

Сатсварупа дас Госвами

РЕФОРМА ДЖАПЫ

*(Рекомендации по улучшению
повторения Святых Имен)*

РЕФОРМА ЧТЕНИЯ

*(Наставления Шрилы Прабхупады
о ежедневном чтении его книг)*

РЕФОРМА ДЖАПЫ

«Среди всех регулирующих принципов, которым наказал следовать духовный учитель, повторение, по крайней мере, шестнадцати кругов является наиболее важным».

– Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 22.11

Введение

Цель этой небольшой книги самоочевидна. Однако мне хотелось бы дать «Реформе джапы» более четкое определение, а также подсказать преданным Господа, как пользоваться этой книгой наилучшим образом.

В повторении Святого Имени Господа есть три стадии развития: оскорбительная, очистительная и трансцендентная. Шрила Прабхупада описывает эти стадии в «Учении Господа Чайтаньи»:

«На оскорбительной стадии у человека могут быть всевозможные желания материального счастья, но на второй стадии он постепенно освобождается от материального осквернения. Выйдя на трансцендентный уровень, человек достигает самого желанного положения – уровня любви к Богу. Господь Чайтанья учил, что это наивысший уровень совершенства человека».

«Реформа джапы» описывает усилия, которые прилагает преданный, чтобы освободиться от оскорбительного повторения. Люди критического склада могут усомниться в пользе слушания наставлений от неофита, который способен описать лишь свой собственный опыт в попытках преодолеть низшую стадию воспевания. Но я не единственный, кто серьезно старается избавиться от нежелательных привычек, описанных в этой книге. Советы, как добиться действительного продвижения во внимательном повторении и уважительном отношении к Святому Имени, будут полезны многим. Движение сознания Кришны распространяется по всему миру, и ежедневно все больше и больше людей обращаются к повторению *маха-мантры* Харе Кришна. И нужно с самого начала стремиться искоренить дурные привычки.

Господь Чайтанья и Его вечные спутники, а также наш *ачарья*-основатель Шрила Прабхупада исчерпывающе описали процесс воспевания Святого Имени в чистой любви к Богу. Их высказывания и книги навсегда останутся маяками, указывающими путь к конечной цели. Читая их реализованные утверждения и являясь свидетелями силы чистого воспевания Святого Имени Шрилой Прабхупадой, мы убеждаемся в существовании высшей стадии воспевания в чистой любви к Господу. Мы также убеждены, что повторение Харе Кришна, даже на начальном этапе, уже само по себе является средством достижения чистого воспевания.

Эти наставления придают особое значение попытке некоторых преданных улучшить качество повторения. Критики могут считать, что я чрезмерно упираю на тяжелую работу, необходимую при повторении. Например, я останавливаюсь на таких основных вопросах, как четкое произношение слов и бодрствование. Конечно, чистого воспевания не достичь одной лишь техникой, оно приходит по милости Господа. Не говорю я и о том, что одной только тяжелой работой воспевающий может достичь чистой любви к Богу. Тем не менее, мы должны трудиться, чтобы изжить оскорбления.

Поэтому «Реформа джапы» – пособие для начинающих в сознании Кришны. Её наставления базируются на авторитете *гуру, шастр и садху*.

Повторение Харе Кришна не происходит в безвоздушном пространстве. Мы должны повторять Святые Имена на протяжении всей жизни, занимаясь преданным служением в Движении сознания Кришны. Несмотря на то, что я даю различные наставления для правильного повторения, настоящий прогресс приходит, когда Кришна доволен нами. Он проявляется в сердце по Своей сладкой воле, и благодаря Его проявлению мы предаемся всему, – не

только воспеванию шестнадцати кругов, но и вайшнавам, нашему духовному учителю, и сосредоточенно заняты преданным служением.

В качестве эпиграфа к этой книге я взял высказывание Шрилы Прабхупады: «Среди всех регулирующих принципов, которым наказал следовать духовный учитель, повторение, по крайней мере, шестнадцати кругов является наиболее важным». Но в том же комментарии, в следующем абзаце Шрила Прабхупада подчеркивает, что мы должны помнить о Кришне и в нашем преданном служении.

«Кто-то может продавать книги или привлекать новых членов, или выполнять какое-то другое служение, но эти обязанности не являются обычными обязанностями. Эти обязанности побуждают нас помнить о Кришне. Когда человек идет с группой *санкиртаны* или распространяет книги, он, конечно, помнит, что распространяет книги о Кришне. Это средство помнить Кришну. Когда кто-то старается проповедовать, он рассказывает о Кришне и таким образом помнит о Нем. *Смартавйах сататам вишну висматавйо на джатучит*. Вывод таков: человек должен поступать так, чтобы всегда помнить о Кришне, и следует избегать того, что заставляет человека забыть о Нем. Эти два принципа являются основой сознания Кришны».

Надеюсь, что, подчеркивая важность *джапы*, я не создаю впечатления, что можно преуспеть в воспевании, не будучи занятым в активном в служении. Истина, напротив, заключается в том, что лишь когда мы смиренно занимаем себя преданным служением, полностью погружая в него ум и чувства, все двадцать четыре часа в сутки, – мы можем повторять в таком сознании, которым обретается милость Кришны.

РЕФОРМА ДЖАПЫ

В 1966 году, на Второй Авеню 26 Его Божественная Милость Шрила Прабхупада лично вел нас как в *киртане*, так и в *джапе*. После утреннего *киртана*, перед началом лекции он говорил: «Повторите один круг». Затем он начинал перебирать бусинки четок и повторять: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Собравшиеся преданные, сидя на полу, тоже вслух повторяли свою *джапу*. Я обычно сосредоточенно повторял мантру и перебирал четки. Однажды, поглощенный повторением и перебиранием четок, я взглянул на Шрилу Прабхупаду и был удивлен, увидев, что он очень внимательно смотрит на меня. Казалось, он наблюдает, как я, несчастное падшее существо, тем не менее упорно пытаюсь повторять мантру, и это вызывало у него великое сострадание и интерес. Казалось, он испытывает священный трепет перед могуществом Святого Имени.

Я также помню своё первое повторение *джапы* в моей квартирке, за углом, в квартале от храма. Перебирание бусин и ощущение того, как они проходят в моей руке, дарило мне чувство полноты и роскоши. Я чувствовал себя древним *садху*. Я помню, как старался повторять четко и сосредоточенно.

Однако с годами моя *джапа* стала менее отчетливой. Все больше и больше мое внимание где-то блуждало. Я начинал думать о других своих обязанностях, которые мне необходимо выполнять в течение дня. Я уже не старался внимательно произносить каждое слово. Временами я пытался улучшить качество своих шестнадцати кругов, но

дурная привычка нечеткого произношения и блуждания ума снова и снова проникали в мою практику. Проповедуя другим преданным, я говорил: «Невнимательное повторение Харе Кришна является оскорблением», – но сам регулярно совершал это оскорбление. Мне сложно даже сказать, сколько других оскорблений Святого Имени (*нама апарадхи*) я совершил. И я не знаю, насколько я замедлил свой духовный рост, но, несомненно, это было неблагоприятно для меня.

И вот я снова получил милость Шрилы Прабхупады и Кришны в виде наставлений по джапе моего духовного брата. Я твердо решил исправиться и повторять, выговаривая четко каждое слово и слог. Моя *джапа* моментально улучшилась. Я осознал, что повторение чрезвычайно важно, им нельзя пренебрегать. Я чувствовал, что постигаю особой важности сокровенную тайну, хотя Шрила Прабхупада говорил об этом постоянно: «Повторяйте шестнадцать кругов и избегайте оскорблений в воспевании». Практика заключается в этом. И это достигается практикой. Как бы вы ни практиковали, вы можете, в конце концов, научиться это делать. Повторяйте, повторяйте, повторяйте!

Тяжелее всего контролировать ум. Но повторение мантры само по себе способствует контролю ума. Так что вам необходимо прилагать усилия до тех пор, пока не приобретёте опыт, пока не научитесь безупречно произносить Святые Имена и контролировать свой ум.

Поддерживайте в себе боевой дух. Ум всегда блуждает. Чувства всегда склонны дремать в ранние утренние часы. Поэтому качество *джапы* зависит от того, насколько успешно вы справились с этими проблемами. Можно привести в пример управление автомобилем: управлять

– значит не дать ему выйти из-под контроля, и тогда, конечно, автомобиль по дороге будет ехать прямо.

После многих лет оскорбительного повторения мантры вы можете ожидать столкновения с трудностями. Как говорит Шри Кришна: «Ум может быть и другом обусловленной души, и ее врагом. Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом, а для того, кому это не удалось, ум остается злейшим врагом» (Б.-г, 6.5-6). И касательно контроля ума во время *джаны*: «Обуздать беспокойный ум, конечно же, чрезвычайно трудно. Однако это можно сделать с помощью определенной практики и отказа от мирских удовольствий» (Б.-г, 6.35). Куда бы ни устремлялся беспокойный, неустойчивый по своей природе ум, возвращайте его назад под контроль своего высшего «я». Вы можете молить Кришну, чтобы Он помог вам преодолеть сонливость и невнимательность во время повторения.

Неблагоприятно заниматься какими-то другими делами во время *джаны*. Но иногда это происходит в зависимости от обстоятельств. Но лучше отложить эти так называемые неотложные дела до того момента, пока не закончите повторять мантру. Повторяйте мантру в установленное время и повторяйте громко. Другие дела подождут. Если вы поймете, что ваша *джана* стала тусклой и в то же время осознаете важность ее улучшения, то вы будете более подготовленным к повторению и проповеди.

Если вы чувствуете беспокойство или неудовлетворенность от чего-то, то повторять мантру в таком состоянии будет трудно. Попробуйте сказать себе: «Отложи все заботы. В течении двух часов будь сосредоточен только на Святом Имени». Конечно, иногда ум думает ещё о чем-то, кроме звука Святого Имени. Тогда, по крайней мере, сохраняйте четкость произношения Имен и сохраняйте внимание.

Но если вы не можете держать под контролем свой ум, тогда плачьте, взывайте (как ребенок взывает к матери), молитесь о том, чтобы ум успокоился у лотосных стоп Святого Имени и вкусил нектар предания Святому Имени.

К сожалению, это очень распространенное затруднение: вы не взываете к Святому Имени, как ребенок взывает к своей матери. Кто может утверждать, что полностью свободен от этого затруднения? Почему так происходит? Одна из главных причин – ум занят другими делами. А как же воспевание Харе Кришна? Неужели мольба к Святому Имени Бога вас опустошит? Но когда придет действительное опустошение, взывать к Святому Имени будет особенно трудно.

Почему же мы не взываем к Святому Имени в состоянии беспомощности? Потому что цепляемся за материальные привязанности. Последнее оскорбление при воспевании – это сохранять материальные привязанности (ахам мамети) даже после того, как осознали значение воспевания Святого Имени и выслушали так много наставлений о духовной жизни. Это попытка заниматься духовной практикой с опущенным якорем. Во время свадебного гуляния гости всю ночь гребли, но так как не подняли якорь, они с места не сдвинулись. Якорь – это привязанность к чувственным наслаждениям. Шрила Прабхупада говорил: «Вы можете повторять и повторять сотни лет и не получите результата, если вы повторяете с опущенным якорем». Из-за того, что люди пытаются выполнять духовные обязанности, не отказавшись от чувственного удовлетворения, все их труды не дают результата. Нам следует отрешиться от внешнего, разобраться с этой анартхой и исправить ситуацию, чтобы открылся путь для воспевания Харе Кришна, – так мы сможем бы-

стро вернуться к Богу. Ничто в этот век не является таким необходимым, как воспевание Харе Кришна.

Невнимательность при повторении *мантры* – это серьезная проблема. Как непреданный не осознает ценности человеческой жизни и необходимости принятия сознания Кришны, так преданный иногда не полностью понимает необходимость непосредственного обращения к Святому Имени. И тогда, даже приняв теоретически принципы повторения Харе Кришна, он будет упрямо думать о другом, произнося Святое Имя. Именно невнимательность является причиной того, что у преданного при повторении Святого Имени не льются из глаз слезы, голос не прерывается, волосы на теле не встают дыбом и жизнь не кажется ему совершенно пустой без Кришны. «До тех пор, пока преданный не разовьет настоящую трансцендентную любовь к Господу, он будет не в состоянии всегда чувствовать Кришну в своём сердце».

Господь Кришна говорит в двенадцатой главе «Гиты», что всегда нужно думать о Нем в состоянии искренней любви. Но если вы не можете этого делать, тогда старайтесь следовать регулирующим принципам *бхакти-йоги*. Если вы не можете делать и этого, тогда попытайтесь трудиться для Кришны, а если вам и это не под силу, культивируйте непривязанность к плодам труда. И если опять не можете – развивайте знание. Господь Чайтанья Махапрабху также рекомендует полностью посвятить свою жизнь Кришне, но если вы не можете этому следовать, тогда вам необходимо пожертвовать деньги, а если вы не можете это сделать, то должны, по крайней мере, развивать знание. Однако, если у вас нет знания, вы должны посвятить Богу свои слова. Подобным образом, при повторении *джаны*, мы можем рекомендовать преданному постоянно громко взывать к Богу, полностью предавшись

Господу и вкушая нектар восторженной к Нему любви. Но если вы не можете этого сделать, тогда молитесь: «Мой дорогой Господь Кришна, я не способен искренне с любовью и преданностью взывать к Твоему Имени. Пожалуйста, прости меня».

Однако нам, вероятно, придется признать, что мы неспособны даже искренне оплакивать нашу неспособность взывать к Святому Имени в спонтанной любви. Что же тогда? По крайней мере, следует оплакивать свою неспособность даже чувствовать эту неспособность: «Мой дорогой Господь, я подобен тупому камню. Я не могу воспевать Харе Кришна с искренним чувством, и делаю это механически. Я не могу даже оплакать свою неспособность». Тем или иным образом выразите свою мольбу. Не оставайтесь тупым бесчувственным камнем. Начните безотлагательно, на каком бы уровне вы ни находились (не важно, насколько он низок), – плачьте, насколько способно плакать ваше сердце, и продвигайтесь отсюда дальше.

Воспевайте с чувством. Конечно, если в какой-то момент вы поняли, что не повторяете с чувством, нет необходимости возвращаться назад и начать свои круги с начала. Что же делать? Продолжайте дальше, стремясь к улучшению. Сильным пинком ноги в тяжелом ботинке прогоните ядовитых змей сна и вожделение. Затем плачьте, как ребенок взывает к своей матери, обращаясь к Святому Имени: «О энергия Господа, О Кришна, пожалуйста, позвольте мне служить вам».

Для хорошего воспевания важен совет царя Кулашекхары. Во время смерти будет трудно воспевать хорошо из-за нашего физического состояния. «Лучше бы мне умереть сейчас, пока со здоровьем нет проблем, и я могу повторять, размышляя о Кришне». Конечно, мы не хотим умирать сейчас; мы хотим жить для служения. Но

пока наши тела и умы невредимы, мы должны воспевать в таком настроении, словно это наш последний шанс сосредоточиться и полностью предаться Святому Имени. Этим здравым размышлением, вы сможете прогнать все лишние мысли. Воспевайте, пока можете.

Бхишмадева в момент своей смерти тоже изгнал все посторонние мысли. И нам в момент смерти придется оставить все свои планы и блуждание мыслей. Но сделайте это прямо сейчас и освободите себя для воспевания. Такое чистое воспевание может спасти целый мир. «О Радха, о Кришна, пожалуйста, примите меня!

Блуждание ума и сонливость продолжают оставаться главным препятствием. Ум всегда обдумывает свои последние планы: «Я не могу отложить определенные дела и просто повторять!» Но анализируя то, на чем настаивает мой ум, я обнаружил, что все проблемы, возникающие в уме, можно отложить на два с половиной часа для сосредоточенной *джапы*. Отложите все и воспевайте Святое Имя.

Вы должны были хорошо отдохнуть с вечера, поэтому сопротивляйтесь сну. Преодолев его, вы получите силу для *джапы*. Но если вы уступите ему, тогда в ваших кругах будет сонливость, плохое произношение, невнимательность не только сегодня, но и в течение многих месяцев, и так до конца. Сила дурной привычки так велика, что она может остаться на всю жизнь и основываться на иллюзии, что вы не в состоянии бороться со сном. Вы говорите: «Что же я могу поделать? Эта привычка сильнее меня!» Но *джапа-ягья* – это не просто физическое упражнение; она динамична и духовна. В ней заключена сила, и вы можете обрести ее, если не поддадитесь смертоносному накатыванию сна и плохого произношения кругов.

Джапа – не кратковременный порыв, а долгий путь. Круг за кругом, постепенно, все глубже и глубже вы долж-

ны погружаться в нектар Святого Имени, прилагая к этому все свои усилия. Это требует времени. Продолжайте воспевать.

Помогает *джане* повторение в обществе преданных. Вам будет стыдно заснуть в их присутствии. Но не пускайтесь в разговоры с партнерами по *джане*, только Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе ...

И идите не останавливаясь. Два часа с лишним вам могут показаться долгим переходом, когда всё, что вы делаете, – это громко повторяете: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Но вы должны идти, продвигаться вперёд, круг за кругом, без остановки.

Кажется, что невозможно остановить блуждающий ум, но, по крайней мере, попытайтесь, чтобы на последней дорожке (как в многодорожечной магнитофонной записи) вы четко воспроизводили звук: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Повторяйте четко, во что бы то ни стало. Считая невозможным избавиться от всех нечистых мыслей, по крайней мере, всегда сохраняйте чистой эту звуковую дорожку. Тогда я буду точно знать, что всегда, когда я переключаюсь на воспевание, чистый звук будет там. Щелчок мысленного переключателя, и я перехожу от *майи* к *джане*. Но как же удержаться на чистом звуке?

Это – достойная битва. Я плюю на каждую плохую мысль. Когда мой ум, а также голос, язык и губы, движущиеся в прославлении Святого Имени, возвращаются на нужную дорожку, я принимаю прибежище в Святом Имени, – и теперь не должно быть соскальзывания на другую дорожку с иным видом преданного служения или майей. Есть ли в этом какой-либо секрет? Я перебираю пальцами четки, добросовестно повторяю, посвящаю воспеванию своё

лучшее время, разумом понимаю, что воспевание – это *дхарма* этого века, а проповедь – суть сознания Кришны, и осознаю, что мое воспевание слабое. Надеюсь, и снова надеюсь: завтра, может быть, будет лучше.

«О Кришна, о Рама, о энергия Господа, пожалуйста, займите меня в служении вам».

Но когда я достигаю более высокого уровня, я думаю: «Это – обширная промежуточная область. Она простирается далеко и широко. Кажется невозможным выйти за пределы этой промежуточной области. Вы прекратили совершать четыре вида греховных действий (ранее вы даже не знали, что они греховны), и вы дали строгий обет ежедневно повторять шестнадцать кругов. Но после определенного периода значительного прогресса, даже после инициации у истинного духовного учителя в парампаре, после многолетнего повторения, вы всё еще продвигаетесь вперед дюйм за дюймом по обширным просторам промежуточной области».

Итак, вы решили, что дальше продвигаться не можете? Что это – скромность, не позволяющая вам стремиться к чистой любви к Богу? Нет. Вы боитесь раз и навсегда отказать от материальной жизни.

«О мой Господь, когда же мои глаза украсятся слезами любви, непрестанно льющимися при воспевании Твоего Имени? Когда же мой голос прервется и волосы на моем теле встанут дыбом от повторения Твоего Имени?»

Когда же наступит тот день, когда я буду воспевать Святые Имена, а не просто подсчитывать «свои круги»? Ведь медитировать на «второй круг», «третий», «четвертый» означает смешивать чистый звук Имени Кришны с обычной нумерацией. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Эти

числа, сами по себе, означают «*нийама-аграху*» – механическое следование правилам. «Сейчас я на втором круге», «О, это, третий круг»... Что же это за воспевание и слушание?

Как часто с глупым удовлетворением вы говорите: «Я прочел свои круги» или «я закончил *джану*». Но повторяли ли вы так, как молился Господь Чайтанья? Нет, вы были заняты только попытками оставаться бодрым, пытаясь удерживать свой ум на правильной дорожке. Разве вы взывали к стопам Святого Имени? И вы не «закончили *джану*». Вы даже не начинали! Повторяйте смиренно и молитесь о прощении за свое оскорбительное повторение, молитесь о возможности его улучшить.

Мы можем избавиться от оскорблений в промежуточной области, если будем чувствовать себя очень неудобно в ней и будем этим очень обеспокоены. Беспокойтесь, переживайте об этом. Тогда вы сможете изменить ситуацию. Даже в материальном мире преобразования происходят в следствии нетерпимости к несправедливости. Борец за права человека, или преобразователь условий труда, – он требует изменений. Он протестует и устраивает забастовки. Он борется.

Святое Имя единственно дарует освобождение из материального мира. Это особая милость Господа. Пренебрегая Святым Именем, мы пренебрегаем Самим Кришной. Как это прискорбно. Если я не приму эту милость, то я хуже мертвеца. Я сознательно пью яд. Я растрачиваю свою жизнь без пользы. «Почему всё не приходит ко мне привязанность к воспеванию Святого Имени? День и ночь жжет мое сердце огонь мирского яда, но я не принимаю средства, которое способно облегчить мою боль». Должен ли я просто сидеть и ждать, когда это случится? Стремящийся к улучшению *джаны* борется с невнимательностью, оскорбительным повторением.

В «Падма Пуране» говорится, что даже тот, чья жизнь полностью греховна, может получить полную защиту Господа, если предастся Ему. Принято считать, что тот, кто предается Верховной Личности Бога, становится свободным от всех греховных реакций. И даже если кто-то нанес оскорбление Верховной Личности Бога, он всё еще может получить освобождение, приняв убежище Святых Имен Господа.

– Нектар преданности

Святое Имя не отлично от Кришны, но в этом отрывке Рупа Госвами делает различие. В «Нектаре преданности» говорится, что даже если вы совершили оскорбление Верховной Личности Бога, вы всё еще можете освободиться милостью Святого Имени. В чем же тогда различие? Имя – очень милостивая форма Кришны. Так легко можно общаться с Кришной. Никаких особых требований – ни аскез, ни ритуалов. Имя – это Кришна. Как Господь Чайтанья – это Кришна, но очень-очень милостивый Кришна, так же Кришна становится милостивым настолько, что прощает всё – когда вы приближаетесь к Нему в форме Святого Имени.

Оскорбив Господа, вы всё еще можете получить освобождение, просто приняв прибежище у Святого Имени Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Иными словами, повторение Харе Кришна – это средство для искоренения всех грехов. Однако если кто-то оскорбляет Святые Имена Бога, то у него нет шансов на освобождение. И все-таки есть способ получить прощение за оскорбление – предавшись стопам Святого Имени.

Шрила Прабхупада пишет:

Повторяя Имена Господа, человек должен тщательно избегать десяти оскорблений, которые он может нанести Святому Имени. Из наставлений Санат-кумара мы узнаем, что даже самый закоренелый грешник очистит свою жизнь, если найдет прибежище у Святого Имени Господа. И в самом деле, человек, опустившийся до уровня двуногого животного, все равно обретет освобождение, если посвятит себя повторению Святых Имен. Вот почему так важно не оскорблять Святое Имя Господа.

– Шримад-Бхагаватам, 7.5.23-24, коммент.

Затем Шрила Прабхупада перечисляет эти десять оскорблений. В своей комментарии он несколько иначе говорит о десятом оскорблении: «Не испытывать трансцендентной привязанности к воспеванию Святого Имени, даже выслушав все предписания *шастр*». Если вы настолько мертвы, что, даже получив все наставления от своего духовного учителя и повторяя *мантру*, вы всё еще не развили привязанности к воспеванию Святого Имени – это и есть десятое оскорбление.

Шрила Прабхупада говорит:

«Искупить эти оскорбления невозможно. Поэтому тому, кто оскорбил Святое Имя, рекомендуется повторять Святые Имена двадцать четыре часа в сутки. Постоянно повторяя Имя Господа, человек избавится от оскорбительного умонастроения и со временем поднимется на трансцендентный уровень, где он сможет произносить Святое Имя с чистым сердцем и благодаря этому обрести любовь к Верховной Личности Бога. Даже тот, кто наносит Святому Имени оскорбления, должен продолжать повторять Святое Имя. Иными

словами, повторяя Святое Имя, человек постепенно освобождается от оскорблений».

В книге «Нама-кауmundи» говорится, что если кто-то наносит оскорбление лотосным стопам вайшнава, ему следует предаться этому вайшnavу и молить о прощении; точно так же тот, кто оскорбляет Святое Имя, должен предаться Святому Имени и так освободиться от последствий своих оскорблений. Надо быть смиренным и кротким, принести в жертву свои желания и воспевать молитвы, прославляющие Святое Имя.

Вот молитва, с которой Дакша обращался к Господу Шиве (и которую мы тоже можем обратиться к Святому Имени, прося прощения за наши оскорбления):

«Я не понимал величия твоей личности и поэтому нанес оскорбления твоим лотосным стопам в открытом собрании. Но ты настолько добр, что не принял моих оскорблений. Более того, ты милостивым взглядом спас меня, когда я опустился до обвинений в твой адрес. Ты так велик. Будь добр, прости меня, и пусть источником твоего удовлетворения будут твои возвышенные качества».

Также и Рупа Госвами в своей книге «Намаштакам» молится как тот, кто стремится быть смиренным и кротким, стремится отказаться от своих желаний и возносить молитвы, прославляющие Святое Имя:

«О Хари-нама, кончики пальцев Твоих лотосных стоп вечно прославляются ярким сиянием, исходящим от нити из драгоценных камней, известной как Упанишады – драгоценный венец Вед. Тебе вечно поклоняются такие освобожденные души, как Нарада и Шукадева. О Хари-нама, я полностью предаюсь Тебе».

Это образец молитвы, с которой вы можете обращаться к Святому Имени. Если вы оскорбляете Харе Кришна *мантру*, то именно к Харе Кришна *мантре* нужно обращаться за помощью. Никто, кроме самого Святого Имени, не может даровать вам прощение за оскорбление Святого Имени. Подобно тому, как если вы оскорбили какого-то человека, вам необходимо подойти к этому человеку и попросить о прощении. И вы в действительности должны испытывать раскаяние. Тогда вы можете сказать: «Лекарство от оскорбительного повторения – это продолжать повторять». Но нужно повторять с желанием улучшать качество. Ведь это ваш путь обратно к Богу, и вам следует всё делать правильно. Если вы не осознали этого умом и сердцем, будет очень нелегко изменить воспевание и исправиться.

Рупа Госвами объяснял нежелание неофитов воспевать. Он сравнивал таких людей с больными желтухой. Для больного желтухой всё кажется горьким на вкус. Но, чтобы вылечиться от желтухи, необходимо регулярно принимать концентрированные сладости, например, леденцы. Даже леденец кажется горьким такому больному. Но, если он принимает их, то постепенно к нему возвращается нормальный вкус, и он начинает ощущать сладость сахара. Так Рупа Госвами сравнивает это с повторением неофитом Святого Имени. Он говорит, что, в действительности, нет ничего слаще вкуса Святого Имени. Этот вкус сладостнее всего, что можно найти в материальном мире. Вкус от удовлетворения материальных чувств – ничто по сравнению со вкусом любви к Богу, который развивается воспеванием Харе Кришна. Но поскольку преданный неофит всё еще обусловлен материальными желаниями, сладкое Имя порой кажется ему горьким. И лечение заключается в том, чтобы регулярно принимать Святое Имя, и это вернет

душе изначальный вкус к воспеванию Имён Верховной Личности Бога.

Духовный учитель знает науку о воспевании. Он подобен врачу для больного ученика и прописывает ему повторение Харе Кришна *мантры*, чтобы ученик мог восстановить свое здоровье. Под здоровьем мы подразумеваем не физическое здоровье, но вечное здоровье души. Так преданный может обрести вечное духовное тело и быть с Кришной в духовном мире. Это достигается воспеванием. Поэтому на данном этапе вы должны полностью довериться указаниям духовного учителя и повторять Харе Кришна, независимо от того, испытываете вы экстаз или нет.

Поймите, Кришна присутствует в Своем Имени; Он пришел к нам в этой форме по Своей великой милости: «О мой Господь, Ты так добр, что сделал очень легким приближение к Тебе в Твоем Святом Имени». И затем идите к этой личности, к Наме Прабху, которого вы оскорбили, и кто единственно может вас спасти, и просите у Него прощения – повторяя *мантру*. «Во всех четырнадцати мирах нет ничего, кроме воспевания Харе Кришна», – говорит Бхактивинода Тхакур. Признаюсь, что я плохо повторяю Святые Имена, пожалуйста, обрати на меня внимание, павшего ниц перед Тобой, я молю об улучшении моего повторения Харе Кришна.

Преданное служение в Движении сознания Кришны дает нам много возможностей служить Кришне, помимо повторения Святых Имен. Это не уменьшает славу Святого Имени, но, наоборот, увеличивает, так как воспевание является ключевым моментом жизни в преданном служении. Я читал о христианских монахах, практикующих единенную молитву, но у них не было *прасада*, поклонения Божеству и живого, зазорного Кришна-киртана. У них не было также милости таких великих, исполненных не-

ктара любви к Богу *ачарьев*, как Шукадева Госвами, шесть Госвами и Шрила Прабхупада.

Мы должны не только полностью полагаться на Святое Имя, но в то же время наши беспокойные души могут очищаться в солнечных лучах *даршана* Их Милостей Шри Шри Радхи-Дамодары, Шри Шри Радхи-Говинды, Шри Шри Гаура-Нитая и Господа Джаганнатхи. Как пишет Бхактивинода Тхакур: «Наши чувства контролируются принятием *прасада* Господа... всякий раз, когда я вкушаю остатки *прасада*, я чувствую, что начинается новая жизнь». Точно так же и Шрила Прабхупада говорил, что мы нуждаемся в диете и лекарствах: лекарство – это воспевание Харе Кришна, а диета – это *прасад*. Совершенство для глаз – созерцать Божества, и совершенство для головы – склоняться перед Божеством Господа.

Более того, мы полностью занимаем наше тело, ум и чувства в чистом преданном служении. Шрила Прабхупада пишет в «Нектаре преданности»:

«В «Сканда Пуране» говорится, что все, кто привязан к религиозной деятельности, к четырем укладам общественной жизни и четырем укладам духовной жизни, считаются преданными. Но когда преданные действительно выполняют служение непосредственно Господу, они – *бхагаваты*, чистые преданные».

Шрила Прабхупада также объясняет нам в «Нектаре преданности», что возможность выполнять преданное служение превышает освобождения: «Человек, который постоянно занят воспеванием Святого Имени и испытывает трансцендентное наслаждение, выполняя преданное служение, будет вознагражден гораздо большим, чем просто *мукти*» (Ади Пурана).

То, что Шрила Прабхупада дал нам полностью духовную жизнь с повторением Харе Кришна, – причина нашей ве-

ликой радости. Одетые в вайшнавскую одежду, в окружении друзей-преданных, мы воспеваем Святые Имена. Под искусным руководством истинного духовного учителя мы воспеваем Харе Кришна. Живя в храме (на Вайкунтхе), мы воспеваем. Путешествуя с группой *санкиртаны*, мы воспеваем Харе Кришна. До и после созерцания Божеств, во время принятия *чаранамриты*, поклоняясь Туласи и слушая «Шримад-Бхагаватам» (высшую науку о Боге), мы воспеваем: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И мы воспеваем главное имя Бога – КРИШНА. Тысячи других имен Бога равны одному имени «Кришна».

Вся слава Шриле Прабхупаде! Вся слава Движению *санкиртаны*! Нам не нужно воспевать Святое Имя в одиночестве, в отчаянных сомнениях. В противостоянии демонам у нас есть поддержка огромной армии. Мы не воспеваем в мире пустоты. Нам дано полное проявление духовной реальности, и мы следуем *дхарме* этой эпохи.

Так воспрянь крошечная духовная частичка, удовлетворенная в безопасности и защите – и воспевай, воспевай, воспевай. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Размышления Джапа-медитация

Мандалешвара и я гуляем в чарующих сумерках Гитанагари, повторяя *мантру*. Я на семнадцатом круге. Спрашиваю: «Не хотите что-нибудь обсудить?» Он говорит «нет». Я говорю: «Да, лучше повторять». Мы продолжаем прогулку по весенней слякоти: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе».

Я вспомнил старую притчу из учения Дзен*. Два монаха шли по лесу. Вдруг неподалеку они услышали громкий львиный рык. Один из монахов неожиданно разразился смехом. Эта притча, мягко говоря, не полностью осознаваема. Вы можете смеяться над смертью, над небытием, над страхом или страданием, над насилием и иллюзией, но смех или медитация на пустоту-небытие не помогут вам в действительности. Вам придется рождаться вновь и снова переживать двойственность. Но *анте-нарайана-смертих*, ваше преданное служение будет проверено в момент смерти. Повторяйте Харе Кришна. Не повторяйте подобно попугаю, который может выучиться произносить «Харе Кришна», но когда его схватят за горло, кричит: «кар, кар». Прабхупада говорит, что надо практиковать так, чтобы во время смерти мы повторяли Харе Кришна.

*Дзен (япон. – медитация, сосредоточение, созерцание) – одна из школ буддизма.

«Если у преданного во время повторения Харе Кришна не смягчается сердце, слезы не льются из глаз, тело не дрожит и волосы не встают дыбом, значит, его сердце твердо как сталь. Это следствие оскорблений, которые он нанес лотосным стоп Святого Имени Господа». Нам не нужно воспринимать эти строки как призыв к форсированию или имитации этого состояния; они означают, что надо быть смиренным в нашем повторении. Смягчается ли наше сердце, когда мы воспеваем? Льются ли слезы, дрожит ли тело? Мы еще раз предупреждаем – не надо пытаться вызывать это состояние, но ищите в себе смирение, потому что, пока это не свершится, ваше воспевание не будет безупречным из-за оскорблений Святого Имени. Воспевайте душой и сердцем в утренние часы, и вы сможете преодолеть все препятствия, которые вам готовит наступающий день.

Мы хотим спасти самих себя и распространить Святое Имя, но Святое Имя Само спасает нас. Кришна будет доволен тем, что мы воспеваем и распространяем это Движение. Ишвара Пури советовал Господу Чайтанье: «Мое дорогое дитя, продолжай танцевать, петь и совершать *санкиртану* в обществе преданных. Более того, иди и проповедай ценность воспевания Кришна-намы, потому что этим процессом ты можешь дать освобождение всем падшим душам».

Вы должны думать о воспевании как о служении духовному учителю, а не только, как о собственной *садхане*. Я помню, как Шрила Прабхупада давал мне различные поручения, и если бы я их не выполнял, он был бы не доволен

мной. Духовная жизни опирается на воспевание. Это главное наставление. Повторяйте Харе Кришна, повторяйте шестнадцать кругов. Как можно не считать это служением духовному учителю? Иногда духовный учитель узнает: «О, такой-то ученик не повторяет *мантру*. Что же это за ученик? Он обещал, что будет повторять. Мы всегда подчеркиваем важность воспевания». Я не смогу продвинуться в преданном служении, если не буду повторять. Поэтому это не просто наша *садхана*, но всё, что мы делаем: это служение Кришне и духовному учителю. Всё. Таким должно быть наше предание, и никаким другим.

Я думаю, что было бы лучше не обращать на ум внимания – на то, что ум стремится прилипнуть к грязному, – вместо того, чтобы постоянно анализировать это, восклицая то и дело: «Проклятие, он все ещё там, нет, посмотрите, он ещё там; как он упорен! Что за напасть! Избавлюсь ли я от этого прежде, чем придет время умирать?» Это слишком большой вызов уму-негодяю. И вместо того, чтобы беспокоиться, лучше будет, если я попытаюсь направить ум на что-то другое, даже если в нем останется скверна (или ментальная заноза).

В одной из *шлок* Чанакьи Пандита говорится, что грязь ума не смыть даже сотней омовений в священной реке. Однако Святое Имя, как говорится в «Шикшаштаке», очищает ум от грязи, накопившейся за многие-многие жизни.

Сегодня на лекции в Нью-Йорке я подчеркивал, что при повторении преданный должен ощущать личный контакт

со своим духовным учителем. Одно это помогает сосредоточению ума на Святом Имени. Всегда помните, что вы обещали своему духовному учителю повторять Святое Имя без оскорблений, включая оскорбление невнимательного повторения. Это – личное обязательство, и каждый должен повторять, помня наставления духовного учителя, и таким образом поддерживать личный контакт. Изучайте разделы священных писаний, повествующие о Святых Именах, такие как молитвы Аджамилы или наставления Харидаса Тхакура о Святом Имени, или же описание воспевания Святого Имени Господа Чайтаньи, руководимого Ишварой Пури, в седьмой главе *Ади-лилы*. Так, впитывая в себя всё это и осознавая всё более значительность Святого Имени, вы должны смиренно повторять, предавшись Святому Имени.

Внимание означает также и преданность. Оно делает нас всё лучше и лучше. Представьте, вы делаете что-то многие годы, и нет никакого улучшения. О чем это говорит? Что это означает? Предположим, что я меняю одного слугу за другим. Сначала они не знают многих вещей. Возможно слуга забудет о раковине, принеся необходимые принадлежности для *арати*. Это большое упущение. Я скажу ему: «Когда ты приносишь принадлежности для *арати*, не забывай раковину».

«Да, хорошо», – ответит он.

И обычно на следующий день он приносит раковину. В худшем случае он может забыть её два дня подряд. Но вы можете себе представить, чтобы кто-то делал что-то годами, не исполняя основных требований? Это могло бы означать только, что он глуп, как осел, или что он неменяем.

Самое важное при повторении – это зафиксировать ум на звуке. По мере того, как вы напрягаетесь и стремитесь сохранять внимание, естественным образом приходит настроение преданности. Таков путь вашего служения Святому Имени. Как при приготовлении пищи: когда вы очень внимательно следите, чтобы блюдо не подгорело, добавляете специи, стремитесь приготовить вкусно, – то вы выражаете таким образом вашу преданность. Вы можете думать также во время приготовления пищи: «Кришна, прими, пожалуйста, это вкусное блюдо, которое я для Тебя готовлю». Но главная преданность состоит в том, чтобы научиться отлично готовить для Кришны. Если вы действительно хорошо воспеваете, сосредотачиваясь на этом, – это является лучшей медитацией. Позднее, на следующих стадиях, придут спонтанные мысли о Кришне. Но сейчас вы просто удерживайте свой ум сосредоточенным на слушании Святого Имени.

Вам нужно быть внимательным и управлять своим умом. Плохо, если вы повторяете бессознательно. Это означает, что вы в плену недоразумения по поводу воспевания: «Я не могу вникнуть в это. Это не так важно». Иногда люди читают инструкцию, как пользоваться чем-нибудь, но у них так много других обязанностей, что они не в состоянии вникнуть в указания. Инструкции ничего для них не значат. Это для них не важно. Они могут сказать: «Это может сделать кто-то другой. Я не могу сосредоточиться на этом. Это так нудно». Не преуменьшайте значение Святого Имени в глубине своего сознания. Абсурдно не принимать то, что поможет вам наилучшим

образом использовать свой ум для сосредоточения на повторении Святого Имени.

Если в вашем уме «восемь дорожек», и это мешает вам при повторении Харе Кришна *мантры*, есть только одно средство, помогающее этому, – ввести Кришну на все восемь дорожек. Кришна говорит в «Гите» – куда бы ни направлялся ум, снова и снова возвращайте его под контроль своего «я». Будьте усердны.

Говорить: «Я очень старался», и у меня почти получилось», – вовсе не есть совершенство. Если вы повторяете *мантру* с оскорблениями, ваше повторение является оскорбительным. Тем не менее, это не означает, что нужно прекратить повторять и проповедовать. Нас должен ободрять сам факт нашей попытки, пусть даже несовершенной. Просто продолжайте. Возможно, в течение какого-то времени нам так и не удастся приблизиться к Кришне в нашем преданном служении, но мы должны стремиться к этому – и быть удовлетворенным *джапой* и нектаром, который мы обретаем через эту попытку. Наивысший уровень в воспевании Святого Имени – это любовь, и в этом состоянии уже нет никаких попыток. Всё происходит спонтанно.

Но не надо думать, что преданный, хорошо воспеваящий Святое Имя Кришны, достиг успеха, подобно какому-то упорному штангисту. «О, он очень знаменитый воспеватель. Он трудился изо дня в день на протяжении многих лет, и теперь он усовершенствовал свое воспевание. Он может контролировать свой ум!» Я помню разговор с од-

ним учителем, практикующим буддийскую медитацию. Он объяснял, как оградить ум от разных мыслей. Когда какая-нибудь мысль пытается проникнуть в ваш ум, подобно грабителю, вы с большой отвагой выставляете ее вон; когда другая мысль пытается сделать то же самое, вы выставляете и ее. Так вы медитируете – очень напряженно. Мы можем думать: «Сейчас я избегаю первого оскорбления, сейчас я избегаю второго оскорбления, а теперь я избегаю всех десяти оскорблений – я бодр, я внимателен» и т.д. Но мы не жонглеры, насаживающие на палку одну вертящуюся тарелку, затем другую, третью... и тем самым достигающие совершенства. Другими словами, Святое Имя – это Кришна, который по Своему желанию появляется на кончике языка преданного, доставившего Ему удовольствие. Он не сотворится тем, кто воспевает. В конечном итоге Кришну удовлетворяет только любовное служение, и этого можно достичь под руководством того, кто уже соединен с Кришной. Конечно, Кришна знает каждого, но с точки зрения преданного служения Ему есть различия. Я могу заявить, что был большим негодяем, но теперь из моей груди рвется крик любви:

«О Кришна! Кришна! Кришна!»

