как следует.

**ш̄рава̄нам к̄иртана̄м виц̄но̄х смара̄нам пāда-севанам
арчана̄м вандана̄м дāсйāм сакх̄йām āтма-ниведанам**

«*Слушать, практиковать (повторять Святое Имя), помнить о Боге, служить лотосным стопам Бога, служить божеству, предлагать поклоны, считать себя слугой, считать Бога своим другом, и полная самоотдача и предание*».

(«Шримад Бхагаватам», 7.5.23)

Если вы будете практиковать таким образом, то постепенно почувствуете, как у вас будут появляться силы, вы получите результат: слушая *Кришна-катху*, вы обретете благо.

Если вы чувствуете, что ваш ум и сердце не хотят слушать *Кришна-катху*, тогда вы должны думать, что ваша карма-бандхана еще не закончилась: вас до сих пор связывает карма. Когда же вы чувствуете, что у вас появляется влечение к *Кришна-катхе*, что уши хотят слушать *Хари-катху*, *Кришна-катху*, тогда вы можете думать, что что-то происходит, что в вас что-то меняется благодаря этому слушанию и воспеванию (*шраванам, киртанам* и т.д.).

**«сāдху-саи́га», «сāдху-саи́га» — сарва-ш́āстре кайа
лава-мāтра сāдху-саи́ге сарва-сиддхи хайа**

«Писания постоянно говорят: «Хорошее общение, хорошее общение». Лишь благодаря хорошему общению можно обрести полное совершенство».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.22.54)

**сāдху-саи́ге крщ́на-нāма — еи мāтра чāи
самсāра джините āра кона васту нāи**

«Я хочу лишь повторять Имя Кришны в обществе садху: другого способа покорить самсару нет».

(«Шри Шри Према-виварта», 6.13)

Обрести благо можно лишь благодаря общению.

Вы слышали историю об ученике Рамануджи Ачарья по имени Дханур Дас и его жене. Дханур Дас с женой каждый день ходили собирать пожертвования, а затем то, что они собирали за день, они готовили для Господа. Если кто-то из преданных заходил к ним в гости, они давали *прасад* и им. Когда они ходили собирать пожертвования, они не ходили вместе: Дханур Дас шел в одну деревню, а его жена в другую.

В одной из деревень жил один нехороший человек, который все время приставал к жене Дханур Даса. Он каждый раз говорил ей: «Оставайся у меня. Тебе не придется просить милостыню, я дам тебе все, что хочешь: деньги, рис, *дал*, овощи...» — «Ладно, хорошо, как-нибудь в другой день», — отвечала она и быстро уходила.

Однажды жена Дханур Даса сказала мужу: «Ты иди сегодня один, мне нужно постирать и сделать дела здесь. Я сегодня займусь служением по дому». Дханур Дас ушел. Спустя какое-то время в дверь раздался стук. Она была дома одна: «Открывать или не открывать? Вдруг это тот нехороший мужчина? Он знает, что я одна, и знает, где мой дом...» — думала она. Ей было страшно, но когда же она все-таки открыла дверь, она увидела к своему удивлению, что на пороге стоял ждал ее Гурудев!

Она предложила Раманудже Ачарье *асану*, место присесть, и сказала: «Гурудев, пожалуйста, присядьте, я пойду принесу *прасад*...» В доме ничего не было, и, поскольку она не знала, где ей достать *бхогу*, она решила пойти к тому нехорошему мужчине, который все время приставал к ней.

— Ты все время зовешь меня к себе, вот я и пришла сегодня. Ты обещал дать мне все, что захочу, так вот дай мне сначала что сможешь из продуктов.

— Хорошо! Ты подожди, пожалуйста, садись.

— Нет, нет, мне некогда, мой Гуру ждет дома. Я сказала ему подождать, пока я принесу *прасад*. Мне некогда ждать!

Мужчина дал ей кучу мешков: рис, *дал* и т.д.

— Как же я все это понесу домой? — спросила она. — Пошли со мной, поможешь донести.

Когда они пришли домой, она сказала ему: «Не уходи, пожалуйста, побудь с моим Гуру, послушай *Хари-катху*, *Кришна-катху*, а я пока приготовлю на всех».

Он сел перед Рамануджей Ачарьей и стал слушать *Хари-катху*, а она тем временем приготовила и предложила *бхогу*. После того, как он принял *прасад*, его ум вдруг протрезвел: он стал хорошим человеком!

Вот видите? В хорошем обществе ум может полностью измениться. Это возможно. Поэтому и необходимо всегда находиться в хорошем обществе:

«сādху-саṅга», «сādху-саṅга» — сарва-śīāстре кайа
лава-мāтра сādху-саṅге сарва-сиддхи хайа

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.22.54)

«Если вы сможете получить хотя бы одно мгновение хорошего общения, вам это принесет настоящую пользу».

Из этой истории вы должны понять, что ради *Гуру-севы* (служения Гуру) можно пойти на все. Жена Дханур Даса пошла на этот риск ради служения ее Гуру. «*Māraḥi rāḅkhaḥi йа иччхā тохārā*: Гурудев, ты можешь

убить меня или можешь защитить меня. Решать тебе» («Шаранагати», 11). Тот, кто полагается на Кришну, кто является предавшейся душой, не знает страха: он знает, что только Кришна может убить.

**йи́вараḥ парамаḥ кṛṣṇаḥ сач-чид-āнанда-виграхаḥ
анāдир āдир говиндаḥ сарва-кāраṇа-кāраṇам**

«Кришна, который также известен как Говинда, — верховный управляющий. Его тело вечно, духовно и преисполнено блаженством. Он — первоисточник всего. У Него нет какого-либо источника, ибо Он является основной, первостепенной причиной всех причин».

(«Шри Брахма-самхита», 5.1)

Жена Дханур Даса полагалась на Гуру, она предавшаяся душа, поэтому она не колебалась ни минуты: она пошла в дом того мужчины ради служения своему Гуру. Если человек делает что-то плохое ради служения Гуру, это не страшно, но проблема в том, что, когда мы делаем что-то плохое, мы совершаем оскорбление ради собственного наслаждения.

Однажды Махапрабху заснул в дверном проходе, и Говинде, Его слуге, пришлось перешагнуть через Его тело, чтобы зайти в комнату. Он не стал долго думать: «Я иду туда ради служения Махапрабху», но в то же время он решил: «Я останусь здесь, потому что я не хочу перешагивать через тело Махапрабху ради собственного отдыха и прасада, нет, я могу перешагнуть через Него только ради Его служения».

Вопрос: *У нас собралось здесь около ста людей, есть ли какое-то послание, которое Вы бы хотели передать им?*

Я только могу дать им то же послание, которое Махапрабху дал для этой эпохи Кали, а там вы уже можете судить сами.

Махапрабху ходил от двери к двери, призывая всех: «Это не ваш дом! Это не ваш адрес! Я пришел, чтобы

забрать вас всех домой!» Господь лично приходит в форме Гуру и говорит нам: «Это не ваш адрес, пойдите домой. Возвращайтесь домой, к Богу! Ваш дом здесь — это не настоящий дом. Ваш настоящий дом — там, откуда вы пришли, туда вы и должны вернуться».

Вы все время думаете о рае и аде, но ад, как и рай, временны. Даже Индра, царь небес, был проклят своим Гуру и получил тело свиньи (двенадцать лет спустя Брахме пришлось идти спасать его из этого адского положения). Даже самому Индре пришлось оказаться в теле свиньи!

Когда мы были свиньями, мы ели так много испражнений; когда мы были слонами, мы ели так много банановых деревьев, но наш голод так и не был утолен. Мы теперь едим рис, *дал*, *чапати*, но наш голод все равно не утоляется, у нас всегда есть и будут какие-то материальные желания. Если же вы предадитесь Кришне, предадитесь Его преданному и будете поклоняться Кришне, повторять Святое Имя Кришны, то вы обретете истинное благо, вы сможете попасть в свой настоящий дом.

Вы думаете: «Я родился в Маврикии», я думаю: «Я родился в Индии», кто-то еще родился в Непале, Америке, Лондоне, но мы все на самом деле из одного дома. «Любовный поиск потерянного слуги»: вы ищите Кришну, и Кришна тоже ищет нас, Своих потерянных детей. Поклоняясь Ему, повторяя Его Святое Имя, мы можем встретиться с Ним и жить вместе с Ним в своем настоящем доме.

«Назад к Богу, назад домой»... Ад и рай временны. Если вы занимаетесь благочестивой деятельностью, вы попадаете в рай, если вы делаете что-то нехорошее, то попадаете в ад, но это все преходящее: когда результат вашей деятельности иссякнет, вам придется вернуться оттуда. Вы понимаете? Жизнь в аду или раю временна. Об этом говорит и «Бхагаватам», и «Шримад Бхагавад-гита».

Где ваш настоящий дом? Наш настоящий дом — это Вриндаван, Голока. Это и есть то, откуда мы пришли. Несмотря на то, что мы — *дживы* (духовные по своей природе души), мы постоянно сменяем тела в зависимости от наших материальных желаний, *кармы*. Все эти тела временны, но где наше истинное благо? Повторяйте Святое Имя, и вы обретете подлинное благо: вы вернетесь обратно к Господу Кришне, обратно к себе домой. Это и называется «Обратно к Богу».

Джайа Шрила Гурӯ Махарадж ки джай!
Джай Джанмаштами врата ки джай!
Нитай Гоур премананде Харибол.

Восприятие Гуру (1): милость

День Шри Вьяса-пуджи,
25 сентября 2014 года

Сегодня мне выпала возможность служить преданным, *брахмачари, санньяси*: преданные приехали сегодня сюда, чтобы дать мне милость. На самом деле каждый год, когда они приезжают в этот день, они дают мне новые силы: я получаю еще один год жизни и получаю вдохновение все больше и больше служить преданным.

Что я могу вам сказать? На самом деле я не знаю, что я скажу, потому что через меня с вами разговаривает Гурудев. Когда Шриман Чайтанья Махапрабху рассказывал *садхйа-садхана-таттву* Санатане Госвами, Он сказал ему то же самое: «Ты слышишь *Кришна-катху*, но через Меня с тобой разговаривает Кришна».

Кто знает *Гуру-таттву*? Это не простой вопрос, это не так легко понять. Гуру обладает большой силой. Я — падшая душа, у меня нет никакой силы, нет никаких достоинств, но мой Гуру обладает очень большой силой, поэтому я в состоянии сказать вам что-то, я в состоянии проводить с вами время, в состоянии служить вам. Все идет от моего Гуру.

Когда Сарвабхаума Бхаттачарья спорил со Шри Гопинатхом Ачарьей, он сказал ему:

— Махапрабху — не *аватара* (не воплощение Бога).

— Нет, Он *аватара*, — не соглашался Гопинатх Ачарья. — Он — Сам Господь.

— Я в это не верю. В *шастрах* сказано, что в эпоху Кали нет *аватары*, поэтому Его и называют Трийуга. Так что, нет, в Кали-югу *аватары* нет.

— Ты говоришь, что знаешь *шастры*, а ты читал, ты

изучал «Шримад Бхагаватам»? Ты читал «Махабхарату»? В обоих писаниях сказано, что в Кали-югу есть *аватара*.

— Ты иди прими *прасад*, а мы с тобой потом поговорим, — сказал ему на это Сарвабхаума Бхаттачарья.

Вскоре они продолжили спор:

— Ты говоришь, что я не знаю писаний (*шастры*), — продолжил Сарвабхаума Бхаттачарья, — потому что я сказал, что в Кали-югу нет *аватары*, а ты говоришь, что в Кали-югу есть *аватара*; и поэтому ты решил, что знаешь все *шастры*!

— У тебя есть интеллект, есть мозги, но этим интеллектом и мозгами ты не поймешь Чайтанью Махапрабху. Если у тебя есть милость, если у тебя есть сердце, и если ты будешь думать сердцем, если предашься, тогда ты сможешь понять, кто такой Чайтанья Махапрабху. У тебя нет милости, поэтому ты и не можешь этого понять, а у меня есть милость, поэтому я понимаю, что Он — Сам Бог. Вот тебе и весь ответ.

Гуру всегда обладает силой, его сила идет от Кришны, но мы об этом не знаем: мы простодушны, нас всегда обманывают лже-гуру из гуру-бизнеса. Мы не ищем, не задумываемся о происхождении того или иного гуру, не задумываемся, где главный корень (*Гуру-парампара*), но это нужно узнавать, это нужно знать четко. Когда человек собирается покупать золото, чтобы изготовить какое-то украшение, сначала ему нужно узнать, откуда берется это золото: понять, чистое это золото или подделка. Точно также по сосуду невозможно понять, где вода из Ганги: вода в золотом сосуде может быть и не из Ганги, а в глиняном сосуде может быть как раз вода из Ганги. В этом необходимо разбираться.

Кто способен видеть Гуру? Видеть Гуру может тот, у кого есть милость Гуру.

Представьте себе чистую, целомудренную (*сати*) девушку. Она может разговаривать со всеми, но она не

дает свою любовь и себя другим мужчинам: она дает это только своему мужу. Также и со «Шримад Бхагаватам»: кому «Шримад Бхагаватам» станет давать себя? Многие люди переводят «Бхагаватам», многие читают лекции о «Бхагаватам», но кому «Бхагаватам» даст все самое чистое? Чистым преданным.

Вы, наверное, читали в книге «Шри Гуру и его милость», что, когда Шридхар Свами написал свою *тику* (комментарий), *сампрадая* Шанкары не хотела следовать этому комментарию, и у них завязался спор. В конце концов, они сказали: «Мы станем следовать *тике* Шридхара Свами, только если Шивджи Махарадж велит». Они решили положить комментарий Шридхара Свами в храм Шивы. Когда они потом забрали оттуда книгу, в ней было написано: «*Ахам ветти, Шуча ветти, Вйāса ветти нā ветти вā*». Бхагаван Махадев сказал: «Я знаю, сын и ученик Вьясадева, Шучадев, знает, а тот, кто написал, кто сочинил „Шримад Бхагаватам“, Шри Вьясадев, может знать, а может и не знать».

Каким ученик должен видеть своего Гуру? Гуру несет в себе безграничную силу Кришны: «*Ачāрьям мām виджāнийāн*: воспринимай Гуру как того, кто неотличен от Меня». (Бхаг., 11.17.27) Гуру — это не только *маха-бхагавата* (великий преданный); ученик воспринимает своего Гуру как того, кто неотличен от Кришны.

Иногда во время отсутствия Гуру возникают проблемы. Кто-то из духовных братьев может сказать: «Твой Гурudev ниже меня, я его духовный брат». Говорить такие вещи перед учениками Гуру нехорошо. Духовные братья Гуру могут дать Гуру пощечину, это нормально, но они не должны критиковать или недооценивать Гуру перед учениками этого Гуру, иначе они оба падут. *Акалийāн хайа*: это приводит к неблагоприятному.

Между текущим Ачарьей и его духовными братьями может быть некая дистанция, иногда могут появляться и

противоречия, но мы должны понять, что, если Ачарья делает что-то не так, его духовный брат может ударить его по лицу, но перед учениками этого Ачарьи, духовные братья должны относиться к нему с уважением, должны прославлять его. Это необходимо делать, иначе в миссии будут проблемы. Если вы постараетесь это понять, то поймете без труда.

Когда Пандавы пытались избежать войны, Кришна пришел к Кауравам с предложением о перемирии (*шанти-прастав*), но у Дурьодханы был другой план: «Если нам удастся связать Кришну и арестовать Его, Пандавы сильно расстроятся и умрут от разрыва сердца, тогда необходимость в войне отпадет сама собой». Это было их глупостью. Когда Кришна пришел к ним, Дурьодхана приказал Духшашане связать Кришну. Только Духшашан хотел было это сделать, как вперед вышел Сатьяки и хотел напасть на него с большим мечом, но в это время Кришна явил *вишва-рупу* (Свою вселенскую форму). Царь Дхритараштра был слеп, но он слышал, что вокруг поднялся шум, и понимал, что что-то происходит. Когда ему сказали, что Кришна показывает *вишва-рупу*, царь взмолился: «Я слеп, как мне Тебя увидеть?... Прабху! Пожалуйста, смилуйся надо мной. Устрани мою слепоту, позволь мне увидеть Тебя!» Кришна сказал в ответ: «Нет необходимости устранять слепоту: ты можешь и так Меня видеть». Даже слепой может увидеть форму Кришны!

