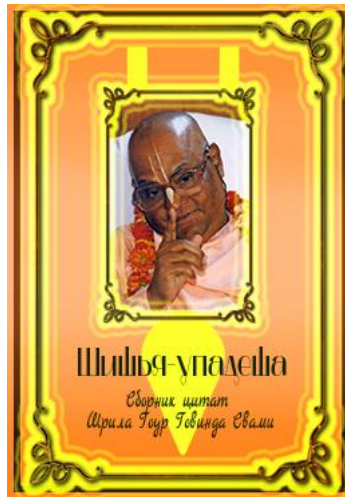

Шишья-упадеша
Наставления ученикам
Цитаты Шри Шримад Гоур Говинды Свами Махараджа

Часть 1

«Никто не падает оттуда (из духовного мира). Нет. Никто не падает оттуда. Все падения происходят с *татастха*, с пограничной позиции. Всегда падения происходят с пограничной позиции, не с духовного мира, нет. Потому что там живые существа находятся под влиянием *антаранга-шакти*. Вы понимаете? Там вообще нет *майи*. Как они там выберут *майю*? Выбор есть в материальной сфере, потому что в нём две энергии. Промежуточная (энергия) означает, что она соприкасается с двумя. Берег озера, берег моря. Означает вода и земля, соприкосновение с двумя. Это промежуточное положение. Подобным же образом, пограничная энергия означает соприкосновение с двумя: высшей и низшей энергиями. Ты понимаешь?» (Бхуванешвар, 18.12.1992г.).

«Если вы утвердитесь в *прити-дхарме*, любви, если вы сможете развить любовь к Кришне, который является объектом любви, тогда вы сможете любить всех и каждого, потому что все связаны с Кришной. Всё связано с Кришной, всё принадлежит Ему» (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 8.16.24, Бхуванешвар, 6.07.1992г.).

«В духовной сфере не бывает такого, что к заключению приходят путём голосования, учитывая, что говорят люди. Здесь они проводят выборы, выбирают своих лидеров, проводя голосование, выбирая то,

что говорит большинство людей: «Он избран!» Но это не применимо в духовной сфере. Поэтому говорится: «*Vox populi* не всегда *vox Dei*», что означает: «Голос народа не всегда является голосом Бога! (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 8.16.22. Бхуванешвар, 4.07.1992г.).

«Кришна исполняет желания таким образом, чтобы больше не было материальных желаний – *на магиле асау чарана дийе*. Хотя у материалистичного человека так много материальных желаний, если он разумен, то поклоняется Господу Кришне. Хотя он просит об исполнении своих материальных желаний и никогда не просит о лотосных стопах Кришны, Кришна исполняет его материальные желания таким образом, чтобы он никогда больше не просил об этом. Даже несмотря на то, что он не просит о Его лотосных стопах, Он даёт ему доступ к Своим лотосным стопам!» (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 2.4.19.22, Бруклин, Нью-Йорк, 22.05.1992г.).

«Будь полностью зависимым от воли Кришны, и ты увидишь, как это хорошо. Кришна делает для нас так много хорошего. Ты не знаешь, что для тебя хорошо, ты не знаешь... Ты даже себя не знаешь. Как это понять? Ты в полном забвении себя! Ты не знаешь, что для тебя хорошо. Кришна знает. Он единственный доброжелатель» (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 6.2.6. Цюрих, 21.08.1985г.).

«Того, кто отождествляет себя с телом, нельзя назвать человеком, *йасйатма-бuddхи-кунапе три-дхатуке*. Что такое тело? Это *кунапа*. *Кунапа* означает мешок. В нём находится *три-дхату*: *вата*, *питта* и *капха* – воздух, желчь и слизь. Он принимает это тело (*кунапа*) за себя; тех, кто связан с этим телом – жену, сыновей, дочерей, родственников, – он считает своими, *сва-дхих калатрадишу бхаума иджсья-дхих*, а тех, кто не связаны с этим телом, он считает чужими» (Лекция по «Чайтанья-чаритамрите», Ади, 10.17. Бхуванешвар, 21.08.1992г.).

«И муж, и жена должны подчиняться лишь гуру. Гуру – тот, кто держит руль. Какая бы трудная, неловкая, неприятная ситуация ни возникла, вы оба должны терпеть. Муж должен терпеть, жена должна терпеть: «Я терплю ради удовольствия Кришны». Но вы не готовы терпеть – в этом вся беда. Терпите, тогда все будет хорошо. Это не так, что все дни одинаковы. На следующий день произойдут некоторые изменения. Материальный мир означает изменение: сегодня –

страдание, завтра – счастье. Наберитесь терпения, терпите. Таково наше наставление. Спасибо» (Даршан в Бхуванешваре, 1995г.).

«Постичь Кришну в *таттве* – такова цель нашего человеческого рождения. Однако как может обусловленная душа понять Кришну в *таттве*, не слушая и не принимая прибежища у истинного гуру (*уттама-адхикари*), *таттва-вит-гуру*, который знает Кришну воистину?» (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 9.4.18-20. Бхуванешвар, 18.08.1993г.).

«Ты не плачешь по Кришне. Собака! Свинья! Ты плачешь по испражнениям! Что это за жизнь? Это очень хорошая жизнь? В следующей жизни ты будешь собакой или свиньей. Кришна даст тебе такую возможность: «О! Будь собакой или свиньей». Вы получили труднодостижимое человеческое рождение, цель которого – обрести Кришну и развить *бхакти*, *парамартху*, и теперь оно потеряно для вас, закончено; вы упустили возможность... Оно потеряно для вас! Разве это разум? Бестолковость! Глупость, ничего больше. Да, глупость. Что это за чушь? Вы предпочитаете жизнь собаки или свиньи? Вы должны понять это» (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 9.18.3. Бхуванешвар, 21.03.1995г.).

«*Гопи* порицали Брахму, творца: «Этот Брахма не годен и не квалифицирован, потому что не умеет творить, он не дал нам миллионов глаз, он дал нам всего два глаза. И опять это моргание, эти веки! Как мы можем видеть Кришну?!» Видите, так они обвиняли. Почему глаза, которые видят прекрасный облик Кришны, будут смотреть на красоту *майи* в материальном мире? Никогда! Здесь, в материальном мире, нет никакой красоты. Всё уродливо!» (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 7.6.36. Бхуванешвар, 6.09.1989г.).

«В своей «Бхакти-сандарбхе» Шрила Джива Госвами сделал акцент на *шастрия-шраддхе*. Когда речь идёт о *шраддхе*, имеется в виду *шастрия-шраддха* (вера в *шастры*), а не о *локик-шраддха* (вера в то, что говорят люди). Как можно развить *шастрия-шраддху*? Если слушать *садху*, быть в *садху-санге* и слушать, что говорит они, *садху-санга хойе кришна-катха*. Баба, никакой политики!» (Даршан в Сингапуре, 22.10.1993г.).

«Что бы ни говорил (подлинный) духовный учитель, просто повинуйтесь ему. Таким образом, он будет доволен вами. Это наша единственная обязанность. *Йасья прасадад бхагават-прасадо*: так мы поём каждый день. Это единственный способ удовлетворить Кришну. Поэтому наш единственный долг – удовлетворить гуру. Следуйте тому, что говорит гуру, как оно есть. Не измышляйте. Вы должны знать, чего от вас хочет духовный учитель, и как вы можете угодить ему» (Даршан в Бхуванешваре, 5.05.1989г.).

«Она – моя духовная дочь, ты – мой духовный сын. Понимаешь? Духовный отец, духовные отношения. В *шастрах* говорится о духовном учителе: *гуру мата гуру пита*, он мой отец и мать, *пита* и *мата*, потому что он дарует мне новую жизнь. В материальной сфере нужны мать и отец, но в духовной сфере нужен только духовный учитель. Он – и отец, и мать. Поэтому он мой отец, и моя мать, и мой высший друг! У меня было миллионы материальных рождений, но такие отец и мать недоступны, потому что он (духовный учитель) даёт мне Кришну. Поэтому сын или дочь не должны стесняться перед отцом или матерью. Вы понимаете?» (Даршан в Бхуванешваре, 7.11.1989г.).

«Этот стих из «Бхагавад-гиты» (4.34) описывает, кто знает совершенные и правильные ответы на твои вопросы. Он – *таттва-дарши*, тот, кто узрел истину. Что такое истина? *Адвая-гьяна-таттва*, Враджендра-нандана! Абсолютная Истина – это Враджендра-кумар, сын Нанды Махараджа во Вриндаване. Он – Абсолютная Истина! Кто увидел истину? Тот, кто знает истину. Только тот, кто видит и знает истину, может ответить на твои вопросы совершенным образом. Иначе никто не сможет ответить на эти вопросы. Человек должен встретить гуру, который видит Абсолютную Истину (*уттама-адхикари*), Нанданандану Кришну» (Из книги «Гуру-сева – это всё»).

«У нас должна быть вера в *садху*, *шастры* и гуру, а также мы должны выполнять своё служение. Это материальный мир, и, к тому же, сейчас Кали-юга; однако у нас должна быть твёрдая решимость и терпение, мы не должны отклоняться с этого пути ни при каких обстоятельствах. Всегда молитесь Господу Чайтанье и гуру. Они помогут вам. Мы очень слабы, но *чайтья-гуру*, Кришна в форме Параматмы, находится в нашем сердце, и Он пошлёт нам вдохновение.

Кришна сделает всё необходимое для искренней души, которая страстно стремится обрести *садху-сангу*. Он знает, что эта душа имеет такое желание и сделает всё необходимое. Единственное, чем мы должны заниматься, – это постоянно молиться Кришне, постоянно плакать: «Чайтанья Махапрабху, помоги мне! Гуру Махарадж, помогите мне!» И помощь придёт, твёрдо верьте в это. Не отчаивайтесь. Мы должны развить сильное желание обрести общение с чистыми преданными. *Садху-санга* – это общение с тем, кто находится на более высоком уровне, чем вы. Тогда вы получите благо. В противном случае, вы не получите никакого блага. Может показаться, что найти такое общение невозможно, но для Кришны нет ничего невозможного. Кришна всё устроит. Кроме того, есть наставления, *вани*, и, когда нет никакого другого общения, мы должны общаться с наставлениями и книгами. Наши искренние молитвы достигнут Кришны, и в один прекрасный день вы встретите такую личность. Мы должны постоянно молиться: «Кришна, помоги мне!» Воспевание *маха-мантры* – это плач души. *Харе кришна, харе кришна, кришна кришна, харе харе* – «О *шакти* Кришны, Радхарани! О Кришна! Пожалуйста, займите меня в служении Вам. Я падшая душа».

Душа плачет. Произнесение *харинамы* – *Харе Кришна, Харе Кришна* – это плач души. Воспевайте в таком настроении, и однажды вы неожиданно, чудесным образом, обретёте желаемое. Для Кришны нет ничего невозможного. Кришна хочет, чтобы мы обрели сознание Кришны, но нам кажется, что это невозможно. Проблема только в нас» (Из книги «Мой высокочтимый духовный учитель», стр. 151).

«Это не значит, что *брахмачари* не должен смотреть на женщину. «О, я вижу женщину...». Хорошо, ослепи себя, больше никаких глаз! Нет! Вы должны научиться смотреть на женщину: «О, Кришна должен наслаждаться ею. Она не объект моего удовольствия». Ещё один момент: она мать. Следуйте моральному кодексу Чанакьи Пандита: все женщины, за исключением жены, являются матерями. Как только вы видите женщину, мысленно предлагайте ей поклон. Тогда вы никогда не будете затронуты *камой*. Никаких похотливых желаний. В противном случае, это точно на вас подействует. Используйте эти две тактики» (Из лекции по «Шримад-Бхагаватам», 9.19.11. Бхуванешвар, 2.04.1995г.).

«Без милости Кришны никто не может помнить о Нём. «Тот, кто совершил так много служения Мне, очень дорог Мне. *Маттах смритир джнанам апоханам ча* – «От Меня исходит память, забвение и знание». Если Кришна не сделает так, чтобы мы помнили, как мы сможем помнить? Кришна находится в сердце *дживы* как Параматма. Если Параматма не побудит нас помнить, как мы сможем помнить? Вот о чём говорит Прабхупада. «Поскольку этот преданный оказал Мне такое большое служение, он так сильно любит Меня. Как он может забыть Меня? Нет, он должен помнить Меня». Поэтому Кришна позволяет этому преданному помнить. Без милости Господа вы не сможете вспомнить о Нём во время смерти» (Майяпур, *даршан* от 16.02.1993г.).

«Если ты разовьёшь в себе *айкантика-бхакти*, чистую преданность, тогда Кришна не сможет скрыться от тебя. Кришна всегда старается скрыть Себя энергией *йога-майи*. Но Он не может быть скрытым перед *айкантика-бхактой*, чистым *преми-бхактой*, который развил в себе чистую преданность. Кришна не может скрыться от него. Те, кто не развил в себе такого полного сознания Кришны, слепы. Те, кто не может видеть Кришну, слепы» (Беседа, Уэльс, Великобритания, 18.07.1995г.).

«Тот, кто получает наставления своего духовного учителя и исполняет их, как они есть, всегда находится в трансцендентном положении. Когда наступает критический момент, человек часто не может понять, что ему делать. В это время он должен вспомнить наставления гуру. Он должен действовать соответственно тому, что сказал учитель. Господь помогает нам, давая указания, как действовать в преданном служении и, таким образом, продвигаться по пути домой, обратно к Богу. Внешне он даёт нам наставления в образе духовного учителя, а внутренне как Сверхдуша, *чайтья-гуру*» (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 4.20.13. Филадельфия, 30.07.1986г.).

«У тебя плохое зрение, следовательно, ты виноват. В материальном мире существует разнообразие, но это не значит, что разнообразие виновато. Вы не знаете, как использовать его, поэтому вы виноваты. Всё, что вы найдёте здесь, является принадлежностями для наслаждения Кришны. Если вы можете использовать их в служении Кришне, тогда это не осуждается. Это ценится. Да. Кришна

– единственный наслаждающийся. Таково наше учение» (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 9.19.11. Филадельфия, 2.05.1995г.).

«Если вы не будете получать уроки и наставления от *шастр* через гуру, вы не сможете быть успешными в материальном мире. Что бы вы ни делали, это будет неправильно. Это будет неправильно, потому что вы будете захвачены *майей*. *Майя* – очень удивительная *шакти*. А дело *майи* – представлять *сам* как *асам*, а *асам* как *сам*. Обусловленная душа, *майя-баддха-джива*, думает: «О, это реально!» Но это нереально! *Сам* представляется как *асам*, а *асам* – как *сам*» (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 4.20.13. Филадельфия, 30.02.1986г.).

«Духовный учитель – это представитель Господа. *Шастры* конечно существуют, но до тех пор, пока духовный учитель не научит, пока *киртан* духовного учителя не войдёт в уши ученика, истинная *таттва* не будет раскрыта. Это наиболее важный момент» (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 4.20.13. Филадельфия, 30.07.1986г.).

«То, о чём говорится в *шастрах*, Ведах и Пуранах, очень трудно понять. Существует две точки зрения: *таттва-вичар* и *апара-вичар*. Некоторые учёные *пандиты* могут говорить о Ведах, опираясь на свою материальную учёность, потому что Веда написаны на санскрите. Тот, кто изучает санскрит, может сказать: «Хорошо, я прочту, чтобы понять Веда». Нет! Вы не можете понять истинный смысл *шастр* собственными усилиями: *ишварера крипа-леша хайа та 'йахаре сеи та' ишвара-таттва джанибаре пар* - познать *ишвара-таттву* может тот, кто получил милость Господа» (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 4.20.13. Филадельфия, 30.07.1986г.).