Он скажет: « Кто это – кто громогласно заверяет о любви ко Мне? Кто этот выскочка?»

Но если Ему расскажет обо мне кого-то из Его близких спутников, например Радхарани:

«Он воспевает Харе Кришна. Он на самом деле очень хороший преданный. Я рекомендую его».

Кришна скажет: «Ну, тогда хорошо».

Он не примет вас без рекомендации; это и есть милость.

Цель нашей попытки хорошо воспевать – это доставить удовольствие Кришне, и Он отвечает. Но, в конечном счете, Он делает это не потому, что мы напряженно трудились. В «Бхагаватам» Прахлада говорит своему отцу: «Невозможно познать Кришну суровыми аскезами, следованием строгим правилам *санньясы* или *гривастха-ашрама*». И он упоминает суровые примеры – например, погружение по шею в реку в холодный день. То есть, мы не должны пытаться упорно медитировать в *джане* для того, чтобы заставить Святое Имя подчиниться нам: «Теперь Ты у меня под каблуком!» Нет, вы должны плакать по Кришне! И воспевая, необходимо избегать оскорблений в своем служении. Кришну привлекут не только ваши настойчивые усилия, но ваше соприкосновение с пылью лотосных стоп чистых преданных.

Кришна явился в лоне ИСККОН. Хотя воспевание Святого Имени абсолютно само по себе, но если повторяющий совершает греховные поступки, полного результата не будет. Аллен Гинсберг посетил Индию и привез Святое Имя даже раньше Прабхупады, но насколько эффективным было такое марихуанно-гомосексуальное пение? Святое Имя должно воспеваться тем, кто служит Шриле Прабхупаде в Международном обществе сознания Кришны. Тогда воспевание будет чистым. Тогда будет полный результат.

Нет никакого «секрета» в *джане*; *джана* – это борьба. Это не легкий краткий путь. Секрет в том, чтобы отдаться этой борьбе. Секрет в том, чтобы бояться смерти и понимать, что повторять Харе Кришна нужно безотлагательно.

На некоторых наших плакатах мы пишем: «Повторяйте, пока можете», – и изображаем пугающую картину кладбища. Так и следует думать: «Воспевай, пока можешь». В этом весь секрет. Вы развиваете любовь к Кришне, взывая, как ребенок взывает к матери: «О Кришна, сын Нанды, я попал в этот океан рождения и смерти. Пожалуйста, спаси меня и сделай меня пылинкой у Твоих лотосных стоп».

Лучше просто повторять Святое Имя и слушать Его звучание. Состояние размышления о Радхе и Кришне и об Их формах придет само собой. Это не может быть вызвано принуждением. Когда ум блуждает, возвращайте его обратно в молитвенное состояние, умолая: «О Святое Имя, я хочу петь, я хочу слушать, я хочу быть занятым в служении Тебе, воспевая и слушая». Таким образом, просто практикуйте *мантра-йогу*, производя вибрацию языком и слушая ушами. Не интерпретируйте и не сочиняйте ничего о Святом Имени. Та любовь, о которой говорит Кришнада Кавирадж в «Чайтанья-чаритамрите», – это высшее состояние. Мы должны стремиться к этому и прилагать все усилия.

Для контроля ума вполне достаточно, если будут задействованы всего два органа чувств. Если вы заняты в слушании и повторении, то два органа – уши и язык – могут зафиксировать наш ум на Харе Кришна *мантре*.

Нам следует все больше и больше направлять наши мысли, чувства и старания на то, чтобы повторять, не

желая превзойти наше воспевание и не думая, что повторение приведет нас к чему-то отличному от воспевания. Мне пришлось объяснять это одному преданному, который рассказал, что повторял шестьдесят четыре круга на Джанмаштами! Когда он повторял, у него возникло ощущение, что сейчас что-то случится, и если он будет повторять достаточно долго, то «это» произойдет. Но вывод его в конце концов был таков, что он остался мошенником, даже повторив шестьдесят четыре круга. Другой вывод заключается в том, что «это» происходит не благодаря воспеванию, «это» случается, когда мы повторяем. Всё, что нам нужно, – просто всё больше вкладывать в повторение наше сознание.

Можно привести в пример псевдо-духовную имперсональную философию хиппи, которая гласит, что реальность – это то, что происходит сейчас. Они призывают: «Живи настоящим моментом». У меня был друг, который говорил: «Что касается вечного, это не существует жизни после смерти. Но вечность есть, вечность – это настоящий момент – то, что происходит сейчас». На деле эта философия ведет к гедонизму – мгновение, что бы ни происходило, – это единственное, что может существовать, и поэтому следует по-настоящему войти в него. Иногда они пытаются быть духовными – свято всё, происходящее сейчас, и оно является трансцендентным. Вы вкладываете весь смысл в самого себя и во временную жизнь и называете это религиозностью. Но это подделка, потому что есть другая жизнь; есть Кришна, Верховная Личность Бога, за пределами этого мира. Неверно, что нет ничего, кроме находящегося здесь, и потому следует вкладывать всё сюда. Мы не принимаем такую философию. Но мы можем перенять и использовать этот образ мыслей: «Я живу настоящим моментом», – потому что нам подари-

ли вечную трансцендентную жизнь в сознании Кришны. Харе Кришна *мантра* – это Кришна, и поэтому правильно, что настоящее – это всё. «Живи настоящим моментом» – поскольку Кришна действительно присутствует в Своем Имени. Все, что нужно сделать, – это погрузиться в повторение и понять, что Имя – это и есть Кришна.

Так что, когда вы повторяете, вам не нужно добиваться чего-то ещё, к чему-то стремиться, или ожидать, что «это» произойдет. Надо просто понять, что это Сам Кришна. Тогда по мере того, как вы будете осознавать Кришну, вы сможете глубже погружаться в воспевание. Вы поймете, что воспевание – это просто повторение Имен Кришны, и что вам всё больше и больше хочется это делать.

Конечно, в определенном смысле верно, что воспевание приводит к просветлению и высшему пониманию. И высшее понимание – это понимание того, что Имя Кришны не отлично от Самого Кришны. Когда мы продвигаемся, то всё больше осознаем, что Кришна – это Его Имя. Иногда мы начинаем немного это понимать и говорим:

«Вы знаете, я повторял *мантру*... Я понимаю, что Святое Имя – это на самом деле Кришна».

Или, повторяя, мы начинаем вдруг осознавать: «Да, Святое Имя – действительно Кришна. Кришна – это Его Имя, Кришна такой замечательный, и Кришна появляется в Своем Имени».

Совершенствование воспевания означает углубление этого понимания. Так же как с Божествами – Кришна стоит на алтаре, и мы приходим смотреть на Кришну. Лучшая возможность получения Его *даршана* – это обретение более глубокого понимания, что Кришна на самом деле присутствует. Это не значит, что вы должны видеть свет, исходящий от Божества, или уловить, как Он пошевелился. Но Он пришел в этой форме. Это действительно Кришна в

Своей медной форме. Он – не изделие из меди. Он – Кришна, именно такой, какой есть. Так же и Святое Имя. Имя – это в действительности Кришна. Имя не означает, что Оно такое только при воспевании, а в другое время – что-нибудь еще. Звуковая вибрация и есть Кришна. Надо только стать смиренным и научиться воспринимать это. Прабхупада использовал выражение «воспринимать через слух». Мы производим этот звук и слушаем его; это – йога. Именно в этом заключается суть этого простого метода. Так мы можем добиться полного успеха.

Воспевание исходит из сердца, это – образ жизни. Таково воспевание без оскорблений. Это не просто мастерство. В прошлом вы были жертвой своих не контролируемых чувств. Вам надо молиться Кришне, повторяя:

«Пожалуйста, спаси меня от *майи*. Пожалуйста, спаси меня от моих неистовых чувств. Дорогой Господь, задействуй мои чувства в преданном служении Тебе. Пожалуйста, позволь мне искренне повторять Харе Кришна. Пожалуйста, не дай мне удалиться от Твоих лотосных стоп и попасть в когти *майи*».

Такое молитвенное настроение во время повторения с осознанием своего шаткого положения будет более результативным, чем просто касание нёба языком – как это делают брахманы Южной Индии.

Несколько лет назад на обложке журнала «Обратно к Богу», мы помещали в качестве рекламы высказывания различных *карми* об их впечатлениях от повторения Харе Кришна. Один человек сказал: «Это подзаряжает мои ба-

тарейки», другие говорили что-то подобное. Прабхупада сказал: «Это всё хорошо, но вы должны также объяснить им, что им необходимо включиться в этот процесс». В воспевании заключен весь процесс. Мы не хотим, чтобы люди, привнося воспевание в свою жизнь, воспринимали это, как нечто дешевое: «О, я повторяю *мантру* потому, что это снимает напряжение перед тем, как я отправлюсь на заседание исполнительного комитета», – или: «Перед моим выступлением я повторяю Харе Кришна». Нужно начать следовать процессу.

Нама чинтаманих кринас чаитанья-раса-виграхах.
Комментируя этот стих, Шрила Прабхупада сказал: «...«Гита», «Шримад-Бхагаватам», Имя Кришны, форма Кришны, Его игры – всё, что связано с Кришной, – это единое целое. Поэтому, повторяя Харе Кришна *мантру*, вы непосредственно соприкасаетесь с Кришной. Кришна – это *нами*, а Харе Кришна *мантра* – это Кришна. Они неотличимы. Иначе, как могло движение Харе Кришна так быстро распространиться по всему миру? Нет никакой разницы между воспеванием Харе Кришна *мантры* и встречей с Кришной лицом к лицу. Просто каждый должен осознать это. Очистившись повторением Харе Кришна *мантры*, вы сможете увидеть Кришну лицом к лицу.

Люди спрашивают: «Вы можете показать мне Бога?»

«Да, вы можете Его увидеть. Только нужно подготовить свои глаза. Просто подготовьте свои глаза слушанием. *Чето-дарпайа-марджанам.* Это научное, очень авторитетное и практическое движение. Вы повторяете Харе Кришна *мантру*, вы совершенствуетесь и постепенно продвигаетесь к встрече с Кришной лицом к лицу. Это возможно».

(Лекция Шрилы Прабхупады, Бомбей 1.12.1973)

Как можно контролировать ум при помощи повторения *мантры*? Это честный вопрос. Даже если вы не совершаете явно греховных действий, тонкие материальные желания, остающиеся в уме, и факт, что ум не поддается контролю, делают вас неспособными повторять. Особенно это свойственно веку Кали. Единственный выход – это упорно работать над повторением *мантры*. Кришна говорит, где бы ум ни блуждал, возвращайте его под контроль высшего «я». Это подобно тому, как родители заботятся о своем маленьком ребенке и постоянно следят, чтобы малыш не потерялся. Родители не могут сказать ребенку, чтобы тот был собранным и постоянно сидел на одном месте. Но родители с любовью постоянно присматривают за ним. Так же и вам нужно мягко и, тем не менее, решительно дисциплинировать ум, удерживая его сосредоточенным на Святом Имени. Нет недостатков в этой практике. И не думайте, что Кришна не помогает вам в этом. Он уже помог вам, подарив Себя в Своем Святом Имени. Теперь вы должны искренне принять эту практику, и – «Бог помогает тем, кто помогает себе».

Надо только осознать важность повторения *мантры*. Это проповедует ваш лидер, и другие обсуждают и следуют этому. Но вы не можете проповедовать искусственно, или передавать другим то, что еще не прочувствовали сами. Сначала проанализируйте собственное повторение, а потом вы сможете передавать другим свой реализованный опыт. Это не выглядит, как некое законодательство. И если вы хотите, чтобы что-то вошло в сердца людей, сначала это должно войти в ваше собственное сердце.

Если вы повторяете Харе Кришна, ваша дремлющая любовь к Богу начнет проявляться, как при сбивании молока появляется масло. Масло уже присутствует в молоке, но его нужно получить в процессе взбивания. Так и ваша любовь к Богу присутствует, но она должна проявиться через ваше воспевание.

Повторение Харе Кришна в *джане* производится движением языка и губ с четким произношением. Таким образом нужно повторять, по крайней мере, наши шестнадцать кругов. Более того, хорошо, если есть возможность повторять Харе Кришна и в другое время. Повторение нельзя рассматривать как что-то внешнее. Звуковая вибрация является частью внутренней, или духовной энергии. Нельзя говорить, что повторение *мантры* вслух – это внешнее, а тихое, безмолвное или медитативное повторение – это внутреннее. Господь Чайтанья наслаждался пением *киртана* большого количества преданных, и *джана* также повторяется вслух. Прабхупада однажды сказал, что если мы пытаемся повторять в уме и не воспеваем вслух, то нам, скорей всего, придется выслушивать всякую чушь, накопившуюся в уме. Мы повторяем вслух, чтобы преодолеть блуждание ума. Конечно, хорошо произносить перевод, но нет необходимости делать это после каждой *мантры*. Не выдумывайте.

Но как мне обрести решимость к повторению Харе Кришна? Я прочёл молитву Господа Чайтаньи, в которой Он сокрушается, что у Него нет привязанности к Святому Имени. И я подумал, что моё положение, несомненно, та-

кое же, за исключением того, что я не могу выразить свое состояние в удивительной скорбной молитве, как это сделал Господь Чайтанья. Если я и достиг чего-то в повторении, то только благодаря милости Кришны. Мы получаем благо, внимательно наблюдая, как другие повторяют с большим сосредоточением. Слова должны произноситься четко, и всё тело должно быть сосредоточено на воспевании. Мы не должны заниматься другими делами во время повторения Харе Кришна. Не должно быть так, чтобы вы небрежно повторяли, одновременно управляя машиной, беседуя по телефону, читая газету, и т.д.

Мы не должны принижать значения слушания. Что мы слушаем? Имя Кришны. Слушание воспеваемых нами Имен Кришны, в действительности, не отлично от обращения к Кришне. Не должно быть так, чтобы вы повторяли Святое Имя тупо и неосознанно. Так что, утвердитесь в сознании, что вы действительно взываете к Кришне, когда повторяете Его Имя. Это называется внимательным повторением. Слышит ли вас Кришна? – Да, Кришна слышит вас непосредственно, но я не думаю, что Прабхупада остается в стороне от этого обмена. Брахмананда Махарадж называет это «сознанием Прабхупады». То есть, когда мы повторяем или заняты каким-то другим служением, мы думаем: «Я делаю это потому, что это дано мне Прабхупадой» Когда мы воспеваем, то благодарим Прабхупаду. Я знаю по себе, что иногда становлюсь невнимательным во время повторения Харе Кришна *мантры*, и у меня непроизвольно вырывается: «Прабхупада!». Этот спонтанный призыв свидетельствует о том, что я думаю о повторении *мантры* без отрыва от моих отношений с духовным учителем, давшим мне ее. Воспевание всегда происходит через духовного

учителя. Существует ли уровень продвижения, на котором мы могли бы себе позволить отодвинуть в сторону духовного учителя? По крайней мере, я не хотел бы достичь такого «продвижения».

«Девахути показывает нам процесс понимания природы трансцендентного. Это не вызов, это смирение. Весь процесс бхакти – это процесс смирения. Этому также учил Чайтанья Махапрабху: *тринад апи суничена тарор апи са-хишнуна / аманина амадена киртанийах сада харих*. Тому, кто стремится продвинуться в воспевании, Чайтанья Махапрабху советует стать смиреннее травы и терпеливее дерева. Он не должен гордиться своим интеллектом, но должен почтительно относиться к каждому. Только тогда он сможет повторять *мантру* Харе Кришна без оскорблений («Учение Господа Капилы»).

Какой-нибудь гордец может заставить свой язык повторять Харе Кришна, но он не сможет испытать истинный вкус служения Святому Имени до тех пор, пока не станет смиренным. «Я – самый падший. И как всякое живое существо не являюсь независимым. Я полностью завишу от Твоей милости. Пожалуйста, сделай меня внимательным, иначе я не смогу устоять».

Почему в одни дни приходится бороться за концентрацию, а в другие дни она дается легко? Определенно, это и есть неустойчивость. Когда вы станете стойкими, всё будет получаться хорошо каждый день. Вы сможете про-

двинуться в *джане*, если будете всегда с нетерпением ожидать её, получая удовольствие от воспевания и делая это в устойчивом состоянии. Следующим показателем является уменьшение материальных желаний. Это даже более важно, чем удовольствие, которое вы получаете, перебирая четки.

Если духовный учитель просит вас повторять Харе Кришна, и в особенности это происходит во время вашей инициации, это отличается от всех указаний, которые могут давать вам другие преданные в сознании Кришны. Его просьба, чтобы вы повторяли Харе Кришна, если вы принимаете это, создает самую тесную личностную связь между вами и духовным учителем, вами и Кришной в цепи ученической преемственности. Это – истинное связующее звено для вашей дружбы и вашей зависимости от его наставлений.

Кто-то может сказать, что повторение – это, своего рода, леность ума – вы просто повторяете. Однако это чрезвычайно важно. Поэтому, если вы знаете, что это важно, вам необходимо контролировать ум. Мир не перестанет существовать за два часа, пока вы повторяете свои круги. Не прерывайте их. Но иногда, конечно, вам приходится прерывать их, и, в действительности, это не хорошо. Вам нужно стремиться жить умиротворенно. Устройте свою жизнь так, чтобы не было таких перерывов, что потом может стать привычкой. Бывают критические ситуации, требующие вашего вмешательства, но недопустимо, чтобы по окончании одного кризиса наступал очередной следую-

щий. Старайтесь устроить вашу жизнь так, чтобы повторять *джану* сосредоточено.

Если вы повторяете с большим вниманием, то сможете почувствовать связь с духовным учителем. Во время повторения вы должны думать: «Я должен повторять, потому что мой духовный учитель воспевает Харе Кришна, и только это даст мне чистую любовь к Богу. Я совершенно уверен в правоте слов моего духовного учителя. Поэтому я буду повторять так, как он учил». Таким образом, произнося Имена Кришны, вы будете думать о духовном учителе и о Верховном Господе.

Мои ученики спрашивают меня, как улучшить свои личные взаимоотношения с духовным учителем. Я отвечаю им, что, если вы повторяете Харе Кришна с большой верой в указания, которые я дал вам, между нами установятся очень близкие и полностью трансцендентные отношения. Так что это служит также доказательством существующей между нами связи, способствует улучшению вашего повторения и доносит до слуха Кришны ваши молитвы. Пожалуйста, продолжайте повторять и усиливайте это, чтобы во время повторения и слушания все нечистоты вышли из вашего сердца, и чтобы вы были готовы раньше, чем закончится ваша жизнь, вернуться к Богу.

Хорошо, что вы молитесь Кришне очистить вас повторением. Вы должны молить Его, чтобы Он помог вам лучше слушать. Святое Имя будет вас очищать. Вам не нужно

молить об каком-то особом очищении. Просто молитесь, чтобы вам была дана способность лучше слышать.

У вас должно быть резервное время после полудня или в другое время, когда вы сможете повторять и подвести баланс ваших ежедневных кругов. Важные моменты – регулярность, а также выбор удачного места и времени для повторения. С другой стороны, все определяет ваша решимость.

Если кто-то занят служением Божествам и не может повторять в утренние часы – ничего страшного. Согласно шастрам, утренние часы – лучшее время, а ими как раз и приходится жертвовать. Однако не нужно жертвовать хорошим качеством своих кругов. Оставьте себе свободное время после полудня, и тогда в особых случаях можно с успехом повторять и в это время. Я сам когда-то работал в утренние часы и повторял после полудня. И действительно, послеполуденное повторение обычно было неплохим, потому что я отвел для этого специальное время – и не пытался наверстывать круги то здесь, то там.

Как небо покрыто облаками, так и мое сознание покрыто тонкими материальными желаниями, мешающими моему чистому служению Святому Имени. Какое бы временное событие ни произошло – это полностью отвлекает меня. Внимательное повторение *мантры* – важно ли оно? Верю ли я, что смогу многое найти в *джане*? Не утратил ли веру в великую пользу *джаны*? Вот о чем я беспокоюсь.

Прабхупада подчеркивал, что повторять необходимо. Иногда он говорил, что надо повторять «постоянно». Необходимо повторять Его Имя постоянно, чтобы мы были в состоянии помнить Кришну в момент смерти. *Анте нарайана-смртих.*

Иногда во время повторения Харе Кришна человек пытается вспомнить *шлоки*. Мне кажется, что это подобно попытке запустить на магнитофоне сразу две дорожки. Когда звучит Харе Кришна, вы должны слушать только *мантру*, и не пытаться одновременно декламировать шлоки. Иногда в Индии мы видели, как рабочие, и даже женщины, балансировали, удерживая большой груз на голове и в то же время выполняли другую работу, например, беседовали и т.п. Такое балансирование занимательно, но я думаю, будет лучше, если во время *джапы* мы будем удерживать свое сознание на повторении Харе Кришна.

Хорошая самоорганизация начинается с организации вашей *садханы*. Для этого необходим разум. У карми нет времени на самореализацию. Они погружены в такую деятельность, что не могут позволить себе повторять один день, или даже один круг. Поэтому вам надо постараться повторять шестнадцать кругов, выполняя свои ежедневные обязанности. Ведь *прасад* принимать вы успеваете, не так ли?

«Какой нектар содержится в этих двух звуках (словах), Криш – на». (Рупа Госвами) (сказано Прабхупадой в Чикаго, июль 1975 год).

«Дорогой Господь, может случиться так, что в трудную минуту мы не сумеем вспомнить о Тебе. Когда человек спотыкается, падает или испытывает сильный голод, когда он лежит на смертном одре и тело его измучено недугами и охвачено жаром или даже когда он просто зевает, ему нелегко помнить Твое Имя, образ и качества. Поэтому, о Господь, мы молим Тебя: Ты очень любишь Своих преданных, так помоги же нам всегда помнить о Тебе, помоги произносить Твои Святые Имена и прославлять Твои качества и деяния, способные рассеять все реакции наших греховных жизней».

– Шримад-Бхагаватам, 5.3.12

Во время воспевания мы можем молить Святое Имя даровать нам любовь к Господу, и в то же время такая молитва не отлична от внимательного слушания. Мы должны верить в то, что Кришна присутствует в Своем Имени; и просто слушая Имя Господа, мы устанавливаем с Ним связь. И тогда любовь к Господу по Его милости проявится в наших сердцах. Прабхупада говорил, что воспевание не реализуется благодаря механическому процессу, но даруется Господом по Его доброй воле. Так постепенно испарятся все наши материальные желания.

«Чайтанья Махапрабху рекомендовал каждому повторять *мантру* Харе Кришна и так очищать сердце от пыли. И когда сердце очистится, человек сможет по-настоящему осознать величие Святого Имени. Те, у кого нет желания очистить сердце и кто хочет оставить всё без изменения, – не смогут достичь трансцендентного результата повторения *мантры* Харе Кришна. Поэтому каждому надо развивать в себе стремление служить Господу – это поможет нам повторять Святое Имя без оскорблений. Под руководством духовного учителя ученик обучается одновременно исполнять служение и повторять *мантру* Харе Кришна. И как только в нем разовьется спонтанное желание служить, он сразу постигает трансцендентную природу Святых Имен *маха-мантры*». («Нектар преданности»)

Что если во время повторения вы думаете о преданном служении на предстоящий день? Не так-то просто остановить поток наших мыслей. Конечно, лучше думать о преданном служении, чем о *майе*. И все-таки, насколько это возможно, старайтесь возвращать ваши мысли к звуковой вибрации Святого Имени. И потом – после такого сосредоточенного повторения – вы можете переходить к вашей повседневной деятельности, будучи в наилучшем состоянии.

Воспевание – первое служение: *шраванам киртанам вишнох смаранам*. Когда ваше отношение к служению, и всё ваше служение поднимутся до бесоскорбительного уровня – вы автоматически станете совершенным. Это очень важно.

Вселенная знает много имен Бога, но, согласно Ведам, Кришна – верховное имя. Поэтому Господь Чайтанья Махапрабху рекомендовал повторение Харе Кришна как

высшее средство самореализации в эту эпоху. («Раджа-Видья»)

Можно констатировать, что причиной медленного прогресса в самореализации является оскорбительное, невнимательное повторение. И это называют еще неспособностью развить экстатическую любовь, даже после множества наставлений, данных по этому вопросу. Остерегайтесь самодовольства в преданном служении. Всё это – болезни слушания, несовершенство слушания. Не слушая философию, человек впадает в иллюзию. Он воображает несправедливости, трудности вокруг и попадает в ловушку материальных представлений. Он забывает отождествлять себя со слугой слуги Кришны, и сосредоточение на кругах сменяется активностью ума – страдает его *джапа*.

На продвинутом этапе эта болезнь является результатом различных расстройств (*вайшнава-апарадха*, *гуру-апарадха*, падение), и кульминацией этого может стать (духовная) смерть.

Поэтому заранее примите все меры предосторожности, оградив себя от тяжелой болезни. Как при появлении насморка и кашля вы одеваете теплую одежду, пьете напиток *брахмастра* и т.п., так же если во время *джапы* вы обнаруживаете себя «где-то в другом месте», то должны немедленно принять меры предосторожности.

Страхните свою ментальную лень. В конечном счете, такое самодовольство в *джапе* означает, что вы думаете, что никогда не умрете. Если бы вы осознали свое истинное положение, и то, что смерть, фактически, может наступить в любой момент, – ваша *джапа* не была бы столько беспечной. Вы в действительности отчаянно ухватились

бы за лотосные стопы Кришны, понимая, что какой бы маленький промежуток времени ни был отпущен вам, вы должны усовершенствовать свою жизнь, очистить сердце, и что этого, в конце концов, можно достичь милостью Господа Кришны, милостью Его Святого Имени.

«Того, кто повторяет Харе Кришна, воспринимая Святое Имя как материальную вибрацию, ждет падение. Он должен поклоняться Святому Имени и воспевать Его, приняв Его как Самого Господа. Во время повторения Святого Имени, язык должен работать. Язык – это *севонмукхаджихва*, то, что контролируется в служении». («Чайтанья-чаритамрита»)

Смиренная жизнь в сознании Кришны дает нам право вкусить плоды воспевания Харе Кришна. Итак, теперь нам нужно просто исключить то, что мешает ощутить вкус и обрести благо. Десять оскорблений, которые мы совершаем при повторении, мешают чистому воспеванию, но многих оскорблений можно избежать с помощью различных регулирующих действий на протяжении дня, выполняемых ежедневно. Мы говорим: «Не засыпай во время повторения. Произноси правильно. Контролируй свой ум, и всё придет». Всё встанет на свои места. Подобно стереосистеме, которую дал мне один парень. В ней так много разных переключателей. И всё работает – динамики работают, вся электроника работает. Но иногда кто-то нажимает на кнопку и переключает на радио или выключает то или другое, и система перестает работать. Это не означает, что она пришла в негодность. Просто вам нужно увидеть: «О,

это та самая кнопка». Вы нажимаете ее, и тот час появляется звук.

Следовательно, если мы повторяем кое-как, то не сможем в полной мере установить связь с Кришной. Нам нужно понять, что нам мешает: или невнимательность, или блуждание ума. Конечно, подразумевается, что мы еще следуем четырем принципам и что мы действительно стремимся к Кришне. Только тогда всё это имеет смысл. Если наши побуждения искренни, то постепенно мы научимся правильно воспевать. Тогда качество нашего служения Кришне сильно улучшится. Мы не говорим о попытке быть постоянно погруженными в экстаз. Мы хотим улучшить наше служение. Как, например, кто-то говорит: «Меня очень беспокоит сексуальная жизнь». Но когда приходит Кришна в Своем Святом Имени, всё остальное для нас тускнеет. Мы хотим просто быть слугой Кришны.

Мне кажется, что хороший слуга хорош также и в служении Святому Имени (т.е. в повторении своих шестнадцати кругов).

Обращать внимание на недостатки с целью улучшить *джапу* – это самое первое требование. Иначе, если мы повторяем и повторяем рассеянно и нам не приходит на ум, что наше повторение нуждается в улучшении, тогда откуда вообще возникнуть вопросу об улучшении *джапы*. Но если вас это на самом деле беспокоит, надо принять меры. Просто не позволяйте себе пребывать на платформе ума. Как мы не позволяем нашим чувствам блуждать по всем направлениям, так и ум надо ограничить и держать под

контролем разума. Возможно, у вас не получится управлять умом каждую секунду в течение дня, но вы не должны становиться беспомощными и пускать всё на самотек. Делайте всё зависящее от вас, и Кришна поможет в ваших стараниях хорошо повторять по утрам.

Прабхупада каждому говорил повторять шестнадцать кругов в день. Фактически, мы повторяем потому, что нас призывал к этому Прабхупада. Хотя Имя Кришны – чистый нектар и нам должно повторять его спонтанно, в действительности, мы повторяем по указанию нашего духовного учителя. И как бы ни возрастал наш вкус к повторению Святого Имени, мы знаем, что все это происходит по милости нашего духовного учителя, который дал нам харинаму.

Мы хотим служить Кришне, и повторение само по себе – служение. *Маха-мантра*, включающая три слова: Харе, Кришна и Рама, – означает: «О Господь, о энергия Господа, пожалуйста, займите меня в преданном служении Вам». Таким образом, повторение *мантры* само по себе является молитвой к Кришне, чтобы еще глубже войти в преданное служение Ему. Если кто-то в состоянии повторять таким образом, он очистится от всех греховных реакций прошлых жизней, потому что воспевание смывает всю грязь, накопившуюся в сердце. *Чето-дарпанам-марджанам.*

Когда мы повторяем Святое Имя, Кришна принимает это как предложение нашей любви, даже не смотря на то, что наши сердца черствы и бесчувственны. Кришна благосклонно принимает любое, даже самое малое усилие. Целая пропасть лежит между той мизерной долей любви, которую мы предлагаем нашим неопытным повторением, и той любовью, которая изливалась при воспеваниях Харидаса Тхакура и Господа Чайтаньи. Молитвенный зов таких *ачарьев*, как Нароттама Дас Тхакур и Бхактивинода Тхакур, служит указателем для обусловленной души. Они жалуются, что у них нет преданности к Кришне, и в их плаче заключено очищение. Если я жалею на мою греховную природу и стремлюсь к любви в сознании Кришны, это ведь тоже выражение любви, не так ли? По крайней мере, я желаю обрести такую любовь. Это есть *садхана*. Хотя во мне нет спонтанной любви, я повторяю Харе Кришна, потому что – каким бы мошенником я ни был – у меня есть немного любви к наставлениям моего духовного учителя.

Бхактисиддханта Сарасвати говорит: *душта мана, туми кишера ваишнава* – «Мой дорогой ум, какой же ты преданный? Просто ради дешевого поклонения ты сидишь в уединенном месте и претендуешь на то, что воспевашь Харе Кришна *маха-мантру*. Но всё это обман». Так он говорит своему сердцу о склонности к обману, в какой-то степени присущей всем нам, и которая может проявляться даже в такой чистой деятельности, как повторение Харе Кришна. Он говорит об повторении мантры в уединении – о *бабаджи*, который пытается сделать себе репутацию. Мы можем пытаться производить на людей впечатление таким и другими способами, претендуя называться великими воспевателями Святого Имени. И он специально упоминает об этом так называемом *бхаджане*. Так что, мы не должны обманывать.

Рано утром, на прогулке, повторяя Святое Имя, бусина за бусиной, круг за кругом, час за часом – нужны упорная работа и терпение.

Я помню, как Шрила Прабхупада приехал в наш скромный маленький храм в Бостоне. Мы оповестили об этом весь город, покрасили и вычистили здание и сделали еще много приготовлений к приезду чистого преданного Кришны. Мы работали, работали и работали, и в процессе этого наши сердца очистились. И когда Прабхупада, наконец, приехал, он воздал славу Святому Имени как воплощению Кришны в этот пагубный век. Чистый преданный Кришны говорил нам:

«А что если бы к вам приехал Сам Кришна? И Он вошел бы в эту дверь, так же как и мы с вами? Как бы вы Его приняли?»

Итак, что бы вы сделали, узнав об этом? Что вы можете сделать? Вы растерялись бы и не знали, как подготовиться. Конечно, вы попытаетесь устроить великолепный прием, насколько это возможно, – ведь прибывает Сам Верховный Господь. Нет предела тому, на что вы будете готовы пойти, чтобы устроить чудесный прием Кришне. Но дело в том, что Кришна приходит в форме Своего Святого Имени. И поскольку Он очень милостив, Он даже не требует для Себя приема. Вы можете просто повторять Харе Кришна.

В этот век Кришна захотел облегчить нашу задачу – нет никаких строгих правил для повторения Святого Имени. Шрутадева был очень беден, но он делал всё, что мог, чтобы принять Господа. Мы бедны сердцем; из-за своей лени

и зависти мы даже не приглашаем Верховную Личность Бога, однако Он всё равно приходит. Его чистый преданный несет Святое Имя: «Ты страдаешь от материальной болезни, а это – лучшее лекарство. Кто еще может быть твоим другом в этом материальном мире, кроме того, кто принёс это лекарство? Пожалуйста, прими лекарство – *харинама маха-мантру* – и будь счастлив». Вот Он подходит к твоей двери. А ты даже не хочешь принять Святое Имя, но Он побуждает принять Его. «Я настолько неудачлив, что не чувствую влечения к Святому Имени». Я считаюсь преданным, но когда я слышу, что идёт Верховная Личность Бога, я всё равно остаюсь мошенником номер один. Из-за моей невнимательности прием испорчен. Кришна приходит, но вы оставляете это без внимания; потому это называется *нама-апарадхой*. Что вы делаете, если совершили оскорбление во время приготовления пищи или поклонения Божествам? Вы повторяете Харе Кришна. Но если вы оскорбляете Святое Имя, что вам тогда остается? Ничего! Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути! Это последняя милость, и если вы не приняли ее – нет другой милости. Вайшнавский поэт говорит: «Какая польза будет тогда от моей жизни! Лучше мне умереть!»

Мы должны научиться очищать наши сердца и избегать оскорблений в повторении *мантры*, чтобы Кришна мог войти в наш дом. Принимая руководство духовного учителя, представляющего Господа Чайтанью и вручающего нам Святое Имя, мы можем повторять Харе Кришна и вернуться домой, обратно к Богу.

Ваша *джана* – это барометр вашей духовной жизни. Изменения вашего сознания будут проявляться именно в ней. Поэтому если ваша *джана* сильна, значит, сильны и

вы. Именно по этой причине я делаю акцент на воспева-
нии. Это такой источник силы!

Материальный мир таит многие опасности, и никто, ка-
кое бы возвышенное положение он ни занимал, не застра-
хован от падения. Но повторяя Харе Кришна *маха-мантру*,
мы всегда сможем оставаться чистыми и непоколебимы-
ми, и будем защищены от любых опасностей.

– Шримад-Бхагаватам, 6.1.63, комментарий

Плохое качество *джапы* указывает на большую ум-
ственную обеспокоенность. Невнимательность в *джапе* –
симптом духовной болезни; конечно же, это является её
следствием. Вы должны улучшить качество *джапы*. Если
вы улучшите свое повторение, то и беспокойство ума
уменьшится, и вы сразу всё увидите в нужном свете.

Если после повторения ваших кругов вы осознаете, что
не было борьбы, не было желания, не было успеха, это –
плохой знак. Многого можно достичь, просто подходя к
джапе искренне. Ведите дневник, отмечая ежедневный
прогресс. Постоянно работайте над *джапой*, и вы увиди-
те перемены. Особенно сильно ослабляют *джапу* матери-
альные желания. Избегайте десяти оскорблений. Лучший
путь – это постоянное памятование, что вы не есть это
тело, вы – душа, слуга Кришны, и лучшее для вас – следо-
вать указаниям гуру.

«В этих восьми слогах Харе Кришна, Харе Рама – заключена вся суть ведического знания, включая три вида ведической деятельности (*карма-канда*, *гьяна-канда* и *упасана-канда*), пение ведических гимнов и процесс удовлетворения полубогов. Это – реальная суть всей Веданты. Воспевание Святого Имени – единственное средство, позволяющее пересечь океан невежества. Воспевание Святого Имени является главным средством достижения любви к Господу. Воспевание в преданном служении не зависит от внешних условий, или от рождения в хорошей семье. Смирением и кротостью можно привлечь внимание Кришны. Это вердикт всех Вед. Поэтому, став очень смиренным и кротким, преданный может легко приблизиться к лотосным стопам Кришны в этот век Кали. И это равноценно исполнению всех великих жертвоприношений, покаяний и аскез, потому что, когда человек достигает экстатической любви к Богу, он достигает полного совершенства жизни. Поэтому, какое бы преданное служение ни выполнял человек, он должен сопровождать его воспеванием Святого Имени Господа».

«Нарада-панчаратра»

Когда мы повторяем, произношение слов должно быть четким. Если мы беседуем с важным человеком, то стараемся использовать эту редкую возможность и не мямлим. «Что вы говорите?» Хотя Кришна знает обо всем, что вы говорите и о чем думаете. Когда мы предлагаем Имя, звуковую вибрацию, Он знает Свое Имя, и много людей уже славят Его. Но Ему будет приятно, если и вы тоже будете прославлять Его. Поэтому следует делать это достой-

но. Если вы хорошо произносите Святые Имена – это еще один знак внимания и заботы. Вы же позволяете себе иногда произносить даже меньше тридцати двух слогов *мантры*, пропуская одно из Имен. Повторение Харе Кришна *мантры* – это научный метод, поэтому ее нужно повторять согласно предписаниям. Не будьте небрежными. Не пропускайте Его Имена – Харе, Кришна или Рама.

Воспевание и слушание в настроении служения означает, что, когда мы повторяем Имя Кришны, мы желаем быть занятыми в служении Ему. Восьмое оскорбление Святого Имени – это считать воспевание благочестивой деятельностью, совершаемой ради обретения каких-то материальных благ. Поэтому мы не молимся Господу ради материальной выгоды. Вот что подразумевается под служением. Воспевание и слушание также является служением, если, конечно, это делается внимательно. Полная отдача себя чистому повторению *мантры* и слушанию с полным вниманием также является – воспеванием и слушанием в настроении служения.

Повторение Святого Имени на первый обманчивый взгляд просто: повторяется только несколько имен. Но ум восстает, потому что, если вы произносите эти имена, всякое чувственное наслаждение уходит, и вы становитесь преданным Кришны. Ум хочет, чтобы мы были преданными всего того вздора, который в нем содержится. Так что, хотя на первый взгляд это просто, в действительности, повторять нелегко. Поэтому мы всегда подчеркиваем – это простой процесс, если вы просто следуете ему, тогда это

делать будет не трудно, но если вы будете следовать за своим умом, тогда вам придется туго.

К несчастью, у нас нет вкуса к слушанию и прославлению Имени и деяний Господа. Развитие вкуса к повторению и слушанию святых звуков достигается через служение чистому преданному Господа. *Сампрадайя-вихинна йе мантрас те нишпхала матах*. Повторять мантру нужно в сампрадае, получив ее от истинного духовного учителя. Как говорит Прабхупада: «Вкус к повторению и слушанию Святого Имени развивается через служение чистому преданному Господа. Господь отвечает Своему преданному взаимностью. Когда Он видит, что преданный совершенно искренне желает вступить на путь трансцендентного служения и горячо желает слышать Его, Господь проявляется в его сердце».

Не позволяйте уму никаких размышлений. Просто повторяйте и пытайтесь слушать Святое Имя. Всё придет само собой. Прогоните прочь ненужные мысли и слушайте Святое Имя.

Не так-то просто улучшить повторение. Поэтому, как и в любом хорошем деле, тут нужно основательно потрудиться. Прабхупада сказал однажды, что хорошим деревьям – которые дают крепкие орехи – необходимо много времени до начала плодоношения. Подобным образом и для достижения хорошего результата требуется время.

Необходима полная концентрация. В противном случае, вы повторите свои круги, но они будут не качественны. Вы просто выполните определенную работу, как рабочий на производстве. Вы получите «зачет» за то, что «прочитали свои круги», но получили бы гораздо больше, если бы воспевали с надлежащим качеством. Повторять внимательно – это означает не только не засыпать и не пропускать слово «Харе», но это значит – проникая в глубину Святого Имени, открывать Кришну в своем сердце. Вы должны сосредоточиться. Если вы хотите сделать что-либо хорошо, вам необходимо сначала освободить ум от лишних мыслей. Это важнейшее условие концентрации. Концентрация – это значит стать одним целым, без неопределённости, без примесей – только суть. Так что, когда вы концентрируетесь на чем-либо, это и есть одно целое. Карми концентрируются на том, чтобы получить максимум чувственных наслаждений. Для этого рабочему необходимо сконцентрироваться на своей работе, чтобы выполнить ее правильно. И йог, и *бхакти*-йог также должны сконцентрировать все свои чувства и ум. В действительности, мы повторяем *джану* только пару часов, но это должно быть выполнено – с концентрацией. Все знают это, но мы должны это сделать. Это не сложно. Это простой процесс. Вы просто повторяете и слушаете. Вам не нужно сидеть в определенном месте, контролируя свое дыхание и отказываясь от пищи. Но это нелегкий процесс для того, кто не хочет совершать аскез (имеется ввиду обычная душа в Кали-югу); тем не менее, это – совершеннейший процесс. Поэтому, если вы не в состоянии выполнять даже этот легкий процесс, то для вас, воистину, не остается никакой надежды. Какая ещё может быть надежда, если вы не можете воспевать?