Из этого мы можем понять, как можно увидеть Кришну: сила, которая нужна для того, чтобы увидеть Кришну, идет от самого Кришны. Точно также сила, которая нужна для того, чтобы увидеть Гуру, идет от самого Гуру.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур рассказывал в этой связи одну историю о человеке, который родился в темном месте.

— Хочешь увидеть солнце? — спросил его кто-то однажды.

— Хочу, — ответил он.

Прежде чем идти смотреть солнце, он взял с собой керосиновую лампу. Когда другой человек это увидел, он сказал ему:

— Если ты хочешь увидеть солнце, ничего с собой брать не нужно.

— Ты что дурак? Если хочешь что-то увидеть, нужно обязательно взять с собой лампу. — Он не знает: он прожил всю жизнь в темном месте...

— Да нет же. Если хочешь увидеть солнце, свет не нужен: ты можешь увидеть солнце при помощи сияния солнца.

Так что, если вы хотите увидеть своего Гуру, форму своего Гуру, вы можете увидеть его только по его же милости, и вы должны понять, что необходимо обладать верностью, целомудрием: целомудрие превыше всего.

Однажды дома сидели все вместе Вишнуприя, Шачи Мата и многие другие преданные, как вдруг пришел Нитьянанда Прабху — совершенно голый. Махапрабху тут же накинул на Него какую-то одежду. Понимая, что в умах преданных может появиться что-то нехорошее (кто-то может сказать что-то нехорошее, кто-то может нанести оскорбления лотосным стопам Нитьянанды Прабху), Махапрабху попросил у Нитьянанды Прабху Его *каупину* (кусок Его одежды). Сначала Нитьянанда Прабху не хотел давать, но затем согласился. Махапрабху взял Его *каупину*, разорвал ее на маленькие кусочки и раздал каждому преданному по лоскутку со словами: «Сделайте себе *кавачу* (*мадули*, амулет) и носите ее на шее. Если будете ее носить, все ваши чувства будут под контролем». Так Махапрабху защитил преданных.

Нитьянанда Прабху — это *Ади Гуру*. Махапрабху велел Нитьянанде Прабху: «Отправляйся в Бенгалию, проповедуй там сознание Кришны», но Нитьянанда Прабху не проповедовал *Кришна-катху*. Что Он пропо-

ведовал? Он проповедовал: «Бхаджа Гаурāнга, лаха Гаурāнга, каха Гаурāнгер Нām ре! Я продамся вам, если вы будете повторять Имя Гауранги!»

Мы должны понимать главное. Гурудев обладает силой, его мантра обладает силой, все обладает силой, все действует, но должна быть привязанность к Гуру. Все делают служение, но только те, кто делают служение всем сердцем и душой, могут получить милость Гуру.

Джай Шрила Гуру Махарадж ки джай.

Восприятие Гуру (2): целомудрие

День Шри Вьяса-пуджи,
25 сентября 2014 года

Целомудрие — это главное.

Дроначарья был *астра-гуру* (учителем по различным видам оружия) Кауравов и Пандавов. Однажды он решил устроить ученикам проверку. Он посадил на дереве чучело птицы и велел ученикам нацелиться. Проверял он всех (там был и Юдхиштхир Махарадж, и другие великие стрелки): все по очереди пытались пройти испытание Дроначарья, но никто не прошел:

— Ты видишь птицу? — спрашивал каждого из них Дроначарья.

— Да, вижу.

— Что еще ты видишь?

— Вижу ее голову, ноги.

— Что-то еще?

— Да, вижу дерево и вас всех.

— Ты не проходишь. Следующий.

Никто не прошел испытание. Наконец пришла очередь Арджуны:

— Что ты видишь? — спросил его Дроначарья.

— Я только вижу глаз птицы, — ответил Арджуна.

— Ты больше ничего не видишь?

— Больше ничего.

— А дерево видишь?

— Нет, только глаз птицы.

— Да, ты совершенен, ты можешь одержать победу!

Нужно целиться с идеальной точностью, направить все силы на конечную цель, в одну сторону — необ-

ходимо обладать такого рода привязанностью и целеустремленностью.

Нарада Муни сказал *Враджа-гопи*: «Вы даете пыль со своих стоп Кришне, но вы знаете, что вас ждет?» *Враджа-гопи* ответили: «Да, знаем. Мы жизнь за жизнью проведем в аду, но мы не против: лишь бы Кришна был счастлив».

Шрила Шридхар Дев-Госвами Махарадж говорит, что вы можете даже оставить своего Гуру, если он не дает правильные наставления или использует вас в неправильных целях. Ради идеала Бхарат Махарадж оставил мать, Прахлада Махарадж оставил отца, Бали Махарадж отверг наказ Гурудева, Кхатванга Махарадж оставил всех полубогов, а *ягья-патни* (жены брахманов) оставили ради Кришны мужей. Нужно иметь такого рода привязанность к Гуру, Кришне.

йуватй̄нāм̄ йатхā й̄уни й̄унāм̄ ча й̄уватау йатхā
 мано 'бхирамате тад ван мано 'бхираматāм̄ твай̄и
 («Шри Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.151)

Шрила Рупа Госвами Прабху говорит: «Я хочу иметь такую же привязанность к Кришне, какую юноша и девушка испытывают по отношению друг к другу».

Можно также привести пример Рамануджи Ачарьи. Услышав, что в Альваре (в Южной Индии) живет большой Гуру, Рамануджа Ачарья пришел к нему и спросил:

— Я слышал, что Вы знаете *мантру*, которая способна дать освобождение. Я хочу получить эту *мантру*.

— Я могу дать тебе эту *мантру*, — сказал ему Гуру, — но есть одно условие. Ты не должен никому ее передавать.

Рамануджа согласился и получил у него *мантру*.

Об этом узнали люди, и вскоре вокруг него образовалась толпа: «Мы знаем, что Вы получили эту *мантру*... Если Вы дадите ее нам, мы тоже можем получить освобождение!» Рамануджа Ачарья раздал *мантру* всем присутствующим.

Когда Гуру Рамануджи Ачарьи увидел это, он разозлился: «Ты проигнорировал наказ Гуру и пошел наперекор! Ты знаешь, что тебя ждет?» Рамануджа Ачарья ответил: «Да, я могу попасть в ад, но Ваша мантра обладает большой силой, она может дать освобождение преданным. Даже если я попаду в ад, я не против, потому что я знаю, это принесет благо другим».

Нужно понимать, кто такой Гуру и каким должен быть ученик. В эту эпоху Кали есть множество людей, которые могут дать вам множество мантр, но откуда эти мантры берутся? Какой-нибудь лже-гуру из гуру-бизнеса притворяется гуру и может дать вам мантру, но какая у этого гуру Гуру-парампара (ученическая последовательность)? Мантра мантре рознь. Шрила Шридхар Дев-Госвами Махарадж приводил следующую аналогию: гомеопатические горошины с лекарством и без лекарства выглядят одинаково, но те горошины, в которых есть лекарство, дадут результат и могут устранить заболевание, а от горошин, в которых нет лекарства, не будет никакого эффекта. Необходимо знать происхождение мантры и гуру.

Сегодня много что было сказано... Я начал сегодня в семь утра, а сейчас уже шесть вечера, а я все еще не закончил: сегодня у меня одиннадцатичасовая лекция. Я заходил к себе в комнату сегодня только минут на пятнадцать, чтобы принять прасад...

Вопрос: Что мы можем сделать, чтобы и у нас было столько сил?

Такие силы приходят от Гурудева. Вы должны помнить, что было сказано Санатане Госвами: сила нисходит.

Рагхунатх Дас Госвами Прабху сказал: «Мне не нужен Кришна без Шримати Радхарани. Мне нужен Кришна только со Шримати Радхарани». Поэтому Мирабаи и не входит в нашу парампору: она была без ума от Кришны,

и у нее не было никакой привязанности к преданным Кришны, к служению.

Эти силы приходят от *Ади Гуру* («Изначального Гуру»), а *Ади Гуру* — это Нитьянанда Прабху. Как приходит милость Нитьянанды Прабху? Через *дхамма-севу* (служение святой обители), через *севу бхактам* Гауранги (служение преданным Гауранги). Нужно быть без ума от Нитьянанды Прабху, тогда у вас будет такая энергия.

Вопрос: *Как сойти с ума по Нитьянанде Прабху?*

«*Чайтанйера бāтула ке рāкхите пāре?*» Это было сказано про Рагхунатха Даса Госвами: «Никто не может остановить того, кто сошел с ума по Чайтанье» («Шри Чайтанья-чаритамрита», 3.6.41). Точно так же, никто не остановит того, кто сошел с ума по Нитьянанде Прабху.

Когда Сарвабхаума Бхаттачарья спорил с Гопинатхом Ачарьей, он спрашивал его: «Как так может быть, что ты видишь в Махапрабху Бога, а я нет?» Гопинатх Ачарья объяснил, что это возможно по милости. Милость и сила приходят непосредственно от Гуру, это и называется «передачей силы» («power transmission»). Когда эта сила нисходит, в вас появляется все больше и больше преданности, и вы будете чувствовать в себе все больше и больше смирения.

трñāдхика хīна кабе нидже мāни
сахищнута-гуна хрдайете āни'

«*Когда я почувствую, что я ниже травинки? Когда я разовью терпение у себя в сердце?*»

(«*Кабе кабе боло?*», Шрила Бхактивинод Тхакур)

Когда преданность растет, человек становится смиреннее и терпеливее, и вместе с тем он начинает больше и больше отдавать себя служению. Искренность и самоотдача — очень важные качества. Сначала идет искренность, затем самоотдача, самопосвящение. Полная самоотдача означает, что, если вы захотите оставить свое

служение, служение не захочет оставлять вас: приходит такое «проклятие».

...Сегодня сюда приехало много преданных из Маяпура и со всей Бенгалии. Я получил возможность служить всем, а также получил еще один год жизни и новые силы, чтобы еще год служить своему Гуру. Это милость Гурудева, хотя в принципе все может измениться, поэтому на каждом шагу мы должны быть очень осторожны. Мы все время совершаем так много оскорблений, делаем так много всего не так, но мы должны всегда стараться избегать *вайшнава-апарадх*. Это необходимо для духовной жизни. У вас есть еще вопросы?

Преданный: Мы очень рады слышать Вашу Хари-катху...

Если кто-то испытывает привязанность к *Кришна-катхе*, тогда можно считать, что его материальные привязанности уходят. Привязанность к *Кришна-катхе*, желание слушать *Кришна-катху* — это очень хорошо.

Вы должны понимать, что вы учитесь в трансцендентном университете. Когда вы учитесь в обычном, материальном университете, институте или школе, если вы успеваете в учебе, то каждый год у вас появляются новые друзья и каждый год вам приходится оставлять старых друзей, которые не тянут по программе. Так же и здесь: вы должны дружить с преданными, которые выше и старше вас. Будьте осторожны в выборе общения.

Каждый день Рагхунатх Дас Госвами ел пахту, которую ему приносили в чаше из листьев с Радха-кунды, но, когда однажды ему дали чашу из листьев, взятых в другом месте (на Сурья-кунде), он выбросил эту чашу вместе с молоком, потому что не хотел иметь ничего общего, не хотел иметь никакого контакта с соперниками Шримати Радхарани.

Один преданный однажды задал Шриле Шридхару Дев-Госвами Махараджу вопрос. Он принял первое посвящение у Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, а второе у его ученика, и спрашивал у Шрилы Шридхара Махараджа, какие у него должны быть отношения со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром и с Гуру, который дал ему второе посвящение; другими словами, какие у ученика должны быть отношения с Ачарьей и с его преемником. Шрила Шридхар Дев-Госвами Махарадж сказал, что, когда Кришна однажды пришел на собрание, разные преданные видели Кришну по-разному. По аналогии с этим ученики смотрят на Гуру одним образом, а духовные братья Гуру смотрят на Гуру другим образом.

В Двапара-югу Баларама играл с Кришной как пастух, но когда Баларама становится Нитьянандой Прабху и распространяет учение Махапрабху, Он стоит выше: Нитьянанда обладает гораздо большей силой.

Вы слышали также о сне Шачи Маты. Ей приснилось, как Кришна и Баларама сидели на алтаре, а Нитьянанда Прабху ругал Их: «Слезайте с алтаря! Это не Ваше место! Это место Гауранги! Сейчас больше не Двапара-юга, сейчас Кали-юга, слезайте!» Нужно понимать значение этого сна...

Ачарья также должен быть осторожен и не должен позволять, чтобы между ним и его духовными братьями образовывалась дистанция из-за его учеников. Об этом говорил Шрила Шридхар Дев-Госвами Махарадж. Вы должны понимать, что если ученики Ачарьи относятся непочтительно к его духовным братьям, то это нехорошо для самого Ачарьи...

Хорошее общение

2 октября 2014 года

Вопрос: В песне «Амара дживана» говорится «пара-сукхе духкхī», что мы испытываем счастье, когда видим, как страдают другие. Как избавиться от этого чувства?

Хорошие чувства, включая и это чувство, придут через хорошее общение. *Пара-сукхе сукхī, пара-духкхе духкхī*: когда кто-то счастлив, вы будете счастливы; когда кому-то грустно, вам тоже будет грустно, — такое чувство придет в сердце в результате хорошего общения. В конечном счете, это также милость великих *вайшнавов*. Вот как такие вещи приходят.

Вопрос: Как мы можем узнать, что является хорошим общением?

Это просто. В хорошем обществе у вас все время будет расти настроение служения, желание служить. Вы сами можете проверить себя и понять: ваше служение растет или уменьшается? Вы увеличиваете свое сознание *Кришны*, духовную практику, или уменьшаете?

Предположим, что вы учитесь в школе. Сдав экзамены в конце года, вы переходите в следующий класс, где у вас появятся новые друзья. Вы потеряете старых друзей, которые не сдали экзамены, и заведете новых друзей среди тех, кто переходит с вами в следующий класс. Точно также и здесь: вы можете потерять друга, если он или она на каком-то этапе не «успевает» в сознании *Кришны*, но вы должны всегда увеличивать свою духовную жизнь, тогда у вас в духовной жизни будут новые друзья.

Так что вы можете сами понять, хорошее у вас общение или плохое: у вас растет и развивается материальная сторона, или у вас растет и завивается духовный успех, духовная сторона и настроение служения?

Вайшнавату (качества *вайшнава*) нельзя узнать по одежде. Иногда вы видите кого-то в шафрановых одеждах и думаете: «О, он такой великий *вайшнав*!» Это не так.

Много лет назад, когда я только пришел в Шри Чайтанья Сарасват Матх, один преданный, *брахмачари* в шафране, сказал мне: «Зачем ты сюда пришел? Ты молод, почему ты не заботишься о родителях? Ты же можешь найти работу, можешь зарабатывать и завести семью!» Такой вот совет он дал мне в храме, и я тогда подумал себе: «Его общество плохое». После этого каждый раз, когда я его видел, я старался держаться подальше. Я никогда не показывался ему на глаза, а во время *прасада* не садился с ним рядом. Так что вы сами можете понять, кто дает хороший совет, кто дает сознание Кришны, а кто занимается *грамья-катхой*. Держитесь на расстоянии от тех, кто говорит такие вещи.

Вопрос: Как стать привязанным к служению?

Привязанность к служению приходит через служение. Если вы служите и служите весь день, делаете все больше и больше служения, тогда у вас появится привязанность к служению. Также необходимо иметь милость Гуру. Когда человек служит, и в результате этого служения он постепенно делает все больше и больше служения, тогда привязанность приходит сама собой.

Джива Госвами служил двадцать два с половиной часа в день. Он тратил один час тридцать минут на то, чтобы принять душ, отдохнуть, принять *прасад* — только полтора часа! Остальное время — двадцать два с половиной часа — он использовал для служения своему Гуру.

Если в вас есть такого рода желание служить *вайшнавам*, служить Гуру, то вы автоматически будете успешны

в духовной жизни и Кришна исполнит ваше желание, но для этого прежде всего нужна вера.

**даинйа, āтма-ниведана, гоптртве вараṇа
авасйа ракṣибе крṣṇа вишвāса пāлана**

«Смирение, самоотдача, следование наставлениям
Господа, вера в то, что Кришна без сомнения защитит».
(«Шаранагати», 1.3, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Если в вас есть такое *шаранагати*, самопредание, то в один день Кришна исполнит ваше желание.

Насущные вопросы

2 октября 2014 года

Мы всегда должны быть осторожны. Возможно, нам чего-то хочется, но мы должны понимать, что хочет Гуру, и, если Гурудев не хочет чего-то, то мы не должны этого делать.