«Лежит верёвка, похожая на змею, а ты начинаешь бояться: «О, там змея!» Это всего лишь кусок верёвки, но ты боишься. Как ты думаешь, в этом виновата верёвка? Это твоя вина! Это не вина верёвки. Точно так же, если, видя женщину, ты развиваешь мысль, что она является объектом наслаждения, как ты думаешь, она в этом виновата? Ты сам виноват! Ты понимаешь эту аналогию? Это потому, что ты *аджитендрия*, ты не контролируешь свой ум и чувства. Эта женщина, эта леди не виновата. Ты сам виноват. Этот принцип применим как для мужчин, так и для женщин. Если женщина видит

красивого мужчину и думает: «О, он – объект моего наслаждения. Я буду им наслаждаться», – мужчина виноват или женщина? Виновата женщина. Это применимо для обеих сторон» (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 9.19.11. Бхуванешвар, 2.05.1995г.).

«Ш.Гоур Говинда Свами: Всегда плачь. Во время воспевания плачь, во время памятования плачь. *Гопи* всегда ищут Кришну, вспоминают Его и плачут: «Кришна делал здесь вот это... Где Кришна?! Как я могу встретиться с Кришной?! Как я могу Его удовлетворить?»

Враджешвари даси: Я думаю, что Кришна доставил нам столько удовольствия! Например, у нас есть Радха-Мадхава. Я чувствую себя такой счастливой!

Ш.Гоур Говинда Свами: Ты не плачешь?

Враджешвари даси: Они такие красивые и улыбающиеся! Я думаю, что Кришна просто счастлив дарить Своим преданным счастье.

Ш.Гоур Говинда Свами: Этот плач находится внутри, а не снаружи. Ты должна понять, что плач души, *атма-крандана* – это не плач тела, *баба*. Ты должна понять. Ты всё видишь на телесной платформе «О, очень красивый, очень счастливый и весёлый. Я счастлива, весела». Этот путь – начало. Каждый день ходи в храм и старайся всегда видеть Радха-Мадхаву. Пусть твои глаза видят Радха-Мадхаву повсюду. Тренируй свои глаза, тренируй свой ум вот так. Это начало. Поэтому у нас есть храм. Приходи в храм и смотри на *арча-аватару*, такую милостивую *аватару*» (Майяпур, *даршан* от 16.02.1993г.).

«Кришна – *крипа-синдху*, океан милости. Он всегда наш доброжелательный друг. Как Сверхдуша, Он всегда пребывает с душой в её сердце и всегда побуждает душу. Освобождённая, чистая душа может слышать побуждения Сверхдуши. Обусловленная душа слушает побуждения *майи*. Она не может слышать побуждения Сверхдуши, хотя Сверхдуша, как её друг, находится вместе с душой и говорит ей. (Понятные) Побуждения Сверхдуши приходят к обусловленной душе через *садху*, *шастры* и гуру. Тогда её сознание очищается. Она становится чистой, освобождённой от материальных желаний и материальной скверны. Так её сознание полностью очищается. Когда же сердце полностью очистится, *джива* сможет

услышать то, что говорит Сверхдуша, и это будет уже подтверждено ей через *садху, шастры* и гуру» (Майяпур, *даршан* от 16.02.1993г.).

«Это единственное желание, единственное устремление: *садху-санге кришна-нама' эи-матра чаи самсара джините ара кона васту наи*, нужно просить только об одном устремлении, об одном благе: «Позволь мне постоянно иметь *садху-сангу*, повторять *кришна-наму* и слушать *кришна-катху* в обществе *садху*. Тогда я получу силу, необходимую чтобы победить *майю*». Нет другого способа победить *майю*» (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 9.9.48. Бхуванешвар, 6.04.1994г.).

«Это вопрос серьёзности. Те, кто настроены серьёзно, обретают... Несерьёзные, поверхностные не могут этого сделать. Они придут, затем уйдут или падут – что бы это ни было, они уйдут из общества. Они несерьёзные. Это вопрос серьёзности. Это для серьёзных учеников. Мой Гуру Махарадж неоднократно повторял: «Это для серьёзных студентов. Отнеситесь к этому серьёзно». А тот, кто прост ... Простота – это вайшнавизм. Я постоянно говорю: «Простота – это вайшнавизм». Все *махаджаны, садху* говорили это. Тот, кто прост сердцем, сразу принимает это серьёзно и быстро продвигается вперёд» (22.02.1991г. Майяпур).

«До тех пор пока вы не достигли стадии *рага-бхакти*, вам следует быть очень осторожными, потому что желание наслаждения, *бхукти-вритти*, присутствует внутри вас. Итак, как только вы видите красивую женщину, у вас сразу же возникает желание наслаждаться: «О, я должен наслаждаться ею. Она объект моего наслаждения». Тогда ваш разум будет осквернён, вы потеряете разум. Что произойдёт, когда вы потеряете разум, когда он осквернится? Вы погибнете!» (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 8.12.15 Бхуванешвар, 4.02.1992г.).

«Преданный: Некоторые преданные, которые состоят в браке, в согласии с настроением своего духовного учителя могут быть строгими в духовной практике. Но это может быть слишком трудным для другого человека, и всё же они должны жить вместе.

Ш.Гоур Говинда Свами: Тот, кто продвинулся, должен помочь продвигаться другому человеку, чтобы он мог приспособиться. Иначе как бы они смогли жить дальше? Вы уже приняли этого человека, как

своего мужа или жену, поэтому это ваша ответственность. Это не так, что «я просто выгоню его или её». Я несу ответственность за то, чтобы помочь ему или ей подняться до соответствующего уровня» (Беседа в Бхуванешваре, 17.02.1994г.).

«**Динабандху д.:** Вы упомянули, что если человек повторяет *харе кришна маха-мантру* под руководством истинного гуру, то он получит *прему*. Каково положение того, кто повторяет *харе кришна*, не имея гуру?

Ш.Гоур Говинда Свами: Тогда он не сможет обрести *прему*.

Динабандху д.: А может ли он продвигаться в духовной жизни?

Ш.Гоур Говинда Свами: Как бы человек ни воспевал, святое имя оказывает своё влияние. Существует четыре *пурушартхи*: *дхарма-артха-кама-мокиша*. Выше этого находится пятая *пурушартха* или *парам-пурушартха*, то есть *према*. Когда, не имея гуру (подлинной *садху-санги*), кто-то повторяет *харе кришна*, он совершает оскорбления, поэтому он получит *дхарма-артха-каму*. Это означает, что многие из его материальных желаний будут исполнены: так называемая религиозность и экономическое развитие. Он может получить это, но не более. Однако если кто-то достигает стадии *нама-абхаса*, он может получить освобождение, *мукти*. Они могут обрести это, но не *прему*» (Бхуванешвар, 6.09.1989г.).

«Нелегко понять Кришну. Кришна изогнут в трёх местах, Он не прямой. Он очень изогнутая личность, *три-бханга-лалита*, но при этом Он очень красивый. Если вы станете изогнутыми, все будут ненавидеть вас и называть «уродливым человеком». Однако Кришна искривлён в трёх местах, *шьяма три-бханга-лалита*, и вместе с тем, Он такой прекрасный, Шьямасундара! Гауракишор дас Бабаджи Махарадж говорил, что изогнутость является «монополией» Кришны, не твоей «монополией»» (Беседа, Уэльс, Англия, 18.07.1995г.).

«В *садхана-вастхе* первая *вастха* – это *садхана* – следовать регулирующим принципам неукоснительно. Ты должен совершать *садхана-бхакти*, *вайдхи-бхакти*, очень строго следовать регулирующим принципам под руководством истинного духовного учителя (*уттама-адхикари*): не есть рыбу и мясо; не принимать интоксикации; не играть в азартные игры; не вступать в незаконные половые отношения. Также не общайся с материалистичными людьми,

с женщинами и с теми, кто привязан к женщинам, *стри-санги*, *стрилоки*. Только общайся с *садху*.

Что-то нужно делать, чего-то делать нельзя. Это *сашана*, строгая, суровая дисциплина, которую накладывают гуру и *шастры* – *гуру-сашана*, *шастра-сашана*. Быть под строгой дисциплиной *гуру-сашаны* – это *садхана-вастха*. Находясь в этом положении, будь очень осторожен, потому что ты не свободен от желания чувственных наслаждений. После стадии *садхана-вастхи* наступает *рага-бхакти*».

«Вайшнав никогда не проявляет никакой гордости. «Ты не знаешь, кто я такой? Я великий *ачарья*, великий вайшнав, великий *садху*! Ты не знаешь меня? Негодай!» Так говорит демон. Вайшнав очень смиренный. Он говорит: «Я более греховен, чем Джагай и Мадхай. Я более незначителен, чем червь в испражнениях. Если кто-то произнесёт моё имя, то потеряет всё своё благочестие» (Бхуванешвар, 1995г.).

«Если человек достаточно удачлив, если он развил влечение к прекрасному Кришне, как он может привлечь женщину, чья материальная красота вовсе не является красотой? Как он может привлечь этим телом, которое состоит из кожи, плоти, мочи, крови, костей, испражнений, очень неприятных вещей, от которых исходит отвратительный запах? Как он может захотеть наслаждаться этим телом? Может ли он наслаждаться? Как ты можешь этим заниматься? *Крипана неха трипйанти баху духкха-бхаджах. Крипана!* Несмотря на то, что существует так много страданий, мучений, несчастья, у тебя по-прежнему нет удовлетворения, ты всё равно не привлечён всепривлекающим Кришной! Тебя привлекают эти мерзкие, отвратительные вещи? Ты ими наслаждаешься? Что это за глупость? (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 8.12.15. Бхуванешвар, 4.02.1992г.).

Часть 2

«**Преданный 1:** Что делать, если вы хотите получать *шикшу* у кого-то другого, а ваш гуру говорит: «Нет, я тебе не разрешаю»?

Ш.Гоур-Говинда Свами: Если вы хотите получать *шикшу* у кого-то другого, первым делом вам нужно получить разрешение на это у своего гуру. В противном случае как вы можете это делать?

Преданный 2: А если гуру не даёт разрешения?

Ш.Гоур-Говинда Свами: Если гуру не даёт разрешения, вы не должны получать *шикшу* у кого-то ещё. Вы стали учеником, поэтому, если гуру не даёт разрешения, что вы можете поделать? Вы не можете действовать по своей прихоти. Вы находитесь под руководством гуру, под его контролем. Вы должны делать то, что говорит учитель. А иначе как вы сможете духовно развиваться? Вы станете оскорбителем, неповиновующимся указанию гуру, и ваше духовное развитие остановится. Вы приняли своим гуру преданного с хорошей репутацией (*уттама-гуру*), поэтому вы не можете отвергнуть его. Не может быть и речи о том, чтобы отвергнуть его. Если он пал, тогда другое дело. В противном случае – нет.

Преданный 2: Разве гуру не должен радоваться тому, что ученик получит хорошее общение и полезные наставления другого вайшнава?

Ш.Гоур-Говинда Свами: У вайшнава великодушное сердце, он мыслит широко. Если кто-то обращается к нему за разрешением: «Я хочу принять такого-то преданного в качестве *шикша-гуру*», – он с радостью разрешит. Таков вайшнавский этикет. Если же он не разрешает, что можно поделать? Без разрешения ученик не может этого делать.

Преданный 2: А если *дикша-гуру* находится на более низком уровне, чем *шикша-гуру*? Если ученик просит у *дикша-гуру* разрешения принять прибежище более возвышенного *шикша-гуру*, а *дикша-гуру* отвечает: «Нет, нет и нет! Я не разрешаю тебе. Просто оставайся здесь»? Что делать ученику в этом случае?

Ш.Гоур-Говинда Свами: В таком случае гуру поступает не по-вайшнавски. У вайшнава великодушное сердце. Он с радостью даст разрешение: «Да! Иди! Прогрессируй!»

Преданный 2: Например, духовный учитель Шьямананды прабху, Хридой Чайтанья, послал Шьямананду к Дживе Госвами, потому что знал, что Джива Госвами обладал огромными познаниями. Он был очень рад, что его ученик будет учиться у Дживы Госвами.

Ш.Гоур-Говинда Свами: Да, таков подход вайшнавов. Сердце вайшнава в высшей степени великодушно, он мыслит очень широко. Если его ученик привлёкся другим вайшnavом, он думает: «Зачем мне удерживать его? Пусть прогрессирует».

Преданный 1: А если поведение *дикша-гуру* не соответствует тому, что вы только что описали? Его наставлениям всё равно нужно следовать?

Ш.Гоур-Говинда Свами: Вы приняли его в качестве *дикша-гуру*, приняли у него прибежище. Если с ним всё в порядке, если он не пал, вы не имеете права отвергать его. Вы можете только просить разрешения, и, если он – вайшнав, он с радостью даст вам его (Бхуванешвар, апрель 1992г. Из книги «Когда распускается лотос удачи», стр. 364).

«У *санньяси* ничего нет (даже счёта в банке). Он оставил всё. Он только думает о Кришне; полностью, на 100% вовлечён в служение Кришне. Нет запутанности, ничего. Он может оставаться где угодно, в любом месте. Он даже может спать под деревом (Бхуванешвар, 1989г.).

«Вы должны знать некоторые знаменитые стихи из «Шримад-Бхагаватам», «Шримад Бхагавад-гиты», «Шри Чайтанья-чаритамриты». Это авторитет! Как вы сможете стать проповедниками? Как вы сможете победить ложную философию? Рассказывая спекулятивные истории? Цитируйте аутентичные источники! Практически, *хари-катха* убеждает именно духовной силой. Человек должен говорить с полной энергией, с полной силой, как заряженная пуля. Тогда вы сможете победить ложную философию» (Бхуванешвар, 1990г.)

«*Бхагавата-катха, нитьянанда-катха, кришна-катха, гоур-катха* нектарная, такая сладкая! Если ты слушаешь из правильного источника, из уст чистого *садху*, тогда этот глупый, непостоянный ум, негодяйский ум, будет усмирён, зафиксирован. Так ты разовьёшь любовь к Кришне» (Бхуванешвар, 1992г.).

«Мой Гуру Махарадж говорил: «Сотрудничайте, чтобы удовлетворить трансцендентные чувства Абсолютной Истины, Кришны, под руководством гуру, *аирайа-виграха гурупада падма*. Оставайтесь и проповедуйте, сотрудничая в одном духе. Наше пребывание в материальном мире очень коротко, фактически, несколько дней. Этот мир – *ашаиватам, анитьям*. «Гита» говорит, что материальный мир временен. Так или иначе, мы должны

совершать этот *хари-бхаджан* несмотря на то, что приходят сотни опасностей, поношений, *ганджана*, *ланчана*, препятствий, несмотря на то, что люди будут плохо говорить о вас. Не слушайте всего этого и не отвечайте ударом на удар. Терпите всё это и совершайте *хари-бхаджан*, не покидайте этот путь *бхаджана*. Не будьте разочарованы, когда вы так сильно стараетесь проповедовать, когда приходит мало людей, если они не принимают *бхакти*. Не будьте разочарованы. Не теряйте своего энтузиазма»» (Бхуванешвар, 16.12.1989г.).

«Если вы попытаетесь провозгласить истину, вы столкнётесь с ложью и противодействием. Следует понимать, что такова воля Господа. Когда много разных людей собирается вместе, возникает много разных мнений, и как естественное следствие – споры, ссоры и разногласия. *Сатйам эва джайате* – в конце концов, истина восторжествует, но на это потребуется время. Это непросто. Если бы не было тьмы, как бы вы смогли понять ценность света?!» (Из книги «Мой высокочтимый духовный учитель»).

«Сначала предайся гуру, который полностью, на 100% осознаёт Кришну (*уттама-адхикари*), не частично осознает Кришну, а полностью, на 100%! Он полностью свободен от вожеления и зависти. День и ночь, 24 часа он вовлечён в любовное служение Кришне. Он полностью забыл о своём телесном наслаждении, чувственном счастье. Если он не получил *кришна-прему*, то как он сможет даровать её тебе? Если у тебя нет одного доллара, как ты можешь дать один доллар? Он сможет дать тебе только то, что имеет. Если он получил максимум 50%, он сможет дать тебе максимум 50%. Но ты должен желать 100%, не меньше! (Бхуванешвар, 1995г.).