Кришна не говорит, что если мы повторяем Харе Кришна, у нас не будет никаких неприятностей. Но Он говорит, что если мы поем Харе Кришна, и, значит, будем думать о Кришне в момент смерти, то мы имеем возможность никогда не возвращаться назад. Даже у царицы Кунти, которая всегда думала о Кришне, было очень много трудностей.

Прабхупада говорит, что мы должны повторять настолько громко, чтобы, по крайней мере, могли слышать наши собственные звуковые вибрации. В этом процессе необходимо воспевать и слушать. Если вы будете повторять в уме, то не будет слушания в прямом смысле этого слова.

Так что, не считайте противоречивым, когда мы утверждаем: «Станьте чистыми, и вы сможете воспевать», – а затем говорим: «Воспевайте, и тогда вы станете чистыми». *Чето-дарпана-марджанам*. Воспевание очистит вас, но сразу вы просто не можете всё оставить. Это называется «грешить, надеясь на силу воспевания». Хотя Джагай и Мадхай были великими грешниками, они получили возможность повторять Святое Имя, но при этом им пришлось обещать, что откажутся от их греховной деятельности. Этот очищающий процесс делает свое дело, но мы не должны одновременно добавлять грязь. Точно так же, как огонь дает тепло, но если я буду лить в огонь воду, я не могу винить огонь: «Это неправда, что огонь дает тепло. Это не так». Процесс дает результаты, но не мешайте ему

своими нечистыми поступками. Повторение должно быть наиважнейшей частью нашей жизни в преданном служении – а не чем-то вроде исполнения профессиональных обязанностей или отбывания неполного рабочего дня, – именно тогда будет реальный результат.

Если вы попытаетесь просто отказаться от разнообразных материальных планов и желаний и посвятить себя воспеванию Святых Имен – придет так много реализаций, и вы почувствуете большую привязанность к Святому Имени и к этому процессу.

Во время *джаны* не следует болтать, заговаривать или общаться. Для этого есть другое время.

Шрила Прабхупада написал Шивананде в письме от 4 декабря 1968 года: «Что касается твоего первого вопроса, оскорбительно ли думать об играх Кришны во время повторения, то я думаю, ты должен знать, что это не только не оскорбительно, но даже необходимо. Каждый должен стремиться к такому уровню, когда мы просто слышим «Кришна», и тотчас в уме возникает всё, что связано с Кришной, – Его игры, форма, Его качества. Таков наш процесс. Если мы полностью пребываем в Кришне, то откуда в нас взяться *майе*? Так что наша обязанность – всегда помнить об играх Кришны. Пусть те, кто не может помнить о Кришне, постоянно слушают Харе Кришна, и потом, когда они усовершенствуются, будут всегда помнить о Кришне, Его деяниях, Его качествах и т.д.»

Затем в письме ко мне от 10 апреля 1969 года он пишет: «Что касается твоего вопроса, то слушание вибрации Харе Кришна спонтанно вызывает в памяти какие-то игры Кришны. Поэтому во время искреннего воспевания в уме преданного одновременно возникают и Имя Кришны и Его игры. И ты не должен делать различий между слушанием звуковой вибрации и размышлениями об играх. Тем не менее, процесс заключается в слушании, а игры Кришны, Его формы, качества и т.д. будут возникать в сознании произвольно: это очень приятно».

В этих двух письмах Прабхупада говорит, что первый шаг – это просто слушание, и затем благодаря ему естественно возникает состояние, когда мы начинаем спонтанно думать об играх Кришны. Именно это имеется в виду, когда он говорит: «Пусть те, кто не может помнить о Кришне, постоянно слушают Харе Кришна, и потом, когда они усовершенствуются, будут всегда помнить о Кришне». И во втором письме Прабхупада пишет, что мы не должны делать различий между слушанием звуковой вибрации и размышлениями об играх, но процесс заключается в слушании, а игры Кришны, Его формы, качества и т.д. будут возникать в сознании произвольно». Это соответствует утверждению Кришны в двенадцатой главе «Гиты» о том, что преданный всегда должен спонтанно думать о Нем, но если кто-то не может это делать, то он должен следовать правилам и регулирующим предписаниям. При повторении не следует пытаться искусственно вызывать в уме размышления о Кришне. Слушайте, и мысли о Кришне придут сами по себе.

«В момент смерти, когда нарушается деятельность всех органов тела, человек, естественно, находится в смятении. И может случиться так, что даже тот, кто всю жизнь повторял Имя Господа, перед смертью будет не способен отчетливо произнести *мантру* Харе Кришна. Тем не менее, такой человек получит все блага от повторения Святого Имени. Так почему же не воспевать Святое Имя громко и отчетливо, пока наше тело позволяет нам это? В конце концов тот, кто постоянно воспевае Святое Имя Господа, без сомнения, вернется домой, к Богу».

– *Шримад-Бхагаватам*, 6.2.48, комментарий

Чтобы ваше воспевание было сильным, воспевайте громче. Это сделает вас сильным. Вкладывая немного больше энергии в повторение, стремитесь к лучшему произношению и выразительности – вам будет легче держать под контролем отвлекающийся ум.

Если мы твердо следуем сознанию Кришны и повторяем, по меньшей мере, шестнадцать кругов, то такая полная занятость в преданном служении не позволит нам слишком отвлекаться. Нам не следует стремиться к такому уровню – когда преданный не может выполнять какое-либо преданное служение и вынужден отказываться от любой деятельности, чтобы весь день повторять шестьдесят четыре круга. Однако если мы приходим к этому спонтанно, тогда хорошо.

«По поводу твоего вопроса, нет такого требования, чтобы *джапа* была тихой, а пение должно отличаться от неё. Громко или тихо – тут ограничений не существует – всё хорошо. Дело только в том, что мы должны повторять очень внимательно, отчетливо слышать вибрации».

Письмо Шрилы Прабхупады Сатсварупе от 8 марта 1969 г.

Сознание Кришны зависит от повторения Харе Кришна. Если круги хорошие, это отразится на сознании, и это отразится также на интеллекте. Повторение Харе Кришна очень важно.

Джапа является важной частью духовной жизни. Если уровень вашей *джапы* низкий – это серьезно. Вы должны перестроиться. С другой стороны, ваше раскаяние может привести к успеху. Прабхупада часто говорил, что неудача может стать основой успеха. Определите свой уровень и попытайтесь улучшить ваше повторение Харе Кришна.

Может возникнуть вопрос: если Святое Имя может снять больше грехов, чем в состоянии совершить преданный, почему мы все же вынуждены страдать от греховных реакций? Но ведь эти греховные реакции даются Кришной, они больше не являются кармой. Не надо пытаться, почему это так. Если Кришна накладывает на нас некую символическую реакцию, это – Его милость, предназначенная для того, чтобы мы очистились раз и навсегда. Кришна – всеблагой и справедливый, и что бы Он ни посылал преданному, преданный принимает всё. Это

не умаляет силы Святого Имени. Нам нужно постоянно воспевать Святое Имя и принимать любые испытания, посылаемые нам Господом. Так мы сможем прийти к состоянию чистого служения Святому Имени.

Если вы при любой возможности неизменно повторяете Харе Кришна – про себя, или вслух – это поможет вам решить множество проблем. Если Кришна постоянно с вами, то вам не о чем беспокоиться – если вам удалось развить способность к непрерывному воспеванию. Чтобы научиться всегда повторять Харе Кришна, требуется время. Шрила Прабхупада говорил: «Повторяйте шестнадцать кругов на четках, а затем бесчисленные круги без четок».

Пятое оскорбление при повторении – считать славу воспевания Харе Кришна воображаемой. Это значит, что если кто-то сомневается, что повторение Харе Кришна – это действительно прославление Имени Господа, то он аннулирует предлагаемую ему великую милость. Это – своего рода материальный скептицизм. Если у вас совсем нет веры, это очень большое оскорбление, но если у человека есть какая-то вера, но также есть и сомнения, это тоже является оскорблением. Любое сомнение при воспевании Харе Кришны является оскорблением.

На вопрос: «Что является конечной целью повторения Харе Кришна?» – Прабхупада отвечал так: «Когда преданный утверждает в неоскорбительном воспевании, он достигает в результате этого состояния чистой любви

к Богу, называемого премой. *Према* – это совершенное и, безусловно, самое блаженное состояние сознания».

Письмо Шивананде от 4 декабря, 1968 года

Я повторяю Харе Кришна потому, что Шрила Прабхупада принес воспевание и сказал мне: «Повторяй». Так что, воспевая Имя Кришны непосредственно, я не пренебрегаю своим духовным учителем при этом. Кто-то может подумать: «Ну, хорошо, а теперь нельзя ли обойти духовного учителя и идти прямо к Кришне?» Но это лишено реальности. Вы идёте «прямо к Кришне» через духовного учителя. Он не стоит на пути. Иисус Христос говорил, что он и есть путь. Таким образом, духовный учитель не стоит на пути. Он осуществляет вашу духовную связь с Кришной. Он говорит: «Повторяй: «Кришна, Кришна»», – и я повторяю Харе Кришна. Я повторяю Имя Кришны по его указанию.

Если *мантру*, которую вы повторяете, вы не получили в цепи ученической преемственности, она не будет иметь эффекта. Ваш духовный учитель не стоит на вашем пути – потому что он не материален. Материальное тело дает искаженные представления, и тысячекратное повторение еще не дает духовного видения. Каждый нуждается в ясном руководстве. Иногда люди думают: «Мы не хотим этих священников, мы не хотим этих гуру. Бог в нашем сердце, давайте идти прямо к Богу». Но духовный учитель является скромным представителем Кришны, и я должен подходить к нему с большим смирением, чтобы осознать Кришну на этом пути. Если лично я вел себя нечестно когда-то в прошлом, то это не означает, что система ученической преемственности ущербна. Всё, чего хочет истинный духовный учитель, – это чтобы его ученик сосредоточился на своих отношениях с Кришной, повторял *маха-мантру* и был счастлив в сознании Кришны.

Ему не надо денег, ему не надо поклонения – он хочет, чтобы ученик шёл к Кришне. Он может помочь ученику в этом. В Пуранах говорится, что есть много гуру, умелых в присвоении ваших денег, но гуру, который может избавить вас от тревог и дающий истинно духовную жизнь – встречается очень редко. Настоящий представитель Кришны может потушить огонь повторяющихся рождений и смертей.

Мы не беремся повторять день и ночь напролет. Харидас Тхакур мог это делать, но если вы попытаетесь сделать то же самое, то уснете и будете видеть сны, связанные с различными материальными желаниями. Так что, старайтесь просто улучшать качество вашего воспевания; это самое главное.

Когда Бхаттачарья спросил у Чайтаньи Махапрабху: «Что самое важное в преданном служении?» – Господь ответил, что самое важное – это воспевание Святого Имени Господа. Шрила Прабхупада пишет в своем комментарии: «Когда у Шри Чайтаньи Махапрабху спросили, какой из видов преданного служения наиболее важен, Он сразу же ответил, что самым важным (из девяти процессов *бхакти* – преданного служения) является воспевание Святых Имен Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». В следующем стихе Господь Чайтанья цитирует стих «Харер Нама» из «Брихан-нарадия Пураны», и Шрила Прабхупада пишет: «Поскольку люди в эту эпоху очень падшие, они могут просто повторять *маха мантру* Харе Кришна. Так они смогут избавиться от телесной

концепции жизни и обрести способность заниматься преданным служением Господу»

– *Чайтанья-чаритамрита*, Мадхья, 6.241

Если вы чувствуете большое счастье при повторении Харе Кришна – это очень хороший результат. Всегда повторяйте в настроении служения. Мы повторяем не для того, чтобы испытывать наслаждение, даже если это духовное наслаждение. Мы повторяем, чтобы служить Кришне. Восьмое оскорбление – рассматривать повторение как деятельность, рекомендованную Ведами в разделе карма-канды, т.е. использовать повторение в корыстных целях. Смысл воспевания в том, чтобы служить Кришне: «О Радха, о Кришна, пожалуйста, займите меня в служении Вам». Когда вы повторяете, молитесь о том, чтобы стать чистым слугой в вашем преданном служении Кришне.

*этан нирвидйамананам
иччхатам акуто-бхайам*

*йогинам нрипа ниритам
харер наманукиртанам*

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

– *Шримад-Бхагаватам*, 2.1.11

«Преданный и в радости и в горе постоянно повторяет мантру Харе Кришна. Если он попал в беду, то Кришна сразу приходит ему на помощь... Такова абсолютная природа *маха-мантры*. Ее можно повторять и в трудных ситуациях, и когда счастье улыбается нам, – без каких-либо ограничений».

– Шримад-Бхагаватам, 4.12.21, комментарий

Чтобы совершенствоваться в *джане* – очень внимательно читайте и запомните молитвы Господа Чайтаньи из «Шикшаштаки».

Если вы всё еще думаете, что жизнь в яме нечистот является целью человеческого существования, то это похоже на безумие. В таком состоянии вам нельзя просто напевать себе *джану* «как музыкальное сопровождение». Вам нужно плакать, взывая к Кришне. А если вы не можете плакать, тогда вам нужно плакать о том, что вы не можете плакать. Говоря «плакать» – я имею в виду, быть очень серьезным во время *джаны* и слушать всем сердцем Имена Господа.

Что касается засыпания во время *джаны*, то если вы имеете полные шесть часов на отдых, вы должны быть в состоянии избежать этого. Ходите. Если необходимо, побрызгайте водой на лицо. Молите Кришну, чтобы Он помог вам сосредоточиться. В фокусе должно быть Святое

Имя и молитва: «О мой Господь, пожалуйста, займи меня в преданном служении Тебе». Вы можете найти прибежище у Кришны, найдя прибежище у Его преданных.

Самым важным для вас является следование обету повторять Харе Кришна по шестнадцать кругов в день. Из всех указаний духовного учителя это – самое важное. Конечно, наше Движение очень активно, и у нас много дел помимо повторения шестнадцати кругов. Но если мы не повторяем шестнадцать кругов, мы ничего не сможем сделать. Если мы попытаемся занять себя в каком-либо виде служения, это будет для нас почти как карма. И через некоторое время мы будем не в состоянии выполнять служение. Мы потеряем энтузиазм. Причина торжественного обета повторять *мантру* в том, что на начальной стадии у нас нет вкуса к воспеванию, и, пока нам не прикажут это делать, мы не будем повторять. Освобожденная душа испытывает огромное наслаждение от воспевания Харе Кришна. И даже новичок получает удовлетворение, но временами он может быть капризным или рассеянным и не хочет повторять. Но духовный учитель настаивает на том, чтобы вы повторяли шестнадцать кругов каждый день. Так вы сможете приблизиться к уровню, когда вы будете испытывать при воспевании спонтанную привязанность и любовь к Святому Имени.

Начинайте с маленьких улучшений и, основываясь на них, продвигайтесь дальше. При этом можно учитывать мелкие личные привычки. Кто-то засыпает, повторяя сидя. Для него будет большим продвижением, если он при

повторении не будет сидеть. Другой обнаружит, что если много поесть вечером, то утром ему трудно повторять, и поэтому он больше не будет кушать на ночь. Подобные небольшие практические вещи помогут вам улучшить ваше повторение. Но нельзя забывать о философии. Следите за тем, чтобы ваше повторение не было оскорбительным.

Верно, что в момент опасности благочестивые люди сразу думают о Кришне. Но когда опасная ситуация приводит к смерти, для души в теле это настолько сильное потрясение, что это состояние поглощает ее целиком. В это время не легко повторять Харе Кришна. Это самый критический момент, сейчас мы находимся в лучших условиях.

Счастье заключается в воспевании Харе Кришна. Конечно, это воспевание доступно всем, но оно должно быть в цепи ученической преемственности. Воспевание должно происходить под руководством духовного учителя. Это утверждается во всех писаниях. Почитать гуру – это значит повторять Харе Кришна под его руководством и следовать регулирующим принципам. В этом истинный смысл *гуру-пуджи*: следовать указаниям учителя – смысл жизни ученика. Каковы же эти наставления? Повторять Харе Кришна. Не совершать греховных поступков. Теперь ваши греховные реакции уничтожаются милостью Кришны. Не занимайтесь больше греховной деятельностью, но проводите свое время в служении Кришне словом, умом и телом. Воспевайте Харе Кришна и посвятите вашу жизнь движению *санкиртаны* Господа Чайтаньи. Мы не преувеличиваем, когда говорим, что если вы следуете

четырем регулирующим принципам и повторяете шестнадцать кругов Харе Кришна, то вы вернетесь домой к Господу. Но при этом имейте в виду, что надо делать всё необходимое, ничего не упуская.

Сегодня я размышлял по поводу своих четок. Кто-то сказал, что мне принесут четки из *туласи*. Я подумал: «Но мои четки начитаны Шрилой Прабхупадой». Потом я еще подумал: «Всё же эти четки сильно изношены. Краска стёрлась» Но есть ли в жизни преданного что-либо важнее, чем его четки, на которых его духовный учитель повторял *мантру*? Духовный учитель, который дал ему Харе Кришна, также воспевал на этих четках. Они священны. Они – благословение и милость. Точно так же, как *махатпрад*. Все, чем пользовался духовный учитель, свято. Вот в чем смысл. И это нам надо чувствовать. Теперь мы понимаем это. Прошло четырнадцать лет с тех пор, как он пользовался этими четками – один только раз – но они стали священными. Духовный учитель не только сам воспевал на его четках, но и попросил преданного усердно повторять. Поэтому, повторяя, преданный следует его наставлениям.

Нам дана эта человеческая форма жизни, и наши язык и уши вполне пригодны для того, чтобы повторять Харе Кришна. Так что, повторяя, старайтесь сосредоточиться на звуке. Если на повторение у вас уходит много времени, всё равно повторяйте столько, сколько необходимо, позже вы сможете повторять быстрее. Но не создавайте проблем

другим преданным, ссылаясь на то, что вы повторяете долго и поэтому нет времени заниматься служением.

Преданный, который стремится избавиться от оскорблений при повторении, должен молиться Святому Имени. Также он должен искренне сожалеть: «Я не ценил Кришну до сих пор, хотя Он так добр и так прекрасен; Он пришел к нам в форме Святого Имени. Теперь я пытаюсь понять Его истинное положение, мое истинное положение и найти прибежище в Его Святом Имени».

Харе Кришна *мантра* должна быть получена от духовного учителя в цепи ученической преемственности. Конечно, кто-то может взять *мантру* из книги или услышать её, и это хорошо, и может принести пользу. Но тот, кто хочет серьезно повторять Харе Кришна и уже в этой жизни вернуться домой, обратно к Богу, должен получить *мантру* в цепи ученической преемственности. Так Господь Брахма, который был первым живым существом, получил Харе Кришна *мантру* непосредственно от Господа Кришны. И теперь в цепи ученической преемственности, идущей от Господа Брахмы, мы должны получать *мантру* от духовного учителя. Нельзя просто взять её без духовного учителя, или получить ее от псевдо-учителя.

Кришна любит слушать, когда воспевают Его Имя. Это совершенно естественно. Когда маленький ребёнок проносит имя отца, отец не считает, что скромность не позволяет радоваться этому, или что он должен раздуваться

от гордости под воздействием ложного эго. Скорее, это просто трогает его сердце. Конечно, я не могу знать мысли Кришны, или того, как Он остается довольным преданными. Но я привел пример того, как это проявляется в отношениях между людьми – каждому нравится, когда его имя произносят с любовью его близкие. В любом случае, мы должны не только верить *шастрам*, что Кришне нравится слышать Своё Имя, но и радоваться от сознания того, что можно так легко и просто доставить удовольствие Кришне.

Рупа Госвами сказал: «В жизни нет ничего слаще воспевания Святого имени». Иначе как мог бы Господь Чайтанья испытывать такой экстаз? Этот экстаз, на самом деле, – блаженство души в соединении с Кришной. В «Бхагаватам» говорится, что ваше сердце на замке – если вы не испытываете такого восторга.

Харе Кришна – наш изначальный вкус. Шрила Прабхупада часто говорил: «Это не что-то искусственное, навязываемое уму». Так было тысячелетиями повсюду в Индии. Это не что-то вроде контроля ума, как утверждают атеисты в своей лукавой материалистической манере. Это действительно изначальный духовный вкус. Поэтому мы говорим, что если вы будете воспевать, вкус возвратится, как он возвращается к человеку, переболевшему желтухой. Счастье, которое мы ищем жизнь за жизнью по всей вселенной: в путешествиях, в учебе, в сексуальной жизни, в национализме, во всем, – уже есть в воспевании Святых Имен.

Не надо обращаться за помощью к духовному учителю, если вы не готовы ежедневно повторять Харе Кришна мантру. Даже когда Господь Чайтанья обратился к Своему духовному учителю, то Ишвара Пури рекомендовал Ему постоянно петь Харе Кришна. И когда Господь Чайтанья воспевал, Он испытывал огромный восторг от любви к Господу. Позже *санньяси-майявади* спросили Его: «Почему Ты всегда повторяешь Харе Кришна?» Их больше привлекала имперсональная медитация – учение «Веданта-сутры», которое они использовали не в духе преданности. И Господь Чайтанья ответил им: «Я повторяю Харе Кришна потому, что так велел Мне Мой духовный учитель. Он сказал Мне: «Ты не в состоянии понять «Веданта-сутру». Ты глуп. Просто повторяй Харе Кришна». Конечно, Господь Чайтанья не глуп. Он – Верховная Личность Бога. Но Он подавал пример для того, чтобы в будущем люди не смели утверждать, что они могут стать Богом с помощью медитации, а воспевание Харе Кришна – для сентиментальных людей. Господь Чайтанья провозгласил воспевание наивысшей йога-медитацией в эту эпоху. Эта практика не только легко выполняема, но и ведёт к большему совершенству, чем другие методы.

Это не хорошо, если вы не дочитываете круги и навёрстываете их на следующий день. Это можно делать только в крайнем случае. Это не хорошо. И все же лучше дочитать круги на следующий день, чем пропустить их вовсе. Не надо вводить это в правило, и только в самых редких случаях – в какой-то один день – у вас может не получиться

завершить все круги. Но если уж вы их пропустили – наверстывайте упущенное.

Во время *джапы* в окружении учеников я жаловался на то, что моя *джапа* слишком механична. И тут, взглянув вверх, я увидел картину, нарисованную на стене храма. Это было неумелое изображение Господа Чайтаньи, танцующего в *киртане* со Своими вечными спутниками. Я мог видеть, что это грубая работа. И тогда я подумал, что моя *джапа* и моё преданное служение – пока до грусти несовершенные – занимают свое место в общем преданном служении, как и это изображение Господа Чайтаньи. Эта мысль вселила в меня надежду.

Существует огромный разрыв между тем, что я из себя представляю сейчас, и тем, где хочу находиться в преданном служении, но, тем не менее, я тоже занимаю теперь в нем свое реальное место. Я молюсь о том, чтобы быть в состоянии видеть и ценить это, так же как я вижу игры Господа Чайтаньи в незатейливом изображении, нарисованном на стене преданной рукой.

Прогуливаясь с преданными в живописной лесистой местности в Ирландии, мы вышли на площадку, возвышающуюся над крутыми склонами, с которой были видны окрестности. Мы видели необычные впадины и углубления в скалах и в тех местах, где потоки воды веками стекали по камням. Притху сказал: «Это как непрерывное воспевание, которое ...» – он сделал паузу, чтобы обдумать

фразу, и добавил: «которое точит каменное сердце». Это была его метафора, и я был тронут ее красотой. Как в выражении, которое любил повторять Шрила Прабхупада: «Маленькая капля воды камень точит». Когда Притху говорил это, мы смотрели на мощные потоки воды, на белую пену, взлетающую над камнями, на всегда прохладную, чистую воду – постепенно и незаметно пробивающую углубления в твердой скале. Я понял, что он хотел сказать, – что воспевание может в конечном итоге пробить наши каменные сердца, и моё тоже.

Имя Кришны – это всегда Сам Кришна, чистый и непорочный. Даже если вы один, даже если поначалу вы не чувствуете к этому влечения – пойте Харе Кришна. В Упадешамрите есть очень хороший стих Рупы Госвами, где он сравнивает человека, повторяющего без вкуса, с большим желтухой. Пациент, больной желтухой, получает сладкие леденцы, чтобы вылечиться, но они кажутся ему горькими. Точно так же неофит, повторяя Святое Имя, самое сладкое, что есть на свете, находит Его сухим и горьким. В этом доказательство его болезни – материализации. Но, продолжая повторять (так же как больной желтухой принимает леденцы), он излечивается.

Конечно, мы приобретаем любовь к Богу не благодаря четкому произношению. Но когда мы сосредотачиваем всё свое внимание и повторяем, Кришна благословляет нас. Мы прилагаем все усилия, и Кришна благословляет нас. Это не означает, что своими стараниями мы покорили Кришну и вынудили Его раскрыть нам Святое Имя. Это

не рукопашный бой. Развить любовь к Кришне вы можете, повторяя *джапу* под руководством духовного учителя. Если вы с любовью исполняете указания духовного учителя, то это равнозначно любви к Кришне. Кришна увидит вас и скажет: «Этот преданный так старается повторять качественно, потому что ему так сказал его духовный учитель». Он будет удовлетворен вашим любовным отношением к указаниям духовного учителя. Так что не принижайте значение Святого Имени.

В восьмой главе «Бхагавад-гиты» Арджуна спрашивает: «О чем следует думать в момент смерти?» И Кришна отвечает: «В момент смерти ты должен думать о Кришне». И затем Шрила Прабхупада рекомендует Харе Кришна *мантру*, приводя её в комментариях из текста в текст. Он говорит, что это способ думать о Кришне. Напрямую, благодаря Его Имени – самый быстрый способ, наилучший. В Имени присутствует всё – Его энергии, Его игры, Его форма. Всё заключено в Его Имени. *Нама чинтаманих кршнаш чайтанйа-раса-виграхах*. Имя Кришны не отлично от Самого Кришны.

Если вы смотрите на изображения и к вам приходят разные мысли о замысловатых отношениях Господа и Его вечных спутников, то лучше, если вы будете просто повторять с максимальной отдачей. Поэтому не так важно – смотрите вы на изображения Панча-татвы и Кришны или не смотрите, когда повторяете и слушаете. Главное в *джапе* – не любование изображениями, а повторение и слушание.

Как вы уже знаете, лучший способ избавиться от беспокойства – это петь Харе Кришна. Часто, когда я путешествую, возникают длительные задержки, в некоторых странах бывают трудности с иммиграционными властями, иногда нас задерживают и т.д. Всякий раз, когда бывает длительная задержка или ситуация, требующая терпения, я начинаю повторять в уме – неторопливо и спокойно – мантру Харе Кришна.

При повторении вы должны использовать свое время, напряжение ума и голос на для получения звуковых вибраций и всё больше и больше подчинять всё свое существо Святому Имени. Вы можете слушать и одновременно держать в своем сердце молитву: «О Господь, пожалуйста, займи меня в служении Тебе».

Перечисляя десять оскорблений в «Нектаре преданности», Прабхупада пишет в заключении: «Каждый, кто считает себя вайшнавом, должен быть очень осторожным и избегать этих оскорблений». Так что, если мы считаем себя преданными, мы должны осознавать, насколько воспевание важно, особенно в момент опасности. А когда мы находимся в опасности? Всё время. *Падам падам йад випадам на тешам*. На каждом шагу надо воспевать Святое Имя.

Воспевание Святого Имени – душа *бхакти*. Оно очищает сердце. Воспевание Харе Кришна очень могущественно – *шриниватам сва-катхах кршнах пунья-шравана-киртанах / хриди антах стхо хи абхадрани видхуноти сукрит сатам* («Бхагаватам», 1.2.17). Господь пребывает в сердце, и, когда мы повторяем Харе Кришна, мы исполняется благочестия. Это самая благочестивая деятельность; и дело не только в искуплении всех наших грехов. Когда вы поете Харе Кришна, Господь в вашем сердце очищает вас от последствий греховной деятельности – и всё становится очень благоприятным.

Чем больше мы повторяем, тем больше понимаем, что воспевание держит нас внутри духовной энергии. Этому есть свидетельство авторитета – Господа Чайтаньи, который сказал: «Вся слава движению *санкиртаны*, очищающей сердце от грязи, скопившейся в течение многих жизней». Воспевание Святого Имени гасит пожар обусловленного существования и повторяющихся рождений и смертей. «Это движение *санкиртаны* несет величайшее благословение человечеству, ибо излучает сияние, подобное благодатному сиянию луны». Это подобно тому, как луна появляется в виде тонкого серпа и постепенно вырастает до полной луны. Так и вы, начав петь со всей преданностью Харе Кришна (избегая при этом оскорблений), достигаете полной луны любви к Богу. «Жизнь в трансцендентном знании увеличивает океан блаженства и дает почувствовать вкус нектара, к которому мы всегда стремимся».

Мы можем следовать Аджамиле, и повторять как он – беспомощно. Одним из признаков предания является признание себя очень падшим и нуждающимся в помощи Кришны. Вы должны взывать: «Харе Кришна!» Господь Чайтанья показал состояние страдающего преданного, который изо всех сил старается достичь чистой преданности. Исполненный сострадания, Он выразил это в Своей молитве: «О мой Господь, по доброте Своей Ты явился в Своем Святом Имени, в эти трансцендентные Имена Ты вложил все Свои трансцендентные энергии, но я настолько неудачлив, что не испытываю никакого влечения к Твоей Харе Кришна мантре». Нароттама дас Тхакур также выразил сетования преданного, желающего развить сознание Кришны, но не способного ощутить нектар преданности из-за своих материальных привязанностей. Нароттама говорит: «Какая польза от моей жизни? Умом и разумом, и даже сердцем я понимаю, что воспевание Святого Имени – это всё, но тем не менее я не люблю воспевать. Я не люблю общаться с преданными и не хочу принимать участие в этом движении *санкиртаны*. Должно быть, я проклят. Какой смысл жить дальше?» Он не желает материальной жизни, но и не в состоянии почувствовать вкус Святого Имени. Подобные чувства не должны вызывать в нас отчаяние, но должны приводить к состоянию беспомощности. Мы воспеваем не ради материальной или даже духовной выгоды – имея в виду освобождение, – мы знаем, что воспевание Святого Имени – это всё. Просто мы не можем почувствовать Его вкус. Мы предаемся воспеванию Святого Имени – с чувством полной беспомощности.

В «Чайтанья-чаритамрите» Господь Чайтанья говорит, что *мантру* следует повторять в уединенном месте, как

это делал Харидас Тхакур. Шрила Прабхупада, однако, пишет в комментарии, что членам ИСККОН не нужно отказываться от своей деятельности и практиковать *бхакти-йогу* в уединении. Бхактисиддханта Сарасвати также говорил, что тот, кто пытается делать это, в действительности, обманщик и хочет, чтобы ему поклонялись, как великому преданному. Он говорил, что кто-то может уединиться по тем или иным соображениям и пытаться повторять, претендуя на то, что достиг высочайшего уровня, но, на самом деле, его ум будет занят мыслями о сексе, славе, выгоде и поклонении.

Надо ли нам думать об играх и форме Кришны во время джапы? Прабхупада рекомендовал, чтобы мы просто воспевали и слушали, и придет время, когда мы будем одновременно воспевать и думать об играх и форме Кришны. Сосредоточение на звуке может казаться рутинным занятием. Но так бывает только на начальном этапе. Состояние, в котором повторяется *мантра*, описано в молитве Господа Чайтаньи: мы должны считать себя ниже соломы, что валяется на дороге, и молиться Господу, чтобы Он явил нам Свою милость и сделал нас пылью у Его лотосных стоп. Так что, нам следует серьезно молиться, чтобы Кришна мог увидеть нас и чтобы мы могли тем самым доставить Ему удовольствие – чем стараться самим увидеть Кришну. Поэтому при повторении *мантры* зывайте, подобно младенцу, зовущему свою мать: «Кришна, я воспеваю Твое Святое Имя, но мое положение настолько низкое, что не могу почувствовать Его вкус. Пожалуйста, займи меня в служении Тебе и дай мне ощутить этот сладостный вкус преданного служения Тебе и Твоему Святому Имени».

ДЕСЯТЬ ОСКОРБЛЕНИЙ

Существует десять оскорблений, которые можно совершить при повторении Харе Кришна *мантры*. Эти оскорбления касаются не только того времени, когда мы сидим, повторяя *джапу*, но и всей нашей жизни в преданном служении. Такие оскорбления, как неподчинение указаниям духовного учителя, осознанные греховные действия, совершаемые в расчете на очищающую силу воспевания, оскорбление вайшнавов, – связаны не только с правильным произношением Имен Господа. И когда вы садитесь повторять *мантру*, ваше отношение к повторению уже определено тем – совершили вы оскорбления или нет. Оскорбления до повторения и во время повторения взаимозависимы.

Поскольку вы общаетесь с Именем Кришны, внимательное повторение дает вам силу следовать указаниям вашего духовного учителя. Однако если вы избегаете при этом оскорблений, то ваше повторение гораздо более эффективно. Следование четырем принципам и жизнь в преданном служении предохраняют вас от десяти оскорблений.

Воспевание Харе Кришна настолько могущественно, что искореняет все грехи, но если вы оскорбляете Святые Имена Господа, то у вас не останется никаких шансов освободиться от их последствий.

ПЕРВОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ – поносить преданных, посвятивших свою жизнь распространению славы Господа, Верховной Личности Бога.

Это называется *вайшнава-апарадха*. Обычно, мы думаем прежде всего о гуру – *гуру-апарадха* – однако это отно-

сится ко всем преданным, даже к «младшим преданным», живущим с нами.

Преданным называют того, кто действительно предался наставлениям Господа. Вы не можете позволять себе придирааться к ним или критиковать этих людей. Того, кто посвятил свою жизнь служению Господу, нельзя считать обычным человеком. Надо не только воздерживаться от оскорбления таких людей, но стремиться к общению с ними. Говоря, как это благоприятно для преданного служения, Рупа Госвами утверждает: *санга-тйагат сато вриттех шадбхир бхактих прасидхйати*: «Каждому нужно избегать общения с теми, кто не предан Господу, и находиться в обществе преданных и ценить их общество».

Мы говорим об обществе преданных. Я – один из преданных; и каждый из нас – индивидуальность. Мы должны уважать всех преданных. Каждому, кто повторяет Харе Кришна, вы должны выражать почтение в уме. Тому, кто инициирован и следует правилам и регулирующим принципам, вы предлагаете свои поклоны. А тому, кто понастоящему продвинул, вы предлагаете служение. Мы все – преданные, мы – получили посвящение, повторяем *харинаму*, однако о себе мы должны думать – как о слуге всех вайшнавов и почитать их.

Вы не можете повторять Святое Имя и вместе с тем оскорбительно говорить, оскорбительно действовать и оскорбительно думать о других преданных, прославляющих Святое Имя. Отношения могут быть разными, но недопустимо относиться пренебрежительно к истинным слугам Господа. Если вы будете поступать так, то окажетесь в трудном положении – вы не сможете повторять чистоту. Нельзя воспевать Святое Имя и одновременно хулить и пренебрегать преданными Господа. Это все равно, что пытаться разжигать огонь – поливая на него воду. Сила

мантры Харе Кришна всегда абсолютна. Но если вы совершаете это великое оскорбление, то это будет тем же – что лить воду на огонь. Этим вы внесёте большой хаос в вашу религиозную жизнь.

В разных регионах по всему миру трудятся преданные Бога – последователи Иисуса, Мухаммеда, и преданные в сознании Кришны не должны хулить этих людей. Каждый, кто действительно предан Богу, дорог Ему. Нельзя оскорблять верующих людей.

Оскорблением Святого Имени является также, когда ученики разных гуру критикуют друг друга, критикуют их учителей. Оскорблением будет, если гуру критикуют друг друга, и между их учениками возникают ссоры. Все они проповедают, все получили истинную инициацию, следуют принципам преданного служения. Каждый из них поклоняется только своему гуру, но при этом должен смиренно и с уважением относиться ко всем другим преданным и духовным учителям – совершенствуя свое сознание Кришны в общении со своим духовным учителем. Все должны соблюдать принципы, лежащие в основе инициации, и почитать своего духовного учителя с истинным пониманием и истинной *сиддхантой*, – но не позволительно хулить ни одного преданного Господа.

Если мы повторяем Харе Кришна, но не хотим избегать этого оскорбления, и всех других оскорблений, – то наше положение безнадежно. Воспевание обладает настолько большой очистительной силой, что смывает все загрязнения и проступки. Но если само ваше повторение оскорбительно, тогда что может вас спасти?

ВТОРОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ – это считать имена таких полубогов, как Брахма и Шива, равными или независимыми от Имени Господа Вишну или Кришны.

Особенно часто это оскорбление наносят те, кто под видом индуизма или ведической культуры ошибочно полагает, что есть много богов и все они равны. Нет. *Кришна ту бхагаван свайаям*: Кришна – Верховная Личность Бога. У Него много Имен, и только Имена Верховного Бога являются *хари-нама-киртана*. Нельзя сравнивать Их с теми именами, которые человек повторяет ради обретения какой-то материальной выгоды.

Имя Кришны не отлично от Кришны. Это – действительно Сам Кришна. Каждый должен уяснить для себя положение Святого Имени. Это не обозначение Бога; это – действительно Сам Бог. Звуковая вибрация Имени Кришны не отлична от Кришны. И хотя у Верховного Господа есть много разных имен, между ними нельзя делать различия. Никто не должен путать имена полубогов с Именами Господа, иначе он уподобится атеистам. Такой человек не понимает истинного значения Имени Бога. Бог один. Он – Верховный. Как мы уже объяснили, Его Имя отличается от любого другого имени. Оно очищает, освобождает и не идет ни в какое сравнение ни с какой другой медитацией или *мантрой*. Поэтому, если вы берёте имя обычного живого существа или даже великого полубога, такого как Господь Брахма или Господь Шива, – если вы уравниваете имя полубога с Именем Бога, это является оскорблением Святого Имени. Полубоги являются экспансиями Кришны, они зависят от Кришны и не могут быть равны Ему. Бог один, Он – Верховный, и у Него нет конкурентов.

Широко распространено неверное толкование индуизма. Множество полубогов действительно управляют различными частями вселенной, но обычно люди думают, что все эти боги равны. Они думают, что индуизм – религия многобожия, политеизм. Не становитесь сторонником

этой мешанины, выдаваемой за индуизм. В действительности, в писаниях нет такого понятия «индуизм». Там нет этого слова; это не санскритское слово. Это ошибка, искажение. Мусульмане, проживавшие на границе с Индией, называли словом «синду» людей, живущих за рекой Инд, а затем это слово стало звучать как «хинду». А сейчас «хинду» может обозначать всё, что угодно. Вы можете быть атеистом, поклоняться духам или полубогам, Дурге – кому угодно – и все же называться «хинду». Национальные лидеры Индии гордо провозглашают, что всё это «хинду». Но если и вы станете говорить, поддавшись на эту удочку: «Действительно, всё правильно. Наши лидеры, наши гуру говорят, что любое поклонение на благо. Кто-то поклоняется собаке, кто-то – привидению, кто-то – политикам, а кто-то – Кришне. Всё едино. Нет разницы», – вот это оскорбление. Бог – Высшая Истина. Всё исходит из Него. У Него много Имен, но нельзя смешивать или ставить Его Имена в один ряд с именами обычных живых существ.

В разных религиозных культурах есть разные имена Бога: Иегова, Аллах. Любое имя можно повторять с осознанием, что оно является именем Верховного Господа. Но считать любое другое имя равным имени Бога, является оскорблением. И мы повторяем Имя «Кришна», потому что мы следуем Господу Чайтанье, который воспевал Кришну и оставил нам свидетельство того, что это Имя является высшим и изначальным Именем Верховного Существа. Поэтому мы должны защищать это положение, когда какой-нибудь мошенник утверждает что-то иное; и, со своей стороны, мы не можем и думать о том, чтобы поклоняться какому-нибудь полубогу наравне с Господом Кришной. Не допускайте подобных ошибок. Кришна требует исключительного поклонения – *анйабхиласитасунйам*, чистого, беспримесного преданного служения.

ТРЕТЬЕ ОСКОРБЛЕНИЕ – не повиноваться указаниям духовного учителя или хулить их.

Духовный учитель дает нам Святое Имя. *Сампрадайавихина йе мантрас те нишипхала матах*. До тех пор, пока вы не получите *мантру* от духовного учителя в *сампрадае*, она не будет эффективна. Одна из причин, почему я каждое утро повторяю *мантру* вместе с учениками, заключается в том, что я хочу подчеркнуть связь воспевания *мантры* с тем, что она получена от духовного учителя. *Мантра* не будет эффективна до тех пор, пока мы не получим её в *сампрадае*. Только тогда вы получаете полное право воспевать Святые Имена Господа.