Я все время говорю, что если человек хочет быть великим, хочет стать больше, чем остальные, то это не преданность, это не *вайшнавата* (качество преданного). Когда преданные делают что-то не то, это приносит мне боль, но что я могу поделать? Сейчас я все время молюсь, как сказал Шрила Бхактивинод Тхакур:

трṇādхика хīна кабе нидже māни
сахищнута̄-гуṇа хрдайете āни'

«Когда я почувствую, что я ниже травинки? Когда я разовью у себя в сердце терпение?»

(«Кабе хабе боло?», Шрила Бхактивинод Тхакур)

Кришна и Махапрабху терпели так много, я тоже должен терпеть... У вас есть какие-нибудь вопросы?

Вопрос: *Какие у нас должны быть отношения с непреданными?*

Относитесь к ним с уважением, даже к непреданным. Почему вы вообще смотрите на кого-то как на непреданного? «*Сарва джива сама дарашан*: нужно смотреть на все души, как на равных». Они — *дживы* (души), и мы должны спасти их, заботиться о них. Они родились для того, чтобы служить Богу, но из-за того, что они находятся под натиском иллюзорного мира (*майи*), они потеряли сознание. Мы должны бороться с *майей*, а не с человеком.

Мы должны заботиться и поддерживать *дживы*, говорить им, чтобы они приходили в храм, давать им *прасад*.

кабе джйиве дайā ха-ибе удайа,
ниджа сукха бхули' судйна-хрдайа

(«Шаранагати», «Кабе хабе боло?»)

«Когда я обрету милость и смогу принести благо душам, забыв о собственном счастье (*ātмендрийа-таттва*)?»

Мы не должны смотреть на других как на непреданных. Такие души били Нитьянанду Прабху, но Он спасал их. Мы тоже должны так поступать: мы должны относиться к окружающим с уважением, почтением. Это необходимо.

Вопрос: Мы слышим, что нужно всегда помнить о Кришне. Как это лучше делать?

Служа преданным Кришны, повторяя Его Имя, а также прославляя Его Имя.

Имя Кришны, Его красота, игры неотличны от Него Самого, поэтому нужно всегда помнить Имя Кришны, Его деяния, облик и нужно всегда служить преданным Кришны, тогда вы с легкостью сможете помнить о Кришне. Это и есть *бхактера-лакшана* (симптом преданного). «*Мад гата прāñā, мач-читтā*»: преданный всегда, всей своей жизнью, сердцем, всем, что у него есть, думает о Кришне («Шримад Бхагавад-гита», 10.9).

сарвасва томāра чараṇе сāпийā,
падечхи томāра гхаре

(«Шаранагати», 19.1, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Если вы будете все время повторять эту песню из «Шаранагати», то у вас не появится эго, вы не будете думать, что вы — *вайшнав*. Почитайте остатки *вайшнавов* (*прасад*) и всегда думайте, что вы падшая душа, тогда вы никогда не возгордитесь: «Я почитаю остатки!» Наоборот, появится смирение (*даинйата*).

Вопрос: Мы знаем о наставлениях, которые дает Гуру, но все равно не можем поступать правильно. Почему так происходит?

Из-за болезни. Мы больны, и нам нужно лечиться, принимать лекарство.

**бхукти-мукти āди-вāйчā йāди мане хайа
сāдхана карилео према утпанна нā хайа**

«Если в сердце у вас есть желание наслаждаться, получить освобождение или что-то еще, то, даже если вы будете практиковать сознание Кришны, вы все равно не получите настоящей любви».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 19.175)

Кришна Дас Кавирадж Госвами написал в «Чайтанья-чаритамрите», что мы практикуем сознание Кришны, но к нам не приходит настоящая любовь и нежность, настоящая према, потому что у нас есть заболевания: материальные желания, привязанности, желание получить освобождение и так далее.

**кр̥ṣṇа йāди чхуте бхакте бхукти мукти дийā
кабху бхакти нā дена рāкхена лукāййā**

«Если преданный хочет освобождение или материальное наслаждение, Кришна без промедления дарует это ему, но при этом Он прячет от него чистую преданность».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 8.18)

Если мы внешне делаем какое-то служение, выполняем какую-то работу, но у нас внутри есть материальные желания, что-то другое, то эта внутренняя сторона будет расти и однажды мы увидим, что нас могут вышвырнуть из этой духовной традиции: мы можем пасть и покинуть сознание Кришны из-за материальных желаний, которые у нас внутри. Мы можем подавлять желания внутри и не показывать их поначалу, но они будут «сунта» (дремлющими), подобно огню, дремлющему внутри пепла: медленно, медленно они будут расти и рано или поздно

выйдут наружу. Поэтому мы и видим, что так много *санньяси*, так много йогов падают. Саубхари Муни был большим йогом, но он потерял сознание, потерял все: обзавелся пятьюдесятью женами, пятьюстами сыновьями и так далее. Такая у него история.

Вопрос: *Как развить сильную веру, когда не находишься в обществе преданных, когда живешь в материальной среде?*

Могу привести пример горчичного масла и воды: если их смешать, то масло все равно не растворится в воде. Попадая в материальную среду, мы не станем перенимать материальное. Мы идем к материалистам, чтобы принести им сознание Кришны, мы не идем к ним, чтобы с ними общаться. Вы понимаете? Мы занимаемся *садху-сангой*, мы общаемся с хорошими людьми, с *садху*, старшими преданными, а в материальный мир мы идем ради проповеди. Это как Бхакти Хридой Бон Махарадж однажды пошел на сборы пожертвований в квартал, где жили проститутки — он пошел туда не для наслаждения или общения с ними, а для того, чтобы собрать пожертвования для Шрилы Прабхупады.

Мы можем общаться с материалистами (наши *санньяси*, *брахмачари* ходят домой к семейным людям и многим материалистам), но мы не станем перенимать их общение (заниматься *сангой*). Мы учим людей концепции Махапрабху, концепции Гурудева, а они должны учиться: мы должны приносить им что-то, а не брать что-то у них, мы не должны идти к ним ради их общества. Например, когда вы идете на рынок, вы спрашиваете у продавца цену, даете деньги, обмениваетесь одним-двумя словами и уходите, вы не начинаете общаться с продавцом.

Вопрос: *Как соединить работу, которой мы занимаемся, с Кришной и всегда помнить о Кришне?*

Для того чтобы иметь связь с Кришной, нужно идти по определенному каналу, пути, и всегда служить преданным

через этот канал. Если вы часто ходите в храм, слушаете лекции, то эта связь придет сама собой. У вас уже есть какое-то *сукрити* и есть общение преданных, поэтому связь с Кришной постепенно появится. Все понимают, что связь с Богом обретается через Гуру, через преданных Гуру, через преданных Кришны — Гуру, *вайшнав*, затем Бхагаван.

Кришна Сам говорил: «Если кто-то оставляет вещи, жену, детей, родственников, все, что у них есть, ради Меня, то как Я могу их бросить? Я всегда с ними». *Враджа-гопи* бросили все: стыд, честь, уважение — ради Кришны, поэтому Кришна всегда с ними.

Вы знаете историю Амбариша Махараджа, как Кришна всегда защищал его. Когда Дурваса Муни нанес оскорбление Амбаришу Махараджу, который был *вайшнавом*, Кришна не смог это терпеть и наслал Свою *чакру* Сударшану на Дурвасу Муну. Кришна не терпит *марйада-лангхан* (неуважительное отношение, нарушение правил приличия). Другими словами, если кто-то оскорбляет, относится неуважительно к *вайшнавам*, Кришна не терпит этого. «*Ваишнавэра хрдайэ Говинда ви́йрāма*: Говинда всегда отдыхает в сердце *вайшнава*»...

Гуру глазами сердца

2 октября 2014 года

Очень хорошо, что сегодня пришло много преданных, я рад вас всех видеть. Кришна устраивает все и собирает вас всех вместе, и я очень рад, что у вас растут силы проповедовать сознание Кришны падшим душам, это очень важно. Вы даете так много жизни преданным.

На самом деле Бог дал вам такое имущество, как, например, *чакшу*, *карна*, *нāsикā*, *джихвā*, *твак* (глаза, уши, нос, язык, кожу) и так далее. Бог дал нам все, и мы должны использовать то, что мы получили в собственность, для служения Богу, то есть для проповеди. Вы это делаете, поэтому и результат на лицо: так много людей пришло, чтобы послушать *Хари-катху*. Вы тоже очищаетесь таким образом от внутренней грязи.

Вы служите моему Гуру, следуете наставлениям Гурудева, и вы должны думать, что я всегда с вами. Я всегда ваш друг, ваш доброжелатель и все остальное, и я всегда думаю о вас. Кришна занят многими вещами, поэтому думать о благе учеников, преданных и доброжелателей — долг Гуру. Если ученик полностью предается своему Гуру, то Гуру всегда думает о благополучии, успехе и благе ученика.

Вы должны смотреть на Гуру при помощи *дивья-чакшу*, глазами сердца, тогда вы сможете понять, какое положение занимает Гуру и что Гуру может дать. Гуру можно увидеть внутренними глазами: вы не сможете увидеть или распознать его при помощи мозгов, знаний или образования. Гуру можно понять и узнать только сердцем, только при помощи любви и нежности.

Шри Гопинатх Ачарья сердцем мог видеть, мог понять, кто такой Махапрабху, потому что у него была милость, но у Сарвабхаумы Бхаттачарьи не было такой милости, поэтому он и не мог узнать, кем был Чайтанья Махапрабху. Вы можете понять и увидеть своего Гуру через сердце: не через образование или интеллект.

Когда человек всеми силами и с полным рвением старается от всей души ради Господа, ради Кришны, то Кришна всегда будет заботиться о нем. На самом деле в *шастрах* (писаниях) говорится, что если вы заботитесь о преданных, если вы служите Гауранге Махапрабху, то вы получите милость Нитьяланды Прабху. Я знаю, что вы это делаете, поэтому вы с легкостью достигнете успеха в духовной жизни.

Тем не менее вы должны быть всегда осторожны и не совершать *вайшнава-апарадх*. Чайтанья Махапрабху, Сам Бог, говорит, что мы совершаем множество оскорблений, но лишь *вайшнав*, лишь милость *вайшнавов* может устранить наши оскорбления; если же вы наносите оскорбления *вайшнавам*, то это оскорбление никто не сможет убрать. Вы должны быть всегда осторожны и должны всегда избегать *вайшнава-апарадх*.

Вопрос: *Как обрести привязанность к Гуру?*

Через практику сознания Кришны, через следование наставлениям Гурудева. Гурудев все видит: следуйте наставлениям Гурудева с искренностью, смирением и самоотдачей. Если в вас есть смирение, искренность и самоотдача, то вы автоматически будете привязаны к Гуру.

Локанатх Госвами обещал, что не возьмет ни одного ученика, но Нароттам Дас Госвами так сильно хотел получить у него посвящение, что стал делать самое низкое служение: он убирал место, в котором его Гуру испражнялся. Несмотря на данное им обещание, Локанатх

Госвами был вынужден дать ему посвящение. Поэтому если у вас есть очень сильное желание служить Гуру, есть *судридха-шраддха* (непоколебимая вера в Гуру), вы легко обретете привязанность к Гуру.

Мой Гурудев говорил мне: «Если ты будешь служить *вайшнавам*, если ты будешь служить преданным Господа, то Кришна придет служить тебе». Поэтому Мирабаи не входит в нашу *гуру-парампару* и мы не принимаем ее идеи: она всегда без ума от Кришны, но она не служит преданным Кришны — более того, она всегда старается избежать служения преданным Кришны.

Мы должны понимать, что Кришна безграничен, и что мы, ограниченные, не можем служить безграничному — это невозможно. Вы можете прочесть в книге Парам Гуру Махараджа Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Дев-Госвами Махараджа «Шри Гуру и его милость», как, несмотря на то, что Дхритараштра был слеп, он смог увидеть *вишва-рупу* (вселенскую форму) Кришны. Кришна дал ему милость, и своими слепыми глазами Дхритараштра увидел Кришну: царь молил Кришну убрать его слепоту, но Кришна сказал ему, что в этом не было необходимости, что он мог увидеть Его, несмотря на слепоту.

Любой может дать вам *мантру*, но вы должны сначала узнать, откуда эта *мантра*, что это за гуру и где корни (*гуру-парампара*). Это необходимо, иначе *мантру* вам может дать любой, но вы не знаете, будет ли от этой *мантры* какой-то эффект.

Шрила Шридхар Дев-Госвами Махарадж приводил пример с гомеопатическим лекарством. Есть два вида горошин: с лекарством и без. Они отличаются друг от друга: если вы будете пить те горошины, в которых нет лекарства, то эффекта никакого не будет; если же вы будете пить горошины, в которых лекарство есть, то эффект будет. И те, и те горошины выглядят одина-

ково, но эффект будет только от той мантры, которую дает подлинный гуру. В противном же случае мы простые люди, любой может с легкостью обмануть нас, если мы попадем к не тому гуру, в не ту *гуру-парампару*.

Также нужно понимать пример Эклавьи. Эклавья был учеником Дроначарьи. Когда Гуру попросил у него *гуру-дакину* (*гуру-пранами*), Эклавья отрезал себе палец, но это не было преданностью: он хотел узнать больше, хотел превзойти своего Гуру. Дроначарья так и не наделил его особо большой силой, и в итоге Эклавья пошел против своего Гуру и пал, сошел с пути.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорил: «Если вы хотите стать больше, чем *вайшнав*, или хотите быть великим *вайшnavом*, то это не преданность». Вы должны всегда помнить об этом и хранить это у себя в сердце: мы получаем уважение, почтение, имя, славу, но как это все приходит к нам? Мы получаем это для Гуру, все почести принадлежат ему. Мы получаем имя, славу и так далее для Гуру, но если мы используем славу не для служения Гуру, а в своих собственных целях, то это большая проблема — это самое главное оскорбление, и из-за этого мы можем легко пасть и сойти с пути.

Почему Арджуна был лучшим учеником Дроначарьи? Потому что он делал то, что Гуру говорил ему. Когда Дроначарья проверял всех учеников (Юдхиштхира, Бхиму и остальных), все видели вокруг себя множество предметов, но Арджуна следовал ему правильно и видел перед собой только мишень. Он умом и сердцем внимательно слушал, что хотел от него Гуру, и правильно следовал полученному указанию. Нужно внимательно слушать, что говорит вам Гуру. Арджуна так и делал, и Дроначарья сказал, что он лучший из учеников.

Понять Гуру, увидеть Гуру можно только сердцем: сердцем и душой. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур приводил еще один пример. Если позвать чело-

века, который родился в темном месте, пойти посмотреть солнце, он принесет с собой керосиновую лампу. Скажите ему, что для того, чтобы увидеть солнце, лампа не нужна, но он не поверит. Он подумает: «Я не дурак. Если хочешь что-то увидеть, нужна керосиновая лампа». Сначала он не мог понять, что, если хочешь увидеть солнце, свой свет нести не нужно, что солнце можно увидеть благодаря его собственному сиянию, но, когда он увидел солнце, он это понял. Также и с Гуру. Гуру можно увидеть благодаря его собственной милости. Если у вас есть милость Гуру, вы сможете распознать, увидеть своего Гуру.

Ваши доброжелатели

5 октября 2014 года

Вопрос: Я бы хотел представить Вам мою знакомую...

Очень рад с Вами познакомиться.

Преданные всегда задействуют *дживы* (души) в служении Кришне, в служении Гуру: таково качество преданных. Пьяница задействует окружающих в пьянстве (учит пить виски, алкоголь и делать плохие вещи), а преданный задействует души в служении Богу. Преданные всегда желают всем блага.

Кришна всегда очень занят, у Него так много дел, поэтому долг Гуру и *вайшнавов* — всегда заботиться о душах, о падших душах. Они всегда думают о благе окружающих и учат их, как смотреть на вещи, как стоит себя вести, как следовать правильному этикету, как научиться быть смиренным, искренним и преданным.

Если Вам удастся обрести хорошее общение и оставаться в нем, то вы получите большое благо и сможете добиться успеха. Вы получили человеческое тело, и это тело предназначено не только для того, чтобы есть, спать и получать удовольствие — вы должны использовать это тело для служения Богу. У вас на плечах тяжелая голова, но, если вы склоните голову у лотосных стоп Бога, лотосных стоп *вайшнавов*, она станет легкой. В нашей собственности есть пять вещей: *чакшу* (глаза), *карна* (уши), *насика* (нос), *джихва* (язык) и *твак* (кожа), и мы должны использовать все это для служения Богу.

У Вас есть какие-нибудь вопросы?