«Хотя *кришна-бхакти* очень редка (*судурлабха*), *бхагьяван-дживы*, те, кто обрели беспричинную милость *сат-садху*, *преми-бхакт*, смогут развить *бхакти*. Не следует терять надежды и думать: «Эх, *садху* нет». У *дживы* есть такое право, *йогьята*. Если *татастха-джива* правильно использует свою крошечную независимость, она получит возможность развить *бхакти*, встретив истинного *садху*. По беспричинной милости *садху* она разовьёт *бхакти*. В «Брихан-нарадия-пуране» (4.33) сказано: *бхактис ту бхагавад-бхакта сангена париджайате* – человек развивает *бхакти* благодаря общению с *преми-бхактой*. Неверно думать, что *садху* нет. Сердце *садху*

обливается кровью, когда он видит страдания *джив*, и потому он нисходит в материальный мир. Есть две категории таких *садху*: те, кто пришёл по прямому указанию Господа, и те, кто явился добровольно, видя страдания *джив*. Говорится, что этот мир не мог бы существовать, если бы не было солнца и луны. Подобным образом, как мог бы существовать мир Кришны, если бы не было *садху*? *Садху* есть всегда, и никто не может заявлять: «*Садху* нет; я не вижу ни одного!» Вы просто неспособны увидеть *садху*! *Садху* есть, иначе как мог бы существовать мир Кришны? *Шуддха-бхакты*, чистые преданные, являются украшением этого мира, и в их сердцах живёт Бхакти Деви.

Прабхупада и все *ачарьи* провозглашают, что *бхакти*, Бхагаван и *бхакта* не принадлежат материальному миру. Может возникнуть вопрос: если *бхакти* не принадлежит материальному миру, зачем вы приехали сюда и проповедуете науку *бхакти*? *Татастха-дживы*, пограничные живые существа, являются *параматма-вайбхавой*, однако, тем не менее, они обладают крошечным сознанием (*четанамшах*). В «Катха-упанишаде» (2.2.13) сказано:

*нитйо нитйанам четанаш четананам
эко бахунам йо видадхати каман*

Кришна – это высшее сознание, а *джива* обладает крошечным сознанием, *четанамшах*. Если *джива* не злоупотребляет своей крошечной независимостью, а использует её правильно, она оказывается в сфере (под влиянием) *сварупа-шакти*. Если же *джива* злоупотребляет своей независимостью, она попадает под воздействие *майя-шакти*. Находясь в сфере *сварупа-шакти*, *джива* получает возможность развивать *бхакти*. *Гуру-кришна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа* – по милости Кришны она встречает гуру, а по милости гуру обретает Кришну. Эти два вида милости взаимозависимы, поэтому *нитья-сиддха-бхакты* спускаются сюда и проповедуют науку *бхакти*. Не следует терять надежды. Человек может обрести *бхакти*, если будет правильно использовать свою крошечную независимость» (Из книги «Матхура встречает Вриндаван»).

«Высшее совершенство человеческой жизни – познать Кришну в *таттве* (без искажений). Кришну называют *вишая-виграха-бхагаваном* – Верховным Господом, который является объектом любви. Его можно постичь только по милости *аширая-виграха-бхагавана* – *ачарьи*, гуру, вайшнава (уровня *уттама-адхикари*), обладающего любовью к Кришне (*премой*). Единственным занятием

такого *ачарьи* является *хари-киртан*. До тех пор, пока *ачарья*, гуру, вайшнав, *аширая-виграха-аватара*, Шри Гурудев, не поведает об имени, славе, качествах, атрибутах и нектарных развлечениях *вишая-виграха-бхагавана*, никто не сможет постичь их. «Шримад-Бхагаватам» – квинтэссенция Вед, *шаstra-аватара*, воплощение Господа в форме священных писаний. Пока *ачарья-гурудев* не объяснит «Шримад-Бхагаватам», никто не сможет понять это учение. Некоторые думают: «Ведь есть книги. Я просто буду их читать и всё пойму». Если вы изучите все Веда, то обнаружите, что в них есть всё – развлечения Господа, божественные имена Господа и их прославление, всевозможные *мантры* и т.д. Однако до тех пор, пока *ачарья-аватара-гурудев* не начнёт совершать *киртан* в уши ученика, изучение *шастр* не принесёт результата. Гуру, истинный *ачарья*, абсолютно необходим» (Из лекции, прочитанной в Бхуванешваре 21.01.1991г.; «Мой высокочтимый духовный учитель», стр. 44).

«Человек, который привязан к материальному чувственному наслаждению, никогда не может быть удовлетворён, что бы он ни получал. Если он получит всю кукурузу, доступную в этом мире, весь рис, всю пшеницу, ячмень; если он получит все металлы – золото, серебро, медь, имеющиеся во всём мире; всех животных – птиц, зверей, коров по всему миру; если он будет обладать всеми женщинами, доступными здесь для удовольствия, всё же он не сможет быть удовлетворён – *на духйанти манах-притим пушсах каматасйате*, тем не менее, он не может быть удовлетворён» (Бхуванешвар, 4.02.1992г., лекция по «Шримад-Бхагаватам», 8.12.15.).

«Гуру рассказывает *кришна-катху*, поэтому его можно увидеть ушами, а не глазами. Кришна входит в ученика через *вани*, наставления гуру. Способность созерцать облик Кришны приходит позже. Сначала человек должен слушать святое имя Кришны: *харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе харе харе рама харе рама рама рама харе харе*.

Шабда-брахман, трансцендентный звук, нисходит в форме святого имени. *Мантра* – это звук, освобождающий человека от *мано-дхармы*, измышлений. Поэтому, когда гуру произносит *маха-мантру* в уши ученику, это первое проявление его беспричинной милости» (Бхуванешвар, 6.11.1991г., из книги «Мой высокочтимый духовный учитель», стр. 40).

«Когда Гурудев совершает *киртан*, то есть говорит об имени, облике, качествах, окружении и *лилах* Кришны, всё это проявляется в форме звука, называемого *шабда-брахманом*. Тогда мы обретаем способность понять *шастра-аватару*, священные писания (особенно *бхагавата-грантха-аватару* – «Шримад-Бхагаватам»), а также постичь *иша-аватару*, Верховного Господа, и свою *сварупу*, духовный облик. *Шри нама* и *шири мантра* пришли в этот мир в форме *шабда-аватары*, трансцендентного звука. Если *ачарья-аватара*, *аишрая-виграха-ачарья*, Гурудев, не будет совершать *киртан*, а ученик, *ишишья*, не будет слушать его *киртан*, то ни *мантра*, ни чтение «Бхагаватам» не окажут должного воздействия. *Мантра* дана в *шастрах*, и кто-то может подумать: «Я возьму *мантру* оттуда. Зачем мне принимать гуру?» Но, пока *мантра* не будет услышана из уст истинного гуру, *ачарья-аватары*, она не возымеет действия. Она просто не будет обладать силой. Поэтому нужно принять истинного гуру, получить от него *мантру* и слушать его; в противном случае человек не обретёт *таттва-гьяну*. *Шри нама*, *шири-мантра* и *грантха-бхагавата* – всё это *вишая-виграха*, и только благодаря *киртану аишрая-виграхи* они могут открыться нам. Иначе они никогда не появятся в этом мире. *Шри наму*, *шири мантру* и *грантха-бхагавату* невозможно постичь, просто совершая *пуджу*. Для этого необходимо слушать *ачарья-аватару*» (Лекция от 24.07.1995г., «Искусство задавать вопросы»).

«До тех пор пока ты не знаешь Кришну в *таттве*, в сути, (то рано или поздно) ты падёшь. *Чаванти* означает, что ты падёшь, если знаешь Кришну лишь поверхностно, не в *таттве*. Существует два вида понимания: поверхностное и абсолютное: *апара-вичар* и *таттва-вичар*. Наше дело – *таттва-вичар*, не мнимое. Кришна говорит: *на ту мам абхиджананти таттвенатас чаванти те* – «Тот, кто не знает Меня в *таттве*, – падёт» (Париж, 25.07.1985г.).

«Гаудия-сапрадая, *парампара* Чайтаньи Махапрабху, есть истинная *сампрадая* вайшнавов. Необходимо принимать наставления, которые приходят от *ачарьев* этой ученической преемственности, и применять их в своей жизни. Тогда вы сможете обрести милость Махапрабху. *Кришна-сева* – это служение Кришне, совершаемое с искренним сердцем. Мы не общаемся с теми, кто принадлежит к

псевдо-сампрадаям, у нас нет с ними общих дел. Махапрабху приказал: «Стань гуру и освободи мир!» Мой духовный учитель, Шрила Прабхупада, принял это наставление и затем передал его мне. Я хочу исполнять указание своего гуру. Мне чуждо двуличие и корысть. Я не желаю вступать в ряды *муркха-сампрадай*, *капатъя-сампрадай* или *пхалгу-сампрадай* – глупцов, лицемеров, притворщиков и других. Я никогда не стану учить двуличию и лицемерию. *Вишайи* (материалисты) двуличны, коварны и завистливы. Ими руководит корысть. Все они принадлежат к псевдо-сампрадаям. Вайшнавьи истинной *сампрадаи*, берущей своё начало от Гауранги Махапрабху, настолько могущественны, что способны навсегда покончить со всеми псевдо-сампрадаями. Они двадцать четыре часа в сутки заняты любовным преданным служением лотосным стопам Шри Радха-Кришны под руководством своего гуру. Их служение абсолютно бескорыстно – *нишканата-сева*. Ачарья должен быть истинным (*уттама*). Притворщик не может заменить собой ачарью. Истинный ачарья смиреннее травинки, терпеливее дерева. Он не ожидает почтения к себе и оказывает почтение каждому, потому что видит Кришну в сердце каждого живого существа» (Лекция от 7.04.1992г.).

«Человек должен быть *уттама-адхикари*, иначе почему он гуру? (Если он не *уттама-адхикари*, то) Он будет обманщиком. Если человек не может найти *уттама-адхикари* в качестве гуру, то он может принять (в качестве гуру) *мадхьяма-адхикари* или *канишитха-адхикари* на некоторое время. Однако, как только *уттама-адхикари* станет доступен, он должен пойти к нему, потому что другие не смогут привести на высшую ступень, поскольку они сами не пришли туда. Они только на полпути или на 45%, так как же они могут привести вас к высшей ступени, к лотосным стопам Кришны?! Нужно быть очень устремлённым, чтобы обрести в качестве гуру *уттама-адхикари*. Кришна может сделать это, если вы действительно хотите. Кришна находится в вашем сердце как Параматма. Он знает ваше сердце, Он знает, как сильно вы хотите обрести истинного учителя. В противном случае Кришна даст вам мошенника, и вы будете обмануты» (Лекция по «Чайтанья-чаритамрите», Бхуванешвар, 02.08.1990г.).

«Главный признак *садху*, святого человека, – это то, что он полностью предан лотосным стопам Кришны; не частичное

предание, не 50%, или 60%, или 75%, а полное предание, стопроцентное предание – безоговорочная преданность, без условий» (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 9.2.1, Бхуванешвар, 23.06.1993г.).

«Те, кто не являются истинными гуру (*уттама-адхикари*), истинными учителями, их называют притворщиками. Они притворяются, что они гуру. Они думают: «О, если я сделаю его учеником, он даст мне много денег. Также эта женщина выглядит очень красиво, очень красиво. Я сделаю её своей ученицей, чтобы я мог наслаждаться ею. Что бы я ни говорил, она будет подчиняться». Вот так, внутри него есть такой мотив, и он внешне изображает из себя гуру. Он не настоящий гуру, он не настоящий учитель, он обманщик» (Лекция по «Чайтанья-чаритамрите», Бхуванешвар, 2.08.1990г.).

«Все *лилы* Кришны основаны на *таттве*. Если человек понимает *таттву*, он сможет наслаждаться *расой*. В противном случае наслаждаться *расой* невозможно. *Лилы* Кришны – это не выдуманные истории, наподобие тех, которые рассказывала нам бабушка – *аи-ма-кахани*. Бабушки рассказывают своим внукам разные истории, и вот одна из таких историй, которую рассказывают в Ориссе: «Дорогой внучок, в одном лесу жила старая демоница. Однажды сын царя, прекрасный юный принц, отправился в этот лес. Увидев его, старая демоница подумала: «О! Какой красивый юный принц! Я хочу насладиться им». Демоны владеют чёрной магией и могут при её помощи менять свой облик. Итак, эта старая демоница, уродливая и высохшая, приняла облик прекрасной юной принцессы, и юный принц привлёкся ею. Демоница подумала: «Теперь принц в моей власти». При помощи чёрной магии она превратила принца в чёрного козла и связала его».

Вот такую историю рассказывают бабушки своим внукам. *Кришна-лила* – нечто совсем другое; она основана на *таттве* и полна нектара *бхакти-расы*. Мы обсуждали *дасья*-, *сакхья*-, *ватсалья*- и *мадхурья-расу*. *Раса* предназначена для наслаждения. Если человек понимает природу определённой *лилы*, тогда он может наслаждаться *расой* и ощущать высшее блаженство, *парамананду*» (Из книги «Матхура встречает Вриндаван», глава 5).

«Десятая Песнь «Шримад-Бхагаватам», *према-лила*, – это сливки всего «Бхагаватам». *Радха-кришна према-лила*. Когда Махапрабху

спросил Рамананду Рая: *шравана-мадхйе дживера кон шреитха шравана?* – «Каков наилучший способ слушания?» Рамананда Рай ответил: *радха-кришна-према-кели карна-расайана* — «Слушать о трансцендентных супружеских любовных играх Радхи и Кришны, которые описаны в Десятой Песни».

Однако слушать нужно от осознавшего эти игры *садху-вайшнава*, который полностью погружён в океан *радха-кришна-премы* и целиком посвятил себя размышлению о нём. Только от такой личности нужно слушать Десятую песнь. В противном случае мы получим обратный эффект. После чтения и слушания Десятой песни следует перейти к Одиннадцатой. Если человек не читает Одиннадцатую песнь, его, несомненно, ожидает падение. Таков процесс. Вот почему мы ежедневно слушаем «Бхагаватам» – *бхагавата-шравана*. Это деятельность, которая должна совершаться ежедневно: *нитйам бхагавата-севайа*. Так же как мы каждый день едим, спим, принимаем омовение, ходим в туалет и так далее — подобно этому, мы ежедневно слушаем «Бхагаватам» из авторитетного источника, *шримад-бхагаватам-шравана*.

Если вы перестанете каждый день принимать *прасад*, спать, мыться, – что произойдёт? Ваше тело начнёт болеть, в конце концов, совсем одряхлеет, и вы умрёте. Также и *шримад бхагаватам-шравана* – это то, что необходимо делать ежедневно! В противном случае вы призываете смерть» (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 9.2.10-13. Бхуванешвар, 19.06.1993г. Из книги «Вершина бхакти», стр. 20).

«Если ты серьёзен, чтобы понять Кришну, получить *таттва-гьяну*, ты должен обратиться к личности, которая лицезрела истину, знает истину и может дать тебе её. Говинда, Кришна, находится там, в сердце такого преданного. Если он прольёт свою милость, то ты сможешь обрести Кришну (т.е. *кришна-прему*)» (Мельбурн, 1990г.).

«Человек может не совершать никакой другой *садханы*, но, если он просто слушает из достоверного источника, из уст *бхакта-бхагаваты* (*уттама-садху*), он с лёгкостью разовьёт *кришна-бхакти*» (Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 1.7.25, дата неизвестна).

««Шримад-Бхагаватам» неотличен от Кришны. Не существует *садханы*, которая бы более эффективно очищала сердце, ум и сознание, чем слушание этой книги. Если человек в прошлых жизнях

накопил достаточно *сукрити*, и ему улыбнулась удача, он обретёт возможность слушать «Шримад-Бхагаватам». В противном случае он не сможет наслаждаться этим нектаром» (Нью-Вриндаван, Западная Вирджиния, 30.05.1993г.. «Шри Кришна-катхамрита», №11, стр. 29).