Нельзя недооценивать духовного учителя, который сам воспевает Святое Имя, вкушает сладость Святого Имени и учит воспевать Святое Имя, и нельзя думать, что другие учителя или учения выше. *Майявади* думают, что нет ничего выше философии Веданты. Нет, Святое Имя – вот высшее знание. Поэтому никогда не следует забывать, что наш духовный учитель, давая Святое Имя, дает нам наивысшее знание. Нет ничего превыше. *Сат-карма-нипуно випро мантра-тантра-вишарадах*. Гуру должен быть вайшнавом. Гуру-вайшнав, несущий Святое Имя, – это высший учитель.

Как утверждается в «Чайтанья-чаритамрите», духовный учитель является внешним проявлением Кришны. Он – милость Кришны, данная нам как духовный учитель. Он выполняет указания Кришны. Если вы пренебрегаете этим или не признаете это, то какой смысл в вашем повторении Харе Кришна? Это бессмысленно. Так что, осознав, что духовный учитель – это представитель Бога, вы должны следовать его указаниям. Как можно не повиноваться ему и ждать какого-то прогресса? «Ну, пока он здесь, я буду вести себя хорошо и получу инициацию, но потом, если я

сделаю что-то противоречащее его указаниям, он никогда не узнает об этом». Нет, он узнает. И Кришна узнает, и мне будет очень плохо, если я так себя поведу. Неповиновение на деле или в уме – равносильно самоубийству. Об этом не должно быть и речи.

Каждое утро мы молимся: *йасйа прасадад бхагават-прасада*, – но иногда мы забываем, что это означает. В этом стихе говорится, что по милости духовного учителя мы обретаем милость Кришны. Если кто-то не делает всё – чтобы его духовный учитель остался доволен – у него не будет шансов на прогресс. Это отражается и на нашем повторении Харе Кришна. Как можно прогрессировать в повторении *мантры*, не выполняя указания духовного учителя? Такое оскорбительное отношение противоречит самому духу и сути воспевания Святого Имени. Как можно повторять *мантру*, не следуя указаниям духовного учителя, и ожидать при этом благословений от Кришны? Указания духовного учителя равносильны указаниям Кришны, так как духовный учитель передает без искажений то, что говорил Кришна. Мы слышали этот стих много раз: *йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау / тасйате катхита хи артах пракашанте махат-манах* – «Только великим душам, верящим в Бога и духовного учителя, естественным образом открывается смысл ведического знания». Это означает также, что Харе Кришна *мантра* может открыться только тем, у кого есть эта вера. Прабхупада поясняет в «Чайтанья-чаритамрите»: «Полный веры в слова Своего духовный учителя, Господь Чайтанья начал движение *санкиртаны*, и точно так же в настоящие дни движение сознания Кришны было начато с веры в слова нашего духовного учителя. Мы хотели проповедовать. Мы верили его словам и старались так или иначе воплотить их в дела. И теперь это движение успешно распространяется по всему миру. Следовательно,

вера в слова духовного учителя и в Верховную Личность Бога – это секрет успеха».

Так как же мы можем не подчиняться или уклоняться от указаний гуру и говорить: «Ничего страшного. Я же повторяю Харе Кришна». Такое повторение не даст никаких результатов. Мы можем повторять *мантру* только с благословения нашего духовного учителя.

Даже если мы еще не можем повторять без оскорблений, или не можем даже осознать этого до конца, нам следует считать себя глупцом, как делал Господь Чайтанья, и повторять Харе Кришна, подчиняясь указаниям духовного учителя. «Я твердо верю, что, просто повторяя Святое Имя Господа, я смогу избавиться от всех заблуждений материального мира. Я делаю это, потому что твердо верю в слова моего духовного учителя. Хотя философам *майявади* не нравится это пение и танцы, я, тем не менее, пою и танцую, подчиняясь указаниям моего духовного учителя».

Приехав в Нью-Йорк в 1966 году, Шрила Прабхупада воспевал Харе Кришна. Кто-то мог думать: «Ну, хорошо, он – индус, *санньяси*. Это его религии. Но это всё не моё». Но вот вы становитесь его учеником, его слугой, вы повторяете Харе Кришна, потому что он – духовный учитель и говорит вам: таков путь. И когда вы начинаете служить и повторять *мантру* так, как вам указано, – Святое Имя открывается вам. Повторять *мантру*, не служа духовному учителю, невозможно. В этом смысл *дикши*. «Духовный учитель, и только он, вырывает ученика из когтей майи, дав ему посвящение, дав возможность воспевать Харе Кришна *маха-мантру*. Таким образом, повторяя *маха-мантру* Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, – погруженное в сон живое существо может очнуться. Другими словами, духовный учитель пробуждает в спящем живом

существо его первоначальное сознание, и человек получает возможность поклоняться Господу Вишну. В этом смысл *дикши*, посвящения». Для того, чтобы продвигаться в духовной жизни, каждый ученик должен тщательно избегать этого оскорбления. Ему нельзя пренебрегать указаниями духовного учителя.

ЧЕТВЁРТОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ – поносить ведическую литературу и литературу, следующую ведическими традициям.

Писания являются нашей путеводной звездой, указывающей направление. Без них невозможно продвижение в сознании Кришны. Только по милости Верховного Господа, воплощенного в *шастрах*, эти знания приходят к нам через гуру, *шастры* и *садху*. Гуру повторяет *шастры*, *садху* повторяет *шастры*. Я слуга *садху* и гуру, поэтому я слушаю *шастры* из уст гуру и *садху*; *шастры* – это моя жизнь. Не может быть и речи о том, чтобы принимать мирскую, спекулятивную точку зрения и принижать как бы то ни было значение слов священных писаний. Наш авторитет – Кришна, и Кришна говорит с нами через писания. Это наш авторитетный источник.

Кто-то может сказать: «Да, такое утверждение есть в *шастрах*, но нельзя принимать это так буквально», – или: «Здесь имеется в виду не это, а что-то другое», – или: «эти книги были написаны давно». Нет и нет. Это слова Кришны. Без этих книг невозможно приблизиться к Кришне.

Мы побеждаем атеистических иконоборцев, восстающих против сознания Кришны, силой *шабда-брахмы* – доказательством, основанном на писаниях, на звуковой вибрации, исходящей от Кришны, исходящей из духовного мира, *анаурушейи*. Нисходя от Господа через уполномоченных *махаджан* к нам приходит Абсолютная Истина. Вы

не можете принижать значение писаний и вместе с тем ожидать успешного воспевания Харе Кришна *мантры*. Вы должны принять всё, что утверждается в них. В них заключена вся мудрость, и вы принимаете её, основываясь на доводе *шабды*, звука.

Наша философия сознания Кришны основана на авторитете слов Кришны, проявленных через Веды, на *брахмакшара-самудбхавам* – ведическом знании – дыхании Верховного Господа. Не принимайте это как обычную философию. Не надо становиться так называемым «умником» и глупо недооценивать значение ведических писаний – не обладая истинным знанием. Нам не нужно стремиться к оригинальности, изобретательности или изворотливости ума. Напротив, надо повторять слова Кришны и следовать указаниям Кришны и махаджан. Но если вы введены в заблуждение, у вас появится атеистическое, ложное отношение к писаниям, и вы окажетесь не в состоянии понять их суть – абсолютную и не нуждающуюся в доказательствах истину. И это большое оскорбление.

Все наши доказательства, и все наши выводы – это *шабда-брахма* – писания, и мы никогда не должны спекулировать относительно них или принижать их значение. Однако не стоит, уважая писания, относиться к ним, как к музейным экспонатам, хранящимся за витриной, – их необходимо регулярно слушать. «Не принижать значения писаний» – означает, что вы должны изучать их, слушать их, проявлять заинтересованность, без спекуляций, в настроении смирения и вопрошания. Если приходят сомнения – лучший способ рассеять эти сомнения – регулярное чтение и слушание *шастр*. Это очень важно. Поэтому, наряду с воспеванием, мы должны слушать эти книги, чтобы стать знающими проповедниками и уметь побеждать

собственные сомнения, ибо всё основано на авторитете писаний. *Шасты* – это наша основа.

ПЯТОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ – считать славу Святого Имени плодом воображения.

Пятое оскорбление похоже на шестое – давать собственные толкования Святому Имени или считать, что требования, предъявляемые к повторению Святого Имени преувеличены.

Этим утром мы читали, что даже если человек, живущий во грехе, начнет повторять Харе Кришна, он может продвинуться дальше брахмана. В *шастрах* также утверждается, что эти шестнадцать слогов Харе Кришна *мантры* содержат в себе все религиозные действия и ритуалы, на выполнение которых надо тратить столько сил и средств. Всех результатов этих действий можно достичь, просто повторяя *мантру*. И результат в том, что человек оставляет свою материальную жизнь и обретает любовь к Богу. Этот результат невозможно преувеличить; это неоспоримый факт. Аджамила спасся, повторяя в момент смерти Имя Нараяны. Харидас Тхакур говорил, что, даже если человек повторяет Святое Имя невнимательно, или произнесет случайно, он получает освобождение. Это не преувеличение.

Нам необходимо освободить свой ум от сомнений и мирских умствований. Сами мы не в состоянии понять ни Бога, ни материальную вселенную, и даже собственное тело мы понять не в состоянии. Поэтому нам надо слушать, что говорит нам высший авторитет. Когда появляются сомнения, мы открываем их духовному учителю, и его ответы устраняют сомнения. Итак, отнеситесь к *шастрам* и к Святому Имени с полной верой.

Мирские критики считают Харе Кришна *мантру* обычным материальным звуком. Но Господь Чайтанья сказал:

*намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нийамитах смаране на калах
этадриши тава крипа бхагаван мамани
дурдаивам идришам ихаджани нанурагах*

«Кришна является в Своем Имени. У Него очень много Имен. Он даровал нам возможность легко приблизиться к Нему, повторяя Святые Имена, но у меня нет влечения к воспеванию».

Таково утверждение Господа Чайтаньи – что действительно Святое Имя исполнено силы. Кришна вложил Себя в звуки Харе Кришна *мантры*. Тут нет речи ни о чем воображаемом. О славе Харе Кришна *маха-мантры* и ее очищающей силе говорится в стихе: *чето-дарпана марджанам бхава маха давагни нирвапанам* – она очищает сердце от грязи, накопившейся за многие жизни, гасит огонь материального существования и дает почувствовать нектар, которого мы всегда так жаждем. Утверждения Господа Чайтаньи не являются «плодом воображения». Поэтому нам надо повторять *маха-мантру* с верой в славу Святого Имени.

Просто повторяя Харе Кришна, вы можете вернуться домой, обратно к Богу. В начале вы можете не понимать этого, но в вас должна присутствовать вера, и вы должны получать знания из *шастр*, исключая собственные умственные спекуляции. Из *шастр* вы подлинно узнаете, как действует Святое Имя.

ШЕСТОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ – давать собственные толкования Святому Имени Господа.

В *шастрах* содержится множество утверждений о силе Святого Имени. В «Нарада-панчаратре» утверждается, что воспевание Святого Имени защищает человека от порочного влияния века Кали. В «Кали-сантарана Упанишаде» сказано, что в слогах *маха-мантры* содержатся все другие *мантры* и ведические ритуалы; настолько она могущественна.

Не следует давать, например, такие толкования: что повторение *мантры* вызывает какие-то процессы в уме, она гипнотизирует человека, или она предназначена для медитации на Брахман и т.п. Слушайте *мантру* и изучайте то, что говорят о Святом Имени ваш гуру и *шастры*, это и есть истинное понимание. Не изобретайте собственных толкований – порождений ветиеватого ума. Когда мы в самом начале пели *мантру* в Томкинс Сквер парке, там был Аллен Гинсберг; и один репортер спросил его: «Что означает это пение *мантры*?» И он ответил: «Это – биологический процесс. Образование кислорода в теле во время пения приводит тело в экстаз». Где он мог услышать это? Так сработало его плодовитое поэтическое воображение. Это была его выдумка. Некоторые люди говорят, что преданные находятся под гипнозом. Всё это материальные объяснения. Не выдумывайте также и так называемых «духовных толкований». Одна девушка сказала однажды Прабхупаде: «Когда я повторяю *мантру*, у меня в голове вспыхивает яркий красный цвет. Что мне делать?» «Просто продолжай повторять *мантру*, – ответил Шрила Прабхупада, – и это пройдет».

Надо иметь веру в ведический авторитет гуру и *шастр*. Например, писания говорят, что в этот век Кали вы можете очиститься от всех загрязнений с помощью *мантры* Харе Кришна. Однако человек, стремящийся жить духовной жизнью, обнаружит, что в материальном мире сделать это

достаточно трудно. Хотя материальная жизнь полна страданий, каждый стремится к наслаждению, но даже это его малое наслаждение, по сути своей – страдание. Попытки людей увеличить свои наслаждения лишь увеличивают их страдания из-за всевозрастающих беспокойств, связанных с половой жизнью, интоксикациями. Человек может реально чувствовать, как всё это увеличивает его страдания, но тем не менее он продолжает искать наслаждений ценой саморазрушения. Это – *майя*, иллюзия, это не делает нас счастливыми. Как же оставаться духовными в подобной атмосфере?

Нам дано знание: *харер нама харер нама харер намайва кевалам* – воспевание Харе Кришна *мантры* спасет вас в этот век Кали. Но если вы думаете: «Нет, я не верю этому. Как могут эти имена, простое пение или повторение имен спасти меня? Да, я хочу уйти из этого материального мира, но как может пение помочь мне?» – это оскорбление. Не выдумывайте собственного толкования того, как действует *мантра*, и не отказывайтесь верить в милость, даруемую тем, кто повторяет Харе Кришна. Харидас Тхакур объяснял, что даже тень Святого Имени, когда человек повторяет с оскорблениями или невнимательно, – дарует освобождение. Один скептик услышал это и сказал: «Харидас Тхакур, ты преувеличиваешь. Как такое возможно, чтобы одна лишь тень Святого Имени даровала человеку освобождение?»

Харидас Тхакур ответил: «Не сомневайся в этом. Так утверждают *шастры*. Святое Имя настолько могущественно, что Аджамила, повторив Имя «Нараяна» в момент своей смерти, получил спасение. Оставь свои сомнения».

«Ты волен это утверждать, – сказал этот человек, – но если тень не даст освобождения, то я отрежу тебе нос».

Все люди оскорбились поведением этого человека. В последствии он сам лишился своего носа, поскольку Кришна очень серьезно отнесся к оскорблению Его преданного.

Если что-то утверждают *шастры*, не спекулируйте, считая это воображением, интерпретацией или преувеличением. Всё, что говорят о Святом Имени *шастры*, гуру и *садху* – авторитетно, их слова не для того, чтобы самонадеянные люди толковали их на свой лад. Имя Кришны не отлично от Самого Кришны. Оно – не символ, не метод дыхательной йоги. Кришна – это Кришна, и Кришна – это Его Святое Имя. Как невозможно спекулятивно постичь непостижимого Кришну, используя аргументы и логику, так же вы не можете постичь и Его Имя. Понять Имя можно только в *парампаре*. Не пытайтесь давать собственные толкования Святому Имени.

СЕДЬМОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ – очень серьезное оскорбление – сознательно совершать греховные поступки в расчете на очищающую силу Харе Кришна *мантры*.

Такой подход имеет место быть и в других религиях. Человек исповедуется священнику в своих грехах, получает от него прощение и затем идет грешить опять. Конечно, представитель Бога наделен властью отпускать грехи тогда, когда вы искренне раскаиваетесь. Но это невозможно, если вы, покаявшись, сознательно грешите опять: «Этот процесс повторения *мантры* очень хороший, потому что *мантра* очищает меня от грехов, которые я намерен совершать вновь и вновь». Такое отношение к Святому Имени является оскорбительным. И если человек не хочет совершенствоваться, тогда он не может рассчитывать на то, что, просто попросив прощения, он решит свою проблему. Необходимо действительное совершенствование.

Вы давали обет духовному учителю перед священным огнем, перед преданными и перед Божествами. Вы не должны строить планы на греховную жизнь: «Мой расчет такой – я буду повторять Харе Кришна, буду иногда грешить, а моё повторение снова и снова будет очищать меня. Я не собираюсь, в действительности, отказываться от греховных поступков. Повторение я буду использовать для собственной выгоды». Такое умонастроение – чрезвычайно оскорбительно. Это будет серьезным препятствием на вашем духовном пути. Мы можем удивляться: «О, я уже так давно начал повторять *мантру*. Почему я не чувствую никакого эффекта?» Шрила Прабхупада говорил по этому поводу: «Вы можете громогласно повторять *мантру* миллионы лет, но если вы повторяете ее не как преданный и не пытаетесь избегать этих оскорблений, вы никогда не продвинетесь».

Мы можем ошибаться, ошибки можно исправить. Но если вы на самом деле рассчитываете продвигаться в повторении Харе Кришна и нарушать при этом принципы – вы несколько не продвинетесь. Это погубит росток вашей духовной жизни. Будьте честны и искренни. *Шастры* очень обширны и глубоки, и люди не в состоянии их постичь. Даже мудрецы в лесу Наимишаранья просят: «Пожалуйста, объясни нам их смысл». Значит, простого следования писаниям не достаточно. Вы должны следовать за тем, кто может священные писания объяснить: *махаджано йена гат ах са пантхах*.

Если вы повторяете Святое Имя Господа – то следуйте этим принципам, и если вы будете искренни – то вы реализуете цель Вед. Если постоянно думать: «Мой духовный учитель – представитель Бога. Он дал мне это Имя. Я не могу нарушать этих правил. Мне не важно, что будут говорить другие люди. Я просто должен следовать своим

обетам», «Даже если я и не обладаю большим знанием, я всё равно должен этому следовать», – тогда вы достигнете высшего совершенства.

Получая инициацию, мы берем на себя ответственность, которой у нас не было, когда мы были непреданными. Теперь нанесение оскорбления еще более постыдно, чем если бы оскорбление нанес непреданный, подобно тому, как крадущий полицейский подвергается большему позору, чем обычный вор. Так что, получив этот бесценный дар, мы не должны превращать его в орудие греха.

Кто-то может думать: «Я бессилён, я получил дурное воспитание и не могу следовать правилам и регулирующим принципам, но я хочу повторять Харе Кришна *мантру*». И всё-таки, плохой поступок, совершенный сознательно, – это оскорбление. Если вы собираетесь заниматься греховной деятельностью, повторяя *мантру* для очищения от последствий греха, вы злоупотребляете Святым Именем. Святое Имя дано не для того, чтобы выходить с Его помощью из нечистого состояния, затем снова совершать что-либо грязное, опять повторять Харе Кришна и снова грешить. Не используйте Святое Имя в подобных нечестивых целях. Прибегайте к Святому Имени, только если вы хотите служить Кришне, воспевать Его славу и если вы просите Кришну поднять вас в вечное царство преданного служения. Для этого – сила Харе Кришна *мантры*.

Тот, кто практикует повторение *мантры* в течение некоторого времени, – на себе ощущает ее благотворный эффект. Он чувствует, как повторение его очищает. Помню еще в самом начале, когда я ходил в храм петь *мантру*, я предложил пойти со мной одному из тогдашних друзей. Он пел с нами, и потом я спросил о его впечатлениях. Он согласился, что пение *мантры* было очень освежающим. Каждый может почувствовать, что это очищение несет

счастье. Нам также известно, что повторение *мантры* освобождает человека от греховных желаний, и это тоже приносит облегчение. Но если вы используете возможность такого очищения и тем не менее осознанно не прекращаете греховной деятельности – это большая проблема. Вы не должны совершать греховные поступки, такие как прием одурманивающих средств или незаконный секс, а потом приниматься за повторение Харе Кришна, не намериваясь всерьез отказаться – раз и навсегда – от совершения грехов. Вы не должны использовать *мантру*, как нечто сопутствующее вашей греховной жизни. Можно привести пример людей, напивающихся пьяными. Наутро наступает похмелье, и они принимают «алкозельцер» или какое-то другое средство. Они хотят почувствовать какое-то облегчение и потом снова напиться. Они принимают лекарство не для того, чтобы прекратить пить, раз и навсегда, а для того, чтобы быть в состоянии снова вернуться к этому так называемому наслаждению.

Если человек использует Харе Кришна *мантру* в таких целях – *мантру*, являющуюся по сути Самим Кришной и предназначенную только для того, чтобы развить чистую любовь к Господу, – то он совершает великое оскорбление. В этом мире можно совершить множество ужасных грехов, даже убийство. И всё же все эти грехи могут быть прощены, если вы начнете повторять Харе Кришна. Но если вы оскорбляете Святое Имя, как вы сможете освободиться? Святое Имя – это наша последняя надежда. Поэтому избегайте любой ценой седьмого оскорбления. Будьте очень осторожны, чтобы не опуститься до небрежного, сознательно греховного образа жизни под прикрытием имени преданного. Не поддавайтесь дурному примеру других людей. Сами являйте достойный пример. Вам надо совершенствоваться.

Относитесь серьезно к Святому Имени. Вы дали обет повторять, по меньшей мере, шестнадцать кругов каждый день и следовать четырем принципам; одно связано с другим. Когда Джагаю и Мадхаю были прощены все грехи, после того как они предались Святому Имени, Господь Чайтанья сказал: «Но теперь больше не грешите. То, что вы совершали в прошлом, останется без последствий, не беспокойтесь об этом. Но больше никаких грехов. Теперь воспевайте Харе Кришна и будьте смиренными». Так прощает Кришна. Он может простить всё. Но не совершайте более грехов. А это становится возможным, если мы ставим себя в положение слуги и зависим от Кришны и от Его непосредственных указаний.

ВОСЬМОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ – считать повторение Харе Кришна одной из форм благоприятной обрядовой деятельности, рекомендованной в Ведах в разделе *карма-канда*.

Это опять таки оскорбление, связанное с непониманием сути Святого Имени – когда человек повторяет *мантру* по какой-то благочестивой материальной причине.

Не нужно молиться Богу об улучшении материального благосостояния. «О, Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы в моей семье появились деньги. Улучши моё здоровье. Сделай так, чтобы я нашел хорошую жену и чтобы мой бизнес процветал». Нельзя повторять Харе Кришна ради материальных целей – ради здоровья, ради получения денег, чтобы улучшилась погода, или по каким-то националистическим соображениям, или даже ради гуманитарных целей. Мы не должны относиться к этому, как к материальному благочестивому действию, и повторять Святое Имя, чтобы получить от Бога материальное вознаграждение – как делают это некоторые люди в своих бла-

готворительных практиках. Есть даже такие группы людей, которые открыто повторяют *мантры* лишь для того, чтобы получить материальную выгоду. При встрече кто-то из них может делиться опытом, свидетельствуя о силе *мантры*: «Однажды я хотел гитару, повторял *мантру*, и на следующий день я получил эту гитару. Вот какая хорошая *мантра!*»

Можно молиться и просить Бога о чем-то, и это считается благочестием. Но мы воспеваем Харе Кришна не для того, чтобы обращаться к Богу за материальным. Никогда не используйте Святое Имя в качестве такой молитвы. Повторяйте Его только, когда захотите служить Кришне: «О Кришна, о божественная энергия, пожалуйста, займите меня в преданном служении Вам», – а не так: «О Святое Имя, о божественная энергия, пожалуйста, служите мне». Мы не повторяем *мантру* подобным образом. Если вы хотите прославить Господа – вы повторяете Харе Кришна. Вы служите Господу. *Шраванам киртанам* – воспевание Его Имени – это служение Ему. Повторяйте именно так и не обращайтесь к Богу ради того, чтобы Он помог вам разобраться с какой-то мирской ситуацией. Повторяйте, чтобы стать преданным Господа, а не ради материальной выгоды. Не следует думать, что воспевание подобно благочестивой деятельности или материалистической религии, где верующий стремится к материальным благам в обмен на свое незначительное осознание Бога. Если вы прославляете Кришну, заняв положение Его вечного слуги, то все возможные блага обретаются автоматически.

После инициации, даже если мне и приходится страдать из-за прошлых своих действий – если для окончательного очищения Кришна накладывает на меня некое символическое наказание, – я повторяю Харе Кришна не для того, чтобы пришло облегчение, а скорее так: «О Кришна, про-

шу, займи меня в преданном служении Тебе. Харе Кришна. Пожалуйста, спаси меня от *майи*, представляющей в форме страданий, и от *майи* в форме материальных наслаждений. Пожалуйста, займи меня в служении Тебе». Когда человек продолжает воспевать в таком сознании, он получает право вернуться домой, обратно к Богу.

Как мы уже говорили, воспевание Харе Кришна может дать освобождение, однако не это является его целью. Цель воспевания выше освобождения. Цель – прославление Бога и служение Ему. Воспевание – это служение Кришне. Мы молимся о том, чтобы нам позволили служить Кришне. Поэтому повторяйте, просто желая прославить Кришну: «Кришна, Ты так велик, а я – ничтожен. Без Тебя я – ничто. Поскольку я так мал, прошу Тебя, помоги мне повторять Твои Святые Имена. Займи меня, пожалуйста, в преданном служении Тебе». А не так: «О Кришна, сделай, чтобы у меня появилось «это», и «то»...». Не требуйте у Святого Имени, чтобы Оно вам служило. Вы должны служить Святому Имени. Вы должны осознать, что воспевание Харе Кришна – это чистое духовное прославление служения Господу. Кришне нравится слышать Свое Имя, произносимое Его чистым преданным. Наша любовь к Господу, к которой мы все стремимся, будет расти всё более и более, если мы повторяем так – беспомощно: «О Кришна, о энергия Кришны, прошу Вас о милости. Я повторяю Святое Имя, но я все еще пребываю в иллюзии. Пожалуйста, прими меня в царство Твоей духовной энергии, освободи меня от всех *анартх*. Я хочу только служить Тебе».

Мы повторяем, чтобы служить Господу, взывая к Его Имени. Кришне очень нравится, когда мы воспеваем Его Святое Имя и стремимся развить любовь к Нему. Это вовсе не значит, что Он нуждается в этом. У Кришны есть всё.

Он – самодостаточен. Он не какая-то несовершенная личность: «О, повторяй, пожалуйста, моё имя». Нет. Он – полон и закончен в Себе, и Ему служат бесчисленные слуги. Он не испытывает дополнительной необходимости в вашем воспевании, но Ему нравится, когда вы служите Ему, повторяя Его Святое Имя: «О Кришна, о энергия Кришны, пожалуйста, займите меня в преданном служении Вам. Харе Кришна». Ему нравится то, что Его Имя повторяет падшее живое существо: «Он возвращается ко Мне. Он пытается приблизиться ко Мне, воспевая Моё Имя. Прекрасно». Суть воспевания заключается в желании доставить удовольствие Кришне. Обо всем остальном Кришна позаботится.

Наша инициация – посвящение в воспевание Харе Кришна – это подлинное прославление Господа, спонтанный авторитетный процесс обращения к Богу: «Пожалуйста, прими служение от нас. Пожалуйста, прими в цепь ученической преемственности, просим, позволь нам воспевать Святое Имя так, чтобы мы смогли стать Твоими чистыми слугами». Мы не молимся о том, чтобы получить какое-либо материальное вознаграждение, этим занимаются в ритуальной религии. Наше пение Харе Кришна – не материальный процесс; это – абсолютно духовное обращение души к Богу.

Так что, повторение Харе Кришна трансцендентно к материальным результатам. Тем не менее, оно приводит к наилучшему результату всех и каждого. Оно распространяет благодать Святого Имени. Потому Господь Чайтанья говорит: *чето-дарпана-марджанам бхавя маха давагни нирвапанам* – «Слава шри-кришна-санкиртане, очищающей сердце от грязи, скопившейся в нем за долгие годы, и гасящей пожар обусловленного существования и повторяющихся рождений и смертей. Это движение *санкиртаны* несет величайшее благословение человечеству, ибо

излучает сияние, подобное благодатному сиянию луны. Оно – душа всего трансцендентного знания. Оно углубляет океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность насладиться нектаром, которого мы всегда жаждем». Он прославляет Святое Имя, говоря о том, какое благотворное воздействие Оно оказывает на всё человечество. Как луна в небе день ото дня становится всё полнее, точно также, если повторять Харе Кришна в обществе сознающих Кришну преданных, то благословляющая луна Господа Чайтаньи будет всё расти и расти, и каждый будет Им благословлен, даже в Кали-югу, – все обретут благо. И их собственная луна любви к Господу будет расти. Это намного больше, чем просто занятие какой-либо благочестивой деятельностью.

Преданный воспевает Харе Кришна: «О мой дорогой Господь, Ты можешь делать со мной всё, что пожелаешь. Ты можешь грубо обнять меня или можешь разбить мое сердце, не появляясь передо мной. Но я всегда и независимо ни от чего буду оставаться Твоим верным слугой. Только так я хочу петь Харе Кришна». Вчитайтесь в эти стихи «Шикшаштаки», и вы сможете понять, как надо воспевать Святые Имена в чистой преданности.

Воспевание Харе Кришна – это зов падшей души к Кришне. «Пожалуйста, займи меня в преданном служении Твоей Светлости». Это – лучшее из того, что мы можем делать, лучшее служение для Кришны и для всех остальных. Распространение славы Святого Имени – это лучшее из всего возможного на очистительной стадии преданного служения – и это лучший способ помочь другим, поскольку только с помощью Святого Имени человек может освободиться от страданий. Так возьмите же Святое Имя и давайте его другим. Это и есть служение. Но не превращайте Святое Имя в своего слугу и не считайте также

маха-мантру молитвой, направленной на материальное благо людей. Она – чистое трансцендентное прославление Кришны Его преданными в настроении чистого преданного служения. Воспевание Харе Кришна – наиболее эффективная деятельность на благо всей вселенной.

ДЕВЯТОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ – раскрывать славу Святого Имени человеку, не имеющему веры.

Только те, кто благочестивы и аскетичны, могут оценить сокровенную природу Святых Имен – Харе Кришна, Радха-Кришна. Хотя нам надо вовлекать в пение Харе Кришна всех, мы не должны говорить о сокровенной славе Святого Имени людям, настроенным враждебно, поскольку это приведет лишь к новым оскорблениям. Лучше пытаться привлечь простых людей, которые, по крайней мере, немного восприимчивы.

Хотя проповедь предназначена для непреданных, нам не следует проповедовать воинствующим атеистам, которые поносят Харе Кришна. Конечно же, все, к кому обращена наша проповедь, – неверующие, но следует избегать богохульств безбожников и проповеди им сокровенной славы Святого Имени. Прабхупада цитировал христианский афоризм: «Не мечите бисер перед свиньями». Поэтому, насколько это возможно, идите к людям, которые хоть немного расположены к слушанию проповеди.

Мы очень щедры и раздаем сознание Кришны всем без исключения. Но славу Господа нельзя проповедовать людям, готовым пойти на новое оскорбление. Вы не должны быть инструментом для такого действия. Фактически, никто не может понять высшей сути, пока не станет смиренным и не очистится, следуя по пути сознания Кришны. Но невинным душам можно проповедовать. Таков дух проповеди.

Кроме того, духовное посвящение в Святое Имя нельзя давать тому, у кого нет полной веры в Святое Имя, в священные писания и духовного учителя. Это также является оскорблением.

ДЕСЯТОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ – не иметь полной веры в повторение Харе Кришна и продолжать держаться за свои материальные привязанности, даже получив множество наставлений на эту тему.

Я не есть это тело. *Ахам брахмасми*, а не *ахам мамети*. *Ахам мамети* означает: «Я считаю себя этим телом». Я думаю, что, каким бы ни было это тело, оно – это я, и все вещи, связанные с этим телом, – мои. Это ложные материальные представления. Мерилом вашего прогресса в сознании Кришны является то – насколько вы отказались от этих идей. Нельзя повторять Харе Кришна и сохранять при этом телесные представления о жизни. Если вы сохраняете свои материальные привязанности и привычки, несмотря на то, что получили так много наставлений, – значит у вас нет полной веры в Святое Имя, и в этом суть десятого оскорбления. Ожидается, что воспевая Святые Имена, преданный освободится от обусловленности ложного эго, от мыслей: «Я – это тело, и все вещи, связанные с этим телом, – мои».

Конечно, мы не ожидаем от новичка возвышенного уровня сознания. Если кому-то нравится проводить свое время с нами, воспевать и вкушать *прасад*, мы счастливы служить ему. Но если вы говорите: «Я хочу служить Господу. Я хочу вырваться из материального мира», – тогда рекомендуется следовать строго. А если преданный получил духовное посвящение, сам стал проповедником и повторяет Харе Кришна, следуя обету, – то теперь он старательно трудится над безоскорбительным повторением

мантры, поскольку хочет добиться эффективного и быстрого продвижения. Он рассчитывает благодаря чистому повторению уже в этой жизни вернуться домой, обратно к Богу.

Если же, получив столько знаний о сознании Кришны и повторяя Святые Имена, вы не осознали, что «я не есть тело» – *ахам брахмасми*, и не действуете с непривязанностью, *вайрагья видья*, то ваше повторение будет оскорбительным. Это не значит, что вы уподобляетесь обычному человеку с материальными привязанностями, повторяющему Харе Кришна. Мы вдохновляем всех людей на воспевание, даже алкоголиков: «Повторяйте Харе Кришна при любых обстоятельствах». Но инициация означает второе рождение и быстрый прогресс, если вы избегаете этих оскорблений.

КРОМЕ ТОГО, ОСКОРБИТЕЛЬНО – быть невнимательным во время повторения. Ум всегда блуждает, но мы должны повторять и возвращать свой ум под контроль своего высшего «я». Если вы не пытаетесь контролировать свой ум, ваше повторение будет очень вялым. Вы видели людей, курящих сигарету, пьющих кофе, читающих газету и делающих еще пять разных дел в одно и то же время. Повторение *мантры* не должно быть похоже на это. Повторение *мантры* – это *самадхи*, это медитация; ваше повторение шестнадцати кругов – это полное самодостаточное служение. В течение дня мы можем петь и повторять, будучи заняты другими делами, но когда мы повторяем наши круги, надо быть максимально внимательными. Если мы не будем это делать, это опять-таки будет *апарадхой* – оскорблением. Сознание Кришны – это *мантра-йога*. Процесс в том, чтобы воспевать и слушать.

В самой технике *мантра-йоги* невнимательность считается оскорблением. Каждый вид йоги: хатха-йога, крийя-йога, кундалини-йога – сидячие позы, контроль дыхания – всё это предназначено для контроля чувств. А чувства вы контролируете для того, чтобы контролировать ум. Ум же вы контролируете для того, чтобы вы могли думать о Верховном Бхагаване, Кришне. В нашей йоге тоже осуществляется контроль над чувствами. Одно чувство мы используем для создания вибрации – язык создает звуки, а второе чувство мы используем для слушания. Если мы контролируем эти два чувства, то мы можем контролировать ум. Мы повторяем Харе Кришна *мантру* и слушаем.

Вы должны быть внимательными к этому процессу. Не думайте о посторонних вещах. Об этом упоминается в «Бхагавад-гите» в шестой главе. Вы не должны вставать и идти куда-то, вы не должны заниматься какими-то другими делами, вы не должны быть заняты ничем, кроме йоги. В этом весь смысл. Остановите все другие дела, сядьте, медитируйте. Когда мы сидим и медитируем, нас ничего не должно отвлекать. Мы сидим, сконцентрировавшись, повторяем и слушаем, повторяем и слушаем – всего лишь два часа в день. До тех пор, пока вы не добьетесь безоскорбительного повторения, вы не сможете подняться на более высокий уровень и не сможете ощутить высший вкус. С оскорбительного уровня вам надо подняться на безоскорбительный и продолжать повторять Харе Кришна.

Лучший способ – это слушать произносимые Имена Кришны, Харе Кришна *мантру*. Это позволяет повторять, не теряя внимания. Ум должен сосредоточиться на звуке. Как писал Шрила Прабхупада: губы должны двигаться. Произношение должно быть четким. Нельзя засыпать во время повторения, считая это состояние так называемым

«бхаджаном». Кришна так наставляет Арджуну касательно йоги: «Куда бы ни устремлялся ум, изменчивый и беспокойный по природе, йог всегда должен возвращать его под власть своего истинного «Я»». Этот совет относится и к нашему повторению. Надо повторять *мантру* внимательно. Оставайтесь бодрыми и повторяйте Харе Кришна с преданностью.

Большинство оскорблений связано с образом жизни преданного. Его жизнь – это воспевание *мантры*, но чтобы он мог воспевать, его образ жизни должен быть чистым. Наше движение основано на безоскорбительном воспевания, и независимо от того, какое служение вы выполняете, ваше духовное продвижение зависит от безоскорбительного воспевания. Вместе с тем, чтобы обрести милость Святого Имени, вы должны воздерживаться от греховной деятельности: незаконного секса, участия в азартных играх, употребления одурманивающих веществ, мясоедения, – и с полной верой служить духовному учителю. Если вы выполняете все это, вам обеспечен высший успех.

ДНЕВНИК ДЖАПЫ

30 июля 1981 г., Гита-Нагари

Сегодня я предпринял новую серьезную попытку увеличить количество повторяемых кругов. Я очень надеюсь на прогресс. Внешне это выражается лишь в том, что я решил увеличить количество кругов, но я надеюсь добиться глубокого продвижения.

Прабхупада утверждает, что десятое оскорбление – не испытывать трансцендентной привязанности к Святому Имени даже после того, как услышал множество наставлений об этом. Мне хочется положить конец оскорбительному повторению.

В противном случае, до каких пор будет продолжаться это безвкусное, оскорбительное повторение? Когда же я познаю нечто высшее?

31 июля

В целом я доволен усиленным повторением. Не сомневаюсь в том, что это крайне важно; мы должны будем повторять Харе Кришна в момент смерти. Увеличивая количество кругов, я пытаюсь увеличить мою привязанность к Имени.

1 августа

Даже это незначительное увеличение вызывает во мне сопротивление. Я повторяю в остающееся свободное время после исполнения моих предписанных обязанностей. Но мой ум артачится: «Что ты ходишь и повторяешь Харе

Кришна, как будто хочешь стать Харидасом Тхакуром?» Следить за тем, чтобы не пострадала моя проповедническая деятельность из-за *джапы*, – это правильно. Но мне кажется, что мой негодный ум, под предлогом защиты от неправильного умонастроения, хочет разрушить мой стройный план интенсивного воспевания. Почему? Потому что моё «я» считает это слишком сухим и безвкусным. Но это лишь еще одно доказательство того, что мне необходимо улучшать качество путем увеличения количества.

Мое мнение таково, что я смогу быть более полезным ИСККОН (пока моя роль ограничивается большей частью проповедью, разъяснением философии и руководством), – если смогу почувствовать вкус чистой преданности. Следовательно, увеличение моего воспевания является первоочередной задачей.

Воспевание Харе Кришна никогда не надоедает и не утомляет.

«Сверхдуша в сердце преданного всячески помогает ему совершенствоваться в служении Господу. У преданного никогда не возникает ощущения скуки и однообразия или ощущения застоя. Если в материальном мире человек начинает повторять какое-нибудь материальное имя, он очень скоро почувствует усталость. Но Харе Кришна *маха-мантру* можно повторять сутки напролет, не испытывая усталости. И чем больше мы повторяем *мантру*, тем свежее становятся наши ощущения. Шрила Рупа Госвами говорил, что будь у него миллионы ушей и языков, тогда бы он смог понастоящему ощутить духовное блаженство, которое приносит повторение Харе Кришна *маха-мантры*. Для возвышенного преданного все является источником вдохновения».

– Шримад-Бхагаватам, комментарий 4.30.20

2 августа

... Мой дорогой Господь, только Твое Святое Имя способно даровать благословение всем живым существам (и не существует строгих правил повторения этих Имен), но я настолько неудачлив, что совершаю оскорбления во время повторения Святого Имени и потому не могу развить в себе привязанности к воспеванию.

Шикшааштака

4 августа

«Святое Имя, качества, игры и деяния Кришны – всё это трансцендентно сладко как сахарный леденец. Хотя язык больного желтухой *авидьи* (невежества) не может чувствовать сладкое, но замечательно то, что просто повторяя эти сладкие Имена ежедневно и со вниманием, у больного начинает проявляться естественный вкус, и его болезнь постепенно искореняется».

Упадешамрита

5 августа, Потомак

Сегодня большого труда стоило повторить мною установленное количество кругов. Я задумался: «Я могу повторять так много кругов, когда нахожусь в Гита-Нагари, но не во время путешествия». Но как бы там ни было, я завершил их к девяти вечера (я даже решил не ложиться, когда выключили свет, а закончить повторение). Я размышлял: «Это не проповедь. Надо пожертвовать этой нормой, чтобы проповедовать». Но затем я сказал себе: «Харе Кришна *мантра* – превыше всего. Это то, в чем ты будешь нуждаться в момент смерти. Самым важным достижением

для тебя является чистое сознание Кришны». На последнем круге я действительно чувствовал, что молюсь. Я также подумал, что когда мы действительно молимся (а не только отсчитываем количество Имен бусинами), то воспевание становится буквально трансцендентным – выходящим за пределы всех других мыслей. Повторение является трансцендентным преданием Его лотосным стопам.

6 августа

*сататам киртайанто мам
йатанйаш ча дрдха-вратах*

Вишну Пурана: «Если Васудева, Верховная Личность Бога, теряется из памяти хотя бы на мгновение, это величайшая потеря, это величайшая иллюзия и это величайшее отклонение».