Вопрос: Я слышала, что без милости Гуру мы не можем обрести милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Как можно обрести милость Шрилы Гурудева?

Мы получим милость Гурудева через служение Гуру и вайшнавам. Служение значит общение с великими вайшнавками. Кроме того, у вас должна быть предельно четкая цель: «Я исполню желание моего Гурудева. Я во что бы то ни стало буду следовать всему, что Гурудев говорит мне делать: сделать или умереть». Если Гурудев скажет, что солнце встает на западе, мы должны в это верить — в Гуру нельзя сомневаться. Если у вас есть такое самопредание, такого рода *анугатья* (приверженность), такого рода чувства, то вы легко получите милость.

Гурудев всегда милостив, он всегда готов дать милость, но проблема заключается в нашем эго: мы считаем, что все знаем, поэтому мы и не можем принять его милость. Все в порядке (связь есть), но мы со своей стороны должны обладать хорошей принимающей способностью — в этом наше главное препятствие.

Возведите храм в сердце

16 ноября 2014 года

Недавно преданные вернулись с *парикрамы* по Вриндавану: они посетили много мест, и все прошло благополучно и гладко.

Раньше Гурудев возил Гуру Махараджа и паломников по многим местам, а после Гуру Махараджа, когда Гурудев начал ездить за границу, мы продолжили ездить каждый год в эти туры сами, и теперь тоже: после ухода Гурудева по милости Гуру, *вайшнавов*, Бхагавана мы до сих пор продолжаем каждый год совершать эти *парикрамы*.

Парикрамы проводятся исключительно для проповеди: мы возем людей по разным местам, рассказываем об играх Господа Кришны, Радхарани, об играх и деяниях Шри Шри Гуру Гауранги Гандхарвы Говинда-сундара, об играх Гирираджа Говардхана. Так мы каждый год и ездим на *парикраму* во Вриндаван, так наше проповедническое движение повсюду и продолжается...

Вопрос: *Сегодня мы организуем мероприятие в городе. Мы собираемся раздавать прасад...*

Это хорошо, но еще лучше, если вы будете раздавать *Кришна-катху*, *Говинда-катху*, *Гуру-катху*, *Гаура-катху*: от этого людям будет больше пользы. Вы можете раздавать *прасад*, и люди получают от этого какое-то благо, но если вы будете распространять *Кришна-катху*, *Гаура-катху*, *Говинда-катху*, это принесет им еще больше пользы. Если человек услышит *Кришна-катху*, соприкоснется с *садху-сангой*, он освободится от мук рождения и смерти. Нужно распространять *Кришна-катху* и очищать сердца людей: нужно возвести храм в их сердцах! Вы

можете раздавать *прасад*, но будет хорошо, если вместе с *прасадом*, люди будут повторять Святое Имя, слушать *Кришна-катху*.

Вопрос: *Одна преданная проходит сейчас через тяжелую жизненную ситуацию, и она спрашивает, что ей делать. Несмотря на то, что она знает, что советуется в писаниях, она все равно не знает, как быть...*

Пусть она вспомнит Парикшита Махараджа. Он узнал, что через семь дней ему придется оставить тело: через какие сложности пришлось ему пройти? Я думаю, что у нее не такого рода проблемы в жизни.

Мы все страдаем, но мы можем избавиться от этих мучений, если будем служить Богу, если полностью Ему предадимся — это единственный способ. Почему мы страдаем? Потому что мы забываем Кришну, мы забываем Гуру. Мы думаем, что сами можем о себе позаботиться, но это эго. Мы хотим всем наслаждаться, хотим все распробовать, но ведь нам ничего не принадлежит — все принадлежит Кришне. Нужно думать в таком ключе, тогда избавитесь от всех страданий.

Вопрос: *Как лучше всего себя вести, когда возникают сложности в общении с преданными?*

тṛṇадхика х̄йна, д̄йна, акий̄чана чх̄ара
āпане м̄анаби сад̄а чх̄ади' ахай̄к̄ара

вр̄к̄ца-сама к̄цама̄-гӯна караби с̄адхана
пратихим̄с̄а т̄йаджи' анӣе караби п̄алана

«Оставь ложное эго и всегда считай себя ниже травы, бедным, нуждающимся и убогим. Практикуй терпение, подобно дереву; не обижай других, вместо этого заботься о них».

(«Гитавали», Шри Шикшаштака, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Вы должны быть смиренными, терпеливыми и относиться к другим с уважением. Если кто-то вас ругает или говорит в ваш адрес что-то неприятное, вы не должны

делать то же самое в ответ. Относитесь к другим с уважением и задвигайте свое эго. Когда срываешь на дереве ветку, это дерево все равно дает тень — нам тоже нужно быть такими.

**даинйа, дайа, аниэ мана, пратиштга варджана
чари-гуне гуни хаи' караха киртана**

«Смирение, милость, забота о других, отказ от гордыни — это четыре качества, которые нужны, чтобы совершать киртан».

(«Гитавали», Шри Шикшаштака, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Кто является идеальным человеком для повторения Святого Имени? Тот, кто добр, нежесток, кто не заботится о своих собственных интересах, кто всегда отдает свою жизнь другим. Вы должны дать Радха-Кришне, Гурудеву приют у себя в сердце (сами понимаете, насколько широко нужно для этого открыть сердце)...

«Пара-упакāре ниджа-сукха пāсарибхе» означает, что вы должны выбросить свое собственное счастье, свою собственную жизнь в Гангу ради чужого блага. Шрила Бхактивинод Тхакур написал это. Не будьте эгоистами. *Свāртха-пара* (эгоизм), *пратихимсā* (кто-то ругает вас или поступает с вами не хорошо, и вы ведете себя так же по отношению к этому человеку) не являются религией Махапрабху. Если вы смиренны и жертвуете собой ради других, тогда вы можете найти гармонию в любой ситуации. Если же вы эгоистичны, жестоки и злы, то вы никогда и ни с кем не сможете поладить, найти общий язык. Будьте смиренны, терпеливы и уважайте других, тогда вы сможете привести в согласие любую ситуацию.

Вопрос: Мы занимаемся многими преданными практиками, но как понять, что эти практики являются севой?

Это всегда можно понять так: если Гуру доволен тем, что вы делаете, то это сева; если же Гуру не доволен, то это карма. Сева и карма выглядят одинаково, но, если

вы занимаетесь кармой, за вашими действиями последует реакция (последствия), а если вы занимаетесь севой, реакции (последствий) не будет.

Вопрос: Как можно развить в себе преданность, несмотря на многочисленные трудности в окружающем мире?

Практикуя сознание Кришны: шраванам, киртанам, садху-санга, Нама-санкиртана. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (2.8.196) сказано: «„Сādхйа-васту“ „сādхана“ бинā кеха нāхи пāйа: никто не может развить практику, не практикуя». Всегда практикуйте сознание Кришны: практикуйте то, что благоприятно для преданности, и отказывайтесь от того, что неблагоприятно для преданности.

Вопрос: Вы дали нам так много... что мы можем сделать, чтобы порадовать Вас?

Следуйте наставлениям Гурудева и служите моему Гуру, тогда я буду очень рад.

Джай Ом Вишнупад Джагад-Гуру Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж ки джай!

Практика — путь к счастью

22 ноября 2014 года

По милости Гурудева вы все счастливы. Вы повторяете Святое Имя, всегда помните о Кришне, помните о Гурудеве, всегда хорошо практикуете и занимаетесь служением Господу, поэтому по милости Кришны вы всегда счастливы, и Кришна всегда с вами, Гурудев всегда с вами.

Продвижение в духовной жизни возможно только по милости Гуру, по милости *вайшнавов*. Если во время служения мы будем всегда помнить о своем Гуру, о *вайшнавах* и Бхагаване, то сможем с радостью практиковать сознание Кришны, идти вперед в духовной жизни и нас ничего не будет сдерживать.

Внутри вас может быть что-то нехорошее (гнев, эго и т.п.), но, когда приходит милость Гуру и *вайшнавов*, все плохое уходит. Есть множество элементов, которые сковывают нас: *кама*, *кродха*, *лобха* и т.д., но они не могут прикоснуться к тем, кто обрел милость Гуру и *вайшнавов*. Иногда в духовной жизни возникают препятствия, проблемы, но таким образом Кришна проверяет нас: насколько сильно мы любим своего Гуру, насколько сильно мы любим Бога? Насколько сильно мы привязаны к Кришне и Его служению?

Также многое зависит от самого преданного и качеств конкретного преданного: тот, кто обладает самой сильной верой, обретает самую сильную преданность; у кого мало веры, у того и преданности мало. Гурудев говорит, что вы не можете рассчитывать на 50%, потому что вы не даете 50%, но если вы даете 50%, то и получите 50%.

В нашем распоряжении лишь немного времени: нам и так не хватает времени, чтобы служить Кришне, служить

Гуру, а тут еще проблема в том, что *майя* забирает у нас время для своего собственного служения. Мы должны быть осторожны: если *майя* будет забирать у нас время, то нам не будет хватать времени, чтобы повторять Святое Имя и служить Гуру.

Вопрос: В книге «Золотая лестница» Шрила Шридхар Махарадж говорит об интуиции. Что такое интуиция в контексте вайшнавизма?

Интуиция — это *анубўти*, то есть «некое ощущение, чувство». Такое чувство появляется и вдохновляет человека на принятие посвящения или приводит к Гуру. Такое чувство должно прийти само собой по милости Гуру: если вы человек с открытой душой, если в вас нет лукавства, то эти ощущения и чувства приходят сами собой.

Вопрос: О чем следует думать, чтобы хорошо практиковать, когда мы находимся в разлуке с преданными?

Вы можете думать о Боге и Гуру: помнить об их деяниях, поступках, наставлениях и так далее. В разлуке с Кришной *Враджа-гопи* всегда думали о Его играх. Уддхав Махарадж тоже думал об играх Кришны: когда он услышал от *гопи*, от деревьев во Вриндаване о Кришне, он захотел тоже стать деревом, чтобы всегда слушать *Кришна-катху*. Когда вы находитесь в разлуке, думайте об играх Господа, и вы тогда все легко сможете понять и будете черпать в этом счастье.

Вопрос: Следует ли считать, что сложности в духовной жизни идут от Кришны, от *майи* или еще откуда-то?

На самом деле *майю* создал Кришна, поэтому все в конечном счете идет от Кришны, и Он же Сам дает способ, как ее преодолеть (*сиддханту*); если мы будем следовать Его наставлениям, то сможем преодолеть *майю*, сможем преодолеть все проблемы...

Другие проповедники: «нет» свободному общению

22 ноября 2014 года

Вопрос: Гурудев, будете ли Вы рады, если Ваши ученики будут ходить за наставлениями в другие вайшнавские миссии вне Шри Чайтанья Сарасват Матха?

Вообще мы принадлежим храму Шрилы Шридхары Дева-Госвами Махараджа: мы не общаемся со всеми подряд.

Однажды во времена Гурудева санньяси из одной другой миссии хотел провести здесь в Навадвипе программу от имени Шри Чайтанья Сарасват Матха, и Гурудев из-за этого очень расстроился. Он сказал: «Мы не позволим никому проводить здесь сахаджийские киртаны».

Вы слышали о Рагхунатхе Дасе Госвами, о его фанатизме к Шримати Радхарани. Каждый день бабаджи приносил ему пахту в миске из листьев с Радха-кунды, но однажды он не смог принести эту миску с Радха-кунды и вместо этого принес ее с другой кунды неподалеку. Рагхунатх Дас Госвами спросил его: «Где ты достал эту дону (миску)? Она не с Радха-кунды». Бабаджи сказал, что миска была с Сурья-кунды: из места, которое находится рядом с домом Чандравали. Когда Рагхунатх Дас Госвами услышал это, он выбросил дону вместе с пахтой. Понимаете?

Такая наша миссия. Мы не хотим, чтобы наши ученики ходили куда попало. Даже Чайтанье Махапрабху это не нравилось. Однажды Он называл имена всех преданных, но Он не назвал имени Мукунды, потому что Мукунда

ходил повсюду. Также, когда Джагадананда Пандит хотел пойти во Вриндаван, Махапрабху сказал ему: «Можешь идти во Вриндаван, но когда ты будешь там, всегда держись Рупы Госвами и Санатаны Госвами. Не общайся с другими людьми, не ходи никуда без Рупы Госвами и Санатаны Госвами».

Мы не ходим повсюду и не пускаем к себе другие храмы, потому что мы не хотим общаться с теми, кто не любит моего Гуру, кто критикует моего Гуру и кто считает, что он больше, чем мой Гуру.

У нас *камала-шраддха* (нежная вера): у нас нет такой сильной веры, поэтому другой гуру может с легкостью обмануть нас. В этом мире так много гуру, и, поскольку у нас нет твердой веры, поскольку мы простодушны, незрелы и не знаем предысторию многих вещей, когда мы видим какого-нибудь *вайшнава* в шафрановых одеждах, мы тут же думаем, что это *маха-бхагавата*. В этом наша глупость.

Если вы будете петь и объяснять песню «Сарвасва томара чаране сампийа» из «Шаранагати» Шрилы Бхактивинода Тхакура, то вы поймете, что необходимо для духовной жизни.

ба̇дхййа ника̇те а̇ма̇ре па̇либе,
 рахиба том̇ара дв̇аре
 пратй̇па-джанере а̇сите на̇ дй̇ба,
 ра̇кхиба га̇дера па̇ре

(Шаранагати, 19.2, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Бхактивинод Тхакур говорит: «Я не позволю тем, кто против моего Гуру, приблизиться, я буду держать их в стороне. Я — собака. Ты можешь привязать меня, а я буду сторожевой собакой и не буду подпускать и близко тех, кто против моего Гуру».

Проблема в том, что мы думаем, что мы *маха-бхагаваты*, великие *вайшнав*ы, но Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур сказал: «Тот, кто думает: „Я —

вайшнав“ , не является вайшнавом». Мы должны понимать, что такое качества вайшнава. Бхактивинод Тхакур пишет в одной из песен «Шикшаштакам»:

**тр̣на̣дхика х̣йна, д̣йна, акин̣чана чх̣āра
āпане м̣āнаби сад̣а чх̣āди' ах̣ан̣к̣āра**

«Оставь ложное эго и всегда считай себя ниже травы, бедным, нуждающимся и убогим».

**вр̣к̣ца-сама к̣ца̣м̣ā-гу̣на караби с̣ад̣хана
пратихим̣с̣ā т̣й̣ад̣жи' ани̣е караби п̣āлана**

«Практикуй терпение, подобно дереву; не обижай других, вместо этого заботься об окружающих».

**дж̣й̣вана-нирв̣āхе āне удвега н̄а д̣ибе
пара-упак̣āре ниджа-сукха п̄асарибе**

«Не беспокой других ради собственного удобства; забудь о собственном счастье, помогая другим».

(«Гитавали», Шри Шикшаштака, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Мы должны быть смиренными, терпеливыми и уважать других. «*Āпане м̄āнаби чх̄āди ах̄ан̄к̄āра*»: вы должны отбросить эго и относиться ко всем с уважением. «*Вр̄к̄ца-сама к̄ца̣м̣ā-гу̣на*»: если кто-то оскорбляет вас, вы должны прощать их; если кто-то говорит вам что-то плохое, вы должны обнимать их. Когда кто-то обрезает на дереве ветку, дерево продолжает давать им тень: так что, если кто-то бьет вас, вы обнимайте их. У вас должны быть такие качества, тогда вы можете считать, что вы можете стать слугой вайшнава: не вайшнавом — вы можете быть слугой вайшнава.

Вопрос: *Какое самое важное качество для ученика?*

Самое важное качество ученика — это следовать указанию его Гуру...

Без препятствий и невзгод

23 ноября 2014 года

**сādху-санга, нāма-санкīртана, бхāгавата-ш́раваṇа
матхурā-вāса, ш́рй-мўртира ш́раддхāйа севана**

«Следует общаться с преданными, повторять Святое Имя Господа, слушать „Шримад Бхагаватам“, жить в Матхуре и с твердой верой поклоняться божествам».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.124)

Это главное.

**сādху-санге крш́ṇа-нāма — еи мāтра чāи
самсāра джините āра кона васту нāи**

«Я лишь желаю повторять Имя Кришны в обществе садху: другого способа одолеть самсару нет».

(«Шри Шра Према-виварта», 6.13)

По милости Гурудева преданные очень счастливы, потому что они практикуют сознание Кришны, и все идет гладко, потому что практикуются регулярно *шраван* и *киртан*.