«Гуру очень дорог Кришне – *антаранга*, он Его близкий друг. Что бы он ни сказал, Кришна примет это. Кришна никогда не будет слушать кого-либо ещё. Если ты пойдёшь и обратишься к Кришне: «Я твой», – Он скажет: «Кто ты? Я не знаю тебя. Убирайся!» Потому что ты решил забыть Кришну. Это не так, что Кришна забыл тебя. Однако Кришна никогда не примет тебя непосредственно до тех пор, пока Его близкий друг, духовный учитель, который является очень, очень близким Ему, *антаранга* (сокровенный спутник), не приведёт тебя к Нему. До этих пор Кришна никогда не примет вас. Ты не сможешь приблизиться к Нему, а также не сможешь отправиться в Его обитель» (Прибытие в Париж, 25.07.1985г.).

«**Вопрос:** Какую *садхану* мы можем выполнять в Кали-югу?

Ш.Гоур Говинда Свами: В Кали-югу вы не можете выполнять никакую другую *садхану*. Просто приходите и ежедневно слушайте «Шримад-Бхагаватам» из уст чистого вайшнава, дорогого преданного Шри Чайтаньи Махапрабху. *Эканта ашрайа кара чаитанья-чаране*, – так, вы очень легко разовьёте *кришна-бхакти*. Махарадж Парикшит готовился к смерти. В умирающем состоянии, в течение очень короткого времени, ему оставалось жить всего семь дней, и он смог развить такую *кришна-бхакти*. Он смог достичь высшего совершенства жизни только благодаря слушанию «Шримад-Бхагаватам» из уст Шукадевы Госвами» (Вступление к лекции по «Шримад-Бхагаватам», 1.18.36. Алачуа, Флорида, США. 9.06.1993г.).

«Почему три ноги *дхармы* сломаны в Кали-югу? По трём причинам: гордость, незаконный секс и интоксикации. Из-за гордыни *тапасья*, аскетичность, утеряна. Незаконный секс или чувственные наслаждения приводят к тому, что теряется чистота, *шучи*. Под влиянием наркотиков человек становится жестоким, немилосердным» (Бхуванешвар, 5.04.1992г.).

«У тебя нет друзей в этом материальном мире. Так называемая дружба основана на принципе брать и давать. Если возникает

разногласие в процессе брать-давать, то и дружбе приходит конец, и тогда друг превращается во врага» (Потомак, 11.06.1995г.).

Часть 3

«Кажется, трудно достичь совершенства за одну жизнь, но, если ты серьёзен, если ты полностью предался, ты можешь получить милость, и эта милость может сотворить чудо! Ты не сможешь достичь совершенства собственными усилиями. Нет» (Бхуванешвар, 1989г.).

«Если ты сильно устремлён получить *прему*, тогда ты должен общаться с *садху*. *Садху* означает *преми-бхакта* (*уттама-адхикари*), дорогой преданный Господа Чайтаньи, *гаура-прия-джана*, чьё сердце всегда наполнено *кришна-премой*. Поэтому нужна *садху-крипа*. Ты не можешь одновременно со своим устремлением иметь материальное богатство. Нет. Ты должен его отбросить, тогда ты сможешь обрести настоящую *дхану*» (Франция, 19.07.1986г.).

«Кришна – единственный объект любви, *прити-васту*. Если муж развил любовь к Кришне, и жена развила любовь к Кришне, то это и есть подлинная любовь. Если же они не развили такой любви к Нему, а развили любовь друг к другу, то это вожделение, *кама*. ... Если оба будут привлечены Кришной, будут удовлетворять Его и будут привязаны к Нему, тогда такие взаимоотношения мужа и жены – это настоящая *грихастха-дхарма*, жизнь *грихастх*» (Бхуванешвар, 2.05.1992г.).

«До тех пор, пока ты не разовьёшь любовь к Кришне, вообще нет и речи о предании. Без любви твоё так называемое предание искусственное, частичное и условное, – не истинное предание» (Хартфорд, США, 22.05.1993г.).

«Когда ты встаёшь на путь *бхакти*, принимаешь прибежище святого имени и вовлекаешься в воспевание под руководством истинного гуру-вайшнава, то очень скоро ты достигнешь уровня *намабхасы*. Это дарует тебе плоды *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокиши*, все твои материальные желания будут исполнены; или же *намабхаса*

разрушит твою *карма-пхалу*, реакции на деятельность ради материальных плодов» (Бхуванешвар, 31.01.1992г.).

«Из-за глубокой иллюзии живое существо развивает идею и чувство «я» и «моё». Это называется *моха* или иллюзия. Чтобы искоренить эти иллюзорные привязанности, произрастающие из невежества, необходимо принять прибежище у лотосных стоп *шри гуру*, благодаря чему страх и иллюзия будут уничтожены навсегда» (Бхуванешвар).

«Постоянно читая и слушая, цитируя *ачарьев*, ты должен молиться духовному учителю. По его милости ты обретёшь всё. Не бойся. Когда тебе приказывают говорить, думай о своём духовном учителе, о Нитьянанде Прабху и Гауранге Махапрабху. Совершай *киртан* и начинай говорить, они всё подскажут» (Бхуванешвар, 14.05.1989г.).

«До тех пор пока ты не примешь полного прибежища у лотосных стоп Кришны, ты будешь всегда находиться в состоянии страха. Чего ты боишься? Того, что можешь потерять своё материальное благосостояние, своё материальное тело, так как ты развил чувство «я» и «моё».

Это коренная проблема твоих страданий здесь. Поэтому так важно слушать «Шримад-Бхагаватам» каждый день и воспевать святое имя в обществе чистых преданных. Тогда чистое святое имя явит себя» (Париж, 28.08.1985г.).

«Чистый преданный никогда не беспокоит Господа. Он никогда не говорит: «О Господь, пожалуйста, разрушь кармические реакции». Нет, он никогда не просит этого. У него только одна молитва: «Пусть приходит всё, что я заслужил в соответствии с моей *кармой*, только позволь мне одно – воспевать Твоё имя и прославлять Тебя. Это всё, чего я хочу»» (Париж, 07.1986г.).

«Те, у кого нет должного духовного видения, не могут видеть *садху-гуру*: «О, я не могу найти, не могу увидеть». А у тебя есть способность увидеть *садху-гуру*? Нет. Своим материальным зрением ты не можешь увидеть *садху-гуру*. Если ты хочешь увидеть *садху-гуру*, ты должен обрести милость *садху-гуру-вайшнава*» (Бхуванешвар, 4.04.1992г.).

«Кто-то может спросить: «Я слушаю и воспеваю много лет, выполняю указания *садху*, гуру, вайшнавов. Почему же я совсем не прогрессирую на пути преданного служения?» Это вопрос сумасшедшего человека, безумца. Ответ даёт Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе»: вы не прогрессируете, потому что в вашем сердце присутствует лицемерие и хитрость. Они присутствуют не в грубой, а в тонкой форме. Хотя вы совершаете *шравану* и *киртану*, слушаете и воспеваете, совершаете какое-то служение, всё же вы совершенно не прогрессируете. Джива Госвами также утверждает, что вы можете сотни жизней поклоняться Господу Вишну, но, если вы непочтительно относитесь к вайшnavу, дорогому преданному Господа Вишну, Господь Хари не будет вами доволен. Вы лицемер. У вас нет полной веры, сильной веры. Возможно, у вас есть небольшая, слабая, податливая вера (*комала-шраддха*), но нет непоколебимой веры (*нишитхи*). У вас есть желания, противоречащие *бхакти*, и поэтому ваше внимание отвлекается на материальные объекты, женщин, деньги и т.п. Вы не заботитесь о своём *бхаджане*, вы ленитесь в *садхане* и при этом кичитесь своими достижениями: «Да, я – старший преданный. Ты что, не знаешь?!» У вас огромное ложное эго. «Я столько сделал! Я сделал то, сделал это». У вас столько *дамбхи*, гордыни. Это означает, что вы тяжело больны. Вы слушаете *садху*, вайшнава, но болезнь не проходит. Нужно понять, что вы совершили огромное количество *апарадх*» (Из лекции, прочитанной в Бхуванешваре 21.04.1995г.).

«Сначала стань огнестойким и тогда входи в огонь. Вот почему человек должен вначале стать *брахмачари* и, по крайней мере, 25 лет находиться под строгой дисциплиной гуру. Гуру тренирует тебя, как контролировать свои чувства и ум, как стать господином чувств и ума. Не становись рабом чувств и ума, *го-дасом*. Стань Госвами, тогда ты сможешь войти в этот огонь, жениться и принять жену» (Бхуванешвар, 2.05.1992г.).

«Когда преданный развивает гордость, Кришна рушит его гордыню чудесным образом. Мы видим также, как, приходя на путь сознания Кришны, преданного служения, многие преданные развивают гордость. Те, кто становятся президентами храмов, очень раздуваются от гордыни: «Эй, ты что, не знаешь, кто я?! Я президент

храма!» Он развивает такую гордость. Гордость – это демоническое качество, не божественное. Если, придя на путь сознания Кришны, путь преданного служения, ты развиваешь гордость, то как ты можешь прогрессировать? Как ты сможешь развить преданность? Это абсолютно невозможно. Поэтому Кришна разрушает гордыню» (Нигерия, 22.01.1995г.).

«Некоторые люди считают, что общаться значит находиться рядом, но это не так. Общение происходит в уме, в сердце. До тех пор пока в вашем сердце сохраняются желания материального наслаждения, освобождения, мистических совершенств и т.п., – вы пребываете в *асат-санге*. Вы можете приходить и сидеть здесь; вы можете даже жить в храме; но пока в вашем уме есть такие мысли и желания, вы находитесь под влиянием *асат-санги*, *духсанги*. Это ненастоящая *садху-санга*» («Поклонение шри гуру», стр. 107).

«Сегодня люди говорят: «*Садху* нет». Но разве вы способны увидеть *садху*? Есть ли у вас глаза, чтобы увидеть его? *Садху* – не обычный человек, он не принадлежит материальному миру. Он явился из обители Кришны, из духовного царства. Точно так же, как Шри Кришну невозможно увидеть материальным зрением, вы не можете увидеть *садху* материальным зрением. Вы хотите всё видеть, но всё видят только Кришна и *садху*. Вы же, наоборот, – тот, кого видят. Это объясняется в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья 19.151): *брахманда бхрамате кона бхагйаван джива гуру-кришна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа* – «Пройдя через множество форм жизни в сотнях тысяч вселенных, удачливая душа, *бхагьяван*, может встретиться с *садху*. И когда *садху* бросит на вас свой милостивый взгляд, тогда проявится ваша благая удача»» (Нью-Йорк, 10.11.1991г.).

«В чём проблема зависти? Тот, у кого есть зависть, не является сознающим Кришну человеком. Если эта цель не будет достигнута, как Шрила Прабхупада (Ш.Бхактиведанта Свами) будет счастлив? Это наиболее важный фактор. Поэтому здесь говорится: «Обычно, когда мы встречаем кого-то, кто более квалифицирован, то начинаем завидовать ему». Это природа людей в целом. *Авайшнав* завидуют, когда видят кого-то, кто более квалифицирован, чем они. Тогда как вайшнав – это тот, кто полностью сознаёт Кришну, он никогда не завидует. Вместо того чтобы завидовать более квалифицированному

человеку, он будет радостно принимать его. *Кришна-према кришна бхакте маитри-ачарана* – тот, кто достиг *кришна-премы*, развивает дружеские отношения с вайшнавами, *кришна-бхактами*, и тот, кто видит более квалифицированную личность, более квалифицированного вайшнава, становится радостным. Он вообще не имеет зависти. Вот это – чистый вайшнав» («Общество без зависти»).

«Преданный: Должны ли мы считать своим руководителем человека, который имеет материальные привязанности и не находится на духовном уровне?

Ш.Гоур Говинда Свами: Должны, поскольку мы находимся в обществе. Кто-то может быть Джи-Би-Си в каком-то регионе мира. Согласно административной системе он является нашим руководителем. Однако если у меня нет веры в него, то я могу не принимать его духовное руководство. Это уже зависит от меня, у меня есть независимость. Это мой выбор.

Что касается административной системы, то я принимаю его власть, поскольку он является Джи-Би-Си. Однако что касается духовных вопросов, то я могу не принимать его руководство, если у меня нет веры в него: «Пожалуйста, извините меня». Принятие духовного руководства не должно быть насильственным или обязательным. Таков принцип.

Чтобы я принял чьё-либо духовное руководство, в моём сердце должна быть убеждённость, поскольку духовное руководство основано только на желании сердца. Это не что-то внешнее – это внутреннее побуждение, так что, поступая подобным образом, вы не совершаете оскорбления. Я не проявляю неуважения; он – преданный, поэтому я выражаю почтение ему. Мы выражаем почтение всем вайшнавам, будь то *канишитхе*, *мадхьяме* или кому-то ещё. Таков этикет.

Однако принятие кого-либо в качестве духовного учителя – это совсем другое» (Вечерний *даршан*, Бхуванешвар, 1990г.; «Шри Кришна-катхамрита», выпуск 10, стр. 14).

«Проповедь «Шримад-Бхагаватам» абсолютно необходима, тем самым ты совершишь величайшее благо. Иди вперёд! Иди! Распространяй! Не бойся! Говори бесстрашно! Несомненно, это изменит сердца лидеров, учителей, гуру – тех, кто ведёт остальных, а

простые люди будут следовать. Это обязанность вайшнавов делать это беспрепятственно, да» (Франция, 1993г.).

«Нет ничего невозможного для Кришны. Если ты очень устремлён, если ты плачешь в своём сердце и молишься Кришне: «Пожалуйста, помоги мне!» Тогда либо ты отыщешь *садху* и отправишься к нему, либо *садху* сам придёт к тебе. Нет ничего невозможного. Кришна может возможное сделать невозможным, а невозможное сделать возможным» (Бхуванешвар, 1995г.).

«Человек может думать: «Ох, кто же будет поддерживать меня? Кто позаботится обо мне?» Однако если ты вовлечён в любовное служение Кришне, то Кришна говорит: *йога кшемам вахами хам* – «Я принял ответственность лично поддерживать и обеспечивать преданного». Итак, зачем ты беспокоишься, думая о посторонних вещах вместо того, чтобы думать о Кришне? Поддержание автоматически придёт к тебе! Преданный никогда не беспокоится о поддержании и защите. Кришна дарует защиту, Он поддерживает, потому что Он взял ответственность на Себя» (Бхуванешвар, 1995г.).

«Тот, у кого есть духовная сила, не может быть сбит с толку никем. *Майя* не может очаровать его, не может увлечь. Никто не сможет увести его с пути чистой преданности. Он утверждён. Он непоколебим» (Бхуванешвар, 1993г.).

«Приказу гуру нужно подчиняться без размышлений. Каким бы трудным и нестерпимым ни был приказ учителя, ты должен выполнить его, если ты серьёзен и жаждешь обрести Кришну» (Бхуванешвар, 1994г.).

«Необходимо общаться с *садху-вайшнавом*, который более продвинут, чем ты, тогда ты получишь духовное благо. Если *пандит* общается с *муркхой*, то вся его *пандитья* исчезнет. Но если *муркха*, невежественный глупец, общается с *пандитом*, то он становится *пандитом*. Это общение, *санга*» (Бхуванешвар, 1993г.).

«Хотя ты не хочешь страданий, всё равно они приходят к тебе, потому что они уже предопределены. Подобно этому, счастье уже

определено для тебя. Ты не можешь получить больше, чем положено. Даже если ты не будешь прикладывать никаких усилий, чтобы получить его, всё равно, оно придёт к тебе, куда бы ты ни отправился: на райские планеты или на адские. Поэтому тот, кто разумен, мудр, не должен прилагать никаких усилий для достижения материального счастья. Мы должны прикладывать усилия только для того, чтобы развить чистое сознание Кришны, которое недоступно на всех четырнадцати планетарных системах. Редкодостижимое человеческое рождение предназначено лишь для этого» (Бхуванешвар, 1995г.).