*кришна-самбандха вина кала
вйартха нахи йайа*

Нельзя терять ни секунды. Надо использовать каждое мгновение для Кришны, или для того, что с Ним связано.

– Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 23.22

Двадцать пять кругов. Я действительно хочу держаться на этом уровне. Это благотворно. Повторение Харе Кришна сегодня позволило мне почувствовать себя более подготовленным к концу жизни. Мне надо находить время в течение дня, чтобы выполнять норму. Это принесёт благо.

8 августа

Вылетел в Ванкувер из Колумбии (Вашингтон).

9 августа

Ванкувер (Ратха-ятра)

«Тонкий ум следует занять слушанием описаний трансцендентных игр Господа, размышлениями о них, воспеванием Его Имени и т.д. Все эти действия трансцендентны. Ни одно из грубых или тонких чувств не следует занимать чем-либо иным. Такая реализация трансцендентной деятельности возможна только после многих и многих лет ученичества в преданном служении, но даже просто любовное влечение к Верховной Личности Бога, которое развилось у Нарады Муни в процессе слушания, очень действенно».

– *Шримад-Бхагаватам*, 1.5.27, комментарий

11 августа

Повторение установленной мною нормы становится частью моей ежедневной *садханы*. Я очень признателен Прабхупаде и Кришне за то, что они дали возможность добиться этого небольшого увеличения. С одной стороны, оно незначительно, но я придаю ему большое значение в моей жизни. Я рассчитываю сделать перерыв на период предстоящих восьми дней – пока буду писать, но затем снова возвратиться к этому. Надо держаться, напрягая всю мою волю. Это может меня спасти.

12 августа

«Настоящий последователь Шри Бхактивиноды Тхакура должен незамедлительно последовать призыву Господа Чайтаньи Махапрабху, распростершись у Его лотосных стоп, и молить Шри Чайтанью даровать ему *маха-мантру* Харе Кришна. Если человек настолько удачлив, что молит Господа ниспослать ему *маха-мантру* Харе Кришна, его жизнь увенчается успехом».

– *Чайтанья-чаритамрита*, Ади, 9.36, комментарий

13 августа

Сегодня я не повторял больше обычных шестнадцати кругов, потому что начался мой восьмидневный марафон до 20-го августа, когда я буду писать биографию Прабхупады в доме одного из учеников – вдали от храма и всех других обязанностей. Но когда я вернусь в храм в Ванкувере, для меня будет крайне важным снова вернуться к двадцати пяти кругам.

19 августа

Сегодня я снова начал повторять двадцать пять кругов. Теперь буду держаться этого уровня. Самую большую радость я испытываю от того, как мне кажется, – что я дал обет улучшить *джану*; однако я думаю, что это принесет более серьезное благо, которое я стану постепенно замечать – точно так же как обеспокоенный пассажир самолета мало-помалу замечает, как самолет набирает высоту во время полета.

20 августа

«Пробуждение дремлющей в нас привязанности или любви к Богу не зависит от механического слушания и воспевания, а целиком и полностью зависит от беспричинной милости Господа. Когда Господь полностью удовлетворен, видя искренние усилия преданного, Он может даровать ему любовное трансцендентное служение Себе. Но даже если формально следовать предписанным методам слушания и воспевания, можно сразу же ощутить, как уменьшаются неестественные и ненужные страдания материального бытия».

– *Шримад-Бхагаватам*, 1.7.6, комментарий

21 августа

Я услышал о войне, и было такое чувство, как будто бы я, забыв о смерти, теперь вспомнил о ней.

*аханй ахани бхутани
гаччхантиха йамалайам
шешах стхаварам иччханти
ким ашчарйам атах парам*

«Каждое мгновенье души толпами устремляются в обитель смерти, но глупец думает, что он никогда не умрет. Это – самое удивительное».

Махабхарата, 313.116

Смерть неизбежна. И предсказывается не просто смерть, а ваша смерть и ваши страдания. А раз так, то воспевание Харе Кришна жизненно необходимо. *Анте нарайана-смртих*. Это то, что нам необходимо в момент смерти.

22 августа

«В этом стихе «Шримад Бхагаватам» говорится: *пураива пумсавадхрито дхара-джварах*. Слово пумса относится к Кришне, который уже знал, что весь мир страдает, из-за того что стало слишком много демонов. Не признавая верховную власть Личности Бога, демоны объявляют себя независимыми царями и президентами и нарушают мирную жизнь на Земле, наращивая военную мощь. Когда эти нарушения становятся вопиющими, приходит Кришна. В наше время демонические государства в разных частях Земли тоже наращивают свою военную мощь, а весь мир страдает. Поэтому Кришна явился в образе Своего Имени в Движении Харе Кришна, которое непременно облегчит бремя Земли. Философы, религиозные деятели и простые люди должны отнестись к этому Движению очень серьезно, ибо никакие планы и проекты, создаваемые человеком, не помогут установить на Земле мир. Трансцендентный звук *мантры* Харе Кришна неотличен от Самого Кришны.

*нама чинтаманих кришнаш
чаитанья-раса-виграхах
пурнах шуддхо нитья-мукто
'бхиннатван нама-наминох*

Падма-пурана

Нет разницы между звуком *мантры* Харе Кришна и Кришной как личностью».

– *Шримад-Бхагаватам*, 10.1.22, комментарий

23 августа, Джанмаштами

Повторил двадцать пять кругов. Сегодня я инициировал шестнадцать преданных.

25 августа

Весь день занял переезд из Ванкувера в Филадельфию.

Самое главное – мой обет, обещание держаться на этом уровне, и убеждение в том, что необходимо держаться, насколько это возможно.

30 августа, Гита-Нагари

Я чувствовал себя по-настоящему счастливым, дочитывая свои последние круги, когда прогуливался вокруг моего домика – ночь еще не наступила, но уже опустились сумерки.

Да, мне придется умереть и оставить это место.

Чтобы избавиться от проститутки, Харидас Тхакур сослался на то, что ему необходимо завершить воспевание предписанного количества кругов. Я точно так же могу уйти от *праджалпы*, сославшись на то, что мне надо завершить двадцать пять кругов. Но во время проповеди я не могу уйти от своих обязанностей и воспевать, отдалившись от массы людей. И всё же чувство, что ты дал обет усилить воспевание, и осознание того, какую силу это придает, – важно именно для проповеди.

31 августа

Один из результатов, достигаемых усилением *джалпы*, – это то, что преданный начинает больше воспевать. Возможно, это звучит как тавтология, тавтология. Что я имею в виду, говоря, что чем больше я повторяю, тем больше я могу повторять еще? Это значит, что становится легче то, что было очень трудно в начале, а именно – переносить горький вкус нереализованного воспевания. Известный

афоризм Рупы Госвами гласит, что больной желтухой пациент излечится, принимая лекарство Святого Имени.

Помню нашу старую листовку: «Оставайся всегда на высоте! Больше никаких падений!» Слово «высота» означает, что надо всегда оставаться на трансцендентном уровне. Это не значит быть одурманенным; это значит быть выше уровня туч из материального страха и материальных привязанностей. Воспевая, я могу понять, что я не есть это тело, что я – слуга Кришны. Это – наивысшее приобретение.

Когда самолет поднимается все выше и выше, городские здания становятся меньше и меньше, и вот вы уже выше облаков. Точно так же, если кто-то совершенствуется в воспевании, то простым увеличением количества кругов он оставляет позади множество временных, беспоконных мыслей. Успех заключается в том – как оставаться в трансцендентном сознании и в то же время взаимодействовать со всеми непредвиденными ситуациями, принимать все трудности и проходить через все это, оставаясь трансцендентным и повторяя: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе».

Улучшение воспевания подобно приготовлению *халавы*. Когда крупа размешивается в воде, часто кажется, что *халава* не загустеет до необходимой степени. Но надо продолжать перемешивать всё еще жидкую смесь, и в определенный момент все получается, и *халава* становится нужной консистенции. Точно так же, повторяя и повторяя, мы спрашиваем себя, когда же наше воспевание и в самом деле достигнет высоты, а затем, как с приготовлением *халавы*, – вдруг все начинает складываться.

Чего надо избегать, так это такой направленности ума, когда кто-то пытается получить результат сразу. У кого-

то получается сделать небольшие накопления, и вместо того, чтобы стремиться к большему, он начинает срывать дивиденды. Его возбуждает малейшее продвижение, и он хочет сразу видеть нечто великолепное и наслаждаться экстагическим блаженством. Но надо просто продолжать и продолжать, не ожидая уважения к себе и не восхищаясь собой – как «самым продвинутым воспевателем Святого Имени». *Тринад апи суничена тарор апи сахишнуна / аманина-манадена киртанияъ-сада-харих* – «Только в таком состоянии ума можно повторять Святое Имя Господа постоянно».

2 сентября

Когда я начал серьезно обдумывать интенсивный график работы над «Лиламритой», я подумал, что на это время, возможно, придется отойти от повторения двадцати пяти кругов. Это норма занимает дополнительно полтора часа. Это достаточно большое время. Но все же я смог бы, если бы захотел.

Обет улучшения *джапы* помогает мне сознавать, что мне нужно будет повторять Святые Имена в момент смерти (я это знаю и принимаю в правильном эмоциональном настрое). Обет повышает вероятность того, что в критической ситуации я смогу продолжать повторять. Это помогает мне и в проповеди.

Но если мне необходимо время для литературной работы – я не могу пойти на то, чтобы уделять меньше времени моим ученикам и духовным братьям, которые хотят видеть меня. Это совершенно определённно. Мне надо видеться с ними и отвечать на их письма.

Меньше спать?

Быстрее повторять круги?

Можно сказать, что такое дополнительное воспевание подходит больше для ситуации Махараджи Парикшита, – и я тоже должен буду так поступить в конце жизни. Но это не сочетается с полной загруженностью служением.

Так что, когда я буду уже полностью готов к составлению графика, мне всё же следует продолжать делать это, вот тогда я увижу, как будут обстоять дела с повторением.

По крайней мере, мне кажется, что теперь при любой возможности я буду более склонен усиливать мою *джалу* – а не откладывать четки до конца дня после завершения шестнадцати кругов.

3 сентября

Предыдущая запись означает практический отказ от моего обета повторять двадцать пять кругов в день. Скоро к моим ежедневным занятиям прибавится серьезная работа над «Прабхупада-лиламритой». Я подсчитал, что повторение двадцати пяти кругов занимает приблизительно четыре часа пятнадцать минут; я не располагаю таким временем.

Я рассказал об этом Мандалешваре, но он ответил, что считает важным, чтобы я держался своего обета. Я согласился, упомянув, как дополнительное воспевание помогает мне справляться с разногласиями в ИСККОН – когда обсуждаются темы, не относящиеся к Абсолюту, темы, которые могут быть связаны или не связаны с сознанием Кришны. Потом он спросил, могу ли я повторять быстрее. Хорошее предложение – соблюдать обет, одновременно пытаясь повторять быстрее.

Сегодня я ускорил несколько кругов. Они звучали немного странно, торопливо, но повторение двадцати пяти кругов за более короткое время теперь становится возможным. Может быть, мне удастся сохранить эту норму.

Прабхупада говорил, что шестнадцать кругов надо повторить за два часа, тогда как у меня получалось дольше. Так почему бы не «ускориться», чтобы повторять в таком темпе, какого придерживался он сам (судя по записи его *джаны*) и как рекомендовал повторять нам. При таком темпе я смогу повторить двадцать пять кругов за три часа с небольшим. Такое время я могу себе позволить. Так что, надо увеличить скорость, воспевать в быстром темпе, даже если поначалу это будет казаться мне торопливым или странным.

Старайтесь не отказываться от принятых повышенных норм, которые поддерживают вас в прогрессивном сознании Святого Имени, даже если к каждодневным обязанностям добавляется литературная работа.

7 сентября

Вопрос: Но сможешь ли ты быстро повторять все время? Не будет ли это подобно спринтерскому бегу на длинной дистанции?

Ответ: Ну, если ты устанешь настолько, что не сможешь держать темп, то, возможно, будет лучше отложить *джану* до того времени, когда ты сможешь продолжить. Безусловно, это требует напряженных усилий.

Вопрос: Но где же взять время?

Итак, ответ на этот вопрос зависит от общего графика работ, включая и мою литературную работу. По крайней мере, в настоящее время я буду держаться нормы. Я буду повторять быстрее.

8 сентября

Двадцать пять кругов. Хорошо, что я опять вернулся к норме. Мне даже показалось, что повторить двадцать пять

кругов легко. Я надеюсь, что простое увеличение скорости и выполнение нормы в двадцать пять кругов приведет к пробуждению моей спящей любви к Святому Имени Кришны. Этого (*ручи*) не произойдет, пока я не удовлетворю Его своим отношением к служению.

Мадхйама-бхагавата всегда воспевает.

«Как и в предыдущем году, один из жителей Кулинаграмы обратился к Господу со смиренной просьбой: «О Господь, прошу, скажи, в чем заключается мой долг и как его выполнять».

Господь ответил: «Ты должен служить слугам Кришны и непрестанно повторять Его Святое Имя. Если ты будешь делать это, то очень скоро найдешь прибежище под сенью лотосных стоп Кришны».

«Того, кто всегда повторяет Святое Имя Господа, следует считать лучшим из вайшнавов, и твой долг – служить его лотосным стопам».

КОММЕНТАРИЙ:

Шрила Бхактисидхантa Сарасвати Тхакур говорит, что любой вайшнав, который постоянно воспевает Святое Имя Господа, должен считаться вайшnavом второго уровня. Такой преданный превосходит преданного-неофита, который только что научился повторять Святое Имя Господа. Преданный-неофит просто пытается повторять Святое Имя, в то время как преданный более высокого уровня ощущает потребность и находит удовлетворение в воспевании. Такого преданного называют *мадхйама-бхагавата*, что указывает на то, что он достиг промежуточной стадии между

неофитом и совершенным преданным. Как правило, преданный, находящийся на промежуточной стадии становится проповедником... Такой преданный очень привязан к воспеванию Святого Имени, и воспевание поднимает его на платформу любви. Если кто-то воспевает Святое Имя Господа с большой привязанностью, он может понять свое положение вечного слуги духовного учителя, вайшнавов и Самого Кришны. Таким образом, преданный находящийся на промежуточной ступени считает себя кришна-дасом, слугой Кришны. Поэтому он проповедует сознание Кришны невинным неофитам и подчеркивает важность воспевания Харе Кришна *маха-мантры*».

– *Чайтанья-чаритамрита*, Мадхья 16.69–72

Маха-бхагавата одним своим присутствием побуждает других воспевать Святое Имя.

«На следующий год жители Кулинаграммы снова задали Господу тот же самый вопрос. Выслушав их, Шри Чайтанья Махапрабху еще раз описал им разные категории вайшнавов.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Вайшнав высшей категории – это тот, кто одним своим присутствием побуждает других повторять Святое Имя Кришны».

КОММЕНТАРИЙ:

По словам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, если при виде вайшнава люди сразу же вспоминают о Кришне, то этого вайшнава следует считать *маха-бхагаватой*, преданным высочайшего уровня. Такой вайшнав всегда помнит о своих обязанностях в

сознании Кришны и в совершенстве постиг свою духовную природу. С Верховной Личностью Бога, Кришной, его всегда связывают узы любви, и эту любовь не омрачает никакая скверна. Благодаря своей любви он всегда имеет доступ к духовному знанию. Понимая, что в основе всего знания и любой деятельности лежит сознание Кришны, он все видит связанным с Кришной. Поэтому он способен повторять Святое Имя Кришны совершенным образом. Такой вайшнав-*маха-бхагавата* обладает трансцендентным зрением, позволяющим видеть тех, кто спит, околдованный *майей*. И он пробуждает обусловленных душ ото сна, проповедуя сознание Кришны. Вайшнав возвращает зрение тем, кто утратил его из-за того, что забыл Кришну. Благодаря этому живые существа избавляются от отупляющего влияния материальной энергии и целиком посвящают себя служению Господу».

– *Чайтанья-чаритамрита*, Мадхья
16.73–74

Просто благодаря повторению Харе Кришна преданному открывается полное знание о Кришне, потому что именно этот метод предназначен для подлинного очищения.

«Если я просто скажу, что Кришна – это Бог, никто этого не осознает. Вы будете упорно протестовать:

«Почему Кришна должен быть Богом?»

Но воистину Кришна есть Бог. *Атах шри-кришна-намади*. И не только Кришна – Бог, но Его Имя также является Богом. И вы воспеваете Харе Кришна, Имя Кришны. Имя Кришны, Его форма, качества Кришны, Его игры и окружение – это все Кришна. Однако *атах*

шри-кришна-намади. Намади означает – начало в Его Имени. Мы можем понять Кришну – начиная с Его Имени. Когда Его Имя воспевается совершенным образом, то раскрываются Его форма, Его игры, качества и всё остальное, связанное с Кришной. *Атах шри-кришна-намади на бхавед грахйам индрийах.* Но грубые чувства не в состоянии постичь Кришну. Так как же можно Его постичь? *Севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхурати адах* – когда мы занимаем свой язык в преданном служении Кришне. Сознание Кришны начинается с языка, а не с глаз. Некоторые мошенники сразу хотят видеть Кришну, но всё, что они смогут увидеть – это их Гуру Махараджа. Подобные негодники таким образом будут видеть так называемого «Кришну», но чтобы воистину увидеть Кришну, надо очистить зрение, очистить органы чувств, заняв их (начиная с языка) в служении Кришне.

Лекция по «Шримад Бхагаватам», 1.16.6, Лос-Анджелес

Если серьезно воспевать Харе Кришна, то милостью Шрилы Харидаса Тхакура можно избежать ловушки женских чар.

«Каждый мужчина, будь то *грихастха, ванапрастха, санньяси* или *брахмачари*, должен быть очень осмотрительным в общении с женщинами. *Шастры* не рекомендуют мужчине оставаться наедине и сидеть рядом даже со своей матерью, сестрой или дочерью. В нашем Движении сознания Кришны, особенно в странах Запада, мужчинам не удается полностью избегать общения с женщинами, и иногда нас за это критикуют. Но мы все равно продолжаем свои попытки дать всем людям возможность повторять *маха-мантру*, чтобы они

таким образом духовно развивались. Если мы будем регулярно и без оскорблений повторять Харе Кришна *маха-мантру*, то по милости Шрилы Харидаса Тхакура сумеем избежать ловушки женских чар. Но если мы относимся к повторению *маха-мантры* не очень добро-совестно, то в любой момент можем стать жертвой женской красоты».

– *Шримад-Бхагаватам*, 5.6.3, комментарий

16 сентября, Филадельфия.

Сегодня я попал в штопор – только двадцать кругов. Что же делать? Столько обязанностей, встреч, практических обязательств по отношению к другим преданным, которым нужно уделять время. Я не чувствую, что делаю что-то очень уж не так, но мне жаль терять эту количественную силу. Завтра будет наше ежемесячное совещание по «Обратно к Богу», и, скорее всего, я опять не успею. Затем поездка на Карибские острова, где повторится та же история. Потом литературный марафон, и так далее.

Поэтому я ускорил повторение кругов, но и это нелегко в таких неидеальных условиях. Я пропускаю свои прогулки по уединенным тропинкам близ Гита-Нагари. Мне надо быть в других местах и проповедовать. Некоторые места подходят лучше для воспевания, и когда я бываю в этих местах, надо особенно стараться набирать количественную силу.

Итак, если мне не удастся в течение ближайших дней держаться нормы, я не думаю, чтобы это все же уменьшило мою решимость возвратиться к этому при первой же возможности.

17 сентября

Каждое утро я провожу полчаса с учениками: повторяю два круга и читаю какой-нибудь текст о воспевании. Этим утром мы читали о том, как наше воспевание будет проверяться в момент смерти.

Тенденция (как видно из этих записей) такова, что я должен заранее обдумывать и работать при воспевании над количеством кругов, выполнением нормы, скоростью повторения одного круга и способностью или неспособностью выполнять обет. Но воспевание Имен Господа выше всего этого.

Тело временно. Душа вечна и исполнена блаженства и знания. Сейчас твоя душа забыла, кто она есть, поскольку находится в теле. Тело является производным от взаимодействия кармы и гун материальной природы. Мы должны сносить телесные изменения и выполнить свой долг. Воспевать Имена Господа.

18 сентября, Тринидад

Сегодня рано утром мы выехали из Филадельфии в Нью-Йорк и затем в течение шести часов летели в Тринидад. В аэропорту Тринидада повторяли *мантру*, дожидаясь своей очереди на таможенном контроле.

19 сентября

Очень сложно держаться обета и повторять круги с устойчивой медитацией, когда путешествуешь в необычных местах с непривычным климатом и непривычным режимом. Я сбился с точного счета, хотя повторил больше шестнадцати кругов. Тропики. Нет уверенности в том, что я выполню намеченное, и даже нет надежного ме-

ста, так как мы остановились в доме одного индийского преданного.

Одной из причин успеха в Гита-Нагари, кажется, было то, что в мирной, идиллической, контролируемой обстановке можно было держаться счёта и, кроме того, чувствовать чистый вкус Святого Имени, не упрекая себя: «Почему я наслаждаюсь вкусом Святого Имени в то время, когда должен проповедовать?»

По крайней мере, в те ограниченные периоды времени между проповедью и писательской работой я мог повторять дополнительные круги без чувства вины. Конечно, говорил я себе, важнее всего стать чистым, поэтому позвольте мне воспевать. Главное, что дает мне воспевание в спокойной обстановке, – это убежденность, что Святое Имя защитит меня от смерти, что Имя – это Кришна, который постигается в конце, когда заканчивается всякая другая деятельность, – и еще убежденность, что организующее желание «реформировать *джапу*» способствует улучшению этого наиболее важного метода *бхакти*. Хорошо бы всё это реализовать и в беспокойной обстановке, чтобы проявилась полная ценность Святых Имен.

Но ты преднамеренно помещаешь себя в беспокойную обстановку ради проповеди. Проповедовать – значит терпеть все то, что нарушает спокойствие: противостояние, нарушение режима, сложности переездов, консультирование новичков, финансовые вопросы и т.д. Неизбежен вывод, что если вы раз за разом сознательно избегаете беспокойств проповеди, в то время как это является вашим долгом, то вы – *бхаджанананди*, а о них очень невысокого мнения такие преданные Кришны, как Бхактисиддханта Сарасвати и Шрила Прабхупада. Я не думаю, что так поступаю. Но здесь, в этой тетради, я поощряю непреодолимое стремление, выросшее во мне в течение этого года, – воспе-

вать и познать Кришну в Его Имени, находить прибежище в Имени. Так что, если идеальные условия улучшают мою *джану*, надо использовать их, когда они появляются, но я никогда не прекращаю исполнять свои обязанности и никогда не откажусь от осуществления серьезной проповеди.

20 сентября

5:30 пополудни. Повторил двадцать три круга. Шесть кругов я повторял на четках преданных, которым буду давать инициацию. Это само по себе большая ответственность при воспевании – поскольку я передаю Святое Имя в *сампрадае*. Я должен повторять хорошо, потому что я – духовный учитель и служу Святому Имени, давая *харинама дикшу*.

Будучи помещен в обстоятельства, когда нужно сохранять спокойствие, я продолжаю повторять *мантру* в уме. Мои склонности и способность это делать усиливаются.

Даже во сне, всякий раз, когда возникает проблеск сознания и я могу контролировать себя, я шепчу *маха-мантру* и снова погружаюсь в сон; но едва опять наступает минута ясного сознания – я снова повторяю мою отчаянную молитву, призыв или «крик утопающего» – Харе Кришна *мантру*.

22 сентября, Гайана

Сегодня по милости Кришны, я нашел время, чтобы повторить больше двадцати пяти кругов. Мы летели в Гайану, потом сорок пять минут ехали на машине в сторону Демерары. Достопримечательности Гайаны, её звуки и запахи, и моё собственное состояние – я мог бы описать все это, но эти записи предназначены только для *джаны*. И я выполнил свою норму.

24 сентября

Проповедь гостям прошлым вечером была ничем не хуже *джапы*. Хотя это дневник *джапы* и моя цель – рассказывать о благе воспевания для духовного прогресса, я должен признать, что такая проповедь – тоже воспевание. Воспевайте всегда, при любой возможности, не пренебрегая никакими другими обязанностями. Время можно найти при условии, что вы не ленитесь и стремитесь повторять Святое Имя, а не просто спите или мечтаете, чтобы поспать.

Сегодня в быстром темпе и с концентрацией повторил шестнадцать кругов до шести утра. Но повторю ли я больше – вот вопрос, потому что на весь день запланированы встречи. Завершил круги около двадцати трех.

25 сентября

Сегодня день переезда из Гайаны в Нью-Йорк. К трем часам дня повторил двадцать пять кругов. День был напряженный: больше семи часов в самолете, потом три с половиной часа в машине, и я повторил двадцать девять кругов. *Джая!*

30 сентября, Гита-Нагари

Чтобы идти дальше, мне нужно вдохновение. Одного чувства долга недостаточно, потому что я не обязан повторять двадцать пять кругов. Вдохновение? Когда я одел маленький мешочек для четок на руку моего божества Прабхупады так, чтобы его указательный палец оказался снаружи, я почувствовал: «Да, воспевание – это блаженство, это путь к Кришне». Тогда мне захотелось пойти и начать воспевать, как он.

Но даже спокойная обстановка, как мне кажется, меня тяготит, и приходят сомнения: «Зачем ты сидишь здесь и пытаешься повторять дополнительные круги? Что это значит? Зачем это делать? Зачем тебе эти дополнительные круги к твоим шестнадцати? Почему ты придаешь такое значение повторению на определенной скорости и дополнительным кругам? Один из ответов на подобные вопросы: «Это моя реакция на указание «всегда, постоянно повторять Харе Кришна»».

«Пожалуйста, повторяйте Харе Кришна».

Да, я повторяю.

1 октября

Пять часов пополудни, пройдено девятнадцать кругов. Я не испытываю желаний повторять больше. Что ты скажешь об этом, о джапа-реформатор?

Но так или иначе к концу дня я повторил двадцать пять кругов. Хорошее чувство удовлетворения от исполненного долга. Сознание того, что я держался и сделал это, будет хорошей гарантией на следующее утро.

«Продолжительность нашей жизни невелика, и никто не знает, когда человеку будет велено оставить все, чтобы начать новую страницу жизни. И потому наша обязанность – следить за тем, чтобы ни одно мгновение нашей жизни не было потрачено впустую на слушание повествований, не связанных с Господом Кришной. Любое повествование, каким бы приятным оно ни было, не стоит нашего внимания, если оно не связано с Кришной».

– *Шримад Бхагаватам*, 1.16.6, комментарий

Эта цитата пробуждает в нас желание воспевать. Харе Кришна *мантра* непосредственно связана с Кришной, и вы никогда не теряете время, даже если повторяете ее механически.

4 октября

Каждое утро в течение получаса у меня класс по *джане*. С небольшой группой учеников я сижу и повторяю. Я также зачитываю разные цитаты о воспевании Святого Имени и комментирую это. Сегодня утром мы читали отрывок из лекции Шрилы Прабхупады, опубликованной в первом американском выпуске журнала «Обратно к Богу», о том, как повторение помогает контролировать беспокойный ум. Он говорил: «Не хорошо повторять Имя Кришны рассеянно, в то время как ваш ум блуждает где-то. Повторение *мантры* должно ставить под контроль ваш неуправляемый ум». Такие чтения помогают нам сосредоточиться на важности того, что мы делаем, – на воспевании.

Я был на прогулке. Когда я шел обратно к дому, вдруг местность в освещении холодного октябрьского солнца показалась мне незнакомой и ход моих мыслей прервался, я пережил чувство, когда вы внезапно просыпаетесь, особенно в середине дня, и пытаетесь понять – где вы. Потом я подумал: «Да, в такие моменты особенно важно повторять Харе Кришна – когда ты не знаешь, где находишься, и все вокруг незнакомо. Такое состояние придет однажды, когда тебе придется оставить всё – независимо от того, привычно это для тебя или нет, – и твое тело, и протоптанную тропинку к твоему дому; таково действие неумолимого времени, которое ведёт нас к смерти». В тот момент, когда тебе не за что ухватиться и тебе надо оставить даже мысли, рождаемые умом, ты должен быть способен ПОВТОРЯТЬ ХАРЕ КРИШНА. Если вместо этого вы

пытаетесь хвататься за то, что уже не может спасти вас, если вы рыдаете по тому – что оставляете, тогда ваши действия становятся кармой, и вы опять возвращаетесь в материальный мир и продолжаете играть в знакомые игры: в комфорт, в честолюбие... и в жизнь, как будто бы длящуюся вечность. Так что, я хочу исполнять все свои обязанности, находясь в здравом сознании, да, но также я хочу привязаться к воспеванию. Я хочу повторять, глубоко привязавшись к Святому Имени.

Выполняйте свой долг, но будьте трансцендентны ко всему, что не является вечным. Привязанность к воспеванию и слушанию – это суть всей нашей деятельности в Движении сознания Кришны. Не уваливайте даже от не очень приятной работы в ИСККОН, но и не увязайте в переходящих беспокойствах или удовольствиях. Искусство заключается в том, чтобы всегда оставаться на платформе сознания Кришны. Воспевание и слушание – в этом суть. Даже решая практические вопросы, Шрила Прабхупада всегда осознавал это и говорил о текущих проблемах в абсолютных выражениях. Воспевание лучше всего способствует этому. Отложите всё в сторону и повторяйте Святое Имя. И тогда со всей энергией и терпением мы сможем браться даже за самые трудные дела по проповеди в этом мире.

5 октября

Двадцать пять кругов к 2.30 пополудни. Я не удержался и помечтал о том, как в один прекрасный день я буду много-много воспевать, освободившись от всех своих обязанностей, и это будет происходить в Индии, где я не занят ничем, только воспеванием: «Я хочу таким образом очиститься, чтобы писать о Прабхупаде». Но затем я подумал: «А почему бы тебе не добавить еще несколько

кругов к твоим двадцати пяти – уже сейчас. Зачем ждать Индии? Просто воспевай несколько месяцев». Но я не думаю, что это практически возможно. И все-таки даже одна эта мысль вдохновила меня. Я чувствовал, как-будто что-то приятное ожидает меня, если я смогу просто оставить все дела и повторять *мантру* хотя бы месяц.

Поначалу такое повторение может показаться трудным, но, пройдя определенную стадию, просто продолжайте и продолжайте. Состояние воспевания не достигается механически – воспевание нужно сохранять сознательно. И вот ваша воля позволяет вам это – никаких других мыслей, кроме как о следующей бусине, о следующем круге – без обманчивой серьезности или наигранных экстазов – просто воспевание, настоящее, непрерывное. Без лишней инициативы, и всё же не погружаясь в пустоту, сон или чувственное удовлетворение. Только одно – *джана врата*, *брахад врата*.

8 октября

Был очень занят, проповедуя весь день до десяти вечера в двух городах – Филадельфии и Делавере. Но так или иначе, даже в машине, я смог завершить двадцать пять кругов (последний круг дочитал поздно).

Это показывает, что даже если вы очень заняты, вы можете выполнять нирму.

«О *брахманы*, считайте меня полностью предавшей-ся душой, и пусть мать-Ганга, представляющая Господа, так же относится ко мне, ибо я уже поместил лотосные стопы Господа в своем сердце. Пусть летучий змей или любое другое магическое творение – что бы там ни создал *брахман* – сейчас же ужалит меня. Единственное,

чего я хочу – чтобы вы все продолжали воспевать деяния Господа Вишну».

– Шримад-Бхагаватам, 1.19.15

10 октября, Потомак

Двадцать пять кругов.

Я действительно сомневаюсь, смогу ли завтра это сделать, поскольку завтра установление Божеств Ситы-Рама в Вашингтоне, округ Колумбия. Но нужно попытаться и увидим, сколько получится.

11 октября

Очень успешный фестиваль Шри Рама Виджайтосавы. Шестнадцать кругов.

13 октября

Сегодня врач проверял мой пульс. Я был спокоен, и в комнате в это время никого не было. Я повторял про себя: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе...» Затем я подумал, до какой степени несерьезно я отношусь к воспеванию, однако это истинно духовный процесс, наиболее доступный и наиболее эффективный в чрезвычайных ситуациях и в момент смерти – когда исчезнут все другие объекты для медитации и памяти. Поэтому очень важно воспевать так часто, насколько это возможно, даже если вы не можете все время помнить о том, что вам придется умереть.

Из «Шри Кришна Намаштакам»:

«О Господь, в этой поэме, которая описывает Твою славу, я не прошу ничего, кроме возможности преданно служить Тебе. Пожалуйста, даруй мне это».

Эта цитата наводит меня на мысль, что когда-нибудь я тоже напишу что-то о Святом Имени. В некоторой степени я пытаюсь сделать это в книге «Реформа джапы».

14 октября, Балтимор

Я рассматриваю увеличение количества и скорости как, в некотором смысле, механические средства, но если подойти к ним со всем вниманием, то это тоже преданность, прити, и поэтому Кришна поможет мне идти дальше.

Скорость нужна мне, потому что когда я повторяю один круг за семь минут пятнадцать секунд, то сохраняю быстрый темп и сосредоточенность.

Но иногда дело продвигается медленно, в зависимости от моего физического состояния, нехватки энергии, сонливости. Поэтому, когда энергии слишком мало, я откладываю воспевание. Во всяком случае, сегодня я повторил двадцать пять кругов. Я также принял участие в *хари-нама санкиртане* на центральных улицах Балтимора на благо падшим душам.

«Если преданный с тщательностью завершает повторение предписанного количества кругов *хари-намы*, он шаг за шагом поднимается на высочайший уровень *уттама-адхикари*» («Нектар наставлений»).

*джата-намапарадхе ту
прамадена катханчана
сада санкиртайен нама
тад-эка-шаранодбхавет*

«Если во время повторения Святого Имени человек тем или иным образом, случайно совершает оскорбление, ему надлежит беспрестанно повторять Святое

Имя в качестве лекарственного средства для нейтрализации этих оскорблений».

*намапарадха-йуктанам
намани эва харантай агхам
авишранти-прайуктани
тани эвартха-карани ча*

«Святое Имя освобождает от грехов даже тех, кто повторяет Его с оскорблениями, при условии, если они будут воспевать Его непрестанно. Святое Имя дарует им все духовные богатства».

17 октября, Гита-Нагари.

Иду на прогулку в одиночестве. Засаекаю время, подгоняю себя, полный решимости выполнить норму. «Это важно, – говорю я себе, – потому что в эти дни каждый стремится к очищению. «Как славны те, кто воспевают Святое Имя, даже если они рождены собакоедами».

22 октября, на пути в Индию.

Я должен отказаться от своей нормы. Главная причина в том, что за последние несколько дней я пришел к решению больше работать над биографией. Эта работа – самое важное из того, что я делаю, и теперь необходимо пожертвовать тем дополнительным временем, которое я тратил на повторение двадцати пяти кругов. Харе Кришна.

Эпилог

Шестнадцать пунктов о воспевании

Он полон надежд ранним утром, думая, как он будет перебирать бусины своих четок в тихой комнате. И все же эти мечты выдают его блуждающий ум.

«Святое Имя – это Сам Кришна». Он знает, что это - истина; вот уже больше десяти лет он знает это.

Он слышит шум движущегося вдали поезда и какие-то звуки рядом, кто-то ходит; его правая рука нащупывает нить с бусинами, и с мгновенной надеждой большим и указательным пальцами он сжимают первую бусину.

Оскорбительное воспевание не может дать сладостного вкуса Святого Имени, это только тень Имени. «Это всё, чего я могу ожидать», – думает он, но ему известно, что сила Святого Имени может преодолеть и это.

Великие святые тоже повторяют *мантру* в святых местах – таких как дворик храма Радхи-Дамодары, Шрила Прабхупада под противомоскитной сеткой в своей комнате в Бомбее в три часа утра, после диктовки комментариев к «Бхагаватам». Вот еще один *бхакта* повторяет *мантру*, следуя их стопам, смиренно склоняясь перед указанием гуру и зная в глубине сердца, что оно истинно. Он скорее умрет, чем откажется от этого. Однако за его плечами годы, а его ум и привычки до сих пор препятствуют тому, чтобы чистое Имя достигло его слуха.

Даже тень Святого Имени дарует освобождение, подобному тому как первые лучи рассвета прогоняют прочь призраков и воров, блуждающих в ночи. «Но я до сих пор живу в тени Святого Имени», – думает он. «Должен ли я стремиться к тому, чтобы подняться? Попробую хотя бы

не засыпать, освободиться от недозволенных желаний, правильно произносить: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Даже я могу измениться.

Деревянные бусины проходят между его пальцами. Начинается *джана* маленькой дживы, идущей к Кришне и зовущей Его в предрассветном одиночестве.

Это очищает сердце от пыли, накопившейся за множество жизней, и гасит огонь повторяющихся рождений и смертей. Это не так уж просто. Но даже тень Святого Имени, произносимая тенью преданного, даже первый шаг в этом направлении в миллион раз лучше, чем что бы то ни было.

У него в руке четки, а на устах – Имя. Он ходит, но вот он устал. Но если он сядет, то уснет. Говорят, что даже начинающий преданный занят в любовном служении Господу, подобно тому как незрелый плод манго всё равно есть плод манго, хотя он ещё не созрел.

Устал, садится, клюёт носом и обнаруживает, что его ум пронесся по всей вселенной человеческих желаний, как достойных, так и не достойных. Мысленно он дает себе пощечину, и его внимание вновь возвращается к Святому Имени. Но эти воспитательные действия повторяются бесконечно – где надежда на то, что они его совершенствуют непрерывно? Даже если у него нет такой надежды, тем не менее всё еще остается исправительная пощечина, и при нем его воля и твердая решимость совершенствоваться снова и снова. Обрати к Имени, обрати к Господу.

Только произнесение Святого Имени может спасти его, как это спасло Аджамилу. Он изливает столько Имен, и все несовершенные из-за несовершенства воспевающего – как плохо изготовленные изделия с дефектной сбо-

рочной линии. И тем не менее каждое Имя сохраняет свое совершенство.

Он смущен своим собственным нежеланием повторять Имена; он введен в заблуждение ложным эго, колеблется, ищет физического отдыха. «Когда же я добьюсь успеха?»

Он подобен альпинисту. Он протягивает руку вверх и пытается поднять тело, надеясь на крепость тонкого выступа над ним. Его нога ищет безопасный выступ ниже, и так он продолжает карабкаться вверх по крутизне своего ума. Веревку, обмотанную вокруг его талии, высоко наверху держит Сам Господь, который лично поднимает душу, – так почему же это так трудно?

Он повторяет так – как сторож делает свои обходы, охраняя имущество и счастливый своими обязанностями – отслеживая, чтобы его голос произносил только Имя. С помощью своего сторожевого фонаря он постоянно проникает во тьму блуждающего ума. Подобно сторожу, он делает свои круги.

Проводник к Святому Имени, пожалуйста, даруй ещё одну искру милости глупому певцу, воспевающему Твое Святое Имя! О, Ты уже сделал это! Господь Чайтанья Махапрабху прошел бесконечные расстояния, чтобы спасти нас этим простым и возвышенным методом. Все зависит от нас. Можем ли мы отказаться? Нет, об этом не может быть и речи. Мы должны принять это – мы не останемся столь падшими.

Вайшнавский поэт говорит, что, должно быть, он проклят Ямараджем и потому не имеет вкуса к воспеванию. И всё же правда в том, что Шрила Прабхупада пришел и спас нас от нашей неприязни к *бхакти*. Мы были привлечены его пением и танцами, и по его приказанию мы идем терпеливо, неся *маха-мантру* над нашими головами и стремясь служить Господу.

Приложение

Харе Кришна и Иисусова молитва

В 1974 году я был с Его Божественной Милостью Шрилой Прабхупадой в Австралии, когда он несколько раз беседовал с церковными лидерами и обращался к аудитории, состоящей из семинаристов. Рассказывая об универсальном движении *санкиртаны* Господа Чайтаньи – воспевании Святых Имен Бога – Шрила Прабхупада объяснял, что христиане также могут воспевать имя Иисуса Христа. Он обратил внимание, что слово «Христос», которое происходит от греческого слова «Кристос», филологически связанного с именем Кришна.

Он также сказал, что если бы, наряду с воспеванием имени Христа, христиане перестали убивать животных и есть мясо, то они значительно продвинулись бы на своем духовном пути.

Шрила Прабхупада писал об универсальности воспевания Имен Бога:

«Бог – повелитель всей Вселенной, и потому в разных местах Его знают под разными именами, что ни в коей мере не умаляет качеств единого Бога. Любое имя, которым называют Верховного Господа, – столь же священо, как и другие, потому что все они относятся к Богу. Такие святые имена могущественны, как и Сам Господь, и нет ничего плохого в том, что кто-нибудь в любой части творения, славя Бога, воспекает Его особое имя, какое принято в этой местности. Они все благоприятны, и никто не должен разделять разные имена Господа – как материальные понятия».