Если человек практикует как следует, он будет очень счастлив. Нас в жизни сковывают многие обстоятельства, возникает множество проблем и препятствий в сознании Кришны, но если у нас есть милость Гуру и *вайшнавов*, то никакие препятствия не смогут причинить нам вред: мы сможем все преодолеть. Гнев и эго, например, являются препятствиями в духовной жизни, но благодаря хорошему общению, общению с великими *садху*, из сердца уйдет все плохое.

Нам необходимы хорошие наставления, хорошее руководство, потому что мы люди простые и нас в любой момент могут обмануть лже-гуру и другие шарлатаны.

Нужно всегда быть осторожными: когда мы видим кого-то в шафрановых одеждах, мы думаем, что это *махабхагавата* (великая личность), но это не так. Мы не можем узнать при помощи этих материальных глаз, кто *садху*, а кто нет. Только по милости Гурудева, по милости великих *вайшнавов* мы можем распознать *садху*, никак иначе.

Мы должны практиковать и мыслить правильно, тогда мы сможем сконцентрироваться на главном пути и узнать Гуру, *вайшнавов*, Бхагавана, иначе мы не сможем понять их правильно.

День явления нашего любимого Гурудева уже очень скоро, мы увидим, как отмечается его праздник, день его явления... Мы должны правильно отметить этот праздник, потому что Гурудев не оставил нас здесь, чтобы мы только ели, спали и заботились о своем теле: он оставил нас для того, чтобы практиковать сознание Кришны. Мы должны завершить то, что он не завершил. Поэтому все должны собраться вместе для того, чтобы прославлять и проповедовать о нашем Гуру, чтобы доставить удовольствие нашему Гуру. Главный долг и служение ученика — это удовлетворить Гуру.

Старайтесь всегда служить Гурудеву, всегда поддерживать связь с Гурудевом; всегда помните о нем, о его деяниях, тогда все будет идти гладко, без препятствий и невзгод.

Преданный: мы очень стараемся проводить ежедневные программы. К сожалению, не все преданные смогли сегодня прийти...

Ничего страшного. Вы можете проводить регулярные программы, а суббота — хороший день для более широких программ.

*сādху-саṅга, nāма-саṅкīртана, бхāгавата-śīраваṇа
матхурā-вāса, śрī-мўртира śраддхāйā севана*

«Следует общаться с преданными, повторять Святое Имя Господа, слушать „Шримад Бхагаватам“, жить в Матхуре и с твердой верой поклоняться божествам».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.124)

**йе-дина грхе, бхаджана декхи
грхете голока бхāйа**

(«Шаранагаги», 31.6, Шрила Бхактивинод Тхакур)

«В те дни, когда в доме практикуют, он становится неотличным от Вриндавана, Голоки»...

Преданный: Мы бы хотели показать Вам алтарь...

Хорошо, очень хорошо. «Шраддхайа ири-мурти севана»: каждый может служить в меру своих способностей, Кришна будет очень рад, но божеству нужно служить с полной верой.

У Мукунды был десятилетний сын по имени Рагхунандан, и однажды Мукунда попросил сына: «Нам с мамой нужно отлучиться, предложи бхогу божествам». Мальчик предложил бхогу, и божество все съело. Когда родители вернулись домой и собрались принять *прасад*, Рагхунандан сказал: «Вы, наверное, сегодня меньше приготовили. Божество все съело». Они не поверили. Позже днем мама Рагхунандана велела ему снова предложить божеству бхогу, чтобы они сами могли посмотреть, как божество ее ест. Рагхунандан сделал еще раз подношение и стал ругаться на божество: «Ты должен это съесть, иначе родители мне не поверят!» Божество съело половину сладостей. При виде этого Мукунда и его жена были поражены: «Как это может быть возможным?»

Мы не верим: думаем, что божество сделано из дерева, сделано из металла, — но божество неотлично от Кришны...

Успех, привязанность, бесстрашие

2 декабря 2014 года

Майа Деви всегда забирает у нас время для того, чтобы занять нас в своих целях. Успех в духовной жизни зависит от самого преданного: сколько процентов вы можете отдать своему Гуру, Господу? Если вы можете дать только 50%, вы не можете надеяться получить от Кришны больше 50%; если же вы даете 50%, то и получите 50%, не более того. Такова жизнь...

В центре нашей преданной практики должен быть Бог, Гурudev; это главное. Чтобы мы ни делали, это должно идти на пользу преданности, тогда вас ждет успех в духовной жизни, в противном случае вы можете пытаться сколько угодно, но ничего не добьетесь.

«*Атмендрийа-вайнча Кришнера сукхе, Кришнера притите бхога тийага*: ради счастья Кришны, из любви к Кришне нужно перестать заниматься удовлетворением собственных чувств». У нас нет права использовать ту собственность, которая находится у нас во владении (чувства, ум и т.д.), в собственных целях. На самом деле у нас нет ни права эксплуатировать эту собственность, ни права отречься от нее (*бхогер адхикар наи, тийагер адхикар наи*), но ради счастья Бога, ради счастья Гуру можно пойти на что угодно.

Индийский премьер-министр хочет сейчас прекратить семейную традицию передачи правительственных должностей по наследству. Эта семейная традиция существовала в Индии последние шестьдесят лет: если Вы премьер-министр, то Ваш сын будет следующим премьер-министром, а после него премьер-министром станет Ваш внук. Наша же традиция не такая. Мы не

сахаджи: мы следуем концепции Шрилы Рупы Госвами. *Гуру-сахаджи* говорят, что если человек является гуру, то его сын будет следующим гуру, а затем его внук станет гуру. У них полномочия передаются родственникам по наследству, но мы этого делать не можем.

Я удивился, когда увидел, насколько сильно Гурудев был привязан к Господу, к Гуру, Кришне, и насколько он был отречен от своей семьи. За три дня до своего ухода Гурудев спросил меня:

— Ты помнишь, что в Говардхане на мое имя есть земля?

— Да, помню.

— Ты что дурак? Что же ты не передаешь землю Матху? Почему не делаешь документы?

Я быстро собрал все необходимые бумаги, и он подписал их. Если бы он этого не сделал, если бы земля так и осталась на его имя, то тогда, несмотря на то, что он был *санньяси*, его семья могла бы в последствие создать сложности.

На этом примере мы можем понять, как сильно Гурудев был привязан к своему храму, к служению своему Гуру и насколько он был отречен от членов своей семьи.

**даинйа, āтма-ниведана, гоптртве вараṇа
авасйа ракшйибе крщṇа вишвāса пāлана**

«Смирение, самоотдача, следование наставлениям Господа, вера в то, что Кришна без сомнения защитит».

(«Шаранагати», 1.3, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Мы должны верить в то, что Кришна о нас позаботится, что Кришна нас защитит. Когда приходит привязанность к служению, привязанность к Кришне, то день за днем мы будем получать все больше и больше радости, все больше и больше удовольствия.

День явления Гурудева уже совсем близок. Все говорят: «Гурудев, Гурудев», но сколько процентов следуют наставлениям Гурудева?

Последние слова Гурудева были: «Не смотрите на его недостатки, любите его». Я не знаю, сколько процентов преданных следуют этому наставлению Гурудева. Что Гурудев велел мне делать («Забиться о моем храме, моих божествах и преданных»), то я и делаю. Я никуда не убежал.

Гурудев также послал мне одно «абхай-вани» (дословно «послание, дарующее бесстрашие»): «Не унывай: когда одна дверь закрывается, открывается другая»...

Исполненность жизни

3 декабря 2014 года

джйвана анитйа джāнаха с̄ара
тāхе нāнā-видха випада бхāра
нāмāш̄райа кари' йатане туми
тхāкаха āпана кādже

«Пойми главное: жизнь не вечна и полна всевозможных опасностей. Делай, что делаешь, и старайся изо всех сил принять прибежище Святого Имени».

бхаджиба балийā есе самсāра-бхитаре
бхулийā рахиле туми авидйāра бхаре

«Ты пришел в этот мир со словами: „Господи, я буду служить Тебе“, но, забыв об этом обещании, ты так и остался в невежестве».

(«Арунодайа киртан», 1.3, 2.2, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Мы не осознаем ценность этой жизни. Ахара, нидра, бхайа, маитхуна (еда, сон, самозащита, размножение) — это вы получите в любой жизни. В писаниях говорится, что в любой жизни у нас будет мать, отец и друзья (даже у собаки есть мать и отец), но не в каждой жизни можно обрести Гуру, не в каждой жизни можно заниматься Харикиртаном, не в каждой жизни можно получить Бхагавана. Поэтому:

дурлабха мāнава-джанама лабхийā самсāре
кр̄ш̄на нā бхаджину — дук̄ха кахиба кāхāре?

«Получив очень редкую в этом мире человеческую жизнь, я не поклонялся Кришне! Кому мне поведать о моем несчастье?»

(«Кальяна-калпатару», 3.2.4, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Мы получили такую редкую жизнь, но если мы не будем служить Гуру, то эта жизнь ничто: она проходит впустую и зря.

Однажды, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур был в Бенарасе (Каши), он пошел принять омовение в Ганге и увидел, что толпы людей подходили к какому-то человеку с длинной бородой и волосами. Люди просили у него лекарства или помочь решить семейные проблемы, тот же ничего в ответ не говорил. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур понаблюдал за ним какое-то время и затем спросил у кого-то, почему тот ничего не говорил. Ему объяснили: «Он — *мауни баба*, он не говорит уже больше двадцати лет». Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур был разочарован: «О, Кришна! Ты дал ему хороший рот, хороший язык, чтобы говорить, а он не разговаривает. Что с ним станет в следующей жизни?»

Для чего этот рот? Этот рот не для того, чтобы болтать и сплетничать; этот рот для того, чтобы проповедовать о сознании Кришны. Для чего эти руки? Чтобы служить Богу. Для чего эти глаза? Чтобы мы могли получить *даршан виграхи* (божества) Бога. Для чего эти ноги? Чтобы совершать *парикраму* по Святой Дхаме. (Даже те, кто не могут поехать в святое место, должны совершать *парикраму* дома вокруг Туласи Деви: когда человек обходит вокруг Туласи Деви, он получает тот же результат, что дает *парикрама* вокруг Вриндавана.)

Что посеешь, то и пожнешь.

Уддхав Махарадж говорил: «Почему голова на плечах такая тяжелая? Как сделать так, чтобы она стала легкой? Если будете кланяться Господу, своему Гуру, *вайшнавам*, тогда голова станет легкой».

Вы должны понимать, что Гурудев всегда оберегает нас:

дурдаиве севака йади йайа аниа-стхāне
сеи тхāкура дхання гāре чуле дхари' āне

«Если слуга падает и уходит с пути, как велик тот учитель, который хватает его за волосы и приводит обратно».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антъя-лила, 4.47)

Наш ум повсюду блуждает, и мы лишены какой бы-то ни было силы, но наш Гуру очень могущественен, он может все что угодно, только мы этого не понимаем. Даже Брахма говорил: «Я не так много знаю о Кришне. Кто-то может сказать: „Я знаю Кришну“, но я знаю лишь то, что я Его не знаю».

Что говорил Шивджи Махарадж? Когда был спор между *сампрадаей* Шанкара Ачарья и *вайшнавской сампрадаей* Шри, *сампрадая* Шанкара Ачарья сказала: «Мы не следуем *тике* (комментарии) Шридхара Свами. Мы станем ей следовать, только если Шивджи Махарадж скажет». Они положили книгу с комментарием Шридхара Свами в один из храмов Шивы. Когда они забрали ее затем оттуда, Шивджи Махарадж сказал: «*Ахам ветти, Шука ветти, Вйāса ветти нā ветти вā!* Я знаю, Шукадев Госвами (сын Вьясадева) знает, но сам Вьясадев, который написал „Шримад Бхагаватам“, может и не знать».

Сам Кришна может знать, а может и не знать, но Его спутники знают все: Господь пребывает в сердцах Своих преданных.

Однажды Рамануджа Ачарья услышал, что есть Гуру, который знает *мантру*, способную даровать освобождение любому, кто ее получил. Он отправился к тому Гуру.

—Прабху, я хочу стать Вашим учеником, — сказал он ему. — Вы можете дать мне ту *мантру*, которая дает освобождение?

—Я могу дать тебе эту *мантру*, — ответил Гуру, — но есть одно условие. Ты не должен никому ее передавать.

Рамануджа Ачарья согласился, но после того, как он получил посвящение, люди окружили его: «Мы знаем,

что Вы получили эту мантру... — сказали они ему. — Пожалуйста, дайте ее нам! Мы тоже хотим получить освобождение». Рамануджа Ачарья дал мантру всем, кто там был. Его Гуру сильно разозлился: «Ты обещал не давать эту мантру никому, а теперь раздаешь ее всем подряд! Зачем ты это делаешь? Разве ты не знаешь, что тебя ждет?» «Я знаю, Гурудев, — ответил Рамануджа Ачарья, — но Ваша мантра обладает очень большой силой и может спасти из ада любого: она может даровать освобождение».

У вас должны быть вера — вера в мантру вашего Гуру, — и вы должны быть непоколебимы и тверды в этой вере (*судрдха*).

**і́ррадхā-сабде — ви́швāса кахе судрдха ниі́гчайа
крі́ңе бхакти каиле сарва-карма крта хайа**

«Шраддха — это твердая вера в то, что, если служить Кришне, осуществляются все остальные виды деятельности».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.62)

Не нужно торговаться с Бхагаваном как на базаре: «Я служу Гуру, а взамен получу что-то».

Преданность бывает разных видов: карма-мишра-бхакти, гьяна-мишра-бхакти, гьяна-шунья-бхакти, шуддха-бхакти. В «Шримад Бхагавад-гите» Кришна говорит (18.66): «Сарва-дхарман паритїаджйа: оставь все виды обязанностей», а Махапрабху сказал на это: «Отбрось это, иди дальше». Следующий уровень — гьяна-мишра-бхакти: «Я делаю служение и хочу материальное счастье, богатства, знания, красивое тело, вкусную еду, красивого друга или подругу», но высшая преданность — это когда чистые преданные (*шуддха-бхакты*) служат только ради счастья Бога.

Как служат *Враджа-гопи*? Когда они были готовы дать пыль со своих стоп для Кришны, Нарада Госвами спросил у них: «Вы знаете, что с вами будет за это?» Они отве-

тили: «Да, знаем. Мы попадем в ад, но это не страшно, главное, чтобы Господь был счастлив». Такова любовь *Враджа-гопи* к Кришне.

Мы ничего не знаем: куда мы пойдём, что будем делать в будущем, но *садху*, Гуру и *вайшнав*ы приходят за нами, чтобы спасти нас. Мы поём об этом в песне «Эмона дурмати» («Шаранагати», 8)

тава ниджа-джана кона махаджане
 пātхāйī диле туми
 дайā кари' море патита декхийā
 кахила āмāре гийā

охе дīна-джана шūна бхāла катхā
 улласита ха'бе хийā
 томāре тāрите шрī-кр̄шṇа-чаитанйā
 навадвīпе аватāра

тома хена ката дīна-хīна джане
 карилена бхавā-пāра

«Ты прислал великую душу, Своего спутника, чтобы спасти меня. При виде меня, такого падшего, он подошел ко мне и сказал: „О, смиренная душа! Услышь это замечательное послание, и твое сердце возликует. Шри Кришна Чайтанья появился в Навадвипе, чтобы спасти тебя. Он уже привел к берегу этого океана материального существования многие смиренные души вроде тебя“».

Мы плаваем в океане, и кто-то бросает в этот океан бревно, чтобы помочь нам выплыть на берег — мы должны попытаться выбраться на берег, должны пытаться практиковать. Для этого Гуру Махарадж и Гурудев и основали этот Матх.

Также нужно понимать, что если во мне есть эго, Гурудев не придет ко мне. Я очень падшая душа, а он очень добр: спасти падшие души — его долг, но если во мне есть эго, он не придет ко мне.

Враджа-гопи и Шримати Радхика говорили Кришне: «Ты заставил нас плакать от разлуки. Все *Враджа-гопи*

плачут, и Ты тоже должен прийти и плакать!» Как раз в Кали-югу Махапрабху и плачет: Он плачет по всем *дживам* (душам).

**джйва джйага, джйва джйага, гораҷада бале
ката нидра̄ йао маййа-пишйачйира коле**

**томаре ла-ите а̄ми хаину аватара
а̄ми бинйа бандху ара ке а̄чхе томара**

«Шри Горачанд взывает: „О, души! Проснитесь! О, души! Проснитесь! Сколько вы еще будете спать в когтях этой ведьмы Майи? Я пришел, чтобы спасти вас. Кто, кроме Меня, у вас еще есть?“»

(«Арунодайа киртан», 2.1, 2.3, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Кто ваш истинный друг в этом мире? Папа? Мама? Друзья?