«До тех пор пока человек не развил *ручи*, вкус к *кришна-катхе*, и полное отречение от этого материального мира и материальной деятельности, он не может совершать чистый *бхаджан*. У него есть лишь *карма-адхикара*, поэтому он вынужден вовлекаться в *карму*. Для него *варнашрама-дхарма*, *дайви-варнашрама-дхарма*» (Маврикий, 1996г.).

«Обычные люди, которые гонятся за чувственными наслаждениям, очень эгоистичны. Но те, кто являются *махатмами*, великими личностями, *маха-бхагаватами*, великими преданными, — очень устремлены доставить наслаждение чувствам Шри Кришны. Они не эгоисты. Если кто-то может забыть о своём счастье и наслаждении, тогда он будет быстро прогрессировать на пути преданного служения» (Бхуванешвар, 1995г.).

«Тысячи трудностей, препятствий, могут прийти на пути твоего преданного служения Кришне, но полностью предавшаяся душа никогда не переживает об этом. Шри Кришна поместит тебя в такое большое количество страданий и беспокойств, чтобы проверить твою любовь к Нему. Каждый момент какой-то тест. Когда человек вовлечён в любовное служение Кришне, всё, что происходит с ним, благоприятно для него» (Бхуванешвар, 1995г.).

«Никаких больше жалоб! Всё происходит по воле Кришны. По Его воле ты будешь помещён в эти трудности и страдания. Прими это с радостью! Это Его милость! Кришна — объект нашей любви. Сможешь ли ты терпеть всё ради своего возлюбленного? Это тест для тебя» (Бхуванешвар, 1995г.).

«Настоящее образование сосредотачивает ум на лотосных стопах Кришны» (Энсинитас, 1995г.).

«Если ты наденешь жёлтые очки, то всё будет выглядеть жёлтым. Конфликт и замешательство присутствуют в самом тебе, именно поэтому ты и видишь это. Человек повсюду видит отражение своего ума» (Бхуванешвар, 1993г.).

«Любовь, основанная на принципе давать и брать, не является чистой любовью. Чистая любовь означает только отдавать и не брать ничего от Кришны» (Австралия, 1992г.).

«Необходимо подвергать себя *тапасье*, только чтобы обрести Кришну, ни для какой другой цели. Демоны проходят через очень суровые виды аскез, чтобы получить материальную силу, богатства, наслаждения, удовлетворяя полубогов. Они глупцы» (Бхуванешвар, 1993г.).

«Демоны, убитые Господом Нрисимхадевой или Господом Рамой, не получают освобождения. Они вновь рождаются в семьях кшатриев. Но демоны, убитые Кришной или в присутствии Кришны, все получают освобождение. Это особая характеристика *кришна-аватары*» (Бхуванешвар, 1993г.).

«Если человек не являет простоты, если он лицемерен и двуличен в сердце, – он не может стать вайшнавом, стать преданным. Он будет притворщиком. Простота – это наиболее необходимая квалификация вайшнава» (Мельбурн, 1990г.).

«Если ты думаешь о Кришне день и ночь, то и Кришна думает о тебе также. Это взаимно, любовь имеет две стороны» (Бхуванешвар, 1992г.).

«Общение с *садху* выше общения с Верховным Господом. Если ты получаешь общение с *садху*, то никогда уже не будешь сбит с толку, никогда не будешь запутан. Иллюзия будет разрушена целиком, все *анартхи* будут полностью уничтожены. Так обретается духовная сила» (Бхуванешвар, 1993г.).

«Кришна говорит в «Шримад Бхагавад-гите», что чувственные наслаждения временны: у них есть начало и конец. Вначале может быть какое-то очень маленькое, незначительное наслаждение, но результатом будут безграничные страдания» (Бхуванешвар, 1992г.).

«Если ты служишь Кришне в соответствии со своей волей, такое служение не принимается Кришной. Это спекуляция и только. Так живёт лицемер. Но тот, кто по-настоящему предался, очень простосердечен, он никогда не делает так» (Бхуванешвар, 1992г.).

«Если ты хочешь по-настоящему продвигаться по пути сознания Кришны, *парамартхика-патха*, тогда ты должен принять три вещи: *саралата*, *дрилата*, *айкантика*. *Саралата* – будь простым, как ребёнок. Вайшнав прост. *Дрилата* – непреклонная решительность, и *айкантика* – беспримесность. Если же у тебя этого нет, то ты не сможешь совершить никакого прогресса. Прими это серьёзно. Это самое важное» (Цюрих, 1985г.).

«Будь простым, оставь лицемерие, *капатья*. Простота – это вайшнавизм. Просто прими это, прими прибежище у истинного гуру-вайшнава (*уттама-садху*), *гаура-прия-джаны*, дорогого преданного Гауранги и просто следуй. Это так легко, но очень трудно для тебя. Почему? Потому что ты не принимаешь то, что Махапрабху говорит. У тебя нет веры» (Майяпур, 1993г.).

«Бхактивинода Тхакур говорит: «О Господь, мой друг – Твой слуга. Моя жена – Твоя служанка. Мой сын – Твой слуга. Моя дочь – Твоя служанка. Все являются Твоими слугами и служанками. *Сеи то самбандхе сабе амара прайас*. Я хочу установить такие взаимоотношения, а не материальные, не телесные. Я хочу совершенных, вечных, любовных взаимоотношений с Тобой» (Бхуванешвар, 1995г.).

«Святое имя исполнит все твои желания. Всегда воспевай, результат обязательно придёт. Если ты воспеваешь оскорбительно, то получишь *дхарму-артху-каму*. «*Кама*» означает, что все твои материальные желания будут исполнены. Если ты не полностью свободен от *апарадх*, но осознаёшь их (желая избавиться от них, тогда)

это промежуточная стадия – *нама-абхаса*. Тогда ты обретёшь *мукти*. Если же твоё воспевание чисто, тогда ты обретёшь высшее совершенство (*кришна-прему*)» (Бхуванешвар, 1993г.).

«Когда гуру принял учеников, о нём часто судят по его ученикам. Что его ученики делают? Как они себя ведут? Каково их поведение? Каким образом они совершают *бхаджан*? Как они вовлечены в преданное служение? Насколько они думают о себе, как *тринад апи суничена*, гораздо смиреннее травы? Насколько они терпеливее дерева? Насколько они уважают всех и каждого? Требуют ли они к себе уважения? Все хотят увидеть это» (Бхуванешвар, 1993г.).

«Это действительно очень большая работа – вытащить обусловленную душу из тюрьмы *маха-майи*. Это нелёгкая задача. Духовный учитель должен быть духовно могущественным, чтобы вытащить обусловленную душу из материального мира. А иначе как он сможет это сделать? Это очень важно» (Бхуванешвар, 1989г.).

«Кришна находится в сердце каждого живого существа, поэтому чистый вайшнав выражает почтение всем и каждому. Он никогда не бывает неуважительным даже по отношению к крошечному муравью. Это божественные качества, качества *вайшнава-садху*. До тех пор пока ты не разовьёшь эти качества, до тех пор пока не обретёшь такое умонастроение, ты не сможешь совершать *хари-бхаджан*» (Потомак, 1995г.).

«Оставь свою гордость. Тот, кто думает о себе как о низшем из низших, того Господь делает очень великим. Тот, кто думает о себе как об очень великом, тот со временем падёт. «Я низший из низших, просто незначительная пылинка у лотосных стоп Господа». Такая пылинка возвысится всё выше, выше и выше, на самую Голоку, до Вриндавана» (Бхуванешвар, 1995г.).

«Предаваясь по-настоящему *садху*, человек вкладывает веру в его слова и немедленно внедряет сказанное святым в свою практику. Иначе это будет лишь теоретическое слушание, очень поверхностное. Слова в одно ухо влетают, а из другого вылетают, не входят вглубь сердца» (Бхуванешвар, 1994г.).

«*Према-бхакта* может побудить Кришну явиться где угодно, в любом месте. Гуру – это *према-бхакта*. Он связал Кришну в своём сердце. Кришна находится в сердце *према-бхакты*. Гуру может сделать так, что Шри Кришна явится в сердце того, кто приходит и принимает прибежище. Он может сделать это, никто другой не может. Он может побудить Кришну проявляться повсюду! Кришна исполняет приказ такого *према-бхакты* и испытывает при этом удовольствие. Кришна наслаждается тем, что исполняет приказ Своего *бхакты*. Таков гуру, таков *према-бхакта*» (Бхуванешвар, 1995г.).

Часть 4

«Я хочу от всего сердца обратиться к ученикам учеников нашего возлюбленного духовного учителя Шрилы Свами Прабхупады. Те, кто идёт путём, который дал нам в высшей степени великодушный и сострадательный *према-пурушоттама* Шриман Гауранга Махапрабху, ни при каких обстоятельствах не должны опускать руки, даже если вы стали свидетелями того, как ваши гуру отклонились от минимальных духовных стандартов, которым должны были следовать. Ученики таких гуру должны знать наверняка, что, если они со всей искренностью и серьёзностью, в умонастроении чистой преданности будут молиться Верховному Господу Кришне, пребывающему в их сердцах, то Он, несомненно, ответит на их молитвы. Кришна поможет им найти истинного духовного учителя, который сможет успешно привести их к Его лотосным стопам:

кришна-крипате гуру миле

гуру-крипате кришна миле

«По милости Кришны человек обретёт истинного гуру, а по милости гуру он обретает Кришну» (Из очерка «Гуру-таттва», опубликованного в 1990 г.)

«Стань очень жаден до того, чтобы совершать больше и больше любовного служения и удовлетворить Кришну. Дай обет: "Я никогда не буду смотреть на плохое в других и буду смотреть на плохое в себе"! Практикуй это и смотри какой результат придёт» (Бхуванешвар, 1995г.).

«Преданный: Есть ли у вас письмо, в котором Прабхупада говорит, что хочет, чтобы вы давали посвящения ученикам?

Ш.Гоур-Говинда Свами: Да. Он сказал мне об этом здесь, когда приезжал сюда в 1977 году. Прабхупада выгнал всех преданных из комнаты, позвал меня и прошептал на ухо: «Гоур-Говинда, это будет один из лучших центров ИСККОН. Оставайся здесь. Также ты должен принимать учеников, иначе как ты всё организуешь?» Я хранил это наставление в сердце вплоть до первого заседания Джи-Би-Си, на котором выбирали гуру. Я сообщил им о наставлении Прабхупады, но они хотели доказательств. Тогда я показал им письмо, в котором Прабхупада писал: «...под твоим руководством...». Но мне всё равно не разрешили. Мне пришлось сражаться. Многие люди из Ориссы жаловались на то, что я не даю посвящений. Некоторые из них ушли в Гаудия Матх. Мой возлюбленный духовный учитель посылал мне своих людей, но они разочаровывались. Вы – люди Прабхупады. Прабхупада говорил, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати послал ему людей. Подобным образом, мой Гуру Махарадж посылает вас ко мне. Моя задача – помогать тем, кто нуждается в помощи. Да, мой Гуру Махарадж сказал это мне, поэтому я должен исполнять свой долг. Тот, кто по-настоящему нуждается в помощи, должен её получить. Поэтому, насколько в моих силах, я обязан помогать» (Из книги «Мой высокочтимый духовный учитель», Глава 7; Даршан, Бхуванешвар, апрель 1989г.).

«Махаджано йена гатах са пантхах – человек должен следовать по стопам махаджан. Если ты следуешь путём, который указан махаджанами, то это самый безопасный путь, там нет опасности. Если ты выдумываешь собственный путь, то ты привлекаешь все проблемы и опасности. Махаджаны приходят сюда, чтобы показать нам направление, поэтому ты должен выяснить, кто является махаджаной, а иначе ты совершишь ошибку, принимая кого-то за махаджану. Это то, что происходит в материальном мире. Баддха-джива, обусловленная душа, не может понять, кто является махаджаной, и не может увидеть садху. Таким образом, мы даём простое определение: садху – это тот, кто полностью (на 100%, т.е. уттама-садху) предан лотосным стопам Кришны; не частично, не искусственно и не условно. Тот, кто полностью предан стопам Кришны, является садху, махаджаной. Это основной признак садху, махаджана» (Бхуванешвар, 1992г.).

«Преданный 1: Некоторые преданные говорят, что поскольку сейчас в сознание Кришны приходит много людей и поскольку Шрила Свами Прабхупада сказал, что мы должны стать гуру, то, даже если мы не обладаем необходимой квалификацией, всё равно ради служения Шриле Прабхупаде мы должны стать гуру.

Ш.Гоур Говинда Свами: Да. Прабхупада сказал: «Стань гуру». Но гуру — значит гуру. Гуру означает «тяжёлый», а не «лёгкий». «Стань гуру» означает действительно стать гуру, а не лже-гуру. Стань истинным (*сад-гуру, маха-бхагаватой*) гуру! Вот что говорил Шрила Прабхупада.

Преданный 2: Есть ли смысл занимать этот пост в силу необходимости?

Ш.Гоур Говинда Свами: Какой необходимости? Необходимость заключается в том, чтобы освободить падшую душу, дав ей прибежище. Вот что необходимо. Какая ещё есть необходимость?

Преданный 2: То есть какой смысл становиться гуру, если вы не можете освободить ученика?

Ш.Гоур Говинда Свами: Да. Необходимо освободить падшие души; какая ещё есть необходимость, кроме этой? Некоторые считают, что есть какая-то материальная необходимость. Однако нас не интересуют материальные соображения, нас интересует духовная необходимость. Мы не материалисты, мы — духовные люди. Если думать только о материальной необходимости, мы превратимся в материалистичную организацию. Это движение Махапрабху, а Он не говорил нам так поступать и не подавал такого примера. Если человек не обладает необходимой квалификацией, как он будет принимать учеников? Если он разумен, он не станет этого делать: «Нет, я не могу взять на себя такую ответственность. Зачем мне принимать учеников?» Гуру означает «очень тяжёлый», и быть гуру — тяжёлое бремя, это совсем не легко. Если человек не готов взять на себя такую ответственность, зачем принимать учеников? Зачем ему принимать учеников? Он будет делать это только ради *прапиштхи* — ради почестей, славы и престижа. Бхактисиддханта Сарасвати Госвами говорил, что *прапиштха* — это *шукаре-виштха*, испражнения свиньи. Если вайшнав действует ради *прапиштхи* — ради имени, славы, почитания и престижа — значит он гонится за испражнениями свиньи. Вайшнав никогда не станет стремиться к таким вещам»

(Даршан, Бхуванешвар, апрель 1992 г.; «Кришна-катхамрита-бинду», № 238)

«Вначале я скажу, что тот, кто очень серьёзен и устремлён, желая поместить Кришну в своё сердце, должен сделать его безгрешным. Не должно быть и тени материальных желаний и материальных мыслей, только чистота и умиротворение. Тогда Кришна войдёт туда» (Бхуванешвар, 1991г.).

«Преданный: Как можно развить простоту?

Ш.Гоур Говинда Свами: Общайтесь с простыми *садху*. Я уже рассказывал вам, как мой Гуру Махарадж (Ш.Б.Свами Прабхупада) приезжал на Запад и вкладывал веру в сердца людей. Почему сейчас вы утратили эту *шраддху*? Причина в том, что вы не общаетесь с *садху*! Вы говорите: «Мы не видим здесь *садху*. В наше время *садху* нет». В этом ваша проблема.

Преданный: Но если мы лицемерны в своём сердце и, следовательно, слепы, то для нас нет возможности распознать *садху*. Как же нам общаться с *садху*, если мы не знаем, кто *садху*, а кто нет?