Существует древняя христианская традиция, которая делает акцент на воспевании святых имен Бога. «Добротолюбие» – сборник ранних христианских писа-

ний одиннадцатого века – документально подтверждает, что некоторые святые отцы-основатели Восточного христианства придавали исключительную важность повторению Иисусовой молитвы: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Эти отцы-основатели жили в уединении, питались только хлебом и водой. В их практике постоянной молитвы они использовали дыхательные упражнения и сосредоточение на сердце, что напоминает методы хатха-йоги в Индии. И хотя строгий аскетизм и божественные откровения этих отцов вдохновляют, вряд ли можно ожидать, что кто-то примет в наше время такой образ жизни в постоянном уединении.

Как писал странствующий монах в «Откровенных рассказах странника духовному своему отцу», практика повторения Иисусовой молитвы была распространена в России в девятнадцатом веке. Эта книга – автобиографический рассказ паломника, который, уверовав в могущество Иисусовой молитвы, бродил, бездомный, по лесам и городам России, прося каждого встречного постоянно повторять эту молитву.

Но как много христиан сегодня следует примеру паломника, отказывая себе в земных удовольствиях, и отправляются бродить с котомкой и куском хлеба, воспевая имя Иисуса Христа? Сегодня мы привыкли больше видеть так называемых христиан, которые под прикрытием религии пытаются оправдывать гедонизм: «живи ради наслаждений». Популярны евангелисты убеждают своих последователей жертвовать им деньги и молить Бога о богатстве и материальных благах.

Такие резкие контрасты: с одной стороны, жизнь в строгости и отречении от материального мира, с другой стороны, жизнь материалистического христианства, в которой Бог якобы хочет, чтобы вы наслаждались миром (и

что слишком часто является единственной альтернативой), – представляют для искренних христиан серьезную проблему.

Упоминание об этой проблеме есть в книге «Френни и Зуи» современного автора Дж. Д. Сэлинджера. Я никогда не читал эту книгу, но слышал, что он упоминает о повторении на четках, *джане*. Зуи говорит: «Ради Бога, тут ничего нового», – имея в виду, что это не началось с небольшой группы верующих. В Индии, одному только Богу известно, на протяжении скольких веков существует такое понятие, как *джана*. Это просто повторение какого-то имени Бога. Или имени одного из Его воплощений – *аватары*. Идея в том, что если вы произносите определенное божественное имя достаточно долго и регулярно и, в буквальном смысле, от чистого сердца, – вы получаете ответ. Ну, не именно ответ, но отклик

Как повествует эта история, у Фрэнни вызывали отвращение обманщики в мире и в колледжах, которые преподавали знания, но не мудрость, и она начала повторять Иисусову молитву. Сидя в ресторане со своим другом, которого она не воспринимала всерьез, от отчаяния она теряет сознание, и ее отвозят домой, где, эмоционально опустошенная, она плачет и непрерывно повторяет Иисусову молитву. Ее обеспокоенные родители и брат Зуи пытаются убедить ее стать такой, какой она была раньше, и, наконец, брату Зуи удается убедить ее выйти из уединения; он советует ей не ненавидеть обманщиков в мире, а просто стать беспристрастной. Поскольку Фрэнни – актриса, она должна не отрекаться от мира, а продолжать свою работу актрисы, служа таким образом Богу.

И все же философия Зуи сентиментальна. Его советы оставляют желать лучшего, как он сам это признает:

«Когда ты впервые чувствуешь желание, идущее изнутри, – произнести молитву, ты не бросаешься сразу же во все четыре стороны искать учителя. Ты идешь домой... Если ты согласишься на ситуацию определенным образом – справедливым образом – то ты имеешь право только на низкосортного духовного наставника, которого мы можем подыскать тебе и где-то поблизости. Но не больше».

Подлинный духовный учитель мог бы дать Фрэнни гораздо более практическую помощь в духовной жизни, он смог бы объяснить искусство – оказывать служение Господу, воспевая Его имя и предлагая Ему с преданностью плоды своего труда.

Имя Бога не отлично от Самого Господа. Поэтому, повторяя имена Бога, преданный вступает в непосредственный контакт с Ним. Человеку не нужно отгораживаться от мира, потому что весь материальный мир – это энергия Бога и ее можно использовать в служении Ему. Однако без опытного руководства философия окажется незавершенной, и человеку захочется отречься от мира или же наслаждаться им в свое удовольствие. Верующий, служа Богу, может быть и актером, и юристом, и работником службы социального обеспечения, и гуманистом или семейным человеком. Однако надо постичь искусство выполнения всей деятельности как служения Ему.

Преданные сознания Кришны предлагают много хороших способов поклонения Богу для всех, кем бы они ни были, – христианами, индусами, мусульманами и др. Есть поклонение Богу в форме Его Божества в храме. Есть процесс предложения пищи Кришне и вкушения остатков, как Его милости. Эти духовные методы приятны, легки и могущественны. Материалист не может понять, как Господь и Его Имя не отличны друга от друга и как форма Божества

может не отличаться от изначальной формы Господа. Но эти абсолютные истины изложены в священных ведических писаниях, и понять их могут только чистые сердцем люди.

Если верующий не знает, как поклоняться Богу в форме Божества, или как предлагать Богу вкусную пищу, а затем съесть духовные остатки, – если его единственный выбор состоит в том: либо отвергнуть этот мир и повторять молитву в одиночестве, либо, напротив, думать, что Бог санкционирует жизнь в материалистическом наслаждении, включая убийство животных и незаконный секс, – тогда он окажется в незавидном положении, несмотря на его молитвы и то, что он исповедует имя Господа. Только следуя руководству истинного духовного учителя преданный или верующий может поклоняться Богу, воспевать имена Бога, проходя через все трудности жизни в материальном мире и так достичь чистой и вечной преданности Богу, который является конечной целью воспевания.

«Если бы это было моей последней строкой...»

Когда я садился писать этот абзац, у меня вдруг возникла мысль: «А что, если завтра я умру, и это будут мои последние слова, – что тогда я бы написал?» Похожий вопрос: «А что, если миру скоро придет конец и это будет последней моей страницей, – какое послание было бы самым срочным и подходящим, которое я мог бы передать?» Должен ли я анализировать нехватку бензина в своей последней строке? Критиковать рекламную индустрию? Или я должен посвятить свои последние слова главным претендентам на пост президента Соединенных Штатов в 1980 году? Конечно, я должен написать самое важное и полезное послание, на какое только способен:

Воспевайте, пожалуйста, Имена Бога: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Сейчас я почти слышу ответы некоторых моих читателей: «И это все, что вы можете сказать, – что мы должны повторять молитву вашей религиозной секты?» Поэтому мне приходится объяснять, что воспевание Харе Кришна – вовсе не сектантская практика, это *мантра*, приводящая воспевającego к высшему совершенству. В современном мире так много проблем, и, в конечном счете, все они возникают из отсутствия у нас сознания Бога. Для устранения проблем принимаются временные политические, социальные и экономические меры, но они не касаются главного недуга. Но если мы станем повторять имя Бога и подчиняться Его законам, это будет практической терапией для всего общества в нашу эпоху – когда лидеры стран пренебрегают сознанием Бога. Эти лидеры пытаются достигать своих близоруких материалистических целей путем дипломатии или силы, но у них нет видения истинного пути решения мировых проблем. Решение возможно только с помощью образования и объединения всех людей на духовной – не сектантской – платформе воспевания имен Бога и подчинения Его законам. Хотя эти атеистические разработчики планов развития общества принуждают нас думать, что обращение к Богу является нереальным или непрактичным, – это не так. Даже Наполеон, будучи лидером материалистического общества, признавался, что «дух всегда победит меч».

Мы не слишком рекламируем наши взгляды, но во время бедствий большинство из нас, даже общепризнанные атеисты, обращаются к Богу. Несколько лет назад в Атланте, когда преданный Кришны баллотировался на пост мэра, подводя под свою программу сознание Бога, один редак-

тор газеты, придирчиво критикуя его, заметил, что воспевание имен Бога не может решить проблем человеческого общества. Потом случилось так, что этот редактор был похищен и заперт в багажнике автомобиля с целью получения выкупа. Когда, наконец, его освободили и журналисты спросили, о чем он думал в плену, он ответил: «Я молился Богу».

И это естественно. Если человек вообще верит в Верховного Господа (а опрос института Гэллага показал, что 94% так или иначе делают это), то он призовет Его, по крайней мере, в критической ситуации. Но зачем ждать последнего вздоха? Иногда в предсмертном состоянии человек молит Бога дать ему позволение прожить еще несколько лет... вопреки законам Божьим. Но это не сознание Бога. Пословица на хинди гласит, что человек молится Богу в трудной ситуации, но если бы он молился Богу, когда у него все в порядке, тогда никаких проблем у него не было бы ни в этой жизни, ни в последующей. Однако ведическая литература (в данном контексте – все священные писания мира) поясняет, что все наши проблемы мы можем решить – как в этой, так и в последующей жизни – только став преданными Верховного Господа.

Поэтому все преданные, независимо от их вероисповедания, должны учить людей прославлять Бога и повиноваться Его заповедям. Конечно, закоренелые материалисты могут погрязнуть в своих недалёковидных решениях проблем, но, по крайней мере, те люди, которые посвятили свою жизнь Богу, должны учить авторитетным принципам сознания Бога. Они никогда не должны отказываться от простого метода чистого преданного служения Верховному Господу. Тем не менее, именно так некоторые из них и поступают.

Однажды я участвовал в симпозиуме в Далласе, а затем был приглашен на телевизионное шоу. Около тридцати священников, министров, раввинов и монахов выступали один за другим, и почти все одинаково прославляли благотворительность. Я предложил, чтобы высочайшей благотворительностью стало обращение к людям с просьбой прославлять Бога и повиноваться Его законам, и еще духовные лидеры должны убеждать людей избегать убийств, супружеских измен, азартных игр и интоксикаций. Как только люди начнут славить Бога и подчиняться Его законам, они уже не будут нуждаться в обычной мирской благотворительности. Верховный Господь в изобилии удовлетворит все наши потребности – если мы всего лишь признаем наши с Ним отношения. Даже когда люди не строго следуют духовным нормам, их духовные лидеры по-прежнему должны вовлекать их в воспевание имен Бога. Это – суть религии. Можно воспевать Харе Кришна, или имя Аллаха, или Иеговы; но призывать Бога через воспевание Его имени рекомендуется в писаниях всех религий мира.

Священные ведические писания гласят, что все мы – духовные души, живые существа, изначально обладающие сознанием Бога. Но из-за нашего взаимодействия с материальной природой с незапамятных времен наше сознание осквернилось. И *мантра* Харе Кришна является высочайшим методом для восстановления нашего трансцендентного сознания. Мы живем в иллюзии, пытаемся стать хозяевами природы, хотя, на самом деле, мы находимся во власти ее строгих законов. Работая, чтобы эксплуатировать ресурсы природы, мы еще больше запутываемся в ее хитросплетениях. Несмотря на нашу нелегкую борьбу за покорение природы, мы попадаем в еще большую зависимость от нее. Эта иллюзорная борьба с при-

родой сразу же прекратится – если мы восстановим наше вечное сознание Кришны; и воспевание Харе Кришна *мантры* является трансцендентным процессом возрождения этого изначального, чистого сознания. Повторяя трансцендентную вибрацию, мы освобождаемся от заблуждения: «Я – повелитель всего! Я всё решаю!»

Поскольку сознание Кришны изначально, то во время слушания трансцендентной вибрации Имени Кришны духовные энергии живого существа и его изначальное сознание восстанавливаются. Из всех форм религиозной деятельности учение о воспевании имен Бога является самым простым и наиболее эффективным. Даже в самом начале духовной практики мы можем ощутить трансцендентный экстаз, выходящий за рамки материальной концепции жизни. Воспевание имён Бога не требует смены религии, национальности или социального положения. Каждый может делать это, при условии, что у него будет квалифицированный наставник.

При надлежащем руководстве, мы можем жить согласно поговорки «простая жизнь и возвышенное мышление». Мы можем обеспечивать себя всем необходимым, обходясь без искусственной индустрии и сложной урбанизированной жизни, сохраняя время и энергию для того, чтобы понять наши вечные отношения с Богом. А в момент смерти мы сможем вернуться в духовный мир.

И это мое послание: «Пожалуйста, воспевайте Харе Кришна». Я надеюсь, что проживу достаточно долго, чтобы написать ещё большее количество посланий в сознании Кришны. Но даже если и нет, я передаю наиболее срочное послание. Этому миру мы должны давать только самое лучшее. И каждый день мы должны проживать в прибежище Абсолютной Истины, как будто это наш последний

день. Так к чему ждать смертного одра или Судного дня? Пожалуйста, воспевайте эти божественные Имена:

«Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе».

Письмо Шриле Прабхупаде

Дорогой Шрила Прабхупада,

Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны у Ваших лотосных стоп.

В этот юбилейный день Вашего явления я хотел бы вспомнить некоторые из Ваших очень важных наставлений. И я понимаю, что слова, Вами сказанные, идут непосредственно от Господа.

Вы писали, что из всех наставлений духовного учителя наиболее важное – повторять ежедневно по меньшей мере шестнадцать кругов *маха-мантры* Харе Кришна. Господь Чайтанья сказал: *киртаниах сада харих* – всегда воспевайте Харе Кришна. Но Вы установили – по меньшей мере, шестнадцать кругов – потому что мы не в состоянии повторять много больше этого из-за наших беспокойных умов. Вы установили этот минимум еще потому, что у нас очень много проповеднической работы по распространению сознания Кришны в этот век Кали. Однако данное Ваше наставление – воспевать Харе Кришна – является самым важным.

Я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы дали нам это замечательное Святое Имя. Недавно мы изучали повествование об Аджамиле. Из него мы поняли, что безоскорбительное повторение Святого Имени в момент смерти спасет нас от опасности нового рождения в обусловленном состоянии, когда живое существо невыносимо страдает, забыв Кришну и подпав под чары *майи*. Слова не могут достойно выразить славу Святого Имени, как и мой

слабый лепет не может выразить всю благодарность Вам за *маха-мантру*, которую Вы нам дали.

Я молюсь о том, чтобы я никогда не забыл *мантру* Харе Кришна, которая может спасти не только меня, но и все живые существа во Вселенной. Только если они будут петь Харе Кришна! Только если они будут петь Харе Кришна! Только если они будут петь Харе Кришна! Нет другой альтернативы, нет другой альтернативы, нет другой альтернативы в этот век Кали. Теперь я могу понять это своим умом, и я молюсь, чтобы следовать Вашему наставлению и обрести практический опыт, навсегда поместив *маха-мантру* на мой язык, и трудиться над распространением славы Святого Имени. Спасибо Вам, Шрила Прабхупада, за то, что Вы дали нам Святые Имена: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Вы также поручили нам сотрудничать между собой в качестве доказательства нашей любви к Вам. Если мы сражаемся друг с другом, то это – майя. Вы сказали, что опасность нашей борьбы друг с другом гораздо хуже опасности от борьбы демонов с нами. Так давайте поместим это наставление в наши сердца и поступки. Давайте будем честными и скромными в отношениях друг с другом, будучи вашими сыновьями и дочерьми, которые не борются и не отказываются от сотрудничества при возникновении малейшей провокации, – потому что они не хотят огорчать своего отца такой борьбой.

Вы хотите, чтобы мы всегда проповедовали и не ленились. Мы порадуем Вас, если будем напряженно трудиться в Движении сознания Кришны – распространяя книги, привлекая новых преданных, развивая фермы, проводя фестивали, создавая гурукулы. Похоже, что возможности проповеди в этом Движении беспредельны.

В этот день Вашего явления я молюсь Вам, как моему Спасителю и Спасителю Мира. Пожалуйста, благословите меня, позволив мне навсегда остаться в преданном служении Вам – из жизни в жизнь.

*на дханам на джанам на сундариак
кавитаиа ва джагад-иша камаия
мама джанмани джанманишвари
бхаватад бхактир ахаитуки твайи*

О мой повелитель, Шрила Прабхупада, я не хочу ни богатств, ни красавиц, ни последователей. Я хочу лишь рождение за рождением выполнять бескорыстное преданное служение Вам.

Сатсварупа даса Госвами.

РЕФОРМА ЧТЕНИЯ

*Наставления Шрилы Прабхупады
о ежедневном чтении его книг*

Мы должны стать еще более серьезными, чем Махараджа Парикшит. В его распоряжении оставалось еще некоторое время - семь дней. А мы не знаем, проживем ли хотя бы семь минут. В любой момент сердце может остановиться. Кто знает? Это может случиться при переходе улицы, как случилось с теми двумя юношами, которые посещали наш храм. Они и не думали, что идут навстречу смерти. Наша жизнь таит в себе множество опасностей; каждый миг может стать последним. У Махараджи Парикшита была прекрасная возможность слушать «Шримад-Бхагаватам» в течение семи дней, а мы не знаем, будет ли у нас такая возможность в ближайшие семь минут. Поэтому давайте относиться к чтению «Шримад-Бхагаватам» серьезно. Не следует думать: «Махараджа Парикшит получил предупреждение о том, что ему осталось прожить семь дней. Меня же не предупреждают об этом. Я могу прожить еще семь миллионов лет». Тот, кто думает так, поступает безрассудно.

*Из лекции Шрилы Прабхупады в Лос-Анджелесе,
6 июня 1972 года*

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой книге, написанной для преданных, я отстаиваю точку зрения о том, что каждый должен читать книги Прабхупады ежедневно. Напомнить преданным об их обязанности ежедневного чтения не значит высказать какую-то спорную мысль, поскольку Шрила Прабхупада часто говорил и писал о необходимости делать это. Тем не менее некоторые могут отреагировать с вызовом или даже быть шокированы, напрямую столкнувшись с этим утверждением. Кое-кто может даже заявить, что я выдумываю, определяя ежедневное чтение как «обязанность», выполнение которой почти так же важно, как регулярное повторение шестнадцати кругов *мантры* Харе Кришна. Поэтому я собрал большое количество цитат из писем Шрилы Прабхупады в поддержку своего высказывания. Ведь, например, тот, кто знаком с его наставлениями, вряд ли станет утверждать, что слушать лекцию по «Шримад-Бхагаватам» каждое утро необязательно. Это полагается делать. «Введите эту систему во всех центрах вашей зоны, - писал Прабхупада секретарю Джи-Би-Си, - и вы увидите, что эти лекции очень вдохновят каждого» (письмо от 16 июня 1972 г.). Я с радостью пользуюсь возможностью подчеркнуть на этих страницах, насколько важно не только слушать «Шримад-Бхагаватам», но и читать книги Шрилы Прабхупады, даже если такое чтение, строго говоря, не входит в число минимальных требований, предъявляемых к преданным (к ним относятся четыре регулирующих принципа: не есть мяса, не употреблять одурманивающие вещества, исключить нездоровые половые отношения и азартные игры, а также обязательное повторение шестнадцати кругов *мантры* Харе Кришна).

В действительности, *регулярное* чтение абсолютно необходимо. Но что следует понимать под словом «регулярное»? Означает ли это «раз в неделю» или «раз в месяц», или «когда представится возможность»? Говоря, что нужно читать книги Прабхупады ежедневно, я пытаюсь предложить план действий, который может помочь всем преданным, и особенно тем, у кого нет привычки к регулярному чтению. Если хотите, можете считать, что я предлагаю новую программу, направленную на изменение нынешних представлений. Существует множество популярных самоучителей, в которых энтузиасты дают какой-нибудь полезный совет в простой, практичной форме, например: «Как укрепить здоровье за двадцать минут в день» или «Как стать миллионером в свободное время». Так вот, даже если вы рассматриваете «План ежедневного чтения книг Шрилы Прабхупады, направленный на достижение преданными совершенства в сознании Кришны» как дополнительное предложение, это хорошее предложение, относительно простое и, что особенно важно, исходящее от Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады.

Несколько лет я собирался составить такую книгу, но колебался, думая, что она может оказаться слишком похожей на «Реформу джапы». Я также не хотел, чтобы у читателей создалось впечатление, будто я считаю себя умнее других, особенно, если мои высказывания будут восприняты как моя собственная выдумка. Кроме того, я колебался, поскольку мои личные привычки в чтении оставляют желать лучшего. Но эти сомнения постепенно разрешились. Я нашел достаточное количество материала, позволяющего обсуждать важность чтения книг Прабхупады, опираясь на другие предпосылки, чем при обсуждении *джапы*. Например, во время работы над «Реформой джапы» я

исходил из того, что преданные уже повторяют шестнадцать кругов ежедневно, и собрал наставления из *шастр* о том, как улучшить повторение. Но в случае с реформой чтения проблема, скорее, заключается в том, что многие преданные не читают вообще. Моя нерешительность, связанная с опасением, что книгу будут рассматривать как написанную из собственных «сектантских» интересов, исчезла, когда я читал в письмах Шрилы Прабхупады высказывания на эту тему. Именно фрагменты из его писем и легли в основу этой книги.

Если бы я стал ожидать дня, когда мое собственное чтение книг Прабхупады достигнет стадии спонтанного экстаза, возможно, я бы так никогда и не написал ничего на эту тему. Но, поскольку я сделал ежедневное чтение его книг существенной частью своей *садханы* сознания Кришны, я чувствую, что не будет лицемерным советовать другим делать то же самое. Я убежденный сторонник ежедневного чтения книг Прабхупады. Так как я каждый день прикладываю усилия для развития в себе сознания Кришны, я могу свидетельствовать о важности чтения его книг. В действительности, я считаю, что без этого достижение сколько-нибудь приличного уровня сознания Кришны невозможно. Другими словами, я чувствую себя уязвимым перед *майей*, если в какой-то день не читаю книг Шрилы Прабхупады. Итак, я приглашаю читателя послушать о важности ежедневного чтения книг Прабхупады от него самого и затем сделать такое чтение неотъемлемым элементом собственной практики сознания Кришны.

ВВЕДЕНИЕ

Страшная правда

Сколько преданных в Движении сознания Кришны не читает книги Шрилы Прабхупады регулярно?

Ответ: слишком много. Можно найти различные причины, чтобы избегать чтения, но, в любом случае, вывод неутешительный.

Страшная правда часто скрывается или признается неохотно. Президент храма признается, что у него слишком мало свободного времени даже для того, чтобы раз в неделю просматривать книги Шрилы Прабхупады. И даже когда ему удастся уединиться на некоторое время, ему трудно читать внимательно. Лидер *санкиртаны* говорит, что когда он открывает книгу Шрилы Прабхупады, у него в уме вертится миллион посторонних мыслей. Художник, который пишет картины, изображая кришна-лилы, признается, что ни разу не дочитал «Бхагавад-гиту» до конца, хотя является инициированным преданным уже пять лет.

«Мне не хочется в этом признаваться, но мне надоедают эти книги». «Всякий раз, когда я пытаюсь читать, я засыпаю». «У меня нет времени». Заявления подобного рода можно услышать на каждом шагу, и они указывают на некоторые преобладающие болезни. Некоторые преданные с неразвитой привычкой к чтению находят себе оправдания. Они рассматривают свой недостаток с филантропической точки зрения и заявляют, что, в конце концов, распространяя книги или работая ради роста Движения сознания Кришны, они дают возможность читать *другим*. Есть также преданные, которые не видят ничего зазорного в том, что читают мало, или просто не осознают важ-

ности ежедневного чтения. И страшная правда состоит в том, что большинству из нас необходимо пересмотреть свое отношение к чтению. Именно с этой целью мы и предлагаем вашему вниманию данную книгу.

Одно из наиболее сильных утверждений Прабхупады о важности чтения его книг содержится в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила 25.278, ком.):

«Все преданные в Движении сознания Кришны должны читать все книги, которые были переведены («Чайтанья-чаритамриту», «Шримад-Бхагаватам», «Бхагавад-гиту» и другие). В противном случае через некоторое время они только и будут делать, что есть и спать и в конце концов сойдут с духовного пути. Так они упустят возможность достичь вечной жизни, исполненной духовного блаженства».

Поняв важность чтения книг Шрилы Прабхупады, мы должны начать делать это каждый день. Сознание Кришны является наукой, и мы не сможем ее постичь, если пренебрегаем ее канонами и законами. Человек может некоторое время обходиться без пищи, но если он будет продолжать голодать, в конце концов его здоровье будет подорвано. И, как указывается в «Бхакти-расамрита-синдху», - *шрути смрити пуранади* - человек может действовать с энтузиазмом, но если он пренебрегает указаниями священных писаний, то он приносит лишь беспокойства обществу.

Основное содержание этой книги - это помещенные в первой главе «Цитаты из писем Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады». В результате отбора огромного количества наставлений

Шрилы Прабхупады я пришел к окончательному выводу, что он хотел, чтобы все его последователи регулярно и обстоятельно читали его книги. В свои короткие комментарии к этим письмам я включил дополнительные цитаты из наследия Прабхупады и попытался проповедовать в том же духе, касаясь тех же самых вопросов. Глава вторая представляет собой подборку фрагментов различных дневников, которые я вел, стараясь поднять свое чтение на уровень, которого желал Шрила Прабхупада. Третья часть включает вопросы, которые часто задают преданные: в них отражены их сомнения. По этим вопросам также можно судить о некоторых из предлогов, используемых для оправдания нерегулярного чтения. Я пытался сделать эту книгу не слишком растянутой в надежде, что читатель-преданный быстро воспримет послание, в ней заложенное, и, отложив ее в сторону, сделает регулярное чтение книг Шрилы Прабхупады неотъемлемой частью своей духовной жизни.

ГЛАВА 1

*Цитаты из писем Его Божественной Милости
А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады*

I. Ранние, несложные наставления Шрилы Прабхупады о чтении и о том, как помнить Кришну

1. «Пожалуйста, регулярно повторяйте мантру Харе Кришна и читайте «Шримад-Бхагаватам». Очень скоро у вас появятся и другие книги, такие как «Бхагавад-гита как она есть» и «Учение Шри Чайтаньи». Всегда читайте и говорите о Кришне друг с другом и никогда не забывайте, что жизнь подобна мгновенной вспышке. Нам нужно стремиться к возвращению в духовный мир, где мы будем жить вечно и общаться с Кришной. Поддерживайте свое нынешнее умонастроение, и тогда уже в этой жизни вы непременно достигнете совершенства сознания Кришны».

(Письмо Даянанде, 7 июля 1968 г.)

Комментарий

В этом письме, одном из своих первых писем к ученикам, Шрила Прабхупада указывает, что ежедневное чтение его книг, наряду с повторением мантры Харе Кришна, является основой для достижения сознания Кришны, и обещает, что, если преданный поддерживает в себе желание читать о Кришне, в конце своей жизни он вернется в

духовный мир. Прабхупада построил Движение сознания Кришны на фундаменте своих книг, и эти книги являются основой для всей остальной деятельности в Движении.

В «Нектаре преданности» Прабхупада говорит, что самой главной деятельностью духовного учителя должна быть проповедь. «В связи с этим, - пишет Шрила Прабхупада, - Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Махарадж советовал духовным учителям печатать книги. Если у кого-то есть деньги, вместо того, чтобы возводить дорогостоящие храмы, он должен потратить их на издание авторитетных книг на разных языках для распространения Движения сознания Кришны».

Когда книги Прабхупады появились в печати, он неоднократно подчеркивал то, насколько важно издавать их и таким образом поддерживать преданных и увеличивать их количество. Прабхупада желал, чтобы преданные, читали его книги, обретали духовную силу и выходили и распространяли их, тем самым увеличивая семью преданных. Прабхупада желал, чтобы его книги совершили духовную революцию во всем мире.

И он гарантировал успех любому, кто займется этой практикой. «Учение, которое изложено в этой книге, неотделимо от Самого Господа», - пишет Прабхупада в предисловии к «Учению Шри Чайтаньи». Об этом же говорится в предисловии к его книге «Кришна».

«Поэтому мы просим каждого извлечь для себя урок из этого великого духовного произведения. Вы убедитесь, что страницы его одна за другой будут открывать вам необъятные сокровища знаний в области искусства, литературы, науки, философии, религии, и, в конечном счете, в том, кто прочтет эту книгу, пробудится любовь к Богу».

2. «Ты всегда можешь задавать мне такие вопросы по «Шримад-Бхагаватам», «Бхагавад-гите», и я рад, что ты читаешь книги очень внимательно. Наше дело - повторять мантру Харе Кришна, читать «Шримад-Бхагаватам» и общаться с преданными в храме. Делая это постоянно, мы всегда будем помнить о Кришне и не забудем о Нем даже на мгновение».

«...Раньше большие аристократические семьи, цари и богатые люди обращались к ученым брахманам за рукописью «Шримад-Бхагаватам», а потом дарили ее достойной личности, обычно другому брахману, положив в золотую шкатулку. Это было правилом... Это было почетной благотворительной деятельностью... По сей день в Индии многие богатые люди обращаются к ученым брахманам за рукописью «Шримад-Бхагаватам» и жертвуют его достойной личности, как описано выше».

(Письмо Чандравали, 16 октября 1968 г.)

Комментарий

Здесь, как и в предыдущем письме, чтение «Шримад-Бхагаватам», наравне с повторением мантры Харе Кришна, названо постоянным занятием, благодаря которому преданные могут помнить о Кришне. Хотя в этом письме Прабхупада поощряет преданных задавать вопросы по философии, в более поздних письмах он рекомендует обращаться за ответами к книгам: «Если вы хотите узнать меня, читайте мои книги». Но и в самом начале Прабхупада поощрял внимательное чтение его книг. Сейчас преданные могут найти ответ на любой вопрос, обратившись к книгам Прабхупады. Следуя рекомендациям Прабхупады о ежедневном чтении его книг, они учатся помнить о Кришне постоянно.

Практика распространения «Шримад-Бхагаватам» благоприятна и для того, кто дает книгу, и для того, кто принимает. Хотя обычай дарить рукописный экземпляр «Шримад-Бхагаватам» достойной личности остался в прошлом, его разновидность продолжает существовать и сегодня, основанная на желании Прабхупады, чтобы каждый получил полный комплект его книг. И сегодня можно купить прекрасно оформленный комплект его книг всего за несколько сотен долларов.

Великое благо, которое получает человек, читающий или просто хранящий у себя дома книги о сознании Кришны, описано в «Нектаре преданности», в цитате из «Сканда-пураны» (с. 133):

«Человек, постоянно читающий книги о том, как совершенствоваться в преданном служении, пользуется неизменным уважением других людей, и Сам Господь Кришна обязательно становится довольным им. Тот, кто бережно хранит такие писания дома и выражает им свое почтение, избавляется от всех наказаний за свои грехи, и в конце концов даже полубоги начинают служить ему».

Это и подобные утверждения из ведической литературы помогают нам оценить возможности чтения, которые у нас есть сейчас. Однако не стоит уподобляться такому домохозяину, который просто собирает на своих полках коллекцию модных книг, но не находит ни времени, ни желания их читать.

II. Ранние наставления, касающиеся ежедневного чтения одной главы «Бхагавад-гиты» и воспитания качеств проповедника

1. «Изучай «Бхагавад-гиту как она есть» и «Шримад-Бхагаватам» и помогай своим духовным братьям развивать сознание Кришны, тем самым расширяя свою проповедь. Это усилие будет по достоинству оценено и приведет тебя к успеху».

«Если ты внимательно изучишь всю доступную литературу, особенно «Бхагавад-гиту как она есть», то в твоём распоряжении окажутся ответы на все вопросы, которые тебе могут задать. Пожалуйста, проси других читать хотя бы по одной главе «Бхагавад-гиты» каждый день».

(Письмо Упендре, 6 января 1969 г.)

Комментарий

В этом письме Прабхупада советует преданным читать по одной главе «Бхагавад-гиты» ежедневно. Хотя Прабхупада не преподносит это как неперемное требование, совет духовного учителя очень ценен, и тот, кто примет его, достигнет успеха. В конечном счете, каждый преданный должен сам помогать себе. На каждом из нас лежит ответственность за то, чтобы сохранить силу в духовной жизни. Изучая книги Прабхупады и советуя другим преданным делать то же самое, мы сможем помочь самим себе. Только оставаясь сильными, мы можем проповедовать. Та духовная сила, благодаря которой мы остаемся энтузиастами преданного служения и проповедуем не преданным, приходит с чтением книг Шрилы Прабхупады.

И из всех его книг «Бхагавад-гита как она есть» лучше всего помогает отразить тот вызов, с которым мы встречаемся на поле проповеди.

2. «Каждый из вас должен очень внимательно читать «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиту» и уметь находить ответы на все вопросы... только в редких случаях обращаясь за этим ко мне. Очень важно, чтобы наши ученики обязательно научились отвечать на все вопросы, ради их становления в качестве проповедников».

(Письмо Анируддхе, 14 ноября 1968 г.)

«Я очень рад, что ты стараешься так внимательно читать и изучать наши книги. Огромное тебе спасибо. Нам нужны хорошие проповедники. Проповедь не должна зависеть только от меня. Все мои ученики должны стать хорошими проповедниками, а это зависит от тщательного изучения книг, которое приведет вас к правильному пониманию».

(Письмо Хридаянанде, 5 июля 1971 г.)

Комментарий

Уровень проповеди зависит от способности проповедника ответить на все вопросы, какими бы сложными и запутанными они ни были. Хотя Шрила Прабхупада готов без устали отвечать на любые вопросы учеников, в этих двух письмах он указывает, что ответы на все вопросы о сознании Кришны можно найти, вдумчиво читая его книги.

В этот век невозможно помнить все прочитанное. Ушли дни *шрутидхары*, когда преданные могли на всю жизнь запомнить то, что слышали только один раз или, самое большее, три раза. Но, проповедуя, мы не можем рассчи-

тывать на то, что в любой момент найдем нужную информацию с помощью указателей в книгах Прабхупады, или что сможем обратиться к книге для ответа на чей-то вопрос. Прабхупада однажды посмеялся над «ученостью» того, кто говорит: «Сам я ответа не знаю, но посмотрю в книге». Наши собственные объяснения философии, возможно, не столь совершенны, как объяснения из книг Прабхупады, и нам нужно отсылать других к его книгам. Но, непосредственно проповедуя другим преданным или непреданным, невозможно имитировать глубокое знание, которое достигается только регулярным чтением. И даже если в этот век наша память действительно слаба, мы тем не менее можем читать и по-новому открывать для себя книги. Прочтения всех книг по одному или даже по три раза недостаточно. Мы никогда не должны пресытиться или решить, что все это знаем. Ежедневное чтение особенно важно для того, кто не является *шрутидхарой*.

3. «Как только появится возможность, ты должен постараться закончить повторение шестнадцати кругов. Ты занят важной работой, и у тебя много очень важных обязанностей, особенно по уходу за коровами, поэтому у тебя может и не быть возможности прервать работу ради этого. Но попытайся сделать все возможное для того, чтобы читать шестнадцать кругов ежедневно. Ты не должен допускать больших нарушений этой нормы. Это никуда не годится. Точно так же, ты должен ежедневно читать хотя бы несколько стихов из «Бхагавад-гиты» и размышлять о них в течение дня. Лучше всего ежедневно читать по одной главе, но если ты можешь размышлять о нескольких стихах из «Бхагавад-гиты» каждый день,

это лучше, чем просто читать один час и затем забывать все до следующего раза».

(Письмо Парамананде, 29 июля 1969 г.)

Комментарий

В этом письме Шрила Прабхупада предлагает способ чтения, который подходит для очень загруженных работой преданных. Хотя у Парамананды не было времени для того, чтобы повторить все круги мантры сразу, Прабхупада все-таки требует, чтобы он читал ежедневно хотя бы несколько стихов из «Бхагавад-гиты». Это письмо указывает на то, что ежедневное чтение так же важно, как и ежедневное повторение Святого Имени, и что плотный график не может служить оправданием.

III. Читая, мы утверждаемся в сознании Кришны, избавляемся от сомнений, и преданные, особенно лидеры, учатся отвечать на все вопросы

1. «Я думаю, что на все эти вопросы должны ответить президенты на местах. Изучайте тщательно все наши книги, и тогда все сомнения можно будет устранить, а на вопросы получить ответы на местном уровне. Если вопросы сложные, можно направлять их мне».

(Письмо Гурудасу, 2 марта 1970 г.)

Комментарий

Президент храма - это духовный и философский лидер местной общины сознания Кришны. Другие члены общины обращаются к нему со своими вопросами, и он

обязан поддерживать преданных и руководить ими в духовной жизни.

Духовная сила для того, чтобы поддерживать и вести преданных, может появиться только в результате постоянного чтения книг Прабхупады. Эта сила - нечто большее, чем просто способность управлять. Бухгалтеров и консультантов по менеджменту можно, время от времени, нанимать из мира непреданных, но только квалифицированный *брахман* способен служить президентом храма. По этой причине программы ежедневного чтения книг Шрилы Прабхупады нужно начинать с президентов храмов. Так же как нам ежедневно требуется пища, упражнения и отдых для поддержания физической силы, так и лидеры и учителя сознания Кришны должны ежедневно впитывать «Бхагавад-гиту», «Шримад-Бхагаватам», чтобы сохранять в себе духовную силу, необходимую для руководства Движением.

2. «Все преданные могут задавать свои вопросы старшим членам общины, но, как и ранее, они вправе обратиться с любыми вопросами ко мне... Я отвечаю на все полученные письма... хотя было бы лучше, если бы простые вопросы вы решали между собой на *ишта-гоштхи*. Каждый из вас должен читать наши книги не меньше двух раз в день, утром и вечером, и тогда ответы на все вопросы придут сами собой».

(Письмо Ранадхире, 24 января 1970 г.)

Комментарий

В этом письме Шрила Прабхупада предписывает всем преданным читать его книги каждый день, утром и вечером, и говорит, что благодаря этому ответы на все вопросы придут сами. Здесь же Прабхупада советует новым

преданным обращаться за ответами к «старшим членам общины», то есть к старшим преданным. А откуда старшие преданные черпают информацию? Из книг Прабхупады. Следующие десять тысяч лет весь мир будет читать эти книги. Зачем же нам лишать себя подобной милости? Каждый должен извлечь пользу из этих книг и особенно те преданные, на которых равняются другие.

«Ишта-гоштхи» означает «обсуждение сказанного духовным учителем». Наиболее важный вклад в такое обсуждение вносят преданные, которые глубоко усвоили знания, полученные из книг Прабхупады. Именно они могут оказать помощь, а не те, которые пускают пыль в глаза, пытаясь утвердить свое превосходство над другими.

Преданный - это живущий в современном мире трансценденталист, который должен уметь мыслить на ходу и без промедления отвечать на трудные вопросы. В комментарии к «Бхагавад-гите» (2.7) Прабхупада говорит, что человек, имеющий истинного духовного учителя, может постичь всё. На вопрос, что это означает, Прабхупада отвечал, что тот, кто принял истинного духовного учителя, со временем овладевает всеми знаниями, которыми обладает его духовный учитель. Это происходит, если он постоянно слушает наставления из уст духовного учителя и служит ему.

3. «Я хочу, чтобы прежде всего вы, лидеры, впитывали философию «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам» и становились полностью убежденными и свободными от сомнений. В этом случае вы будете делать все так, как следует. Если же знаний не хватает или они забываются, со временем всё окажется утерянным. В первую очередь вы должны вдохновлять тех, кого учите, на то, чтобы они ежедневно и как можно

больше читали наши книги. Давайте преданным подходящие советы, облегчающие понимание, и старайтесь развить в них способность изучать содержание книг с разных точек зрения. Молоко надо кипятить очень энергично - тогда оно станет густым и сладким. Действуя так, вы добьетесь наибольшего успеха. Так давайте сосредоточимся на тщательном воспитании наших преданных в сознании Кришны с помощью внимательного изучения книг, прослушивания кассет, через обсуждение, и давайте правильно учить их этому».

(Письмо Хамсадуте, 22 июня 1972 г.)

Комментарий

В этом письме Шрила Прабхупада учит лидеров своего Движения, как правильно воспитывать новых преданных. Чтобы обеспечить надлежащее руководство, лидеры должны быть глубоко убеждены в истинности философии и избавиться от сомнений. Сомнения подобны ржавчине, подтачивающей убежденность преданных. Прабхупада предупреждает, что для преданного, который сомневается или плохо знает его книги, или забывает прочитанное, «со временем всё окажется утерянным». Дабы разрушить все сомнения, преданные должны погрузиться в философию, регулярно читая и обсуждая «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам».

Лидеры должны не просто отсылать преданных к книгам, но и вести их к пониманию прочитанного. Регулярные занятия по изучению книг Прабхупады особенно необходимы новичкам.

4. «Тебя мучают сомнения: ты не можешь поверить, что Кришна из книги «Кришна» - это Верховная Личность Бога; по-твоему, это похоже на сказку. Лучший способ положить конец этим сомнениям - регулярно обсуждать все наши книги с другими преданными или на лекциях, в результате все станет ясно. Без чтения книг все начинает казаться банальным, и много беспокойных и глупых мыслей начинает приходиться в голову. Мысли постоянно сменяются одна другой - такова природа ума. И даже великим святым не всегда удается совладать с наплывом мыслей, которые то появляются, то исчезают. За мыслями следуют чувства и желания; через желания мысли претворяются в действие. Используя разум, человек может подавлять мысли, не позволяя им вылиться в действие. Поскольку у нас есть сильная склонность бездумно наслаждаться, мы должны ежедневно оттачивать свой разум, читая, обсуждая и проповедуя другим. В результате у нас появится четкое понимание и мы сможем легко отразить все нападки на нашу философию. Кришна обещает, что преданному, который старается искренне служить Ему, Он даст разум, с помощью которого тот сможет прийти к Нему. Поэтому мы должны молить Кришну: «Смилуйся, дай мне разум, чтобы я смог победить всех демонов сомнения», - и так как Он видит, что на сердце у Его искреннего преданного, Он сразу же окажет помощь».