**гуру на са сйат сваджано на са сйат
питйа на са сйадж джананй на са сйат
даивам на тат сйан на патиш ча са сйан
на мочайед йах самупета-мртйум**

«Он тебе не гуру, они тебе не родственник, он тебе не отец, она тебе не мать, они тебе не боги, он тебе не муж, если этот человек не может спасти тебя из мира рождения и смерти.»

(«Шримад Бхагаватам», 5.5.18)

«Шримад Бхагаватам» говорит: «Те, кто не помогают мне в сознании Кришны, — не родственники мне. Если кто-то не помогает мне в сознании Кришны, он мне не отец, не мать, не муж, не жена и не Гуру». Это очень сильные слова.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в своей лекции говорил: «В этот мир придет много *санньяси*, много гуру: кто-то будет давать одежду, кто-то лекарства, кто-то еще что-то. Когда *санньяси* дает материальное благо, люди думают: „Этот гуру такой хороший“, „Это лучший гуру!“ Тот же, кто дает совет, дает духовные знания, кто спасает и задействует в служении Кришне,

считается нехорошими: „Каждый раз я к нему прихожу, каждый раз он говорит мне делать это, делать то. Он не хороший“».

Тот, кто не может спасти вас от материальной смерти, не является вашим Гуру. Если вы принимаете посвящение, но Гуру не задействует вас в духовной деятельности, вы можете спокойно оставить такого Гуру. Гуру — это тот, кто задействует вас в служении, в духовной деятельности; такого Гуру и нужно принимать. Это очень важно понимать.

Лень

3 декабря 2014 года

Кроме себя самих, у нас нет больше врагов. Если вы сами не заботитесь о своем благе, никто за вас это сделать не сможет.

Время не ждет, время уходит. Не откладывайте! Если мы не будем заниматься служением, мы превратимся в «нирдāласйа-хата сукāрийе вирата, акāрийе удйогй āми» («Шаранагати», 5.4): будем все время хотеть спать, обленимся и будем заниматься не тем, чем надо.

пратиштхā лāгийā шātхйа-āчараṇа
 лобха-хата садā кāmī
 е хена дурджана саджджана-варджита
 апарādхйī нирантара

«Ради собственного престижа и славы я веду себя, как лицемер. Сокрушенный жадностью, я все время что-то хочу для себя. Преданные избегают таких грешников, как я. Я постоянно совершаю оскорбления».

(«Шаранагати», 5.4-5, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Если пословица «праздность — мать всех пороков» [досл. «праздный ум — мастерская дьявола»]. Вы ведь люди науки — скажите, так это или не так? Если ничего не делать, то в голову начинают лезть дурные мысли, но если все время чем-то заниматься, то не будешь думать ни о чем плохом. Это простые вещи, это даже не духовный вопрос.

Что-то лучше, чем ничего: делайте хотя бы что-то. Сколько дней вы еще будете живы в этом мире? Времени очень мало.

Чистая линия: Ученики, ссоры и прасад

4 декабря 2014 года

Есть гуру, которые дают посвящение из личной симпатии, есть гуру, которые дают посвящение из алчности, но оба таких гуру и их ученики идут дорогой в ад. Гуру всегда думает о духовном благе ученика, но есть такие гуру, которые берут учеников и думают: «Ученик должен мне служить, потому что я — гуру». Когда появляется такой *гуру-абхиман, ачарья-абхиман*, это очень плохо.

В «Хари-бхакти-виласе» (стихи 2.5 и 1.62) говорится:

**снехадвā лобхато бāпи йо грхнййād-дйкщайā
тасмин гурау саñищйету деватāñāпа āпатет**

«Если гуру дает посвящение из личной симпатии или алчности, то и гуру, и его ученик получают проклятие полубогов и они оба отправляются в ад».

**йо вакти нййā-рахитам-нййāена шрноти йах
тāбубхау наракам гхорам враджатах кāламакщайām**

«Если кто-то является ачарьей и не дает лекции, не занимается киртаном, как предписывается в писаниях, и вместо этого занимается тем, что идет вразрез с писаниями, то в ад попадут и тот, кто дает лекцию, и тот, кто ее слушает».

**вркщā-сама кщамā-гуṇа караби сādхана
пратихимсā тйаджи' анйе караби пāлана**

«Практикуй терпение, подобно дереву; не обижай окружающих, вместо этого заботься о них».

(«Гитавали», Шри Шикшаштака, Шрила Бхактивинод Тхакур)

Кто-то может ругать меня или ругаться на меня, но я не могу делать тоже самое в ответ по отношению к другим, потому что такое поведение — не *вайшнавизм*.

**дживана-нирвāхе āне удвега нā дибе
пара-упакāре ниджа-сукха пāсарибе**

«Не беспокой окружающих ради собственного удобства; забудь о собственном счастье, помогая окружающим».

(«Гитавали», Шри Шикшаштака, Шрила Бхактивинод Тхакур)

«Ради своего собственного счастья и наслаждения я не стану изводить, срывать на окружающих. Я не стану причинять никому беспокойство. Ради чужого блага я должен отречься от своего собственного счастья, выбросить свое собственное счастье и все остальное в Гангу». «*Пратихимсā тйаджи' аниē караби пāлана*»: не обижайте окружающих, заботьтесь о них.

Был как-то Васудева Випра, который страдал проказой. Вы говорите: «Мне так много приходится терпеть», а сколько терпел Васудева Випра? Когда насекомые выпадали из язв на его теле, он их поднимал и клал обратно. Он думал: «Они такие голодные! А здесь им так хорошо, они здесь так довольны».

...Это совет Парам Гуру Махараджа: когда вы раздаете *прасад* преданным, вы должны относиться к преданным, как мать относится к своему ребенку. Когда мать кормит ребенка, она кормит его с ложки, с платочком — с такой большой заботой. Я не говорю, что вы должны ходить раздавать *прасад* с ложкой и платочком, этого не нужно, но я наблюдаю за тем, как здесь раздают *прасад*, и вижу, что в людях нет ни любви, ни заботы...

Мы всегда все берем, но ничего не даем, в этом-то и заключается проблема. Сейчас *садху* — это «*Кали-юга-брахман*»: всегда берет и ничего не дает. В духовной жизни об окружающих необходимо заботиться, необхо-

димо их поддерживать. Кто-то может ругаться на нас, но мы не станем делать то же самое в ответ, это не наша религия. Мы пришли в сознание Кришны, и наша линия должна быть чистой: мы должны быть крайне смиренными, крайне терпеливыми и относиться к окружающим со всем почтением. Это очень важно. Когда вы отрезаете на дереве ветку, дерево ничего не говорит, оно в ответ дает прибежище: когда печет солнце и вам жарко, это дерево дает вам тень. Мы тоже должны думать так и должны быть такими.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Гуру Махарадж, Шрила Гурудев, тогда какие бы препятствия ни встали перед нами, они ничего нам не сделают. Гурудев сказал, что, где бы вы ни жили — хоть в больнице, хоть где, — это не проблема, если вы правильно ведете духовную жизнь.

Гурудев также говорил, что для того, чтобы управлять храмом, не нужно быть великим преданным. Управляющий храма должен быть хорошо воспитан: когда приходят преданные, он должен угостить *прасадом*, должен заботливо, ласково разговаривать, обладать ласковым поведением. Этого достаточно. Не нужно быть очень большим ученым или быть Рупой Госвами или Санатаной Госвами: достаточно просто быть воспитанным человеком...

Служение: доказательство любви

6 декабря 2014 года

Сегодня вы отмечаете день явления Гурудева, я очень рад. На самом деле Гурудев оставил нас здесь, чтобы мы закончили его дело: мы должны доделать все то, что он не смог доделать сам. Он проповедовал сознание Кришны по всему миру, и мы должны поддерживать и заботиться об этом.

Каждый год мы все вместе устраиваем этот праздник, и в этот день мы должны пообещать: Гурудев дает нам еще один год жизни, и на протяжении этого еще одного года мы будем занимать себя в служении Гуру. Это очень важно.

Гурудев говорил: «Вы можете жить где угодно, нужно как следует продолжать и поддерживать духовную жизнь». Таков был его совет и его настроение касательно практики, и мы должны четко следовать этому. Через служение мы можем доказать, насколько мы привязаны к своему Гуру, насколько сильно мы любим своего Гуру. Поэтому мы каждый год и проводим праздники в честь явления и ухода Гурудева, в честь Гуру Махараджа и так далее.

По милости Гурудева наше проповедническое движение растет, и по милости Гурудева мы продолжаем защищать преданных Гурудева, его миссию и его божества.

Шрила Шридхар Дев-Госвами Махарадж ждал тридцать лет, чтобы передать место Ачарьи Гурудеву, поэтому Гурудев и не мог оставить свое служение, несмотря на все то множество препятствий и проблем, с которыми он столкнулся в то время. Он так много страдал. После

ухода Гурудева я тоже страдаю очень сильно. В духовной жизни возникает множество препятствий, но мы не станем убегать от своего служения: мы должны продолжать свое служение.

Мы создаем проповеднические центры, храмы, *ашрамы* по всей Западной Бенгалии, по всей Индии, и наша великая удача — в том, что у нас есть настоящий, подлинный Гуру. Гурудев взял нас к себе, одарил нас любовью и заботой, и, несмотря на все наши многочисленные проступки, ради нас Гурудев терпит так много. Он оставил нас здесь и занял в служении своему Гуру, поэтому в его отсутствие мы должны продолжать это служение до самой смерти. Это наше обещание, наше намерение и наша установка.

Вопрос: Шрила Гуру Махарадж говорит, что настоящее Святое Имя нельзя произнести ртом, только душа может произнести чистое Святое Имя...

Да, когда мы повторяем Святое Имя, мы повторяем *Намабхасу* или *Нама-апарадху*, но если благодаря *садху-санге* (хорошему общению) вы можете хотя бы раз повторить чистое Святое Имя, то этого достаточно. «*Нāма акшара бāхирāйа батe табу Нāме кабху найа*» («Премавиварта», 7.1): мы произносим буквы, в то время как чистое Святое Имя — большая редкость.

**ека бāра кршṇа-нāме йата пāпа хāре
пāтакīра сādхйā нāхи тата пāпа каре**

«Одно Святое Имя может устранить больше оскорблений, чем грешник может даже себе вообразить».

Если настоящее Святое Имя придет хотя бы раз, то из сердца уйдут все оскорбления. Мы повторяем Святое Имя день и ночь, но это не чистое Святое Имя—это *Намабхаса*, *Нама-апарадха*.

«*Севон мукхе кахе Криṇа Нāма*»: если вы окружены хорошим общением и обладаете настроением служения,

то, когда вы, например, готовите что-то или выполняете какое-то другое служение при помощи тех инструментов, что у вас есть (руки, чувства восприятия, ум и т.д.), и повторяете Святое Имя, в это время может прийти чистое Святое Имя.

Какая была остальная часть вопроса?

Вопрос: *Как воспринимать то, что мы повторяем Намабхасу, Нама-апарадху?*...

Об этом думать не нужно.

**ки п̄айане, ки бходжане, киб̄ дж̄агараңе
ахарниша чинта кр̄ӣна, балаха вадане**

«Спите вы, едите вы или отдыхаете, всегда повторяйте Имя Кришны».

(«Шри Чайтанья-бхагавата», Мадхья-кханда, 28.28)

Выполняйте свой долг и повторяйте Святое Имя, когда делаете служение, а кроме этого, Гурudev говорил, что, когда у вас есть время, нужно повторять Святое Имя на четках: минимум четыре круга, а так шестнадцать кругов. Следуйте указанию Гурудева и не думайте о том, получаете вы результат или нет, повторяете вы *Нама-апарадху* или *Намабхасу*. Это не ваша забота.

В последние дни своей жизни, в 1986-1987 гг., Шрила Шридхар Махарадж не повторял Святое Имя на четках. Он всегда повторял: «*Нитай Гоур Харибол, Нитай Гоур Харибол*». Однажды слуга спросил у него: «Махарадж, Вам дать четки, чтобы повторять Святое Имя?» — на что Шрила Гуру Махарадж ответил: «Можете дать эти четки Говинде Махараджу». Он повторял только: «*Нитай Гоур Харибол*»... У вас есть еще вопросы?

Вопрос: *У Вас есть любимое место или место, где Вы особенно любите быть?*

Гурudev сказал мне оставаться в Навадвипе, поэтому где мое любимое место не играет никакой роли. Я должен

следовать тому, что сказал Гурудев. Даже если бы у меня и было такое место, я бы не смог туда поехать, потому что я должен следовать тому указанию, которое дал Гурудев. Я не могу следовать за умом, иначе это будет наслаждение, а я сюда пришел не ради наслаждения.

На протяжении семи лет с тех пор, как я пришел в миссию, я не провел ни одной ночи за пределами Навадвипа. Даже когда я ездил в Калькутту встретиться с Гурудевом, я уезжал утром и возвращался вечером или ночью. Иногда я брал машину после обеда и возвращался из Дам-дам Парка (Калькутта) в тот же день; иногда я уезжал из Калькутты в десять вечера и приезжал в Навадвип в час ночи. Позже Гурудев стал отправлять меня проповедовать в деревнях, и мне приходилось оставаться там на одну ночь или иногда три-пять ночей, не возвращаясь в Навадвип. Когда я ездил проповедовать за границу, я тоже не мог возвращаться в Навадвип в тот же день, тогда мне приходилось ночевать не здесь...

Вопрос: Если однажды так случится, что мы все забудем, есть ли одно какое-то наставление Гурудева, о котором мы должны думать, за которое должны хватиться?

Когда будете умирать, последнее, а чем вы должны вспомнить, — это ваш Гуру, тогда все будет хорошо. Последнее, о чем нужно думать, прежде чем умереть, — это Гуру.

...Вы проводите регулярные программы, и это очень хорошо. Регулярные программы необходимы, это говорит об искренности, *ништва*: если, что бы вы ни делали, вы делаете это каждый день, регулярно, это хорошо. Есть девять видов преданных практик (*шраванам, киртанам* и т.д. — *нава-видха бхакти*):

**сāдху-саṅга, нāма-саṅкīртана, бхāгавата-ш́раваṇа
матхурā-вāса, ш́рī-мўртира ш́раддхāйā севана**

«Общайся с преданными, повторяй Святое Имя Господа, слушай „Шримад Бхагаватам“, живи в Матхуре и с твердой верой поклоняйся божеству».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.124)

Если вы будете заниматься *Нама-санкиртаной* без оскорблений, то вы обретете сокровище: Кришну (*Кришна према-дхана*).

Любовь к Гуру: служение и ответственность

7 декабря 2014 года

Сегодня очень благоприятный день. Завтра день явления нашего возлюбленного Гурудева, а сегодня — *адхивас*. Мы сейчас очень заняты приготовлениями к празднику. Мы так удачливы, что в нашей жизни каждый год приходит этот день: каждый год мы ждем, когда наступит этот день.

Мы должны взять на себя обязанность. Мы устраиваем празднование в честь Гурудева и получаем все больше и больше энтузиазма и сил для служения миссии Гурудева. То, что Гурудев дал нам, — невообразимо, если это принять должным образом и следовать его указаниям, его советам, то в духовной жизни не будет никаких преград.

Будет множество препятствий, но они все уйдут с нашего пути по милости Гурудева, потому что Гурудев всегда с нами: даже если мы забудем обо всем, но будем помнить только о Гуру, тогда все встанет на свои места, все будет хорошо по милости Гурудева.

**дйкṣā-kāle бхакта каре āтма-самарпаṇа
сеи-kāle кṛṣṇа тāре каре āтма-сама**

«Когда во время посвящения преданный полностью отдается служению Богу, Кришна принимает его как родного».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 4.192)

Наш долг — не только просто получить посвящение. Получение посвящения — это формальность; если человек получает посвящение и не следует наставлениям Гурудева, не служит Гурудеву, какой тогда толк в таком

посвящении? Никакого. Это все равно что идти к доктору, но не следовать его рекомендациям и не принимать лекарства, которые он выписывает.