Ш.Гоур Говинда Свами: Поэтому я и сказал, что, поскольку вы слепы, даже если *садху* предстанет перед вами, вы не сможете вложить в него веру. Вы хотите быть видящими и потому не можете получить от общения с *садху* никакого блага. Даже если *садху* приходит: воспевает здесь и даёт *кришна-катху* – это не входит в ваши уши. Вы по-настоящему не получаете *садху-сангу*, не получаете никакого блага. Хотя вы приходите, сидите здесь и делаете вид, что слушаете, на самом деле вы просто позируете, просто притворяетесь. Такие притворщики! У вас нет веры, поэтому *катха*, которую произносит *садху*, никогда не проникнет в вас. Как вы тогда получите благо? Всё это просто притворство. Посидели десять-пятнадцать минут, встали и пошли. Почему? Нет веры и простоты. Вы хотите увидеть, но сами вы не можете видеть. В этом вся проблема.

Преданный: Чтобы иметь такую веру и простоту, мы должны думать, как дети. Но если у нас есть какой-то разум, и мы получим это или...

Ш.Гоур Говинда Свами: Какой разум у тебя есть? Это осквернённый разум, он не чист.

Преданный: То есть мне следует его оставить?

Ш.Гоур Говинда Свами: Да! Оставь всё это! Просто выкинь! Выкинь! Сделай своё сердце чистым и открытым. Как сказал Иисус Христос: «Опустоши себя, и я тебя наполню». Однако твоё сердце не пусто, оно до краёв наполнено всевозможной грязью – лицемерием, притворством и завистью. Как же он сможет его наполнить, если там совсем нет места? Опустоши себя! Вышвырни всё это, и тогда ты получишь необходимое» (Вечерняя лекция. Лензин, Мичиган, США, 28.10.1991г.).

«Во время повторения *маха-мантры* на своих чётках, которые дал гуру во время инициации, нужно быть внимательным. Вы должны зафиксировать свой ум на Кришне. Это значит, что когда мы даём наставление повторять минимум 16 кругов ежедневно на чётках, то это повторение должно быть очень внимательным. Следует повторять с большим вниманием, концентрируя своё сознание на Кришне. Ум очень неустойчив и колеблется, это естественно. Для того чтобы закончить наши круги, мы иногда становимся невнимательными и ум колеблется. Ум – в одном месте, воспевание – в другом. Это оскорбление. Не нужно этого делать! Поэтому тот, у кого ум очень неустойчив, непостоянен, колеблется, должен быть очень осторожен в том, чтобы закончить свои круги насколько это возможно в ранние утренние часы, *брахма-мухурту*, с 4:00 до 6:00. Это очень подходящее время. В это время ум не будет колебаться так сильно, будет очень легко концентрироваться.

В этот период времени большинство людей ещё не проснулись, поэтому в пространстве нет других вибраций, атмосфера очень спокойная. Поэтому очень легко концентрировать свой ум в этот период, между 4:00 до 6:00. Это очень подходящее время. Насколько возможно, завершите большее количество кругов в это время, тогда вы не совершите это оскорбление. Оставшиеся круги вы можете завершить тогда, когда все ложатся спать, когда спокойная атмосфера и никакие мысли не проникают в ваш ум. Завершите их и потом отправляйтесь спать. Это лёгкий способ. Днём, в полдень, 10:00-11:00-14:00, очень сложно повторять.

Итак, это лёгкий способ – завершить свои круги раньше насколько это возможно в период с 4:00, до 6:00 утра. Тогда вы будете чувствовать себя в течении дня очень хорошо. Если вы можете повторять качественно, тогда в течении дня вы будете себя

чувствовать очень хорошо, и сможете легко противостоять *майе*, в противном случае это будет нелегко, *майя* одолеет вас, это факт.

Если вначале, повторяя Харе Кришна, вы не можете сконцентрироваться на облике Шри Кришны, тогда лучше повторять сидя перед Божествами в храме. Смотрите на Божества и повторяйте *наму*, тогда вы очень легко сможете сконцентрироваться. Или повторяйте перед изображением Радхи и Кришны, а также повторяйте в обществе чистых вайшнавов, *садху*. В этом состоит процесс, чтобы ваш ум не колебался. Когда через эту практику ум станет устойчивым, тогда не будет никакого вреда, вы будете в безопасности. Такой преданный может повторять в любом месте, потому что ум его уже зафиксирован, он не будет обеспокоен внешними звуками, или ещё чем-нибудь. Однако, до тех пор, пока вы не достигли этого уровня, вы должны повторять в соответствии с вышеупомянутыми наставлениями» (Из книги «Шуддха-нама бхаджан», Глава 1).

«(Уттама-) Гуру, истинный представитель Кришны, приходит в этот мир из Его обители. Существует такое понятие как *према-бхакти-сутра*. *Сутра* означает «верёвка» или «нить». Один конец *према-бхакти-сутры* привязан к лотосным стопам Кришны на Голоке Вриндаване, а второй — гуру приносит в этот мир. Обусловленные души страдают, упав в глубокий, тёмный колодец материального существования. Гуру находится наверху, он — не в колодце, не во власти *майи*.

Он бросает конец верёвки обусловленной душе, томящейся в тёмном колодце материального существования, и громко зовёт: «Хватайся крепче!» Так он начинает вытаскивать душу. Таков метод. Такова обязанность гуру.

Не так просто освободить из темницы *майи* даже одну обусловленную душу. Ради этого гуру тратит литры и литры духовной крови. Гуру берёт на себя очень большую ответственность, и если ему удаётся спасти хотя бы одну обусловленную душу, он испытывает огромное счастье.

Но и вы со своей стороны тоже должны прилагать усилия; одних лишь усилий гуру недостаточно. Вы должны очень крепко ухватиться за верёвку, а это означает, что вам нужно без отклонений следовать наставлениям гуру. Не нужно их искажать; не добавляйте никаких своих соображений. Делайте всё в точности так, как он говорит. Он скажет, что вы должны делать и чего не должны. Строго следуйте его

указаниям. Не ленитесь. Тогда гуру вытащит вас наверх. Если вы несерьёзны, ленивы, небрежны и невнимательны, тогда вы не будете следовать указаниям гуру. Или вы примите половину наставлений, а половину отвергнете. Вы добавите к ним что-то своё или извратите их, тогда вам ничем уже нельзя будет помочь.

Если вы очень серьёзны, очень строги, тогда гуру вытащит вас. Это его обязанность. Если же вы несерьёзны, то, даже несмотря на то, что гуру будет вытаскивать вас, вы отклонитесь, расслабитесь и снова упадёте вниз. Гуру очень больно это видеть: «Я потратил столько крови, чтобы его освободить, но он перестал следовать моим наставлениям и пал». Даже одну душу нелегко освободить из крепости *майи*. Это тяжёлая ответственность. Таков гуру» (Из беседы в Сан-Диего от 23.06.1992г.; «Искусство задавать вопросы»).

«Преданные: Мы часть этой ветви? ИСККОН – это часть ветви, которая идёт от Ш.Рупы Госвами?

Ш.Гоур Говинда Свами: Да, *рупануга-дхара*. Это *рупануга*, движение Махапрабху. Да. Мой Гуру Махарадж очень дорогой преданный, развил в себе такую любовь. Он один из *сакхи-манджари*. Он так дорог Радхарани. Да. В противном случае кто мог сделать бы всё это? В очень короткое время, Он распространил великое послание, учение Махапрабху, *гаура-вани*, по всему миру. *Кришна-шакти вина нахе тара правартана*: без милости *кришна-шакти* никто не может это сделать. Это сила Кришны, энергия Кришны. До тех пор, пока ты не получишь милость, как ты можешь это сделать? Ты не можешь. Это доказательство. Он смог исполнить желание Чайтаньи Махапрабху. *Притххивите аче йата нагаради грама сарватра прачара хаибе мора нама* («Чайтанья Бхагавата», Антья, 4.126). Это было желание Махапрабху. Моё имя будет распространено в каждом городе и каждой деревне, во всех уголках мира! Кто исполнил это? Бхактиведанта Свами, мой дорогой духовный учитель. Как? Он очень дорогой преданный. Он развил такую любовь как была у Шрилы Санатаны Госвами, Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Рагунатхи даса Госвами. Они развили такую любовь к Радхе и Кришне, они связали Их. Они (Радха и Кришна) пришли к ним, Они были привлечены любовным служением. Также и мой Гуру Махарадж. Он развил такую любовь! Он связал Радху и Кришну, Махапрабху. Да. Иначе как Он смог бы исполнить желание Махапрабху? Это доказательство. Это доказательство. И всё равно люди не могут этого понять. В

особенности некоторые члены ИСККОН не могут осознать этого» (Майяпур, 1993г.).

«Преданный: Мы слышали про Ш.Дживу Госвами, так много людей говорили про него плохие вещи.

Ш.Гоур Говинда Свами: Так много обвинений.

Преданный: Так много обвинений. Кто это понимает?

Ш.Гоур Говинда Свами: Они не могут понять. Глупцы! Они глупцы, они не могут понять.

Преданный: Они даже придумали кое-что, чтобы дискредитировать Его.

Ш.Гоур Говинда Свами: Да, такие негодяи, они не могут понять эти вещи. Они совершают так много оскорблений. *Вайшнавера крия мудра, виджеха на бхуджайа*. Насколько бы человек не был мудр или учён, он не сможет понять то, что делает возвышенный вайшнав. Он не может понять. Нелегко понять святого. Они придумывают и спекулируют, они не могут распознать.

Преданный: Это природа материального мира, ужасное место.

Ш.Гоур Говинда Свами: Ужасное. Поэтому Ш.Бхактисиддханта Сарасвати Госвами сказал: “Это не подходящее место для джентльмена”. Это факт. *Садху* дискредитируют. Что говорить о других, *баба!* *Садху* дискредитируют. Такое ужасное место, не подходящее для джентльмена. Если ты принял прибежище исключительно у лотосных стоп Кришны, тогда Он может защитить тебя. В противном случае – это ужасное место.

Задействуй себя каждый момент времени в преданном служении Кришне под опытным руководством истинного гуру (*уттама-адхикари*). Кришна – это центр. Кришне необходимо служить, и вся твоя деятельность должна быть направлена на служение Ему» (Майяпур, 1993г.).

«У всех есть что-то хорошее и плохое. Соотношение может быть разное. Не смотри на плохое в ближнем, смотри на плохое в себе. Тогда ты сможешь прогрессировать в преданном служении. Видеть недостатки – это обязанность *гурудева*. Он берёт на себя такую ответственность. Он будет делать замечания и исправлять. Искать недостатки в других – это не твоя обязанность. Смотри на плохое в себе и на хорошее в других, тогда ты сможешь прогрессировать» (Бхуванешвар, 1995).

«Терпите! Терпите! В материальном мире всё временно. Всё, что здесь происходит, вся материальная сфера временна, *анитья*. Жара и холод придут и уйдут, это не будет продолжаться вечно. Просто терпите! Почему вас это беспокоит? Махапрабху говорит: *тарор эва сахишуна* – "будь терпеливым как дерево"» (Майяпур, 1993г.).

«Оба – муж и жена – должны быть под руководством одного гуру. Гуру это тот, кто контролирует их, сдерживает. Однако могут прийти трудности, неудобства и неблагоприятные ситуации, но вы оба должны терпеть. Муж должен терпеть, и жена должна терпеть. "Я терплю для того, чтобы Кришна был доволен". Но, к сожалению, вы не готовы терпеть, и в этом вся проблема. Терпите, и тогда хорошие вещи придут в вашу жизнь. Не так, что каждый день будет одно и то же. Однажды, на следующий день что-то изменится. В материальном мире всё меняется. Сегодня – страдания, а завтра приходит счастье. Будьте терпеливы. Это наши наставления» (Бхуванешвар, 1995г.).

«Чей *бхаджан* становится всё более и более чистым? У того, кто всегда находится в *садху-санге*. Это наиболее важная вещь. У того, кто всегда находится в общении с чистыми преданными и совершает *бхаджан*, сердце становится более чистым, как зеркало, которое начисто протёрли от пыли. Такое сердце отражает идеально» (Бхуванешвар, 1994г.).

«Обязанность идеального мужа – дать жене прибежище, выполнить её потребности и уберечь её от всех опасностей» (Бхуванешвар, 1994г.).

«Учителя, вышестоящие, *махаджаны*, являющиеся лидерами, должны учить людей личным примером. Обычно говорится: "Пример громче слов"» (Бхуванешвар, 1995г.).

Часть 5

Хотя ты не хочешь несчастий, всё равно они приходят к тебе, потому что они уже предопределены. Также и счастье – предопределено. Ты не сможешь получить больше. Даже если ты не

прикладываешь сил, чтобы обрести счастье, - оно придёт, где бы ты не оказался: на райских или адских планетах. Таким образом, тот, кто разумен и мудр, не должен прикладывать никаких усилий для обретения материального счастья. Единственное, что следует делать, - стараться развить чистое сознание Кришны, которое не доступно во Вселенной. Редко достижимое человеческое рождение предназначено только для этого» (Бхуванешвар, 1995г.).

«Когда преданный развивает *кришна-прему*, его вожеление трансформируется в любовь — *кама кришна-кармапане* — он обретает способность терпеть побуждения материальных чувств. В противном случае терпеть не получится. Великие йоги и *санньяси*, такие как Саубхари Муни и Вишвамित्रа, были очень старыми — их возраст исчислялся тысячами лет. Вишвамित्रа Муни шестьдесят тысяч лет подвергал себя суровой аскезе и, в результате, обрёл огромное мистическое могущество. Однако даже эти великие мудрецы оказались неспособны терпеть побуждения чувств и пали. Они не были преданными. Они не стремились доставить удовольствие чувствам Шри Кришны. Они не занимались *бхаджаном*, не развивали *бхакти*. Они совершали суровую аскезу ради обретения мистического могущества: «Я стану Господом, Бхагаваном, и буду делать всё, что захочу». Поэтому они и пали.

Майя очень сильна. Эти мудрецы обладали огромным могуществом, но они пали; что тогда говорить о вас? Они были великими *санньяси*, носили *данду*, но им пришёл конец. Они не смогли терпеть побуждения своих чувств, отбросили *данду* и кинулись в объятия женщины.

Грихастха-аишрам после *санньяса-аишрама*? Тьфу! [изображает плевков] Позор! Позор! Лучше умереть. Какой позор! Как вы можете после этого показываться людям на глаза? После того, как повели себя недостойно, подобно собаке или свинье. Это очень серьёзное дело» (Из лекции, прочитанной в Бхуванешваре 21 марта 1994 года).

«Жизнь *брахмачари* — это замечательная, счастливая жизнь. Если вы сможете остаться *брахмачари* всю жизнь, — это очень хорошо. Тогда вы будете быстро прогрессировать, быстро продвигаться по пути сознания Кришны» (Бхуванешвар, март 1995г.).

«Слушайте (*катху* или читайте) ежедневно — *нитийам бхагавата-севайя*! У вас есть повседневные обязанности, *нитья-карма*: еда, сон, омовение и молитвы. Слушание тоже должно стать одной из них. Сможете ли вы жить, не выполняя эти обязанности? Нет. Однако большинство людей пренебрегает слушанием «Шримад-Бхагаватам». Вы думаете, они живут? На самом деле, нет. Они — живые мертвецы, *дживан-мрита*. Их дыхание подобно дыханию кузнечных мехов» (Нью-Вриндаван, Западная Вирджиния, 30.05.1993г.; «Шри Кришна-катхамрита», №11, стр. 28).

«Преданный: Шрила Свами Прабхупада сделал потрясающее утверждение: «Мои книги важнее, чем я сам». Когда мы нуждаемся в руководстве, мы можем обращаться к книгам Шрилы Прабхупады и находить ответы на свои вопросы.

Ш.Гоур Говинда Свами: Да, но вы не сможете понять всего, только читая книги. Почему нужен учитель? Даже в сфере материального вам не обойтись без него; существует множество книг, но невозможно досконально изучить предмет, просто читая книги. Что тогда говорить о духовных вопросах? Невозможно разобраться в них, просто читая книги. Ваши познания очень скудны, а сознание не слишком развито. Вам необходим духовный учитель, вам необходима его милость. Это самый мощный способ очищения сознания. Гуру даст вам силу, проливая на вас свою милость. Он сможет наполнить вас духовной энергией» (Бхуванешвар, 1.01.1994г.).