(Письмо Сатьябхаме, 28 февраля 1972 г.)

Комментарий

В четвертой главе «Бхагавад-гиты» Арджуна спрашивает Господа Кришну, как могло случиться, что Он поведал науку йоги богу солнца Вивасвану, который родился на-

много раньше Его. Кришна отвечает, что и Он и Арджуна рождались в прошлом много раз, но Арджуна не помнит ни одной из своих прошлых жизней. Так Кришна рассеивает сомнения Арджуны. Махараджа Парикшит высказал подобные сомнения Шукадеве Госвами, и философские объяснения Шукадевы полностью удовлетворили царя. Шрила Мадхвачарья и Баладева Видьябхушана часто проповедовали, сначала высказывая гипотетические сомнения, а затем разрушая их доводами философии чистого сознания Кришны. Точно так же, комментарии Шрилы Прабхупады полны объяснений, разрушающих сомнения, но если мы будем довольствоваться только собственными выводами по поводу духовной жизни, не обращаясь к этим объяснениям, то сомнения будут проникать к нам в ум.

Прабхупада говорит, что даже умы великих святых подвержены изменениям. Поэтому мы должны «ежедневно оттачивать свой разум, читая, обсуждая и проповедуя другим». Это позволит нам увидеть абсолютную истину с различных точек зрения, и мы научимся побеждать сомнения, возникающие как в нашем собственном уме, так и в умах других людей. Постоянно изучая книги Шрилы Прабхупады в обществе возвышенных преданных, мы не падем жертвой сомнений. Мы очень хорошо знаем, что атеисты и другие непреданные думают о ведической литературе. Мы видим, что почти со всех сторон нас окружают неверующие и люди, наслаждающиеся свои чувства, которые отвергают Веды, как «мифологию». Но, общаясь с преданными и читая книги Прабхупады, мы сможем противостоять демону сомнения, который никогда не оставляет попыток осквернить наши умы. Господь Кришна говорит Арджуне: «Поэтому, о Бхарата, мечом знания разруби в своем сердце узел сомнений, порожденных невежеством. Вооружившись йогой, восстань и сражайся!» (Б.-г., 4.42).

5. «Похоже, сейчас многие старшие ученики, так же как и ты, испытывают трудности. Если вы не станете примером для младших преданных и не возьмете на себя ответственность за правильное их обучение, как мы сможем двигаться дальше? Старайся постоянно изучать наши книги и рассматривать нашу философию с разных точек зрения. Утвердись в знании, и тогда, вне всякого сомнения, все трудности, порождаемые умом, навсегда исчезнут, и ты увидишь Кришну лицом к лицу».

(Письмо Бхагаватананде, 8 июля 1972 г.)

Комментарий

Проблемы в преданном служении почти всегда начинаются именно в тот момент, когда преданный утрачивает связь с наставлениями Кришны. Даже Арджуна столкнулся с трудностями, когда забыл наставления, которые Кришна дал ему на поле битвы Курукшетра.

Бхагаватананда писал Прабхупаде в состоянии, характерном для человека, находящегося на уровне ума. «Я понимаю, что у тебя в голове полная путаница, - отвечал Прабхупада в приведенном выше письме, - поскольку тебе не нравится ни одно, ни второе, и ты говоришь, что тебе, возможно, понравится что-то третье». Затем Прабхупада советует своему мятущемуся ученику преодолеть трудности с помощью систематического изучения его книг. В роли духовного доктора Прабхупада прописывает чтение как средство от болезни ума.

Трансцендентное знание и личные наставления, содержащиеся в книгах Прабхупады, открывают Кришну разуму преданного, и тот, кто принимает эти наставления, избавляется от всякой неудовлетворенности ума. Поэтому

каждый преданный ИСККОН обязан изучать эту философию, чтобы не позволить духовной слабости овладеть собой. Преданный, который постигает философию разумом, поддерживает в себе сознание Кришны. Он не ставит условий в своем служении и не выбирает дела по своему вкусу. Вместо этого, он подчиняет себе свои чувства и живет умиротворенно. Прабхупада пишет в своем письме: «Вайшнав - это тот, кто может жить и быть счастливым где угодно, в любых условиях. Все, что ему нужно, это место для сна, немного *прасада* и, если есть небольшое служение, которое он может исполнить, он говорит: «Прошу, позвольте мне сделать это для Кришны». Вот и все».

Когда новички видят, что старшие преданные сомневаются даже в самих основах сознания Кришны, эффект может быть разрушительным. Прабхупада указывает, что ответственность за то, чтобы у преданных была возможность слушать философию, лежит на лидерах и старших членах ИСККОН. А если ее нет, то «как мы сможем двигаться дальше?» Духовное выживание ИСККОН в целом, как и духовная жизнь его индивидуальных членов, зависит от регулярного чтения этих книг.

6. «Да, твоей первейшей обязанностью как *санньяси* и члена Джи-Би-Си является чтение моих книг. А иначе, как же ты будешь проповедовать? Чтобы прочно держаться в сознании Кришны, нужно правильно понимать философию. В противном случае, это будут только сантименты. Как только у тебя появляется свободное время, пожалуйста, читай мои книги».

(Письмо Сатсварупе дасу Госвами, 5 января 1976 г.)

Комментарий

Я получил это письмо от Прабхупады в январе 1976 года, когда путешествовал с группой, распространявшей комплекты его книг в университетах. К тому времени административное руководство группой было уже хорошо налажено, и мой график позволял мне уделять чтению несколько часов в день. Поскольку я не хотел становиться своего рода фальшивым *бабаджи* или отказываться от проповеди, я спросил у Шрилы Прабхупады в письме, одобряет ли он мое интенсивное чтение. В своем ответе Прабхупада указывает, что моей первейшей обязанностью как *санньяси* и члена *Джи-Би-Си* является чтение его книг, а также говорит, что это практическая основа для всей проповеднической деятельности. *Санньяси* и другие преданные не смогут проповедовать, если не станут философски подкованными благодаря чтению книг Прабхупады. Кто-то может ненадолго увлечься сознанием Кришны из сентиментальных побуждений, но если человек желает стать постоянным членом этого Движения, он должен сделать чтение книг Шрилы Прабхупады своей постоянной обязанностью.

Когда я был главным редактором журнала «Обратно к Богу» в Лос-Анджелесе, я сделал и повесил на книжную полку над письменным столом табличку. Она гласила: «КАК ТОЛЬКО У ТЕБЯ ПОЯВИТСЯ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧИТАЙ МОИ КНИГИ», - и напоминала мне об обязанности читать как можно больше каждый день. Иногда мы слышим о консультантах, которые дают руководителям советы по рациональному использованию времени. Они говорят, что в промежутках между приемами клиентов менеджеры должны читать книги о том, как добиться успеха в бизнесе. Точно так же преданные в

перерывах между другими делами должны читать книги Прабхупады.

Мы служим Кришне, и если будем постоянно соприкасаться с Ним на страницах книг Прабхупады, то сможем повысить качество своего служения. Но если мы перестанем регулярно читать, то забудем, для кого мы трудимся, и утратим вдохновение и мужество, необходимые, чтобы служить Кришне при любых обстоятельствах.

IV. Экзаменационная система Шрилы Прабхупады

1. «Кроме ежедневного повторения шестнадцати кругов, все мы должны читать как минимум одну главу «Бхагавад-гиты»... Мы печатаем эти книги не ради денег, а для того, чтобы все преданные читали и понимали их. В сентябре, на Джанмаштами, те, кто захочет, смогут сдать экзамен по «Бхагавад-гите». Выдержавшие экзамен получают свидетельство об этом и титул Бхактишастри, официальный статус священника».

(«Меморандум для всех храмов», 24 ноября 1968 г.)

Комментарий

Прабхупада часто говорил, что Движение сознания Кришны - единственная в мире образовательная система, в которой преподается наука о душе и о Боге. Для того, чтобы подтолкнуть преданных к серьезному и систематическому изучению этой науки, он советовал им проверять знания, полученные из его книг, путем сдачи экзамена, и говорил, что успешно сдавшим экзамен будут выданы свидетельства. Позже Джи-Би-Си решило, что каждое от-

деление ИСККОН должно позаботиться о том, чтобы такая возможность была у всех преданных, желающих проверить свое знание книг Прабхупады.

Большинство авторов поглощено мыслями о том, как увеличить объем продаж своих книг или как инсценировать их в Голливуде. Но в приведенном меморандуме Прабхупада говорит, что его книги печатаются не ради денег, а для блага преданных. Практически, книги Прабхупады могут понять только преданные. И, в общем-то, вся проповедническая деятельность направлена на то, чтобы привести людей к уровню, на котором они смогут читать и по достоинству ценить книги Прабхупады. Очень важно, чтобы преданные научились ценить эти книги, внимательно изучая их. Достигнув этого, они смогут подняться выше и стать Бхактишастри или Бхактиведантами.

2. «В январе состоится экзамен по «Бхагавад-гите». Экзаменационные материалы будут посланы мной во все центры, и набравшим необходимый минимум баллов будет присвоен титул Бхактишастри. Еще один экзамен, по «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гите», будет проведен в день явления Господа Чайтаньи в феврале 1970. Сдавшим этот экзамен будет присвоен титул Бхактивайбхава. Следующий экзамен, по четырем книгам - «Бхагавад-гите», «Шримад-Бхагаватам», «Учению Шри Чайтаньи» и «Нектару преданности», состоится в 1971 году. Выдержавшим этот экзамен будет присвоен титул Бхактиведанта. Я хочу, чтобы все мои духовные сыновья и дочери унаследовали титул Бхактиведанта и чтобы таким образом семейный духовный диплом Бхактиведанты передавался из поколения в поколение. Тем, кто получит титул Бхактиведанта, будет позволено давать посвящение

ученикам. Возможно, к 1975 году все мои ученики смогут делать это и увеличивать число преданных. Такова моя программа. Поэтому мы должны печатать книги не просто для того, чтобы их читали непосвященные, но и чтобы наши ученики хорошо знали все наши книги и были готовы победить в споре, касающемся вопросов самоосознания, любых оппонентов».

(Письмо Хамсадуте, 3 декабря 1968 г.)

Комментарий

Шрила Прабхупада провел только первый экзамен из предполагаемых в этом письме. Тест включал в себя короткие вопросы, на которые нужно было дать развернутый ответ, и почти все экзаменующиеся ответили на них и получили свидетельства *Бхактишастри*. Прабхупада выражает желание, чтобы все его ученики обрели настоящее понимание его книг и квалификацию, необходимую для получения титула *Бхактиведанта*. В другом письме Прабхупада объясняет, что титул *Бхактиведанта* озадачивает *майявади*: они не могут понять, какое отношение к преданному служению имеет изучение Веданты.

Чтение - это проповедь, нет отличия между этими двумя видами деятельности. Главная задача каждого преданного, ради которой он совершает свое служение, - распространение Движения сознания Кришны. Это высшая цель всего, что мы делаем. Но преданные не смогут оставаться сильными и устойчивыми в преданном служении, если не будут читать книги и стараться их понять. Поэтому необходимо интенсивно учиться, становиться *Бхактишастри* (и в конечном итоге *Бхактиведантой*) и приводить в Движение сознания Кришны новых членов.

3. «Что касается «Брахма-самхиты», эта книга будет включена в программу экзаменов на втором году обучения, наряду с «Шримад-Бхагаватам»... Вначале тщательно изучите «Бхагавад-гиту как она есть». Это наиболее важная книга, и вы должны изучить ее в первую очередь».

(Письмо Хамсадуте, 21 января 1969 г.)

4. «Вы должны понять это, тщательно изучая философию. Напечатано очень много книг, и я хочу, чтобы все мои ученики внимательно их читали. Скоро мы введем экзамен на получение Бхактишастри и всем брахманам нужно будет его сдать»

(Письмо Упендре, 7 января 1976 г.)

Комментарий

В 1976 году Прабхупада был обеспокоен тем, что некоторые его ученики, получившие второе посвящение и даже титул *санньяси*, отказывались от выполнения регулирующих принципов и покидали Движение. Прабхупада определил эту болезнь как недостаточное знание и понимание его книг. Чтобы устранить проблему, он расширил и обновил экзаменационную систему, введенную им в 1969 году. Кроме экзаменов на звание *Бхактишастри*, *Бхактивайбхава* и *Бхактиведанта*, Прабхупада предложил ввести экзамен на звание *Бхактисарвабхаума*. Экзамен проверял знание «Бхагавад-гиты», «Нектара преданности», «Шри Ишопанишад», всех брошюр, всего «Шримад-Бхагаватам» и всей «Чайтанья-чаритамриты». Хотя абсолютной уверенности в том, что преданный не оставит Движение, быть не может, эти экзамены все же гарантируют, что кандидаты на брахманические и *санньяси*-инициации обладают некоторыми знаниями. Таким обра-

зом, экзаменационная система значительно уменьшает возможность формальных инициаций.

План, предложенный Прабхупадой для проверки знания его книг заставляет преданных выполнять необходимое. Если, даже выслушав множество наставлений, преданный так и не осознал важности чтения, он не заслуживает звания *брахмана* или *санньяси*.

Принципы, положенные в основу этих экзаменов, могут использовать преданные, работающие над развитием системы *варнашрама-дхармы* и определением критериев чистого вайшнавизма. Они также помогут нам поддерживать здоровое существование и жизнеспособность ИСККОН.

5. «Вы также должны проследить за тем, чтобы брахманам выделялось достаточно времени для чтения книг. Скоро мы введем обязательный для всех брахманов экзамен Бхактишастри. Он будет основан на «Бхагавад-гите», «Нектаре преданности», «Нектаре наставлений», «Ишопанишад» и таких брошюрах, как «Легкое путешествие». Брахман должен быть *пандитом*».

(Письмо Вришакапи, 7 января 1976 г.)

Комментарий

Руководитель храма должен предоставить каждому преданному время для ежедневного чтения книг. Это наставление не стоит рассматривать как угрозу жизнедеятельности храма, однако его выполнение требует тщательного планирования. И если руководитель храма как следует продумает распорядок дня, преданные не будут рассматривать время, отведенное на чтение, как предлог, чтобы уклониться от работы.

Особенно важно, чтобы время для чтения было предоставлено *брахманам*. Если *брахманы* действительно впитают философию сознания Кришны благодаря ежедневному чтению книг Прабхупады, то это положительно скажется на деятельности храмов в целом.

6. «Я также предлагаю на рассмотрение **Джи-Би-Си** идею о введении экзаменационной системы для преданных. Иногда нас критикуют за то, что наши преданные недостаточно образованы, особенно *брахманы*. Конечно, вторая инициация зависит не от сдачи экзаменов. Существенно то, как преданный организует свою жизнь - повторяет Святые Имена, посещает *арати* и т. д. Но все же *брахман* означает *пандит*. Поэтому я предлагаю следующие экзамены: **Бхактишастри... Бхактивайбхава...Бхактиведанта... Бхактисарвабхаума...»**

(Письмо Сварупе Дамодаре, 7 января 1976 г.)

Комментарий

Во многих письмах 1976 года Прабхупада обсуждает эту экзаменационную систему, делая акцент на том, что *брахманам*, как никому другому, необходимо сдавать экзамены на получение титула *Бхактишастри*. Читая эти письма, некоторые преданные начинали волноваться, думая, что только сдавшие экзамены могут быть *брахманами*. Некоторые стремились уделять чтению много часов в день, даже пренебрегая другими своими обязанностями. Я написал письмо Прабхупаде, спрашивая его об этом, и он ответил следующее:

«Что касается экзаменов, идея их в том, что если кто-то, изучив книги, захочет получить титул *Бхактишастри*, он может их сдать. Это как получение ученой степени.

Кто-то из *брахманов* обладает знанием *шастр*, а кто-то - нет. Экзамены сдаются по желанию. Действительная цель их - дать понять нашим преданным то, что не нужно пренебрегать философией. Экзамены начнутся на Гаура-Пурниму, не в этом, а в 1977 году, и преданным нет нужды оставлять свои обычные обязанности» (3 февраля 1976 г.). В этом письме и в письме Сварупе Дамодаре Прабхупада разъясняет, что *брахманы* не обязаны сдавать экзамен. И дальше он говорит, что прогресс в сознании Кришны зависит от повторения мантры Харе Кришна и участия в утренних программах, а не только от теоретических знаний. Конечно, ежедневное чтение книг Прабхупады, как и любая другая деятельность в преданном служении, - это основа устойчивости в сознании Кришны, но добросовестный преданный не станет вырывать чтение из контекста всей жизни в сознании Кришны. Некоторые *брахманы* могут быть сведущими в *шастрах*, а некоторые нет, но все преданные должны читать книги и затем дополнять чтение практической работой для Кришны.

В светском обществе мы не ожидаем, что все будут становиться докторами наук или профессорами философии, не стоит ожидать этого и в сознании Кришны. Тем не менее в обществе преданных есть возможности для получения научного образования, и те преданные, которые стремятся получить такое образование, особенно *брахманы* и *санньяси*, должны заработать свою степень трансцендентной учебой.

V. Книг Шрилы Прабхупады достаточно, и постороннее чтение не рекомендуется

1. «Практическое служение - ключ к пониманию шастр... Если человек, не занятый преданным служением, даже и прочитает все наши книги до одной, пользы от этого не будет никакой: это все равно, что облизывать снаружи банку с медом... Если мы просто пойдем одну книгу или одну *шлоку*, это будет совершенством. Господь Чайтанья предостерегал от чтения слишком большого количества книг, но я вижу, что в Америке люди часто читают много книг, ничего не понимая в них».

(Письмо Прадьюмне, 17 февраля 1968 г.)

Комментарий

Чтобы понять книги Прабхупады, нужно служить его миссии. Чтение книг без практического служения подобно облизыванию банки с медом снаружи. Настоящий вкус обретается в служении, а чтобы служить хорошо, следует регулярно читать книги Прабхупады.

Прадьюмна писал Прабхупаде, спрашивая у него позволения читать книги С.К. Гхоша, Ведера Панчайи, Бона Махараджи и других. Прабхупада не позволял своим ученикам читать такие книги, равно как и Джива Госвами не советовал чтение вне *парампары*. Необходимо читать книги Прабхупады из желания служить.

2. «Да, чтение моих книг поможет тебе. Философия необходима. Но если ты не подкрепляешь философию участием в деятельности храма, такой, как ранний

подъем, присутствие на мангала-арати, выполнение преданного служения, то простое изучение философии не даст никакого результата».

(Письмо Даянанде, 7 июля 1972 г.)

Комментарий

Преданное служение делится на *панчаратрики-видхи* и *бхагавата-видхи*. *Панчаратрики-видхи* включает поклонение Божествам и другую храмовую деятельность; *бхагавата-видхи* относится к изучению философии и проповеди. Обе формы необходимы. В другом месте этого письма Прабхупада просит Даянанду поехать с семьей в Сан-Франциско и взять там на себя обязанности президента храма. Чтобы достичь глубокого понимания философии сознания Кришны, нужно целиком занять себя служением и при этом изучать книги.

Чтение можно рассматривать как награду за напряженное служение в течение дня. Когда Кришна доволен нашим служением, Он открывает нам Себя. Но если мы изучаем книги, не пытаясь доставить Ему удовольствие, Он не откроет нам их подлинное значение. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: *тешам сатата-йуктаман бхаджатам прити-пурвакам / дадами буддхи-йогам там йена мам упайанти те* - «Тех, кто постоянно с любовью служит Мне, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне» (Б.-г., 10.10).

Движение сознания Кришны входит в каждый город и каждую деревню благодаря распространению книг Шрилы Прабхупады. Для миллионов людей, которые впервые знакомятся с сознанием Кришны, чтение может оказаться единственным видом духовной деятельности. Даже в коммунистических и других странах с неблагоприятной политической ситуацией есть люди, читающие

книги Прабхупады с риском для жизни. Такое чтение - это полноценное преданное служение. Благодаря общению друг с другом у таких преданных, в конце концов, появится возможность служить другими способами. Просто читая комментарии Прабхупады, быстро осознаешь важность распространения сознания Кришны. Домашнее чтение книг Прабхупады должно сопровождаться другой деятельностью в преданном служении, такой, как проведение *киртана*, предложение пищи, соблюдение четырех регулирующих принципов и духовные наставления членам семьи.

3. «Моим ученикам нет необходимости читать что-то еще, кроме моих книг. Такого рода чтение может помешать их продвижению в сознании Кришны, за исключением случаев, когда это делается со специальной целью. Можно прочитать какого-нибудь философа, скажем, Платона, чтобы написать сравнительный очерк, сопоставляющий его философию с философией сознания Кришны, но любое другое постороннее чтение должно быть немедленно прекращено. Это просто пустая трата времени. Если мои ученики даже мои книги не могут читать внимательно, почему они должны читать другие книги? Я дал вам книгу «Учение Шри Чайтанья», так что за необходимость читать «Чайтанья-чаритамриту», переведенную кем-то еще? Ты правильно поступил, что прекратил такое чтение».

(Письмо Шри Говинде)

Комментарий

Чтобы обрести сознание Кришны, вполне достаточно книг Прабхупады, и чтение других книг может оказаться очень опасным. Господь Чайтанья говорил, что даже

маха-бхагавата может пасть после чтения «Шарирака-бхасьи» Шанкары, проникнутой философией *майявады*; и философов-атеистов подчас именно *майя* уполномочивает создавать опасные ловушки для ума. В *шастрах* говорится, что даже книги о Кришне опасны, если они получены не по *парампаре*. *Авайшнава-мукходгирнам*: «Не следует слушать о Кришне из уст непреданных, как не следует пить молоко, которого коснулось жало змеи».

Один из первых редакторов журнала «Обратно к Богу» регулярно публиковал обзоры книг Германа Гессе, Мартина Бубера, Эрика Хоффера и других, но Прабхупаде не нравилось, что этим авторам уделяется столько внимания. Преданный ничего не приобретает от чтения литературы, не проникнутой сознанием Кришны, он может читать подобные книги только с позволения представителей *парампары*. Хотя преданные, чтобы написать ту или иную статью о сознании Кришны, иногда читают и сравнивают между собой различные философии, такое чтение всегда должно осуществляться только ради проповеди.

Книги, характеризующиеся правильным подходом к западной философии и истории, сейчас готовятся Хридаянандой дасом Госвами, Равиндрой Сварупой и Гарудой дасом.

4. «Что касается проповеднической деятельности: если ты будешь просто цитировать мои комментарии к «Шримад-Бхагаватам» и с большим воодушевлением воспевать мантру Харе Кришна, для проповеди этого достаточно, и по мере того, как ты серьезно и искренне это делаешь, Кришна будет давать тебе все больше сил для этой благородной миссионерской деятельности».

«Отправлять тебе книги, изданные Кальяном, я не вижу никакой необходимости... Читай и перечитывай ре-

гулярно наши три тома «Шримад-Бхагаватам». Нет смысла читать много книг, лучше усвоить одну книгу, этого достаточно».

(Письмо Брахмананде, 17 сентября 1968 г.)

5. «Шри-Рама-чарита-манаса» Госвами Туласи даса не очень авторитетна, а «Рамаяна» авторитетна. Но, как мне известно, у вас сейчас хватает других книг для изучения. Ты был на экзамене в день Джанмаштами? Зачем тебе читать «Рамаяну», если у тебя есть «Бхагавад-гита», «Шримад-Бхагаватам» и «Учение Шри Чайтаньи»? Не отвлекай на это свое внимание... Философия Госвами Туласи даса имеет оттенок *майявады*. Он принадлежит к Рамананда-*сампрадае*, которая представляет собой смесь персонализма с имперсонализмом. Так что этот автор не считается чистым вайшнавом».

(Письмо Рактаке, 6 сентября 1969 г.)

Комментарий

«Чистый вайшнав, - продолжает Прабхупада в этом письме, - простодушен и его естественно влечет к трансцендентному любовному служению Кришне. Чистый вайшнав отвергает все, что лишено чистой идеи служения Личности Бога». Книги Прабхупады всегда представляют чистый вайшнавизм. Но, читая сочинения других авторов, можем ли мы быть полностью уверены, что не загрязнимся излагаемой в них несовершенной философией?

6. «Мы не требуем, чтобы наши ученики изучали эти книги, кроме тех случаев, когда нужно сделать какую-нибудь ссылку... У нас у самих большое количе-

ство книг, и вместо того, чтобы отвлекаться на изучение других книг, нам лучше помнить о своих обязанностях. Господь Чайтанья наложил на это четкий запрет. Философии сознания Кришны не меньше ста двадцати миллионов лет. Ничто другое не может сравниться с ней в освещении вопросов этики, науки, морали, мировоззрения и т.д., и в том, что касается ее древности. Все здесь изложено правильно и одобрено великими авторитетными ачарьями. Разве можно сравнить нашу философию с чем-то другим? Например, Иисусу Христу пришлось говорить людям «не убий», что свидетельствует о низкой социальной организации тех, к кому он обращался. Наша философия выше всего этого... В общем, вместо того, чтобы отвлекаться на чтение таких неавторитетных книг, лучше читать более авторитетную вайшнавскую литературу».

(Письмо Хамсадуте, 2 ноября 1969 г.)

Комментарий

Отвергать литературу, не относящуюся к сознанию Кришны, в пользу истинной ведической литературы логично. Даже самые великие произведения западных авторов представляют собой лишь начальную ступень постижения Абсолютной Истины, описанной в ведической литературе. Постигание Абсолютной Истины начинается с осознания человеком того, что он душа, а не тело. Если светская литература вообще касается подобных тем, то лишь для того, чтобы представить чьи-то измышления по поводу «проблемы ума и тела» и других неразрешимых вопросов. Подобные измышления только мешают тому, кто хочет избавиться от невежества и вырваться из круговорота рождения и смерти.

Читатель, стремящийся получить эстетическое наслаждение, может испытать его при чтении ведической литературы, одновременно получив духовное благо, тогда как литература, не содержащая духовного знания, бесполезна. Наслаждение, черпаемое в такой литературе, подобно наслаждению участника погребального шествия, рассматривающего украшения на трупе. Несмотря на попытки украсить труп, он производит отталкивающее впечатление, и наслаждение, которое кто-либо получает, глядя на труп, также отвратительно.

В письме Прабхупада говорит, что буддистская и христианская литература может заключать в себе слова Бога, но эти слова направлены к слушателям, находящимся на более низком духовном уровне, и, таким образом, отражают более низкий стандарт. В отличие от ведической литературы, их нельзя считать абсолютными. Но Прабхупада предостерегает преданных и от излишней агрессивности: «Вы должны читать наши книги снова и снова и, насколько возможно, избегать споров. Мы не связываем себя ни с какими религиями. Наша религия - стать слугой слуги Кришны».

7. «Ты несколько лет изучал санскрит. Для учебы этого достаточно, больше не нужно. Теперь читай наши книги. Не всю же жизнь тебе учить санскрит. Просто читай его там, где он появляется в наших книгах, и обучай этим шлокам преданных. Не трать время на изучение санскрита в отрыве от наших книг».

(Письмо Хридаянанда дасу Госвами, 6 августа 1972 г.)

Комментарий

Хридаянанда дас Госвами рассказал, что, получив это письмо от Прабхупады, он сразу отложил в сторону свою

санскритскую грамматику. С тех пор он изучал санскрит только с помощью книг Шрилы Прабхупады. Таким образом он стал знатоком санскрита. Чтение книг Прабхупады, запоминание *шлок*, обучение им других обеспечивает достаточное знание санскрита для большинства преданных.

8. «Если ты хочешь учиться, в течение дня времени для этого достаточно. Но ты также должен участвовать в *санкиртане*. Это будет результатом обучения, или применением знаний на практике. Просто учеба, без пения и повторения Святых Имен Бога, суха и бесполезна».

(Письмо Санкаршане, 23 июля 1972 г.)

Комментарий

«Прекрасно, что вы хотите стать очень учеными в сознании Кришны, - говорит Прабхупада в этом письме, - но что хорошего в знании без практики? Должно быть смирение. Тогда, проявляя смирение и следуя указаниям лидеров храма, вы будете на практике применять науку сознания Кришны». Тот, кто хорошо читает, становится также и хорошим последователем. Никто не должен так гордиться своим знанием, чтобы не подчиняться авторитетам храма.

9. «Брахмананда Свами читал мне твое письмо об учениках, изучающих другие книги. Я прошу тебя прекратить эту практику. У наших учеников нет времени читать наши книги, но у них есть время на книги других авторов и деньги для их приобретения? Откуда такое умонастроение? Ты серьезный ученик, поэтому ты правильно понял, в чем недостаток этих

книг. Нам не нужны бабаджи. Нам нужны активные проповедники».

(Письмо Чьяване Свами, 13 октября 1973 г.)

Комментарий

В этом письме Прабхупада с сарказмом указывает на овладевшую преданными *майю*. Пустая трата времени происходит из-за дурных желаний. В действительности, у каждого преданного есть время для ежедневного чтения книг Прабхупады, но при этом необходим надлежащий настрой. Однажды преданный указал Прабхупаде на агрессивную тактику распространителей книг. Прабхупада не принял жалобу. Он желал, чтобы его ученики предпринимали активные действия для распространения сознания Кришны. Но сам Прабхупада огорчился, что распространители его книг не читают эти книги. В отличие от другой литературы, книги Прабхупады воспитывают проповедников, а не *бабаджи*, а проповедники сознания Кришны должны сами регулярно читать книги, чтобы оставаться сильными и активными в своем служении.

10. Что касается появившихся здесь книг Гаудия-матха, то кто их распространяет? Кто их сюда посылает? Гаудия-матх не продает наши книги, так почему мы должны продавать их книги? Кто все это организовал? Сообщите мне. Этим книг вообще не должно быть в нашем Обществе. Ты говоришь, что даже если бы я написал одну-единственную книгу, ты все равно не стал бы читать других авторов. Так учи других действовать так же. Очень хорошо, что ты настроен так решительно».

(Письмо Шукадеве, 14 ноября 1973 г.)

Комментарий

Однажды Господь Чайтанья назвал неграмотного южно-индийского *брахмана* величайшим ученым за то, что тот проявил полную веру в своего духовного учителя и решимость читать «Бхагавад-гиту» по его приказу. Подобно этому, те, кто следует по пути, указанному Шрилой Прабхупадой, должны посвятить себя чтению исключительно его книг и книг, написанных его последователями. Лучшим способом постичь знание, принесенное Прабхупадой, является сосредоточение только на этих книгах. Другие книги могут оказать вред, поскольку в них подчас содержатся разноречивые высказывания (см. письмо Рактаке, стр. 41).

Иногда исключительная преданность книгам Прабхупады в ИСККОН воспринимается лидерами Гаудия-матха как фанатизм и сектантство. (См. письмо Сатсварупы даса Госвами Ачарье Вишвамбхару Госвами, приложение 3.) В действительности, такая преданность позволяет наиболее глубоко и без всяких потерь осознать вывод Прабхупады: даже незначительные расхождения создают раскол.

11. «Все, что необходимо знать об учении Шрилы Бхактивиноды Тхакура, можно почерпнуть из наших книг. Нет никакой необходимости в наставлениях со стороны».

(Письмо Гурукрипе и Яшоданандане, 25 декабря 1973г.)

«Вам не нужно становиться такими учеными. Вам нужно просто понять *шастры*, «Бхагавад-гиту», «Шримад-Бхагаватам» и другие книги и как можно больше повторять мантру Харе Кришна. Если ты будешь придавать очень много значения образованию,

другие преданные будут пытаться тебе подражать. Твоя жена уже выказывает такие намерения. Как только мы попытаемся стать учеными, мы потеряем в плане преданности. Это необходимо постоянно учиться... Что касается твоих последних слов о том, что ты хочешь тщательно изучить различные произведения, а затем поделиться своими знаниями в лекциях и книгах, это желание очень похвально».

(Письмо Прадьюмне, 1 апреля 1970 г.)

Комментарий

Хотя Прабхупада ценил попытки своих учеников представить его книги с научной точки зрения, он время от времени предостерегал их от чрезмерного стремления к изучению санскрита. Иногда он упрекал своих учеников за накопление личных библиотек. Однажды Прабхупада в шутку сравнил коллекцию книг своего ученика Пандитжи с ношей осла. А в своем письме Прадьюмне Прабхупада пишет: «Ты думаешь, тебе понадобятся все эти книги? Конечно, я не возражаю, если ты используешь их как первоисточники, но мы всегда должны помнить, что больше всего внимания нам необходимо уделять духовной сфере, а не научному образованию... Не забывай повторять шестнадцать кругов *маха-мантры* в день. Тогда твои духовные силы будут расти». Таким образом Прабхупада излагает свои приоритеты.

12. «Школа может быть и плохой, но обучение само по себе не плохо. Оно очень полезно. Привычку учиться нужно сохранять, при этом особое внимание уделять изучению «Бхагавад-гиты», «Шримад-Бхагаватам» и «Брахма-самхиты».

(Письмо Роберту, 20 февраля 1968 г.)

Комментарий

Некоторые молодые люди с сильно развитыми бунтарскими настроениями присоединяются к Движению сознания Кришны отчасти из желания уклониться от учебы в школе. Но есть также немало людей, прежде ненавидевших чтение, и которые превратились теперь в прилежных учеников, изучающих книги Прабхупады. В этом письме Прабхупада сочувствует юноше, которому не нравится школа, но он также говорит, что не всякая учеба плоха. «Я советую тебе сейчас, по окончании школы, - пишет Прабхупада, - приняться за изучение необъятной вайшнавской литературы. Изучение нашей философии должно войти у тебя в привычку. Старайся понять ее как можно лучше, а когда возникнут трудности в понимании, Брахмананда или я тебе поможем». Итак, каждый должен стать прилежным учеником и зубрить комментарии Прабхупады.

VI. Общие наставления, касающиеся чтения и изучения

1. «В последнее время я очень сильно подчеркиваю важность того, чтобы все мои ученики прекрасно разбирались в философии сознания Кришны, старательно читали наши книги, как минимум один-два часа ежедневно, и пытались всячески осмыслить содержание».

(Письмо Мадхудвише, 16 июня 1972 г.)

Комментарий

Это одно из нескольких адресованных членам Джи-Би-Си писем того периода, когда Прабхупада вводил лекции по «Шримад-Бхагаватам». В них Прабхупада говорит о том, что преданные должны каждый день читать вслух одну *шлоку* на санскрите из «Шримад-Бхагаватам», повторять перевод каждого слова, нараспев повторять *шлоку* несколько раз, а затем «обсуждать ее очень подробно, рассматривая содержание с различных точек зрения и наслаждаясь все новыми и новыми оттенками смысла». Прабхупада подчеркивает в этих письмах, что лучшей формой обучения преданных является регулярное слушание «Шримад-Бхагаватам» и что благодаря такому слушанию они приобретают необходимые качества для того, чтобы нести сознание Кришны другим. «Если же у них не будет знаний, - спрашивает Прабхупада, - как смогут они выходить и проповедовать?»

Регулярное чтение и слушание «Шримад-Бхагаватам» дает преданным силы совершать аскезу в духовной жизни и дает неофитам особенную защиту от соблазнов материального мира. Благодаря слушанию преданный добивается успеха. Преданные не должны думать, что ничего не выигрывают от присутствия на лекциях по «Шримад-Бхагаватам». Поскольку их ввел Прабхупада, мы должны верить в их важность и не пренебрегать ими. Совместное слушание старших членов общины сплавливает преданных и укрепляет сотрудничество, необходимое для распространения Движения. А тот, кто внимательно повторяет шестнадцать кругов и следует четверем регулирующим принципам, извлекает из слушания лекций по «Шримад-Бхагаватам» наибольшую пользу.

2. «Тщательно изучив мои книги, ты наверняка сумеешь найти применение философии сознания Кришны во всех сферах жизни. Для этого нет никаких ограничений. Просто требуется немного здравого смысла и практичности».

(Письмо Амарендре, 31 января 1973 г.)

Комментарий

Кроме того, что стихи и комментарии из книг Прабхупады позволяют постичь глубочайшие, всеобъемлющие истины, с их помощью можно также решить множество практических проблем, возникающих в повседневной жизни.

Амарендра, баллотировавшийся на пост мэра Далласа, написал Шриле Прабхупаде письмо, в котором спрашивал совета по проведению предвыборной кампании. Прабхупада ответил, что Амарендра должен изучать книги, а затем, советуясь с преданными, применять полученные знания в практической деятельности. Когда преданный погружается в конкретное служение, кажется, что стихи и комментарии начинают вести с ним разговор на эту тему. К примеру, если преданный, как в случае с Амарендрой, по роду своего служения оказался вовлеченным в политику, то каждый комментарий можно рассмотреть с точки зрения политики, и в этом случае успех будет гарантирован. (Самым значительным источником знания в области политики и социального устройства являются наставления Махараджи Притху из Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам» и 17-я и 18-я главы Первой песни, описывающие встречу Махараджи Парикшита с Кали.) Как мне сейчас вспоминается, во время путешествия с библиотечной группой по университетам наши утренние лекции неизменно сводились к теме распространения книг среди

профессоров. Таким образом, «Бхагаватам» говорит с преданным о его конкретном служении.

Независимо от вида служения, преданный должен доказывать свою искренность в служении миссии Кришны. Он должен прикладывать максимум усилий, соблюдать четыре регулирующих принципа, посещать *мангала-арати*, повторять шестнадцать кругов. И каждый день он должен получать знания по *парампаре*, черпая их из книг Шрилы Прабхупады. Это позволит ему смиренно проповедовать, проявляя надлежащее уважение к предыдущим *ачарьям*, и поддерживать свою чистоту - даже на политическом поприще. А что касается результатов, это уже не в руках преданных. «В конце концов, - пишет Прабхупада, - результат посвящается Кришне. Главное - выполнять всё очень искренне и с энтузиазмом, не отклоняясь от принципов, изложенных в моих книгах».

3. «Что касается деятельности в сознании Кришны, то каждому из нас необходимо изучать эту очень ценную в духовном отношении книгу, поскольку в ней сформулированы все ключевые законы царства *бхакти*. В ней заключена суть всех ведических писаний, представляющих сознание Кришны. Любой, кто станет очень внимательно читать «Нектар преданности», получит все необходимые указания о том, как совершать преданное служение. Фрагменты этой книги нужно регулярно обсуждать на лекциях в храме».

(Письмо Адвайте, 18 июня 1970 г.)

Комментарий

В этом письме Прабхупада выражает свое волнение и энтузиазм после получения экземпляров только что изданной книги «Нектар преданности» и указывает, что

в ней содержится все необходимое для понимания сознания Кришны. При других обстоятельствах Прабхупада рекомендовал своим ученикам читать «Нектар преданности» очень внимательно и сказал, что, закончив чтение книги, преданный должен неоднократно ее перечитывать. Таким образом, Прабхупада раз за разом вдохновлял своих учеников изучать этот «свод законов» ИСККОН. Конечно, нам не следует относиться к энтузиазму Прабхупады, представляющего эту книгу ученикам, как к какому-то временному порыву или сиюминутному чувству. Лучше, если мы заразимся его настроением и станем «юристами» ИСККОН в результате систематического чтения этой книги.

Говоря, что «каждый из нас должен читать эту книгу очень усердно», Прабхупада подразумевает и себя. Если он включил себя в число тех, кому следует изучать «Нектар преданности», разве может кто-то из нас счесть это для себя необязательным? Не читая «Нектар преданности», нельзя войти в царство *бхакти*. Шрила Прабхупада пишет в предисловии: «Нектар преданности» даст нам практические указания, как, живя в материальном мире, целиком посвятить себя преданному служению, которое способно исполнить любое наше желание и в этой жизни, и в будущей».

В «Нектаре преданности» рассматриваются как начальные принципы *бхакти*, так и самые высокие темы, касающиеся отношений Радхи и Кришны. Прабхупада не раз сам выступал с лекциями по этой книге, и в приведенном выше письме он рекомендует всем храмам регулярно проводить такие лекции.

4. «Умение выступать, как и любое другое умение, зависит от учебы и практики. Я помню, как меня впер-

вые попросил выступить один из моих старших духовных братьев. Я чувствовал себя очень неуверенно, поскольку не привык говорить публично. Позже, выступая с лекциями, слушая и читая, я накопил опыт, и теперь мы можем беседовать сорок пять, пятьдесят минут или час без перерыва. Итак, очень внимательно читай наши книги и собирайся с мыслями, тогда ты сможешь говорить часами без всяких затруднений. Необходима практика. Читай наши книги, особенно только что изданный «Нектар преданности», и учись говорить публично. Все получится».

(Письмо Упендре, 24 июня 1970 г.)

Комментарий

Когда Прабхупада впервые вводил лекции по «Шримад-Бхагаватам», он говорил, что преданный, читающий лекцию, должен говорить около сорока минут. Многим это казалось трудной задачей, но в письме Упендре Прабхупада указывает, что этому можно научиться, если читать его книги регулярно. Тот, кто делает это каждый день, сможет представлять философию, не отвлекаясь на другие темы, не впадая в умозрительные рассуждения и избегая затянутых пауз.