Мы всегда заняты своими собственными интересами и поисками наслаждения, но нужно задумываться: кого мы любим больше — своего Гуру или себя? Это главное. Мы должны понять это сами для себя, в сердце. Если мы больше любим Гуру, то мы должны и служить больше: мы должны уделять своему Гуру больше времени. Мы не пришли к лотосным стопам Гурудева ради собственного удовольствия: мы пришли, чтобы служить Гуру, чтобы служить миссии Гурудева. Необходимо думать в таком ключе. Если мы не можем использовать себя должным образом в служении Гуру, тогда эта жизнь, это человеческое тело — ничто, лишь пустая трата. Зачем мы тогда пришли? У нас есть так много инструментов: ноги, руки, рот и т.д., и ими нужно пользоваться, нужно понимать, что мы получили все эти инструменты для служения Гуру, *вайшнавам* и миссии Гуру.

Наш Гурудев дал нам так много, но как много можем дать Гуру мы? Мы всегда берем у Гуру: мы берем больше, чем отдаем, но ведь долг ученика не в этом. Долг ученика — всегда отдавать Гуру, а не брать. Служите всей душой и сердцем. Гурудев говорил: «Как много мой Гуру Махарадж дает мне! Он прождал меня тридцать лет, чтобы передать мне управление храмом. Я все это время находился в *майе*, а он достал меня оттуда и дал это служение». Гурудев говорил это о своем Гуру Махарадже. Мы должны следовать наставлениям Гурудева ради собственного же духовного блага.

Когда Гурудев собирался покинуть тело, он в то время сказал мне лично: «Ты ходишь от двери к двери, от дома к дому, чтобы привести людей в храм, я тоже ездил в зарубежные страны так много раз, но сколько людей следуют сознанию Кришны? Сколько людей соприкасаются с

настоящим учением и занимаются служением? Сколько людей могут по-настоящему предаться? Никто, лишь очень немногие».

Как Шрила Шридхар Дев-Госвами Махарадж пишет в своих книгах, есть эмоции и есть преданность. Когда мы только приходим в храм, мы смотрим на других и думаем: «У него так много преданности!» Иногда люди много плачут по Кришне, по Гуру, но это не настоящая преданность — это эмоции. Вы можете прочесть в «Чайтанья-бхагавате» (шестнадцатая глава «Ади-кханды») о Шриле Харидасе Тхакуре. Он повторял Святое Имя и испытывал при этом такой сильный экстаз: он плакал и катался по земле. При виде этого один брахман подумал: «У этого Харидаса Тхакура много последователей, потому что он так ведет себя. Если я стану делать то же самое, люди станут уважать меня и следовать мне тоже». Это был *дханга-випра брахман* (притворщик, имитатор). Он стал копировать поведение Харидаса Тхакура, и Анантадев вошел в его тело и побил его так сильно, что тот сбежал.

Мы должны задуматься об этом: мы в самом деле *садху* или просто одеваемся как *садху*? Стали ли мы *вайшнавами* или только одеваемся как *вайшнав*? Практикуем ли мы как следует или притворяемся и выставляем на показ ложное отречение? Нужно задавать себе эти вопросы.

У вас есть какие-нибудь вопросы?

Вопрос: *Что такое настоящая любовь к Шри Гуру?*

Настоящая любовь к Шри Гуру — это следование наставлениям Шри Гуру.

Помню, после того, как я пришел в храм, я организовывал большой праздник в честь дня явления Гурудева. Это был 1993 год. До этого преданные рассылали приглашения, но они не писали «Гуру-пужда маха-махотсав» (досл. «большой праздник-поклонение Гуру»), а писали «Ачарья абхивандана маха-махотсав» (досл. «большой праздник в честь Ачарьи»). Я начал печатать «Вьяса-

пуджа маха-махотсав», и Гурудев был очень рад. Когда я показал ему приглашение на Вьяса-пуджу, он спросил меня, кто напечатал его, и я сказал, что напечатал я. В приглашении была ошибка, и Гурудев сказал мне: «Мои духовные братья могут плевать мне в рот, но ты — мой ученик, поэтому ты должен писать правильно». Он показал мне, как исправить ошибку, но он был доволен: ошибки неизбежны, они обязательно будут, но я пытался установить его авторитет, установить его служение, и он был доволен мной.

После этого, на следующую Вьяса-пуджу (в 1994 году), я украсил его дом «Ачарья Бхаван» световыми гирляндами и прочими другими украшениями. Когда один из его духовных братьев увидел так много украшений, он пожаловался Гурудеву, что я трачу слишком много денег. Гурудев сказал мне: «Почему ты повесил огни на мой дом? Почему ты вместо этого не выкрасил его в черный цвет?» Он отругал меня, но это была его любовь ко мне: я знал, что ему понравилось то, что я сделал. Так я и покорила сердце Гурудева, это не произошло за один день.

Когда я только присоединился, Гурудев сказал мне: «Ни на одну ночь не уезжай из Навадвипа». Иногда Гурудев звал меня в Калькутту, и я выезжал утром и возвращался в Навадвип после ужина, часов в десять. Гурудев спрашивал меня: «Почему ты едешь так поздно?» — а я отвечал: «Гурудев, Вы сказали мне не уезжать из Навадвипа ни на одну ночь».

Если Гурудев говорит вам что-то, вы должны этому следовать, тогда Гурудев будет полагаться на вас, тогда будет любовь, будут отношения. На плечах Гурудева лежит огромное бремя, у него так много забот и дел — если он дает вам какую-то обязанность, и вы ответственно выполняете то, что вам вверили, то вы забираете часть бремени с его плеч. Служить Гуру — это главное.

Гурудев: его пример и учение

8 декабря 2014 года

Сегодня самый благоприятный день в нашей жизни: день явления Гурудева. Мы празднуем сегодня этот день с большой роскошью, и много сотен людей пришло в Навадвип на этот праздник. Праздник получился очень большим.

Гурудев покорил весь мир своей любовью. Во многих странах люди не знают английского языка или не очень хорошо понимают его, но они поняли Гурудева сердцем.

Когда Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж дал Гурудеву *санньясу*, он дал ему имя Бхакти Сундар Говинда. Гурудев спросил: «Почему Вы дали мне имя Говинда? Это имя Бога, и к тому же это очень распространенное имя». Гуру Махарадж объяснил ему: «Мое Божество — Говинда, моя *кунда* — Говинда, поэтому и имя моего чистого преданного тоже будет Говиндой». Он поместил Говинду и все, что было у него в сердце, в сердце Гурудева.

Гурудев неотличен от Кришны. Кришна лично приходит в облике Гуру из Голоки, Вриндавана. Гурудев явился в этом мире в некоей семье, но он учит нас точно так же, как это делает Махапрабху, когда Он приходит в этот мир.

Гурудев рассказывал мне, как однажды местный чиновник-брахман пришел сюда, чтобы снять замеры здания кухни, и он собирался войти на кухню в обуви. Гурудев не разрешил ему: «Можете мерить снаружи. Это кухня Говинды, кухня Махапрабху, кухня Кришны, Вам туда нельзя, особенно в обуви. Так не принято». Когда Гурудев увидел, что чиновник все равно насильно хотел зайти на

кухню, он сказал ему: «Если Вы туда попытаетесь зайти, я отрежу Вам ногу». Чиновник разозлился и пошел жаловаться Шриле Шридхару Дев-Госвами Махараджу: «Вы поставили там этого мальчишку, а он грозитя отрезать мне ногу!» Шрила Шридхар Махарадж спросил его, что он хотел сделать, и, когда тот объяснил, что произошло, Шрила Шридхар Махарадж сказал: «Да, то, что он хочет сделать, правильно». Это показывает, как с самого начала Гурудев ничего не боялся, он защищал храм своего Гуру. Гурудев рассказывал мне, что ему пришлось столкнуться со многими проблемами...

Шривас Пандит устраивал праздник Вьяса-пуджи Махапрабху у себя дома, в Шриваса-ангане, и в 1993 году я тоже начал устраивать *маха-махотсав* в честь Вьяса-пуджи Гурудева. До этого преданные писали в приглашениях: «Ачарья Абхивандан» (они не писали: «Вьяса-пуджа»). Я подумал в то время, что вокруг было так много Гуру, и их ученики праздновали Вьяса-пуджу своих Гуру, почему тогда у моего Гуру не должно быть Вьяса-пуджи? Так празднование Вьяса-пуджи и началось.

Позже, на Вьяса-пуджу в 1994 году, я повесил световые гирлянды и другие украшения в честь праздника, но кто-то из духовных братьев Гурудева пошел к Гурудеву и пожаловался: «Он здесь новенький, а тратит так много денег!» Гурудев позвал меня и спросил: «Почему ты развесил на моем доме огни? Почему ты покрасил мой дом? Почему бы тебе просто не выкрасить его в черный цвет?» Внешне Гурудев показывал, что был расстроен, но на самом деле внутри он был очень рад тому, что я делал для праздника. Его огорчало, что его духовные братья жаловались, и он сказал мне: «Мои духовные братья могут плюнуть мне в лицо, ничего страшного, но ты делай то, что должен». Можете сами понять, как много Гурудеву пришлось терпеть, и чего он хотел.

Я до сих пор думаю, что Гурудев всегда рядом, всегда оберегает нас. Вчера один из моих учеников спросил меня: «Как я могу вас порадовать? Какое служение я могу делать?» Я сказал ему: «Если ты будешь служить моему Гуру, я буду рад». В этом мое счастье. Это самое главное.

Однажды Гурудев сказал кому-то из западных учеников: «Ваше служение — сидеть передо мной». Преданный сидел перед Гурудевом и только слушал *Харикатху*, а остальным преданным Гурудев раздал какое-то служение. Четыре-пять дней спустя преданный подумал: «Гурудев велел всем делать какое-то служение, а я только сижу, слушаю и ничего не делаю. Может, мне лучше сходить на *арати* и *киртаны*, заняться каким-то служением? Может, Гурудеву это больше понравится?» Он стал заниматься чем-то другим, и из-за того, что он был занят другим служением, он три-четыре дня не приходил к Гурудеву. В итоге Гурудев спросил его вежливо: «Прабху, я сделал что-то не так? Почему Вы больше не приходите ко мне?» Ученик расплакался. Такова была любовь Гурудева.

В другой раз, помню, я сидел в офисе, в здании юбилейного музея, как вдруг услышал, что выезжает машина Гурудева. Я тут же все бросил, вышел на улицу (даже не стал закрывать офис) и предложил *дандават*. Гурудев попросил водителя остановить машину и спросил меня, не выходя из машины:

— Поедешь со мной?

— Куда?

— Ты спрашиваешь: «Куда?» — у тебя нет преданности! Если твой Гуру пойдет в ад, ты должен идти с ним.

Это главное. Не должно быть никаких вопросов. Нужно обладать такой преданностью, таким целомудрием...

Гурудев учил так многому.

Гурудев говорил, что ему приходилось так много терпеть. Он говорил: «Все хотят быть гуру, но я знаю,

что место Ачарьи — это сплошные проблемы и аскезы, поэтому я и не хотел занимать это место». Гуру Махарадж на протяжении тридцати лет хотел передать это положение Гурудеву, но Гурудев ждал: он знал, как опасно это положение. В конце концов Гуру Махарадж сказал, что если Гурудев не займет положение Ачарьи, он отдаст Божества своему духовному брату и снесет храм, тогда Гурудев и взял бремя Гуру Махараджа на себя.

Для этого Гурудев и оставил нас всех здесь. Наш долг — не просто получить посвящение, и на этом все; у нас есть долг: мы должны служить своему Гуру.

Шрила Бхактисиддханга Сарасвати Тхакур говорил: «Так много людей приняли меня в качестве Гуру, но я не принимаю их как учеников: я смотрю на них как на своих Гуру». Это очень эксклюзивная концепция. Когда кто-то предлагал поклоны Прабхупаде, он говорил: «Дасо 'сми (я Ваш слуга)».

На многих примерах Гурудев показывает, как можно завоевать сердце Гуру: он сам является тому примером, и он ничего от нас не прячет, он рассказывает об этом открыто. Однажды на публичном собрании он сказал: «Все знают, что я очень плохой мальчик, у меня не было надежды на то, чтобы снова вернуться в сознание Кришны, но мой Гурудев обладает очень большой силой».

Шрила Бхактисиддханга Сарасвати Тхакур говорил о Шриле Бхактивиноде Тхакуре: «Я не мог понять, кто такой Шрила Бхактивинод Тхакур. Все, что я могу сказать, — это то, что тот, кто принял прибежище лотосных стоп Бхактивинода Тхакура, очень удачлив». И я тоже могу сказать: «Я не мог понять, кто такой мой Гуру, я только могу сказать, что тот, кто принял посвящение у Гурудева, кто принял прибежище в лотосных стопах Гурудева, очень удачлив».

У вас есть какие-нибудь вопросы?

Вопрос: Когда Вы приедете в Лондон?...

Я всегда с вами. Всегда. Возможно, вы этого не видите, но если вы заглянете к себе в сердце, то увидите меня там. Гопинатх Ачарья говорил: «Махапрабху нельзя узнать при помощи мозгов, знаний или образования, Его можно увидеть в сердце». Возможно, физически я нахожусь в Индии, но я всегда с преданными: мой ум, сердце и душа всегда с преданными. Когда Гурудев даст мне милость и шанс выехать из Индии, тогда я непременно приеду.

Все преданные — это семья, и Гурудев любил нас всех как свою собственную семью. Если мы сможем остаться в лодке Гурудева, тогда мы сможем отправиться туда, куда эта лодка поплывет. Тем не менее, мы люди простые, и нас всегда обманывают псевдо-гуру. В этом наша проблема. В этом мире так много разных гуру: *карми-гуру*, *гьяни-гуру*, *йоги-гуру* и т.д.

Шрила Шридхар Дев-Госвами Махарадж говорил: «Вместо того, чтобы служить своему Гуру, вы используете своего Гуру». Это еще один очень важный момент. Мы не должны использовать Гуру в своих собственных интересах и ради личной пользы. Гурудев говорил: «Вам дано время для служения Богу, но Майя Деви забирает наше время ради своего собственного служения». Если мы будем помнить о лекциях Гурудева, наставлениях Гурудева, словах Гурудева и будем как следует практиковать, то сможем получить какой-нибудь небольшой уголок в месте Гурудева и продолжить свое служение. Необходимо иметь настроение служения.

Мы все повторяем и повторяем Святое Имя, но не получаем результат. Гурудев говорил: «Плохие слова и критика *вайшнавов* не исходят изо рта, который повторяет Святое Имя», но мы не получаем результат, потому что вместо Святого Имени у нас получается *Нама-апарадха*.

Однажды Шри Нитьянанда Прабху пришел голым в дом Джаяганнатха Мишры. Махапрабху немедленно дал

Ему одежду, но в то время в доме были Шачи Мата, Вишнуприя и многие другие преданные, и Махапрабху знал, что кто-то может подумать что-то не то о Нитьянанде Прабху. Он тут же придумал решение.

— Прабху, можешь дать Мне кусок Своей одежды? — попросил Махапрабху у Нитьянанды Прабху.

— Что Ты с ним собираешься делать?

— Дай, пожалуйста, Мне нужно.

Нитьянанда Прабху дал Махапрабху кусок одежды, и Махапрабху разорвал его на маленькие кусочки и раздал всем преданным со словами: «Сделайте из этой ткани *кавачу* и носите ее на шее как Туласи». Махапрабху знал, что, если кто-то из преданных подумает плохо о Нитьянанде Прабху, они попадут в ад, поэтому Он защитил их таким образом.

Без милости Нитьянанды Прабху, вы не получите милость Махапрабху. Вопрос в том, как получить милость Нитьянанды Прабху: Его милость можно получить через служение преданным Махапрабху.

Новогоднее послание

Обращение к преданным всего мира,
31 декабря 2014 года

*Джай Ом Вишнупад Джагад-Гуру Шрила Бхакти
Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж ки джай!*

2014 год подходит к концу... На самом деле день за днем проходит, время бежит так быстро, но грядет еще один год. У нас так много ожиданий, надежд, мы хотим делать служение, но мы не знаем, будем ли мы живы еще один год, сможем ли мы служить Гурудеву. Тем не менее мы верим в то, что если мы будем служить Гуру, *вайш-навам*, тогда Кришна всегда будет хранить и беречь нас.

Я говорю сегодня всем преданным: в этом году вы делали служение, но в следующем году вы должны делать еще больше и больше. Занимайте себя в служении Гурудеву.

Мы должны занимать себя в сознании Кришны и практиковать больше. Необходимо больше следовать, больше практиковать и больше проповедовать сознание Кришны. Поэтому я говорю всем преданным: в следующем году с хорошим сердцем и в добром здравии продолжайте свое служение Гурудеву.