«Преданный: Прабхупада дал посвящение примерно десяти тысячам учеников, и девяносто пять процентов из них ушло (из традиции). Что их ожидает?

Ш.Гоур Говинда Свами: Почему они ушли?

Преданный: У них не было веры.

Ш.Гоур Говинда Свами: Да, у них не было веры.

Преданный: Прабхупада по-прежнему несёт ответственность за них или...?

Ш.Гоур Говинда Свами: С какой стати? Если у человека нет веры в гуру, если он не предался, почему гуру должен нести ответственность за него? Такие люди — большие притворщики. Они притворяются, что предались, но на самом деле это не так. А иначе, почему они ушли?

Преданный: То есть, если вы не предались, гуру не несет за вас ответственности?

Ш.Гоур Говинда Свами: Да. Почему он должен нести ответственность, если вы не предались? Ведь у вас нет веры в гуру.

Преданный: Такое ученичество — просто формальность.

Ш.Гоур Говинда Свами: Да, просто формальность. У вас нет веры. На самом деле вы не предались — вы только притворяетесь, что предались. Кришна знает всё, и гуру тоже знает всё; что посеешь, то и пожнёшь.

Преданный: Если Прабхупада знал, что это произойдёт, почему он дал им посвящение?

Ш.Гоур Говинда Свами: *Аре баба!* Они хотели этого, и Прабхупада сказал: «Хорошо, пожалуйста».

— Папа, я хочу вот это! Я хочу!

— Это огонь.

— Нет, я хочу!

— Хорошо, бери.

Отец говорит: «Эй! Это огонь! Не касайся его». Однако ребёнок плачет: «Нет, неееет! Я хочу-у-ууу!», — «Хорошо, бери». — Что поделаешь? Пусть обожжётся, но зато впредь будет знать. Необходимо полное предание себя. Не частичное, не условное, не искусственное. Полное предание себя лотосным стопам гуру. Нужно с твёрдой, непоколебимой верой слушать *бхагавата-катху* из его уст. Тогда вы сможете постичь Бхагавана. Иначе — нет.

...Шрила Прабхупада дал посвящение тысячам учеников, но они ушли. Почему? Они совершили *апарадху*, не последовав указанию Прабхупады. Они вообще не поняли, кто такой Прабхупада. Прабхупада сказал им повторять шестнадцать кругов святого имени на чётках и не совершать оскорблений. Они делают это? Они следуют строго регулирующим принципам? Все они нарушают регулирующие принципы и не повторяют шестнадцать кругов. Каков же результат? Поскольку они не предались, их принятие гуру было в духе: «Да он такой же, как и мы. Поэтому можно не повиноваться его указанию» (Нью-Джерси, 24.06.1994г.)

«Человек может лелеять определённые желания: «Я хочу делать для Кришны вот это». Однако нужно всё равно попросить у гуру наставлений. Гуру знает, какова воля Кришны, поскольку является ближайшим спутником Кришны (*премика-бхактой*). Поэтому ученик

должен попросить у гуру наставлений. Просто делайте то, что говорит гуру, ничего не изменяя. Это принесёт вам благо. ...Не следует ничего навязывать гуру: «Пожалуйста, дайте мне такое наставление. Пожалуйста, удовлетворите мою просьбу. Я хочу заниматься тем-то и тем-то». Не надо ничего навязывать учителю, всегда просите наставлений. Полностью доверьтесь его воле, его желанию. Не говорите ему о своих желаниях. Не навязывайте ему ничего» (Бхуванешвар, 4.07..1992г.).

«Отбросьте свою независимость. Целиком предайтесь *таттва-дарши-гуру*, который видит Абсолютную Истину, и служите ему без всякого лицемерия, совершая *нишканата-севу*. Я гарантирую, что если вы так поступите, то за одну жизнь вы вернётесь домой, обратно к Богу, и обретёте Кришну. Это гарантировано. Если вы сможете день и ночь, круглые сутки, без двулчия служить такой личности и слушать его *бхагават-катху*, вы, несомненно, обретёте Кришну. Это — единственное условие; больше ничего» (Нью-Джерси, 24.06.1994г.; «Шри-Кришнакатхамрита», выпуск 10, стр. 33).

«Параматма, *чайтья-гуру*, пребывает в сердце. Когда Параматма воплощается в теле, — это гуру. Поэтому гуру — это истинный представитель Господа. Когда человек встречает гуру, настоящего *сад-гуру*, он получает новую жизнь. В его жизни появляется свет. А до этого он прозябал в тёмном колодце материального существования, в *грихандха-купе*, испытывая бесконечные страдания» (Сиэтл, 18.05.1993 г.).

«Есть книга «Бхагаватам» и преданный-*бхагавата*. Если кто-то достаточно любознателен, он обретёт их. Не отчаивайтесь. Эти *бхагаваты* существуют всегда, существуют вечно» (Вечерняя программа, Сан-Франциско, 31.05.1994г.; «Поклонение Шри Гуру», стр. 47).

«Если вы не нашли прибежища у истинного гуру (*уттама-маха-бхагаваты*), то ваш *бхаджан* пустой, в нём нет силы. Кришна не станет вас слушать» («Парипрашна», стр. 112).

«*Джива*, у которой (действительно) появился (истинный) росток веры, начинает искать *сад-гуру*, истинного духовного наставника (учителя). От *садху* вы услышите о *кришна-таттве*, *кришна-катхе*, *гуру-таттве*, *вайшнава-таттве*. Вы узнаете, кто такой вайшнав, кто такой *садху*, что есть *таттва* и почему вам необходим гуру. Тогда вы поймёте: «Моя цель – найти (именно) истинного гуру, ибо только он поможет мне достичь высшей ступени совершенства и обрести Кришну» («Парипрашна», стр. 111).

«Слышать Параматму может только освобождённая душа. Зависимой (обусловленной) душе это недоступно. Зависимая душа слышит только голос *майи*. Если то, что говорит вам внутренний голос, соответствует словам *садху* и *шастр*, тогда всё в порядке. Вы должны получить подтверждение. Тогда вы поймете: «Да, сердце мне это подсказывало, и теперь я слышу это от *садху*». Если и *шастры* говорят то же самое, значит, подтверждение есть. Зависимая душа не слышит голос Параматмы. Его слышит только тот, кто освободился из плена *майи*. Параматма говорит с вами, но вы не слышите, потому что в сердце у вас полно грязи. Смойте эту грязь, очистите сердце от скверны. Только тогда вы услышите Параматму. А иначе как?» («Парипрашна», стр. 107).

«Вы должны всегда ссылаться на авторитетные источники, иначе вы не станете вайшnavом. Вы будете мнимым, ненастоящим вайшnavом. Вайшнав — это *шрота-бхакта*, или тот, кто всегда указывает на источник, из которого он получил знание. Таково одно из определений вайшнава» («Парипрашна», стр. 60).

«Кто видел, кто всегда видит сына Махараджи Нанды, — те настоящие *гуру*. Они дадут нам *таттва-гйану*» («Парипрашна», стр. 55).

«Есть много притворщиков и лицемеров, однако истинный *садху* очень редок. Несмотря на это подлинные *садху* существуют. Как бы жила вселенная, если бы не было солнца и луны? Подобно этому, если бы не было *садху*, как тогда *самсара* Кришны, *кришна-лила* смогла бы продолжаться (в этом мире)? Поскольку мы являемся обусловленными душами, наше зрение несовершенно, и даже если *садху* будет находиться рядом с нами, мы не сможем его узнать. Поэтому вместо того, чтобы заявлять, что *садху* нет, нужно признать: «Я слеп, и

неспособен увидеть *садху*». Тогда мы будем гореть желанием обрести духовное зрение. Только благодаря солнечному свету можно увидеть солнце, и только по милости Кришны можно увидеть Его и постичь Его. Эта милость приходит к нам через *садху*, чистого преданного. Только по его милости можно увидеть и постичь Кришну. Бога невозможно постичь, надеясь на свои способности и разум. Вы не сможете увидеть Его при помощи обычного зрения. Большинство людей считают, что они видят. Но это не так. Видят Кришна и *садху*, а вы те, кого видят.

Однако вы думаете, что всё наоборот, и поэтому оказываетесь обманутыми. Что вы можете увидеть, если у вас нет духовного зрения?» (Беседа, Сан-Диего, 23 июня 1992 г.; «Искусство задавать вопросы»).

«Если вы попытаетесь распознать *садху*, полагаясь на собственные усилия, то будете обмануты. Вы не можете увидеть *садху* — у вас нет духовного зрения. Вы видите только внешнее, но не видите сути. Есть множество людей, которые только выдают себя за *садху*, и вас могут очаровать их внешние достижения: «О, это выдающийся *садху*! Он творит золото!» Вы будете обмануты.

Настоящего *садху* так не найти. Истинный *садху* — это тот, кто день и ночь, круглые сутки, думает только о Кришне. Он получил Кришну, он с Кришной, и он может дать Кришну вам. Вы неспособны увидеть *садху*, вы вообще неспособны видеть. Вы можете только плакать по Кришне в глубине своего сердца. Речь идёт не о внешнем плаче, а о внутреннем. Тогда Кришна, пребывающий в вашем сердце, увидит, что вы плачете, и поможет вам. Он устроит вам встречу с таким *садху*. Эту встречу устраивает Кришна. И когда вы встретите такую личность, вы почувствуете спонтанное влечение к нему, идущее из глубины вашего сердца. Это влечение и будет доказательством.

Преданный: Встреча с *садху* — большая редкость. Как же получить такую возможность?

Гоур-Говинда Свами: Да, действительно, это большая редкость, но если вы по-настоящему плачете по Кришне, Кришна всё устроит. Для вас это невозможно, но для Кришны нет ничего невозможного» (Домашняя программа, Ванкувер, май 1993 г.; «Кришна-катхамрита-бинду», выпуск 38).

«Благодаря святому имени вся вселенная освобождается. Вначале освободи себя, а затем выходи и воспевай чистое имя Господа, но не *намабхасу* или *нама-апарадху*» (Бхуванешвар, 1995г.).

«Если кто-то полностью предаётся, полностью посвящает себя, он обнаружит себя лишённым всех и вся: друзей, близких, богатства, силы. Поэтому он примет прибежище у Господа. В этом тест» (Бхуванешвар, 1993).

«Кто хочет, чтобы его порицали и оскорбляли? Каждый хочет похвалы. «О, мистер Х такой хороший преданный». — « О, мистер Х — негодяй!» Вы не можете терпеть, когда кто-то упрекает вас или плохо о вас отзывается, вы становитесь такими разгневанными. Но когда кто-то восхваляет вас, вы думаете: «О, очень хорошо. Он мой друг»» (Бхуванешвар, 1993

«Как сильно ты устремлён служить Верховному Господу? Способен ли ты терпеть, когда тебя осуждают и порочат твоё имя? Можешь ли ты принимать многочисленные страдания и трудности, которые приходят в служении Кришне?» (Бхуванешвар, 1993г.).

«Каждая личность должна понять, кто она. Я — не тело. Я — душа. Это первый урок, который нужно усвоить» (Австралия, 1990 г.).

«Мы не должны терять дух решительности. Вы не должны позволять какой-либо ситуации сломать вашу решительность. Будьте очень осторожны» (Цюрих, 1985 г.).

«Наша цель — *кришна-према*, любовь. Иначе как мы сможем обрести Кришну? Ты не должен читать «Чайтанья-чаритамриту»? «Чайтанья-чаритамрита» полна *раса-таттвы*. Как ты можешь это остановить? Это просто глупость, ничего больше. У тебя нет знания, ты ничего не знаешь о *раса-таттве*. По крайней мере, ты должен читать это. *Бхактйе кришна васа хайа, бхактйе танре бхаджи*. Кришна подчиняется только любви. Только имея любовь, ты можешь совершать *бхаджан*. Существует три *таттвы*: *самбандха*, *абхидхейя* и *прайоджана*. *Самбандха* — это отношения с Кришной, *абхидхейя* — это *бхакти*, а *прайоджана* — это *према*, *садхья-васту*. Тогда как ты

можешь сказать: «Не читай об этом» Это глупость! Ты не будешь знать цель!» (15.08.1995г. Аэропорт. Англия).

Преданный: «Вы как-то сказали, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура никогда бы не позволил использовать диктофон».

Ш.Гоур Говинда Свами: «В то время не было диктофонов. Но если бы они были, он не позволил бы их использовать. Нужно слушать от личности прямые слова, которые исходят из его уст. Это *шабда-брахма*, а не голос, записанный на диктофон».

Преданный: «Значит, слушать записи бесполезно?»

Ш.Гоур Говинда Свами: «Нельзя сказать, что в этом нет никакой пользы. Запись напомнит вам о говорящем. Запись укрепит вашу веру и наполнит вас вдохновением. Вы захотите узнать: «Что это за личность? Как мне его увидеть?» Это вам поможет. В Кали-югу люди обладают плохой памятью. В другие эпохи не было потребности в книгах, их не существовало. Стоило человеку раз что-либо услышать, и это навсегда оставалось в его памяти. В Кали-югу книги необходимы, поскольку мы быстро всё забываем. Если по окончании лекции я попрошу вас повторить услышанное, много ли вы вспомните? Десятью или даже девятью пять процентов вы уже забыли. Книги вам напомнят: «Да, я об этом уже слышал». Учёные создали аудио и видеокассеты. Они могут нам помочь, поэтому мы их используем» (Бхуванешвар, Индия, 22.08.1995г.).

«Вкладывая полную веру в *садху*, тебе нужно просто смиренно слушать — *шраванам, шраванам, шраванам*. Таким образом, ты можешь получить милость этого *садху*. Это поможет тебе. Нужна только одна вещь и больше ничего — *шраванам*. Просто слушай. Предайся его лотосным стопам, служи этому *садху*, удовлетвори его, смиренно слушай и задавай ему вопросы. Тогда *садху* будет милостив к тебе и даст тебе *таттва-гьяну*. Это единственный способ» (Перт, Австралия, 22.10.1990г.).

«Если ты не слушаешь непосредственно от *садху*, то что ты будешь делать? Будешь задавать вопросы Шриле Прабхупаде (ушедшему *ачарье*)? А он будет тебе отвечать? (НЕТ!) Это живой метод передачи знания, и он вечно останется таковым. Не думай, что люди задавали вопросы только в прошлом, а сейчас все изменилось.

Нет! Это вечный процесс: *пранипатена парипрашнена севайа* («Б.-г.», 4.34)» (Перт, Австралия, 22.10.1990г.).

Часть 6

«Преданный: Если преданный, получивший духовное посвящение, ещё не достиг ступени *нишитхи*, должен ли он принять руководство старшего вайшнава?

Ш.Гоур Говинда Свами: Да, учителя, *шикша-гуру*.

Преданный: Если ученик думает, что у него уже есть духовный учитель, Прабхупада, и ему не нужен никто другой?

Ш.Гоур Говинда Свами: Нет. Как только эта мысль появится в твоём уме, — тебе конец. Ты обрекаешь себя на падение. Это то, что уже сейчас происходит. Тот, кто не освободился от *анартх*, не может вести за собой других. Он — слепец. Если один слепец ведёт за собой другого слепца, то оба упадут в яму! За лидером падут его последователи. Так оно и происходит» (Сидней, Австралия. 7 ноября 1990г.).

«Преданный: Как отличить то, что подсказывает нам Параматма, от того, что говорит ум?

Ш.Гоур Говинда Свами: Кришна находится в твоём сердце. Он — Параматма, *чайтья-гуру*. Он твой друг. В Упанишадах говорится: *два супарна сайуджа сакхайах*. Твой друг, Сверхдуша, говорит с тобой, но ты Его не слышишь. Слышать Параматму может только освобождённая душа, но обусловленная душа не может слышать. Обусловленная душа слышит только голос *майи*.