Джай Шрила Гуру Махарадж ки джай!

Приложение

Десять оскорблений Святого Имени

- (1) Критиковать *садху*.
- (2) Считать, что Шива и другие боги независимы от Кришны или стоят выше Него.
- (3) Считать, что Гуру — смертный человек.
- (4) Критиковать писания.
- (5) Толковать Святое Имя при помощи словарей и т.п.
- (6) Считать, что Святое Имя — вымысел.
- (7) Грешить и повторять Святое Имя, чтобы очиститься от греха.
- (8) Приравнивать повторение Святого Имени к благочестивой деятельности.
- (9) Посвящать неверующих в повторение Святого Имени, невнимательно повторять Святое Имя.
- (10) Оставаться привязанным к материальным вещам, к телу и всему, что с ним связано.

Шестьдесят четыре практики преданности

- (1) Принимать прибежище у стоп Шри Гуру;
- (2) Принимать посвящение; (3) Служение Шри Гуру;
- (4) Задавать вопросы об истинной религии; (5) Следование пути *садху*; (6) Жертвовать своим счастьем из любви к Кришне; (7) Жить в обители Кришны; (8) Принимать только то, что необходимо для поддержания жизни;
- (9) Соблюдать *экадаши*; (10) С почтением относиться к миробалановым деревьям, баньянам, коровам, брахманам и *вайшнавам*; (11) Избегать оскорбления Имени и божеств;
- (12) Избегать общения с непреданными; (13) Не брать учеников; (14) Не изучать писания частично и не комментировать множество писаний; (15) Быть безразличным к прибыли и убытку; (16) Не впадать в уныние; (17) Не относиться непочтительно к писаниям или божествам; (18) Не

слушать оскорбления в адрес Господа или Его преданных; (19) Не слушать «деревенские» разговоры (любые разговоры, связанные с услаждением чувств); (20) Не беспокоить других своим умом или словами; (21) Слушать о Господе; (22) Говорить о Господе, повторять Его Имя и славу; (23) Помнить о Господе; (24) Поклоняться Господу; (25) Молиться Господу; (26) Служить Господу; (27) Обладать настроением слуги Господа; (28) Обладать настроением друга Господа; (29) Предание Богу; (30) Танцевать перед божествами; (31) Петь для божеств; (32) Выражать свои сокровенные чувства и мысли перед божеством; (33) Предлагать божеству поклоны; (34) Вставать из уважения, когда приходит божество или преданный; (35) Следовать за божеством или преданным в шествии или процессии; (36) Посещать святые места и храмы божеств Господа; (37) Обходить вокруг божества; (38) Повторять хвалебные гимны; (39) Повторять Святое Имя на четках; (40) Совместное повторение Имени; (41) Почитать благовония, гирлянды и другие предметы, которые были предложены божеству; (42) Почитать *маха-прасад*; (43) Участвовать в *арати* и праздниках; (44) Навещать божество; (45) Предлагать божеству то, что дорого себе; (46) Медитировать; (47) Служить Туласи; (48) Служить преданным; (49) Служить обители Бога; (50) С упоением читать «Бхагаватам»; (51) Делать все только ради Кришны; (52) Искать милость Бога; (53) Отмечать в кругу преданных праздники, связанные с играми Господа; (54) Полное предание; (55) Соблюдение обетов на *картику* и пр.; (56) Ставить на тело символики преданности; (57) Помечать тело Именами Господа; (58) Украшать тело предложенными божеству цветами; (59) Пить *чаранамриту* божеств; (60) Общаться с *садху*; (61) Повторять Святое Имя; (62) Слушать «Шримад Бхагаватам»; (63) Жить в Матхуре; (64) С верой служить божеству.

Пять мест Кали

(Источник: «Шримад Бхагаватам»)

(1) *Дйута*: кости, карты, шахматы, скачки и прочие виды азартных игр. Эти занятия основаны на лжи и разрушают в людях правдивость. (Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур отмечает, что Кали постоянно создает новые виды игр для того, чтобы увести людей с истинного пути.)

(2) *Пана*: алкоголь, вино, наркотики, табак, опиум и любые другие меняющие сознание вещества. Они основаны на гордости и разрушают в людях милосердие.

(3) *Стрийа*: незаконные отношения с противоположным полом, привязанность к супругу(-е), общение с теми, кто находится в таких связях. Такая связь основана на вожделении и разрушает чистоту.

(4) *Шуна*: отнимать у живых существ жизнь ради собственного тела. Такие поступки основаны на насилии, они разрушают все благие качества в человеке (правдивость, милосердие, чистоту и аскетизм). Любой, кто убивает животное, готовит его, перевозит, продает, подает на стол или ест, несет ответственность за этот грех.

(5) *Джата*: золото, серебро, деньги и другие формы богатства — в них присутствуют ложь, гордость, вожделение, насилие и враждебность.

Четыре вида садху-нинды

(критики садху)

Критиковать за:

- (1) недостаток ввиду обстоятельств рождения,
- (2) за неумышленный или несознательный проступок,
- (3) за проступки, которые почти исправлены,
- (4) за проступки, предшествующие преданию.

Тридцать две сева-апарадхи

(1) Входить в храм Господа на транспорте или в обуви; (2) Не отмечать дни явления и дни других игр Господа; (3) Не предлагать поклоны, когда появляешься перед божеством; (4) Поклоняться божеству, когда тело грязное или оскверненное; (5) Предлагать поклоны одной рукой; (6) Ходить взад-вперед перед божеством; (7) Вытягивать ноги перед божеством; (8) Сидеть перед божеством, обхватив колени; (9) Лежать перед божеством; (10) Есть перед божеством; (11) Врать перед божеством; (12) Громко разговаривать перед божеством; (13) Вести личные беседы, шептаться перед божеством; (14) Плакать перед божеством; (15) Спорить или ссориться перед божеством; (16) Ругать кого-то перед божеством; (17) Давать другим пожертвования перед божеством; (18) Обходиться или разговаривать жестоко с простыми людьми; (19) Служить божеству, укрываясь одеждой из шерсти, меха или пуха; (20) Критиковать других перед божеством; (21) Хвалить других перед божеством; (22) Сквернословить перед божеством; (23) Испускать газы перед божеством; (24) Пытаться сэкономить на поклонении божеству или праздниках в честь Господа (иметь средства и покупать для божества более дешевые предметы с целью экономии); (25) Брать для себя предметы, которые не были предложены божеству; (26) Не предлагать божеству свежие или сезонные фрукты и зерновые; (27) Отдавать лучшее другим и предлагать оставшееся божеству; (28) Сидеть спиной к божеству; (29) Предлагать поклоны другим перед божеством; (30) Молчать, не восхвалять, не предлагать поклоны и так далее перед Шри Гуру; (31) Хвалить себя перед Шри Гуру; (32) Критиковать полубогов.

Адреса храмов и центров Шри Чайтанья Сарасват Матха

(Полный список на сайте scsmathinternational.com)

— : INDIA : —

Nabadwip (Headquarters)

Sri Chaitanya Saraswat Math

Sri Chaitanya Saraswat Math

Road, Kolerganj,

West Bengal, Pin 741302.

☎ +91 9775178546.

Ekachakra

Sree Chaitanya Saraswata

Krishnanushilana Sangha,

Garbhabas (Ekachakra Dham),

Birchandrapur, Birbhum,

West Bengal, Pin 731245

☎ +91 9836051708

Kolkata

Sree Chaitanya Saraswata

Krishnanushilana Sangha,

487 & 491 Dum Dum Park

(Op. Tank 3)

West Bengal, Pin 700055

☎ +91 9007839853

Hapaniya

Sri Chaitanya Saraswat Ashram,

Village of Hapaniya,

Burdwan, West Bengal

Bamunpara

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva

Ashram, Village of Bamunpara,

Khanpur, Burdwan, West Bengal

Puri

Sri Chaitanya Saraswat Math,

Bidhava Ashram Road,

Gaurbat Sahi, Bidhavaashram,

Odisha, Pin 752001

☎ +91 9937479070

Govardhan

Srila Sridhar Swami Seva Ashram,

Dasbisa, Govardhan, Mathura,

Uttar Pradesh, Pin 281502

☎ +91 9810309511

Vrindavan

Sri Chaitanya Saraswat Math & Mission,

113 Seva Kunja,

Vrindavan, Mathura,

Uttar Pradesh, Pin 281121

☎ +91 9761876054

Siliguri

Sri Chaitanya Saraswat Math,

Hayder Para, New Pal Para,

155 Netaji Sarani, Siliguri,

West Bengal, Pin 734006

☎ +91 9748906907

New Delhi

Sri Sridhar Govinda Sundar Bhakti Yoga

Center, Rajguru Marg,

Tilak Street, UP, Pin 110055

☎ +918587908744

Ganga Sagar

Sri Chaitanya Saraswat Math,

Ganga Sagar Ashram,

Village Chakaphuladubi,

South 24 Parganas, West Bengal

☎ 9775384623

Kalna

Sri Sridhar Swami Bhakti Yoga

Cultural Centre (Ladies Ashram),

Village of Saspur, Kalna,

Burdwan, West Bengal

— : EUROPE : —

England

- *Sri Chaitanya Saraswat Math*,
466 Green Street,
London, E13 9DB
☎ 0208 552-3551
- *Sri Chaitanya Saraswat Math*,
Greville House, Hazelmere Close,
Feltham, London, TW14 9PX
☎ 0755 444 6739

Ireland

- *Sri Chaitanya Saraswat Sangha*
Willowfield Road,
Leitrim, Ballinamore
☎ 071 9645661
- *Sri Chaitanya Saraswat Sangha*
Flat A, 2, St Michaels Villas
Inchicore, Dublin 10
☎ 087 784 3302

Germany

- *Sri Chaitanya Saraswat Math*,
Schlossberg 26, 74219, Möckmühl
☎ +49 6298 / 935-9413

Netherlands:

- *Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Ashram*, Azorenweg 80,
1339 VP Almere
☎ 036 53 28150

Italy

- *Villa Govinda Ashram*,
Via Regondino, 5,
23887 Olgiate Molgora (LC),
Fraz. Regondino Rosso
☎ +39 039 9274445
- *Sri Chaitanya Saraswat Sangha*
Zona Corlo 40, 06014 Montone (PG)
☎ +39 0759306496

Hungary

- *Sri Chaitanya Saraswat Math*
Nagybanyai utca 52,
H-1025, Budapest
☎ +361 3980295, 30/5653316

- *Sri Chaitanya Saraswat Sangha*
Elopatak utca 33,
H-1118, Budapest
☎ +361 319 1022
- 'Rejtett Kincs' cultural centre
Rózsa utca 1, 1077, Budapest
☎ 30/5653316

Czech Republic

- *Sri Sridhar-Govinda Sangha*,
Adriana Marcínovova
Cukrovarska 128,
566 01, Vysoke Myto

Ukraine

- *Vedallife Yoga Studio*
Olesya Gonchara St. 90/92, Kiev
☎ +38 (044) 360-46-90

Turkey

- *Sri Govinda Math Yoga Centre*,
Abdullah Cevdet Sokak, No33/8
Cankaya 06690, Ankara
☎ +90 312 4415857, 312 440 88 82

Russia

- *Sri Chaitanya Saraswat Cultural Centre*, Bolshoy Kiselny tup. 7/2
Moscow
☎ +7 495 628-8855
- *Sri Chaitanya Saraswat Math*
Morskaya St b.13, p.Lahta,
Saint Petersburg, Russia
☎ +7 (812) 498-2555
- *Sri Chaitanya Saraswat Math*
Vavilova st. 16-90, Akademgorodok,
Tomsk, Russia
☎ +7 913 105 99 81

Abkhazia

- Selo Dzighuta, 2 Apsilsky tup., 15
☎ +7 940-712-58-48,

— : NORTH AMERICA : —

USA

- *Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram*, 2900 North Rodeo Gulch Road, Soquel, CA 95073
☎ (831) 462-4712
🌐 sevaashram.net
 - *Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram*, 269 E. Saint James St. San Jose, CA, 95112
☎ (408) 288 6360
 - *Sri Chaitanya Sridhar Govinda Mission*, 16251 Haleakala Hwy. Kula, Maui, Hawaii 96790
☎ 808-878-6821
 - *Sri Chaitanya Saraswat Mission* 745 South 700 East, Salt Lake City, UT, 84102
☎ (801) 834-8844
- Canada**
- *Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan*, #29 9955 140 Street, Surrey, V3T 4M4
☎ 604 953 0280
- Mexico**
- *Sri Chaitanya Saraswat Math de Veracruz, A.R.*, Juan de Dios Peza 157 Veracruz, c.p. 91700
☎ (52-229) 955 0941
 - *Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de Mexico, A.R.* Reforma No. 864, Sector Hidalgo Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280
☎ (52-33) 3826-9613
 - *Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de Mexico, A.R.* Calle 69-B, No. 537, Fracc. Santa Isabel Kanasin, Yucatan c.p. 97370, Merida
☎ (52-999) 982-8444

— : SOUTH AMERICA : —

Brazil:

- *Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram*, Krishna Shakti Ashram, P.O. Box 386, Campos do Jordao, Sao Paulo
☎ (012) 3663 3168
- *Srila Govinda Maharaj Seva Ashram*, Prata dos Aredes, Teresopolis - Rio de Janeiro, 92660
☎ (21) 2644-6695
- *Sri Chaitanya Saraswat Math* Campina Grande, Av. Rio Branco 707, Bairro: Prata, Campina Grande
☎ (83) 8881-3764

Colombia

- *Sri Chaitanya Saraswat Math* Bogota, Carrera 74A No 49A-71, Código Postal 110911
☎: 011+57+1+317 432 0813,
- *Sri Srila Govinda Seva Asram* KM. 4 Vía Paipa - Pantano de Vargas Código Postal 150440-150449
☎: 011-57-7-313 227 1119

Ecuador:

- *Srila Sridhar Swami Seva Ashram*, P.O. Box 17-01-576, Quito, ☎ 342 471

Venezuela

- *Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram*, Avenida Tuy con Avenida Chama, Quinta Parama Karuna, Caracas, Venezuela
☎ (58) 212-754 1257
🌐 paramakaruna.org.ve
- *Sri Chaitanya Saraswat Math* Calle 77 entre Avenidas 10 y 11 Frente a ENELVEN, Maracaibo,
☎ (58) 261 797 3089

— : ASIA : —

Malaysia

• *Sri Chaitanya Saraswat Sadhu Sangam*
Bukit Beruntung Seva Ashram, No 19
& 21, JalanTertai 10, Bukit Beruntung,
48000 Rawang, Selangor.

☎ (60) 3 6028 1264

• *Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva*
Ashram Petaling Jaya Service Centre
No: 7 Jalan 18/16
Taman Kanagapuram
46000 Petaling Jaya, Selangor.

☎ (60) 1 63386130

• *Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva*
Ashram, Sitiawan

☎ 017 5862817

Singapore

• *Sri Chaitanya Saraswat Math*
17 Bali Lane, Singapore 189853
☎ 90236341

Philippines

• *Srila Sridhar Swami Seva Ashram,*
23 Ruby St. Casimiro Townhouse
Talon Uno, Las Pinas City
Metro Manila, Zip 1747
☎ 800-1340

• *Sri Chaitanya Saraswat Math*
Philippines Branch
Lot 15 Block 8, Woodbridge
Subdivision, Poblacion
Pandi, Bulacan.

☎ (63) 92031 63750

🌐 philippines.scsmath.org

— : AUSTRALIA & OCEANIA : —

Australia

• *Sri Govinda Dham*
1244 Kyogle Rd, Uki
via Murwillumbah, N.S.W. 2484.

☎ (0266) 795541

• *Sri Chaitanya Saraswat*
Ashram Cairns, 14 Brian St, Brinsmead,
Cairns, Queensland, Australia 4870

☎ (0403) 249 423

New Zealand

1030 Coatesville Riverhead
Highway Riverhead, Auckland
☎ (09) 4125466

Fiji

• *Sri Chaitanya Saraswat Sridhar*
Asan P.O. Box 4507, Lautoka, Fiji

— : AFRICA : —

South Africa

• *Sri Chaitanya Saraswat Ashram*
4464 Mount Reiner Crescent
Lenasia South, Extension 4
Johannesburg 1820

☎ (011) 852 2781, (083) 947 6433

• *Sri Chaitanya Saraswat Math*
Phoenix 4068, Durban, KZN

☎ (031) 505 8436

Mauritius

• *Sri Chaitanya Saraswat Math*
International,
Nabadwip Dham Street Long
Mountain

☎ (230) 256 3466