Если то, что говорит тебе внутренний голос, соответствует словам *садху* и *шастр*, то всё в порядке. Подтверждение просто необходимо. Тогда ты поймёшь: «Да, внутри что-то подсказывало мне, и теперь я слышу это из уст *садху*». Если и *шастры* говорят то же самое, значит подтверждение есть. Обусловленная душа не может слышать Параматму. Только освобождённая душа может слышать. Параматма говорит с тобой, но ты не слышишь, потому что сердце у тебя полно грязи. Вычисти его от осквернения. Когда твоё сердце будет очищенным, только тогда ты услышишь Параматму. Иначе как ты можешь слышать с грязным сердцем?» (Фрагмент из книги: «Когда распускается лотос удачи»).

«**Преданный:** Махарадж, но даже при Прабхупаде некоторые преданные уходили. *Майя* очень сильна.

Ш.Гоур Говинда Свами: Да, *майя* очень сильна. Они ушли, потому что не смогли строго следовать наставлениям Прабхупады. Необходимо строго следовать наставлениям *садху-гуру*. Не искажайте их и не добавляйте ничего от себя. Тогда вы обретёте огромную духовную силу.

Если *садху-гуру* даёт вам определённое наставление, а вы думаете: «Да, Гуру Махарадж сказал сделать так, но у меня есть выбор, послушаться его или нет». Тогда вам конец — вы не получите его милости. Вы не обретёте силу и не сможете сражаться с *майей*. *Майя* очень сильна. Поэтому Прабхупада сказал: «Наша цель — привить сознание Кришны всем и каждому. Но сделать это, конечно, непросто. Тем не менее, мы создали это общество, и члены нашего общества не должны быть завистливыми». Такова цель Прабхупады. Если вы исполните его желание, тогда люди вернутся. Много делается напоказ. Существует масса мирских обществ и политических групп, которые делают множество громких заявлений. Они создают всевозможные материальные планы и проекты: «Это наша цель. Мы добьемся того-то и того-то». Но какой смысл в показухе?» (Фрагменты из книги: «Мой высокочтимый духовный учитель»).

«**Преданный:** Тот, кто имеет *лаукика-шраддху*, должен действовать под руководством того, у кого есть *шастрия-шраддха*. Правильно ли моё понимание?

Ш.Гоур Говинда Свами: Да. У него должен быть гуру, настоящий *гуру-вайшнав*. Он должен совершать *бхаджан* под его опытным руководством и не действовать по своей прихоти. Если у вас нет гуру, вы не сможете проповедовать. *Шраванам-киртанам*. Проповедь означает *киртан*. Но если вы не слышали настоящего гуру (*уттама-адхикари*), что вы будете проповедовать? Поэтому проповедь — это и другое название *шраваны*, слушания. Ученик говорит то, что он слышал. «Я слышал это от авторитетов, от своего гуру. Я повторяю то, что слышал». Поэтому проповедовать может только тот, кто слушал своего гуру. Иначе, что это будет за *киртан*, что это будет за проповедь? Что может рассказать тот, кто не слушал своего гуру, и кому будет интересно слушать его нечистые речи?

Преданный: Видя страдания людей, ученики Шрилы Прабхупады проповедовали по его указанию и распространяли учение сознания Кришны. Позже многие из них перестали проповедовать. Почему это произошло?

Ш.Гоур Говинда Свами: Тот, кто жив и знает Кришну, никогда не прекращает проповедовать. Он видит, что *дживы* Кришны страдают, и будет проповедовать невзирая ни на какие препятствия. Когда Бхактивинода Тхакур был очень старым, ему поднимали веки, чтобы он мог смотреть. Но даже в этом возрасте он говорил: «Я хочу сесть на коня, ехать и проповедовать». Так говорит тот, у кого сердце «обливается кровью», когда он видит страдания живых существ.

Проповедь проистекает из сострадания. Спросите себя, проповедуете ли вы из сострадания? Тот, кто проповедует не из сострадания, может делать это в течение нескольких дней, но потом перестанет. Вы говорите: «У меня пропал энтузиазм», — но вы задумывались, почему он пропал? Может оттого, что вы потеряли Кришну?» (Фрагмент из книги: «Лотос Божественной Любви»).

«Кто такой преданный? Преданный — это не тот, кто носит *кантхи-малы*, *дохоти*, *тилаку* и повторяет *харе кришна харе кришна...* Нет, преданный — это тот, кто обладает нерушимой верой в слова гуру, *садху*, *шастр* и Кришны. Только такого человека мы можем назвать преданным. *Шраддха* отличает преданного от непреданного. *Адау шраддха*, прежде всего, — вера. С веры начинается преданность.

Шраддха — это основа, фундамент, на котором вы можете построить здание *бхакти*. Если ваш фундамент недостаточно крепок, всё здание может рухнуть. Об этом пишет Шрила Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе»: «Другое имя *шраддхи* — *шастрартха-вишвасо*, вера в *шастра-сиддханту*». В *шастрах* сказано: «Тот, кто не принял прибежища у лотосных стоп Господа, пребывает в постоянном страхе. Но тот, кто всецело предался Господу, свободен от него. Он никогда и ничего не боится. Такого преданного зовут *нараяна-нараяна*. Где бы ни оказался такой преданный, он не испытывает страха. Он может оказаться в аду, в раю, за пределами материального мира, на Вайкунтхе, — но нигде не встретит ни страха, ни беспокойств. Тот, кто верит в слова гуру, в слова *шастр* и *садху*, должен считаться преданным. Вера — это то, что формирует нашу преданность» (Фрагмент из книги: «Лотос Божественной Любви»).

«**Преданный**: Говорится, что *садху* может быть *праката* или *апраката*, проявленным или непроявленным. Кому он являет себя и для кого остаётся скрытым?

Ш.Гоур Говинда Свами: *Садху* не явит себя тому, кто не предан, кто лицемерит, обманывает и является притворщиком. Он не явит себя человеку завистливому и двуличному, *канатье*. Он явит себя лишь тому, кто прост в своём сердце и безраздельно предан ему.

*нахам пракашах сарвасйа
йога-майа-самавритах
мудхо йам нибхиджанати
локо мам аджам авйайам*

Кришна не открывает Себя *мудхам*, негодяям. Кришна пребывает всюду, но как Он Сам говорит: «Я не открываю Себя всем и каждому». *Мудха*, негодяй, неспособен понять Кришну. Кришна рядом, но он Его не видит. Прахлада Махарадж видел Господа Нрисимхадева в каменной колонне. И он, и его отец смотрели на одну и ту же колонну, но Прахлада видел Господа, а его отец нет. Одному Господь явил Себя, а для другого остался скрытым. Понятно? Твои сомнения рассеяны? Ты должен понять это. Оставь лицемерие, двуличие и зависть. Будь чистым в своём сердце, простым и смиренным. Отбрось гордыню, высокомерие и тщеславие. *Тринад апи суничена тарор ива сахишнуна*. Развивай это умонастроение. Будь терпелив, как терпеливо дерево, и гораздо смиреннее соломинки, лежащей на дороге. Оказывай почтение всем и каждому, не требуй уважения к себе. В таком умонастроении ты можешь слушать. Иначе ты не сможешь слушать. Если у тебя есть это умонастроение, тогда Кришна явит Себя тебе. В противном случае, Он Себя не явит. Почему Кришна должен явиться перед тобой? Он никогда не является перед такими негодьями, как ты. Он открывает Себя только преданному. Преданные, которые очень дороги Кришне, повсюду видят Его в прекрасном облике Шьямасундары. Господь всегда предстает взору таких преданных» (Бхуванешвар. 22.08.1995г.).

«**Преданный**: Значит, существуют разные гуру?

Ш.Гоур Говинда Свами: Да.

Преданный: Можем ли мы сказать, что они находятся на разных ступенях духовного развития: одни из них — *мадхьяма-адхикари*, другие — *каништха-адхикари*?

Ш.Гоур Говинда Свами: Да, они могут находиться на разных ступенях. И ты получаешь то, что заслужил. У владельца магазина есть разные товары: первого, второго и третьего сорта. Владелец магазина заинтересован в том, чтобы продать товар. Он показывает тебе третьесортный товар и говорит, что это товар первого сорта. Так он узнаёт, что тебе, в действительности, нужно и сколько ты готов за это заплатить.

Если, осмотрев товар, ты скажешь: «Мне это не подходит. Нет ли у вас чего-нибудь получше?», — он ответит: «Есть и лучше, но цена будет выше — пятьдесят долларов». Если ты можешь себе это позволить, ты скажешь: «Хорошо, покажите». Тогда тебе покажут товар лучшего качества.

Но и тогда, если ты скажешь: «Нет, нет, мне нужно ещё лучше» — «Есть ещё лучше, но за сто долларов!» — Если ты готов потратить и такие деньги, ты скажешь: «Да! Я хочу именно эту вещь!» Тогда тебе покажут товар высшего качества. Разнообразие всегда присутствует, но это от тебя зависит, что ты желаешь».

Преданный: Где достать деньги, чтобы заплатить за такую покупку?

Ш.Гоур Говинда Свами: Деньги нужно заработать, иначе как ты заплатишь? Это зависит от тебя, какой товар ты хочешь. Кто действительно плачет (жаждет), тот думает: «Я очень хочу лучшее. Я не хочу второй или третий сорт».

Шри Кришна очень хорошо знает твоё сердце, поэтому Он всё устроит. Всё зависит от тебя. Ты получаешь то, что желаешь. Кришна знает, что ты заслужил, и Он всё для тебя устроит. Если Кришна видит: «Этот человек несерьёзен. Он просит (не от сердца, а) лишь внешне. Он не рыдает в своём сердце. Значит, он желает быть обманутым». Тогда Кришна велит *майе* сделать так, чтобы ты был обманут. Ты получаешь то, что заслужил» («Парипрашна». Глава: «Ачарьев не назначают — они являются»).

«Преданный: Должны ли мы считать своим руководителем человека, который имеет материальные привязанности и не находится на духовном уровне?

Ш.Гоур Говинда Свами: Должны, поскольку мы находимся в обществе. Кто-то может быть Джи-Би-Си в каком-то регионе мира, поэтому согласно административной системе он является нашим руководителем. Однако, если у меня нет веры в него, я могу не

принять его духовное руководство. Это уже зависит от меня, у меня есть независимость. Это мой личный выбор. Что же касается административной системы, то я принимаю его руководство, поскольку он является Джи-Би-Си.

Что касается духовных вопросов, я могу не принимать его руководство, если у меня нет веры в него: «Пожалуйста, извините меня». Принятие духовного руководства не должно быть насильственным или обязательным. Таков принцип. Чтобы я принял чьё-либо духовное руководство, в моём сердце должна быть убеждённость (в *адхикаре* лидера), поскольку духовное руководство основано на желании сердца! Это не что-то внешнее — это внутреннее побуждение. Так что, поступая подобным образом, вы не совершаете оскорбления. Я не проявляю неуважения; он — вайшнав, поэтому я выражаю почтение ему. Мы выражаем почтение всем вайшнавам, будь то *каништха-адхикари*, *мадхьяма-адхикари* или кому-то ещё. Таков этикет. Однако принятие кого-либо в качестве духовного учителя (*уттама-адхикари*) — это совсем другое» (Бхуванешвар, 1990г.; «Шри Кришна-катхамрита», №10, стр. 14).

«Преданный: Вы любите своего духовного учителя, поэтому не хотите пасть. Таким образом, вы можете контролировать ум. Это так?

Ш.Гоур Говинда Свами: Гуру организует тебе дисциплину. *Шишья* означает: «Тот, кто верен дисциплине». *Шийас те 'хам шадхи мам твам прананнам*.

Арджуна сказал Кришне: «Теперь я Твой ученик. Пожалуйста, дисциплинируй меня».

Если гуру дисциплинирует тебя, он в праве схватить тебя за ухо и шлёпнуть: «Ах ты негодяй, мошенник! Зачем ты это делаешь?!» Дисциплина значит наказание. Гуру вправе отчитать тебя. И через это твоё сердце будет очищено, твои *анартхи* уйдут. Иначе как от них избавиться? Ты должен безропотно принимать его дисциплину.

Не жалуйся, не ворчи. Будь благодарен гуру: «О, Гурудев меня наказал. Какая удача! Я получил *крипу*, милость». Если гуру тебя никогда не наказывает, значит нет *крипы*.

Преданный: Как в том случае, когда Господь Нитьянанда пнул Шивананду Сену?

Ш.Гоур Говинда Свами: Да. Он его пнул. Шивананда Сена опоздал. Нитьянанда Прабху увидел, что его нет на месте, и гневно

воскликнул: «Где Шивананда Сена?» А когда Шивананда, наконец, появился, Нитьянанда Прабху его пнул: «Что это такое, негодяй?!»

Шивананда стал танцевать от радости: «Какая удача! Он меня пнул!» Жена Шивананды плакала, а сам он радостно танцевал. Вот что такое *вайшнава-крипа*, милость преданного (Фрагмент из беседы, состоявшейся в Сиднее, Австралия, 7 ноября 1990 г.).

«Вы можете стремиться стать такими, как Шривас Пандит и Малини Деви, — идеальная семейная пара в сознании Кришны. Те, кто очень привязан к дому, семье и родственникам, неспособны развить сознание Кришны. Те, кто до некоторой степени развили сознание Кришны, но по-прежнему привязаны к дому и семье, продвигаются очень медленно, как черепахи. Они не могут оставить свои привязанности. У нас должна быть только одна привязанность — к Кришне. Если у *грихастхи* есть Божества, то *гриха* — дом, семья, собственность — всё уже принадлежит Божествам.

Грихастха должен развить сознание «это — не наше», а не сознание «я и моё». Всё принадлежит Кришне. Если у вас есть Божества, и вы не осознаёте, что всё принадлежит Им, вам трудно будет избавиться от «сознания черепахи».

Такие преданные Господа, как Шривас Пандит, Рамананда Рай и Адвайта Ачарья, были *грихастхами*. Однако при этом они были очень возвышенными преданными. Прогресс в *грихастха-аишраме* обычно медленный, но есть и случаи быстрого продвижения.

Проблема заключается в том, что вы не предались. Шривас Пандит был *грихастхой*, но он был полностью предавшейся душой. Во время *киртана* Махапрабху умер сын Шриваса, но Шривас не позволил женщинам даже плакать. Способен ли кто-то из вас так поступить? Он не хотел, чтобы плач женщин нарушил *киртан* Махапрабху» (Из письма ученику от 19 апреля 1995 г.).

«На самом деле, ученик просто должен исполнять волю духовного учителя, служить его миссии; тогда он сможет достичь совершенства. Действуя таким образом, можно в полной мере обрести милость духовного учителя» (Из письма ученику от 14 июля 1992 г.).

«Тот, кто берёт на себя роль гуру, должен быть гуру в истинном смысле слова, а не притворщиком или обманщиком. Он должен быть настоящим (*уттама*) учителем.

Нужно трезво оценивать свои возможности: «У меня нет необходимой силы. Я не могу спасти даже одну душу — я сам ещё не спасён. Так зачем мне брать учеников?» Иначе это будет обман, лицемерие, больше ничего. Если я сам не свободен от *анартх*, как я освобожу других? Гуру означает «тяжёлый». Гуру берётся за тяжёлую задачу. Даже одну душу непросто вызволить из когтей *майи*, из крепости Дурги. Для этого гуру приходится тратить литры духовной крови. Это не детская забава» (Сан-Диего, 23 июня 1992 г.; «Искусство задавать вопросы»).

«Стать гуру — не такая лёгкая задача. Это очень опасно. Если гуру не обладает силой, как он сможет противостоять грехам учеников? Он неизбежно падёт. Среди его учеников есть *брахмачари*, у которых множество материальных желаний, сексуальных желаний, и со всем этим придётся иметь дело учителю, потому что он даёт им прибежище. Если вы пришли к гуру, у которого нет сил противостоять этим вещам, он неизбежно падёт. Такова ещё одна причина падения» (Бхуванешвар, 17 декабря 1989 г.).

.....

Над книгой работали:

Ари Мардан д., Ума д.д., Латика д.д.