Вскоре после принятия *санньясы* я написал Прабхупаде письмо, в котором говорил, что у меня нет необходимой для проповеди смелости. Прабхупада ответил, что, если я действительно искренен, Кришна поможет мне из сердца. Преданный, который искренне желает выполнять указания духовного учителя, должен говорить то, что знает, и Кришна будет учить его изнутри. Кришна хочет, чтобы Его послание было передано, поэтому Он наделяет силой действующего в *парампаре* искреннего преданного. Но не следует выступать перед другими, руководствуясь эгои-

стичными мотивами или из ложной самоуверенности. Нужно просто стараться доставить удовольствие духовному учителю и Кришне. Проповедуя таким образом и повторяя только то, что получено по цепи духовных учителей, можно сохранить чистоту своей проповеди.

В этом письме Упендре Прабхупада отзывается о себе как об обычном человеке, учившемся проповедовать на практике. Но в действительности способность Прабхупады всегда говорить о Кришне была экстраординарной. Кроме своих официальных лекций, Прабхупада непрерывно прославлял Кришну - утром, днем и вечером - среди преданных, друзей и гостей, в то же время с поразительной скоростью публикуя книги. Проповеднический дух Прабхупады - это результат не только изучения *шастр*, но и того, что он целиком и полностью посвятил себя выполнению указаний духовного учителя. Достижения Прабхупады невозможно имитировать, но каждый из нас может следовать по его стопам, используя свои собственные возможности максимальным образом. В результате ежедневного чтения его книг мы сможем приобрести качества, которые позволят нам проводить лекции по «Шримад-Бхагаватам», как он того желал.

Пытаясь прославить качества Прабхупады как проповедника, мы предлагаем следующее стихотворение из введения к «Воспоминаниям о Шриле Прабхупаде»:

Вам нравилось, когда мы говорили о том,
что вы свершили,
о том, как жили раньше,
особенно о ваших первых днях в Америке.
Но вы и сами
часами в вашей комнате
беседовали с нами

об играх Кришны и наставлениях Его,
об ужасах эпохи Кали-юги,
а иногда о ваших же деяниях -
вы наши жизни со своей объединяли.
С тех пор нет никого,
кто мог бы говорить о Кришне
так просто и легко.

5. «Лучше будет, если мы перенесем свой интерес на книги и станем изучать их все более внимательно. Мы должны вопрошать о Кришне. Жизнь в храме протекает с небольшими изменениями, нам же следует развить привычку обстоятельно читать книги. В дальнейшем, если у тебя появятся вопросы о сознании Кришны, ты можешь обращаться к старшим духовным братьям или писать мне лично. Это поможет тебе прогрессировать».

(Письмо Шукрадеве, 23 июля 1973 г.)

Комментарий

Ежедневное чтение книг Прабхупады - основа духовной жизни. Преданный не должен, повинуюсь беспокойному уму, создавать новые программы или выпускать печатные издания, пренебрегая при этом выполнением остальных обязанностей, напротив, он должен улучшать выполнение предписанных обязанностей.

В письме Прабхупаде Шукрадева спросил разрешения начать выпуск информационного бюллетеня ИСККОН. «Я не вижу в этом необходимости», - отвечает Прабхупада и указывает, что ученик лучше будет использовать время, если займется изучением его книг. «Кроме того, - пишет Прабхупада, - у нашего общества уже есть журнал «Обратно к Богу». Что касается получения новостей о

других центрах, то зачем так беспокоиться по этому поводу? Новости одни и те же - *санкиртана* продолжается, поклонение Божествам - тоже, изменения незначительные». У преданных всегда будет появляться интерес к тому, что происходит в других храмах, и этот интерес духовен, не материален. И если кто-то из них особо пристрастен к периодике, пусть он обратится к *шастрам*, где найдет нескончаемое разнообразие тем, обсуждаемых Шрилой Вьясадевой и его представителями. Читая *шастры*, можно полностью удовлетворить свою потребность узнавать новости, подобно тому, как это происходит в духовном мире, где каждый страстно желает слушать о *лилах* Кришны.

Соревнования по распространению книг, программы раздачи *прасада* и другая деятельность всегда будут привлекать умы проповедников, но чтобы уверенно прогрессировать во всех областях духовной жизни, мы должны развивать в себе привычку к более углубленному изучению философии Кришны и чтению повествований о Его жизни.

6. «Уличное пение должно продолжаться - это самая важная часть нашей программы. Движение Господа Чайтаньи означает движение *санкиртаны*. Вы можете два часа в день выделять на повторение шестнадцати кругов, два часа - на совместное чтение, а остальное время посвящать *санкиртане*. Мы должны и читать книги и распространять, но распространение книг - это основной вид проповеди. Совместного двухчасового чтения и обсуждения на лекции достаточно, и если у кого-то есть свободное время, можно читать еще, но это не значит, что нужно читать постоянно. Утром час лекции по «Бхагаватам» и час вечером по «Бхагавад-гите» или «Нектару преданности» - этого достаточно».

(Письмо Бали Мардане и Пуште Кришне.)

Комментарий

Оказавшись проездом в нью-йоркском храме, один из только что инициированных Прабхупадой *санньяси* высказал мнение, что преданные должны читать книги Прабхупады от пяти до восьми часов ежедневно. По этому поводу возникли споры, и преданные срочно позвонили Прабхупаде. В ответ Прабхупада написал письмо, цитата из которого приведена выше.

В этом письме Прабхупада отвергает идею восьмичасового чтения как крайность. Он защищает план, который некоторые преданные называют «бутербродом ИСККОН». Согласно этому плану, день преданных начинается с совместного слушания лекции и пения Святых Имен. Затем весь день они занимаются различными видами проповеди, после чего снова встречаются для лекции и пения на вечерней программе. Однако, поскольку *санкиртану* предпочтительней проводить в вечерние часы, большинство храмов находят проведение регулярных вечерних программ затруднительным.

В результате «бутерброд ИСККОН» стал открытым бутербродом только с одним куском «хлеба» - утренними программами. Но ежедневной лекции по «Шримад-Бхагаватам» недостаточно для изучения *шастр*. Недостаточно слушать их один час утром и не читать книг. Как Прабхупада говорит в этом письме, «утром час лекции по «Бхагаватам» и час вечером по «Бхагавад-гите» или «Нектару преданности» - этого достаточно». Более того, как указывает Прабхупада в своем письме к Мадхудвише, если каждый день изучать только по одному стиху из «Шримад-Бхагаватам» (регулярно посещая занятия), то потребуется не менее пятидесяти лет, чтобы прочитать все произведение, поэтому невозможно прослушать все книги Прабхупады, только посещая лекции

по «Шримад-Бхагаватам». Следовательно, только регулярное, ежедневное чтение и минимум двухчасовое слушание писаний (как рекомендовал Прабхупада), поможет преданным прочесть все его книги.

Помимо ежедневного двухчасового чтения и слушания, Прабхупада рекомендует ученикам читать его книги в свободное время, если таковое имеется. Немногие преданные скажут, что у них есть свободное время. В конце концов, как говорит Прабхупада в своем письме, «распространение книг - это основной вид проповеди», и все преданные с утра до вечера заняты деятельностью, направленной на поддержание и расширение Движения сознания Кришны. Но Прабхупада также утверждает: «Мы должны и читать книги и распространять». И если преданный не может найти на это время, как он прочтет «Нектар преданности», «Чайтанья-чаритамриту» и многие тома «Шримад-Бхагаватам»? Следовательно, долг каждого преданного - найти время для чтения, независимо от того, насколько он занят. Один из признаков преданного, достигшего уровня *бхавы*, - страстное желание отдавать все свое время служению Кришне. Следуя этому духовному желанию, мы должны свести к минимуму время, затрачиваемое на еду, сон и занятия материальной деятельностью, и находить больше времени для чтения книг Прабхупады.

7. «Наш прогресс в сознании Кришны зависит от двух факторов: знания и отрешенности, *гьяны* и *тьяги*, или *тапасы*. Чем более отрешенными от материального мира мы становимся, тем более ощутимым становится наш прогресс в сознании Кришны. Но мы не сможем приносить жертвы и совершать *тапасью*, если у нас нет знаний... Поэтому я прошу всех своих

учеников очень внимательно каждый день читать мои книги. Если твой ум будет хотя бы один-два часа в день поглощен трансцендентным содержанием «Шримад-Бхагаватам», «Бхагавад-гиты» и других наших книг, тебе будет очень легко прогрессировать в сознании Кришны... От беспокойства ума невозможно избавиться, просто изменив материальные обстоятельства. Тот, кто находится в сознании Кришны, может заниматься любой деятельностью и при этом быть довольным. Поэтому я рекомендую тебе больше читать книги и стараться со всех сторон осмыслить их содержание. Все время обсуждай их с духовными братьями, даже на работе... Когда ты работаешь и не можешь читать, слушай записи моих лекций, таким способом практикуя *шраванам*».

(Письмо Бхаргаве, 13 июня 1972 г.)

Комментарий

Всякий раз, когда ученики Прабхупады сталкивались с трудностями, он отсылал их к своим книгам. В этом письме Прабхупада вновь просит ученика, испытывающего затруднения, читать его книги «очень внимательно каждый день». Читать «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиту» - значит непосредственно общаться с Кришной и Его величайшим преданным в *парампаре*. Кому же не принесет благо такое общение?

В «Бхагавад-гите» (6.32) говорится, что *йогом* именуется того, кто знает причину счастья и несчастья всех существ. Какие бы проблемы перед нами ни вставали, все они - результат влияния трех *гун* материальной природы, и мы можем не сомневаться, что мудрецы и великие святые, говорящие с нами через ведическую литературу, как никто другой способны помочь избежать всех ловушек

майи. Чтение духовных книг успокаивает ум, сердце и чувства. Даже кажущиеся огромными проблемы исчезают у того, кто поднимается на трансцендентный уровень посредством чтения книг Прабхупады.

В большинстве случаев преданному, испытывающему затруднения, не нужно менять свою *ятру* или служение. Просто слушая духовную философию, он может прийти к пониманию того, что сознание Кришны - это истинный путь, и найти силы к преодолению трудностей.

В этом письме Прабхупада дает практический совет на тот случай, когда у нас нет возможности читать: «... когда ты работаешь и не можешь читать, слушай записи моих лекций, таким способом практикуя *шраванам*».

8. «Старайся читать наши книги. Ты президент, и тебе необходимо очень хорошо знать нашу философию».

(Письмо Мукунде, 12 января 1974 г.)

Комментарий

Иногда преданные из-за неугомонности или возбуждения выдумывают новые программы или меняют храмовые стандарты. Когда такое случалось, Прабхупада неизменно возлагал ответственность за это на президента храма. Заметив такие изменения в одном из крупных храмов, Прабхупада в этом письме приказывает президенту храма исправить ситуацию. «Все должно осуществляться в соответствии с установленными стандартами, - наставляет он. - Старайся читать наши книги». Какого бы рода отклонения ни возникали, всю деятельность храма можно поднять на трансцендентный уровень благодаря регулярному чтению книг Прабхупады. Такое чтение особенно важно для президента храма.

Ежедневно читая книги, лидер храма не только приобретает знания и духовную силу, необходимые для помощи преданным, но и поддерживает близкий контакт с Прабхупадой, с его желаниями, привязанностями и антипатиями. В результате возрастает его чувство ответственности и серьезность его характера, что позволяет ему очень быстро выявлять возникающие измышления и отклонения. Таким образом, твердо придерживаясь принципов, установленных Прабхупадой, президент храма сможет наилучшим образом исполнять свои обязанности в Движении и сможет действовать как полицейский, задерживая тех нарушителей, которые отклоняются от этих стандартов.

9. «Непременно с большим вниманием читай мои книги: вначале «Бхагавад-гиту», а после нее «Шримад-Бхагаватам» и «Чайтанья-чаритамриту». Ты должна читать каждый день».

(Письмо Урваши Патель, 25 июля 1975 г.)

10. «Каждый из вас должен очень скрупулезно изучать все книги, так чтобы при необходимости рассказать содержание своими словами. Я также буду очень доволен, если ты напишешь статьи для журнала «Обратно к Богу». Если ты будешь регулярно писать, то прочитанное тобой будет становиться осознанным. Как можно больше читай, повторяй Святые Имена и проповедуй».

(Письмо Хридаянанде дасу Госвами, 6 января 1972 г.)

Комментарий

Время от времени преданные по своей собственной инициативе присылали Прабхупаде рукописи, в которых

излагали придуманные ими философии. В ответ на одну такую рукопись, предоставленную *бхактой* Дэнисом в апреле 1975 года, Прабхупада написал: «Я думаю, будет лучше, если ты очень внимательно изучишь наши книги, и уже затем попытаешься что-нибудь написать. Не пытайся выдумывать собственные теории. Так дела не делаются. Ты должен писать только то, что слышал от своего гуру, и ничего больше. В противном случае, твоя работа окажется бесполезной». Другому любителю теоретизировать Прабхупада написал: «Это пустая трата времени, бумаги, чернил и труда. Для распространения сознания Кришны предстоит сделать так много. Кого привлекают такие произведения, как это? Ты должен больше времени тратить на тщательное изучение моих книг и прекратить все эти бесполезные измышления».

Если преданный склонен писать, он должен, как советует Прабхупада, основывать свои труды на его книгах. Как Сварупа Дамодара, секретарь Господа Чайтаньи, не принимал никакую литературу, содержащую отклонения от учения Господа Чайтаньи, так и Прабхупада отговаривает своих учеников от литературных занятий в русле умозрительного философствования.

VII. Прочие наставления и разъяснение цели книг Шрилы Прабхупады

1. «Фактически, эти книги - фундамент всего нашего Движения. Все опирается на них. Читать и распространять эти книги - именно таким должен быть наш главный лозунг».

(Письмо Хридаянанде дасу Госвами, 31 октября 1974 г.)

Комментарий

Хридаянанда дас Госвами написал Прабхупаде, что следит за тем, чтобы служение преданных становилось устойчивым. В ответ Прабхупада, довольный своим учеником, говорит, что в этом «секрет успеха». Затем он просит Хридаянанду подавать пример другим: «Если ты ведешь себя как идеальный вайшнав, то ты становишься моим представителем во всём. Мы не гонимся за званиями и должностями. Господь Чайтанья учил своих последователей, что они должны проповедовать собственным примером». Далее Прабхупада говорит, что безупречное поведение его учеников станет залогом будущей славы Движения.

Зональные и храмовые лидеры не смогут вдохновить преданных читать больше, просто делая заявления и издавая указы. Преданные должны видеть, что сами лидеры читают книги. Это подействует сильнее, чем просто указания. Как говорит Кришна, «Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы он ни устанавливал своим поведением, их придерживается весь мир» (Б.-г., 3.21).

2. «Что касается книг - да, они печатаются в нашей типографии и очень скоро будут на руках. Я пишу книги прежде всего для своих учеников и очень рад, что вы читаете их так внимательно. Слова этих книг подобны нектару, потому что это не мои слова, а наставления моих предшественников, а я пытаюсь донести их как можно лучше до других. Таков принцип *парампары*».

(Письмо Джаяпатаке, 17 апреля 1970 г.)

Комментарий

Брахмачари Джаяпатака сравнил книги Прабхупады с нектаром. В этом письме Прабхупада скромно отвечает, что его книги подобны нектару, но причина этого не в его изобретательности. Затем он поясняет, что его книги наполнены нектаром, потому что *парампара* наполнена нектаром, и называет себя всего лишь носителем сладостного послания. Такой преданный должен считать себя лишь верным и исполнительным посыльным (так к нему могут относиться и другие). Но этот славный посыльный приносит нектар слов Верховной Личности Бога, что является величайшим служением. Арджуна говорит Кришне: «Я никогда не устану слушать о Тебе, ибо чем больше я слушаю, тем сильнее жажду наслаждаться нектаром Твоих слов» (Б.-г., 10.18). Если же кто-то попытается стать источником нектара сам, то это будет всего лишь проявлением его ложного эго. Прабхупада всегда оставался верным распространителем нектара Кришны, и это его великий дар всем нам. Это делает его в миллионы раз величественней тех, кто сами пытаются стать источниками нектара.

Прабхупада адресовал все эти нектарные наставления прежде всего преданным. Как он говорит в одном из своих комментариев, «Бхагавад-гиту» нужно объяснять людям, которые готовы признать Кришну Верховной Личностью Бога. Это писание предназначено для *бхакт*, а не для философов-эмпириков» (Б.-г., 18.68. комм.). Авторы обычно пишут книги и статьи, адресуя их определенной аудитории. К примеру, профессиональные художники всегда потворствуют вкусам публики в расчете заработать больше денег. А Прабхупада писал свои книги специально для учеников, или «учащихся». Эти книги написаны *ачарьей*-основателем и духовным учителем ИСККОН

для своих учеников и последователей. Верно то, что книги Прабхупады превращают непреданных в преданных, но все же, лишь став *бхактой*, можно вкусить нектар, который в них содержится.

В «Шримад-Бхагаватам» говорится: *ниврিতта-тарсаур упагийама-над / бхаваусадхач чхротрамано` бхирамат* - «Прославление Верховной Личности Бога совершается в соответствии с принципом *парампары*. Это подразумевает передачу знания от духовного учителя к ученику. Вкус к такому прославлению появляется у тех, кого больше не интересует эфемерное и недолговечное прославление этого космического творения» (Бхаг., 10.1.4). В комментарии к этому стиху Прабхупада пишет, что преданный Движения сознания Кришны «больше не читает материалистических газет, журналов и т.п., поскольку его больше не интересуют подобные вещи. Знание о том, что относится к *уттама-шлоке*, Верховной Личности Бога, дается духовным учителем, и ученик внимательно слушает его... И духовному учителю, и ученику не нужно знать ничего, кроме Кришны, ибо, просто постигая Кришну и беседуя о Нем, человек становится обладателем совершенного знания».

Книги Прабхупады обращены к преданным, и, вместе с тем, они - лучшее средство для проповеди непреданным. Как говорит Прабхупада в приведенном выше комментарии, «когда освобожденный духовный учитель и его ученики обмениваются *кришна-катхой*, другие люди тоже иногда пользуются возможностью их послушать и также получают благо». Хотя «Шримад-Бхагаватам» - это, по сути дела, сокровенная беседа двух очень возвышенных преданных (Махараджи Парикшита и Шукадевы Госвами), она передается таким образом, что приносит благо всему миру. И так же, как вопросы Махараджи Парикшита и ответы Шукадевы служат на пользу всему человечеству, из-

ложение сомнений Арджуны и ответов Кришны на его вопросы в «Бхагавад-гите» тоже предназначено для всех. Те, кто слушают эти беседы между духовным учителем и учеником, получают благо и могут сами стать преданными.

3. «Твоя проповедь в Новом Вриндаване, так же как и твое серьезное, углубленное изучение нашей литературы, очень обнадеживают. Пожалуйста, продолжай свои усилия со всей решительностью и восстанавливай единство и прочность нашего Движения. С самого начала я был убежденным противником имперсоналистов, что подчеркивается в моих книгах. Мои устные наставления, так же как и мои книги, в твоём распоряжении. Теперь у вас есть представители Джи-Би-Си. Советуйся с ними, и ты разовьёшь в себе точное и правильное понимание философии, тогда беспокойство исчезнет. Причина беспокойства - невежество. Где нет невежества, нет и беспокойства».

(Письмо Хаягриве, 14 сентября 1970 г.)

Комментарий

Это письмо было написано Прабхупадой вскоре после праздника Джанмаштами в Новом Вриндаване, в 1970 году. Кризис веры, испытанный некоторыми преданными во время этого праздника, описан в «Шрила Прабхупадалиламрите» (том 4, «В каждом городе и деревне», глава 3, «Угроза ИСККОНу»). За несколько месяцев до фестиваля в Новом Вриндаване находящиеся в Индии ученики Прабхупады написали духовным братьям в Америку письма, в которых рассматривалось относительное положение Шрилы Прабхупады как духовного учителя. Когда распространилась эта ересь, Прабхупада посвятил в *санньяси* наиболее ответственных за это, чтобы их очи-

стить. Преданные очень раскаивались, но сгоряча впали в другую фанатичную крайность, провозгласив Прабхупаду Самим Господом Кришной. Во время фестиваля в Новом Вриндаване эти *санньяси* распространяли дикие измышления, говоря, что Прабхупада лишил преданных своей милости за то, что они не признали в нем Бога. Помимо того, они делали не соответствующие истине заявления о том, что преданные ИСККОН не могут надеяться на достижение уровня чистого преданного служения в этой жизни. Эти идеи вызвали сильные сомнения и отчаяние среди преданных. Многие были в депрессии, некоторые заболели физически. Преданные разочаровывались во всем и уходили из Движения, а гости, услышав все эти споры, уезжали с фестиваля в большом беспокойстве.

На фестивале присутствовали члены недавно сформированного Джи-Би-Си, и я помню очень напряженное неофициальное собрание, проведенное с целью выработки программы действий в этой критической ситуации. Мы понимали, что опору преданные могут обрести в той философии, которая так авторитетно изложена в книгах Прабхупады, но кроме того, мы осознавали, что не обладаем достаточным знанием этой философии. И тогда мы немедленно обратились к книгам Прабхупады. Мы читали не праздно и даже не ради получения каких-то формальных знаний, а с горячим стремлением найти решение неотложных проблем.

Мы изучили слова Кришны из «Бхагавад-гиты» о том, что все, кто выполняют свои обязанности, следуя Его наставлениям, освобождаются из рабства *кармы* (3.31), и, далее, прочли в комментариях Прабхупады следующее:

«Простой человек, твердо верящий в вечные наставления Господа, освободится из-под власти закона *кармы*,

даже если он не способен следовать всем этим наставлениям. На первых порах человек, стремящийся развить в себе сознание Кришны, иногда не может следовать всем указаниям Господа, но, поскольку он не отвергает их и искренне трудится, не обращая внимания на неудачи и не поддаваясь отчаянию, со временем он непременно обретет чистое сознание Кришны».

Некоторые из нас вспомнили слова Прабхупады: как Кришна одновременно является единым со Своим творением и отличным от него, так и живые существа одновременно едины с Кришной и отличны от Него. Находя эти и другие положения в «Бхагавад-гите» и «Нектаре преданности», мы пришли к твердому, основанному на *шастрах* пониманию того, что нельзя отчаиваться, лучше всего оставаться на духовном пути, и стали приводить цитаты, доказывающие, что к духовному учителю, являющемуся представителем Бога, нужно относиться, как к Самому Господу, но его никогда не следует считать Самим Кришной. После того, как мы таким образом подготовились и укрепили себя с помощью книг Шрилы Прабхупады, мы стали способны защитить своим знанием преданных.

В этом письме Прабхупада выражает Хаягриве благодарность за серьезное и интенсивное изучение его книг. Он указывает, что, делая это, преданные научатся отражать нападки имперсоналистов и прочих псевдоучителей, которые они могут встречать в будущем. Прабхупада также указывает, что точное и правильное понимание философии устраняет беспокойство. Конечно, находясь в этом материальном мире, преданные будут постоянно сталкиваться с попытками потревожить единство их общества, и ложные трактовки философии будут, время от времени, возникать изнутри. Но того, кто пребывает в знании, не

проведут уловки людей, неправильно истолковывающих ведическую литературу.

Книги Прабхупады ясны, хорошо обученный преданный знает их основные положения и может защитить свою точку зрения, ссылаясь на многие ключевые тексты и комментарии. Тот, кто регулярно и внимательно читает книги Прабхупады, получает знание *сиддханты* и учится ясно видеть отклонения и попытки лжетолкований.

4. «Наставления, которые содержатся в моих книгах, должны восприниматься как личные наставления. Когда мы читаем «Бхагавад-гиту как она есть», следует понимать, что мы получаем личные наставления Кришны. В духовных отношениях физических преград не существует».

(Письмо Дхриштaketу, 14 октября 1973 г.)

Комментарий

Иногда преданные сожалеют о том, что не могут видеть своего духовного учителя столько, сколько хотелось бы, не могут физически быть рядом с ним. Со временем им может даже показаться, что их личная связь с ним слишком слаба. В приведенном выше письме Прабхупада устраняет такие сомнения, указывая на различие между материальной и духовной жизнью. Какие бы наставления человек ни получал в материальной жизни, они не затрагивают его истинного «я», но в духовной жизни все иначе. Прабхупада указывает, что в духовной жизни мы обретаем непосредственную связь с духовным учителем и Кришной через наставления, которые получаем по *парампаре*.

Читая «Бхагавад-гиту», мы не должны чувствовать себя лишенными чего-то только из-за того, что не находимся на поле битвы Курукшетра с Кришной и Арджуной.

Подобное восприятие обусловлено лишь изъянами материального существования. Если мы действительно хотим быть с Кришной, если мы восприимчивы к Его посланию, то можем непосредственно общаться с Ним через Его представителя. Это зависит лишь от нашего смирения.

Подобно этому, мы можем вступить в самое близкое общение с Прабхупадой, внимательно читая его книги. Уединяясь рано утром, Прабхупада сосредотачивался на передаче нектарного послания своим ученикам. Проникнувшись тем сокровенным настроением, которое овладевало Прабхупадой в утренние часы, когда он диктовал свои книги, мы сможем получить личный *даршан* этого величайшего из вайшнавов. А если у нас есть такое общение, чего нам может не доставать?

5. «В наши дни существует очень много так называемых духовных учителей, и нам становится крайне трудно понять, кто из них действительно способен открыть духовное знание. Поэтому мною написаны тома книг авторитетной ведической литературы, из которой вы можете извлечь немалую пользу, если будете общаться с преданными, применяющими это знание на практике. Так вы разовьете в себе способность постичь науку о Боге».

(Письмо Свами Сатпремананде Сарасвати, 9 июня 1974 г.)

Комментарий

В течение всей своей проповеднической деятельности Прабхупада получал письма от тысяч людей, которые интересовались природой духовной жизни. И Прабхупада снова и снова рекомендовал им постигать науку сознания Кришны, изучая его книги.

Однажды *санньяси*-имперсоналист написал Прабхупаде письмо, в котором задавал вопросы на темы, которые часто неправильно толкуются другими свами. В цитируемом выше письме Прабхупада советует ему изучать Абсолютную Истину, читая авторитетные книги и общаясь с преданными. Был еще один случай, когда некий д-р Кумар, профессор одного из университетов Онтарио, спрашивал о тех, кто провозглашает себя воплощениями Бога. Прабхупада также отослал его к книгам, сказав: «Послание Господа записано в «Бхагавад-гите», и если кто-то объявляет себя воплощением и, в то же время, противоречит «Бхагавад-гите», можно быть уверенным, что он обманщик. Пожалуйста, попытайтесь прочитать наши книги. У нас много книг, около пятидесяти из них - по четыреста страниц каждая, и еще много - меньшего объема. Познакомьтесь с нашим Движением поближе, и вы увидите, что ваши усилия на окажутся напрасными. По поводу мнения г-на Баттерджи о том, что ведическая литература - это всего лишь собрание мифов, Прабхупада говорит: «Пожалуйста, попробуйте почитать настоящую философию - «Веданта-сутру» с комментариями Вьясадевы, «Шримад-Бхагаватам», а для предварительного знакомства - «Бхагавад-гиту». Я прошу вас: читайте внимательно «Бхагавад-гиту как она есть» и не позволяйте глупцам и мошенникам вводить вас в заблуждение».

Цитируемые письма показывают, как книги Прабхупады рассеивают мириады неверных представлений об индийской философии. Даже профессора и студенты, изучающие западную философию, с интересом читают их. В действительности, профессора западной философии, не знакомящие своих студентов с книгами Прабхупады, лишают их настоящей философии. Когда один профессор из Восточной Европы сказал преданным из библиотеч-

ной группы *санкиртаны*, что все интеллектуалы должны читать книги Прабхупады, Прабхупада написал по этому поводу распространителям: «Это факт. Если кто-то хочет считаться интеллектуалом или ученым и не читает эти книги, его знание остается несовершенным, *асампурна*». На вопрос еще одного джентльмена Прабхупада отвечал: «Ни в какой другой философии вы не найдете такой ясной концепции Бога. Я прошу вас, пожалуйста, серьезно изучайте наши книги, и у вас будет возможность сравнить сознание Кришны с другими философиями». Книги Прабхупады - это свет огромного маяка знания, рассеивающего тьму всех ложных идей в области духа и философии. Прабхупада еще и еще раз советует людям, задающим ему вопросы, читать его книги и общаться с преданными, и таким образом получать ответы на все свои философские вопросы.

VIII. Личные наставления Шрилы Прабхупады о чтении его книг

1. «В моих книгах философия сознания Кришны раскрыта полностью, и если ты чего-то не понял, просто перечитай их снова и снова. Благодаря ежедневному чтению тебе откроется знание, и при этом разовьется твоя духовная жизнь... Больше всего ты порадуешь меня, если будешь читать мои книги и выполнять указания, которые в них содержатся».

(Письмо Бахурупе, 22 ноября 1974 г.)

Комментарий

Однажды в Маяпуре преданный встал и вышел в самый разгар одной из лекций Прабхупады. «Куда он пошел?» - спросил Прабхупада. «Ему нужно кое-что сделать», - ответили ему. Это вызвало взрыв негодования со стороны Прабхупады: «Что сделать? Вздор! Если вы не слушали, что вы можете сделать? Если вы не слушали, вся ваша деятельность - это просто карма». Мы не можем ограничиться чтением книг и больше ничего не делать для духовного учителя. Невозможно и служить, не обретая знаний, которые содержатся в этих книгах. Как говорит в этом письме Прабхупада, мы должны и читать книги, и выполнять наставления. Именно такое сочетание приносит самое большое удовлетворение духовному учителю.

Хотя в комментариях Прабхупады содержатся ответы на любые вопросы, иногда преданные не могут понять тонкости духовной науки, описанные в них. В этом письме Прабхупада указывает, что, просто читая снова и снова его книги, преданный со временем придет к их пониманию. Чтение книг Шрилы Прабхупады - это не просто академические упражнения или путь накопления знаний. Правильнее сказать, что это чтение позволяет нам прорваться сквозь путы материальной обусловленности и приблизиться к высочайшему уровню духовного осознания. Как говорит Прабхупада, наша духовная жизнь развивается благодаря ежедневному чтению книг.

В «Шикшаштаке» Господь Чайтанья сравнивает очищение ума с очищением зеркала, и в этом письме Прабхупада делает такое же сравнение: «Сейчас наше сознание загрязнено, подобно зеркалу, покрытому пылью. Процесс очищения - это воспевание, слушание, выполнение какого-либо служения и искренние попытки удовлетворить духовного учителя». Зеркало покрывается пылью каждый

день, и для поддержания чистоты нужно стирать с него пыль ежедневно. Это же относится и к уму и тому, что его загрязняет. Ум очищается благодаря слушанию, воспеванию и служению, но если мы не будем делать это каждый день, мы снова загрязнимся.

2. «Пожалуйста, продолжай читать наши книги с большим вниманием, изучая их снова и снова».

(Письмо бхакте Стиву, 16 декабря 1974 г.)

Комментарий

Недавно несколько преданных, подростков, сказали мне о том, что не любят читать книги Прабхупады. Они уже читали «Махабхарату» и «Шримад-Бхагаватам» и теперь хотят обратиться к книгам *карми*. По их словам, в книгах Прабхупады для них слишком много повторов. Непостоянный ум всегда ищет что-то новое, и, не будучи вовлечен в глубокий анализ, воспринимает любые повторения как нечто скучное. Действительно, многие положения в книгах Прабхупады часто повторяются, что делает их полными повторов. Больше того, в этом письме Прабхупада советует нам читать эти полные повторы книги снова и снова. Но он делает это не для того, чтобы мы этими книгами притупляли себе ум. Цель многократных повторений в книгах Прабхупады та же, что и цель постоянного повторения мантры Харе Кришна. И так же как повторение Святых Имен, книги содержат в себе намного больше, чем мы сейчас можем оценить. Но для того, чтобы осознать написанное в этих книгах, мы должны быть усердными.

Прабхупада часто говорил о своих книгах: «Здесь есть всё». Это означает, что в них содержится всё разнообразие вкусов. То, чего нет в книгах Прабхупады, не принесёт

нам никакой пользы и не прибавит понимания. Книги же Прабхупады, наоборот, позволяют испытывать все новые озарения и открывать для себя что-то новое. Все это заложено там для того, чтобы мы наслаждались этим, и всего этого достаточно для нашего полного удовлетворения. Но только становясь довольными при чтении этих книг, мы сможем познать совершенство. Все это останется в стороне от нас, если мы будем подходить к книгам Прабхупады как беспокоящие подростки.

В комментарии из второй главы «Бхагавад-гиты» (2.25) Прабхупада пишет: «Всякую мысль необходимо несколько раз повторить, чтобы как следует усвоить ее и избежать ошибок». В этой главе несколько раз объясняется различие между душой и телом, но делается это с разных позиций. И в своих беседах и лекциях Прабхупада часто повторял одну и ту же мысль снова и снова. Однажды в Венесуэле Прабхупаду посетила группа психологов. Хотя гости были горды своим аналитическим знанием, Прабхупада отнесся к ним, как к глупцам, потому что они ничего не знали об истинном «я», пребывающем в теле. Прабхупада объяснял им, каково положение души, используя пример с водителем и автомобилем. Он спрашивал их: «Что более важно, автомобиль или водитель?» Но «ученые» психологи так и не смогли понять. Прабхупада опять и опять приводил все тот же пример. В конце концов психологам надоели его попытки помочь им сделать первый шаг в духовной жизни.

Подобным же образом Прабхупада иногда разговаривал со служителями христианской церкви. «Если христиане следуют заповеди «не убий», почему вы убиваете коров?» - спрашивал он. Священники сначала различными путями уклонялись от ответа на этот вопрос, затем раздражались и старались перейти к более важным, на

их взгляд, богословским темам. Прабхупада говорил, что нет смысла задавать другие вопросы, если они не могут понять этот. Таким образом, упорство Прабхупады разоблачало их невежество и доказывало их виновность.

Из судебной практики известно, что свидетели иногда не желают признавать факты и пытаются уклониться от ответа на решающий вопрос прокурора. В таком случае прокурор настойчиво задает этот вопрос и таким образом добивается ответа. Точно так же, когда мы читаем книги Прабхупады, нам, возможно, не очень хочется слушать одно и то же несколько раз, но если мы будем это делать, каждый из нас сможет увидеть реальность духовной жизни.

Все мы знаем, что многие преданные в нашем Движении не читают с должным усердием. Чтобы помочь излечить эту болезнь, мы ограничились в этой книге одной простой темой - необходимостью ежедневно читать книги Прабхупады - и, следуя по стопам предыдущих *ачарьев*, непрерывно повторяем это на каждой странице книги. Надеемся, что никому не надоест это повторение, и что, напротив, все поймут важность данной темы и поддержат ее.

3. «Спасибо тебе за добрые отзывы о моих книгах. Внимательно читай их, и ты сможешь очень хорошо проповедовать».

(Письмо Чандрамукхи, 2 февраля 1975 г.)

Комментарий

В тот период, когда Прабхупада написал это письмо, Чандрамукхи посещал *гурукулу* в Далласе. Тогда же Прабхупада написал другому ученику *гурукулы*: «Досконально изучай мои книги. Так ты разовьешь в себе качества, необходимые для возвращения к Богу». В лич-

ных посланиях, подобных этим, Прабхупада проявляет большую заинтересованность в детском образовании в нашем Движении. Хотя существуют счастливчики, которые еще в детстве начали читать книги Прабхупады, такое чтение должно продолжаться на протяжении всей жизни. Уже десять лет прошло со времени написания этих писем, и дети успели вырасти. Мы надеемся, что они серьезно восприняли послания Прабхупады.

В двух вышеприведенных цитатах говорится о двух заветных целях каждого преданного: стать хорошим проповедником и вернуться к Богу. И то и другое можно достичь, если читать книги Прабхупады ежедневно.

4. «Что касается моих книг, каждый должен их читать. Я тоже читаю... Сколько времени отдавать чтению и сколько заниматься другим служением, должен решать каждый преданный индивидуально».

(Письмо Говардхану, 15 февраля 1975 г.)

Комментарий

Прабхупада часто читал свои книги, или их ему читали ученики. Иногда он читал в тишине своей комнаты, а будучи в Лос-Анджелесе, он особенно любил сидеть в саду и слушать, как преданные читают книгу «Кришна». В самолетах Прабхупада читал «Шримад-Бхагаватам», а перестав читать, опускал книгу в карман кресла сидящего перед ним пассажира. Однажды, вернувшись домой после серьезной автомобильной аварии, в которой Прабхупада получил травму, он сел и попросил слугу почитать «Чайтанья-чаритамриту». И в самые последние дни, если преданные не проводили *киртан*, он просил, чтобы они ему читали.

Прабхупада иногда удивлялся тому, как Кришна говорит через его книги. «Эти книги удивительны, - к восторгу своих учеников говорил он. - В действительности, они написаны не мной. Они написаны Кришной». Говоря это, Прабхупада не подразумевал «я такая великая личность, что даже не понимаю, насколько я велик». Не думал он о себе и как о большом ученом или писателе. Скорее, в словах Прабхупады, выражающих удивление по поводу трансцендентного качества книг, содержится благодарность за милость его духовного учителя и Кришны, которые позволили ему стать глашатаем Кришны. В заключительных словах к своему переводу «Чайтанья-чаритамриты» Прабхупада подтверждает эту мысль: «Нужно признать, что вся работа по переводу книг была возможна лишь благодаря тому, что меня вдохновлял мой духовный учитель, ибо сам я слишком незначителен и некомпетентен для выполнения такой физически невыполнимой задачи».

В этом письме Прабхупада подчеркивает, что преданные должны заниматься служением двадцать четыре часа в сутки. «Еда и сон должны быть сведены к минимуму, - пишет он. - Нельзя и мгновения тратить впустую». И в те редкие моменты, когда кажется, что нечем заняться, мы должны, не теряя этой возможности, читать книги Прабхупады.

5. «...Продолжай читать книги, вырабатывая в себе правильное понимание, и Кришна тебе поможет. Сиддханта балийа читте на кара аласа иха ха-ите кришна лаге кшудра манаса. Искренний ученик не должен пренебрегать обсуждением таких утверждений, считая их спорными, так как подобное обсуждение укрепляет ум. Мы всегда должны быть готовы к осознанию заключений *шастр*, - они помогут нам, - в

противном случае нас могут ввести в заблуждение ложные философии. Твое изучение книг меня радует. Оно приведет тебя к успеху и сделает счастливым».

(Письмо Айодхьяпати, 22 сентября 1976 г.)

Комментарий

Сахаджи отвергают изучение любой литературы вайшнавов. И если преданный думает, что он не обязан уметь убеждать философией, то это сентиментализм. Не следует отвергать философские дискуссии из-за лени или сентиментальности. Правильнее будет, если каждый проповедник, читая книги Прабхупады, подготовится к тому, чтобы отражать нападки философов-оппонентов. После этого он должен войти в атеистическую атмосферу, созданную материалистическими учеными и им подобными, и представить заключения вайшнавизма, или *сиддханту*, по каждому спорному вопросу. К таким вопросам относятся: происхождение жизни, существование Бога, является Господь личностью или нет, каков Он, и вопрос о божественном происхождении писаний.

В процитированном выше письме Прабхупада пишет: «В «Чайтанья-чаритамрите» сказано, что никто не должен пренебрегать *сиддхантой*, поскольку заключения *сиддханты* помогают человеку утвердиться в сознании Кришны». В каждой книге Прабхупады представлены заключения вайшнавизма. Но если мы не будем читать его книги регулярно, мы сами станем жертвами ложной философии. В другом письме Прабхупада говорит: «В нашем Обществе сознания Кришны юноши и девушки должны сейчас уделять больше внимания тщательному изучению книг. И, чтобы обрести силу, каждый непременно должен повторять шестнадцать кругов *маха-мантры* на четках».

Глава 2

Дневник чтения

1. Я собираюсь начать вести дневник и описывать в нем свой опыт чтения книг Прабхупады. Мне кажется, что этот дневник будет похож на дневник из «Реформы джапы» и поможет преданным лучше читать книги Прабхупады и выше ценить их. Но, если я действительно рассчитываю на это, я должен вести дневник прежде всего для того, чтобы самому научиться лучше читать и ценить книги Прабхупады.

Чтобы что-то изменить, мне нужно быть честным. Только что я прочитал около десяти стихов и комментариев к ним из «Шримад-Бхагаватам». Сначала я чувствовал сонливость, в которой нет ничего неестественного, особенно если учесть, что я встаю очень рано. Затем, когда это было взято под контроль, появилась невнимательность. Сонливость и невнимательность - те же два врага, что и при повторении *маха-мантры*.

Позже я заметил в себе замаскированное сомнение такого рода: «То, что я читаю в комментариях, я воспринимаю как абсолютную истину, но материал неоднократно повторяется, и это главная причина моей невнимательности. Материал построен на повторениях, а не на последовательном разборе каких-то тем, просто одно и то же снова и снова». Это сомнение снимает с меня вину за сонливость, лень, глупость и перекладывает ее на того, кто представляет «Шримад-Бхагаватам». Подобные сомнения, как правило, не высказываются, но они характерны для многих преданных.

Другая проблема, которую я заметил, - моя неспособность запомнить только что прочитанное. Если бы меня спросили: «Каково содержание и смысл стиха и комментария, который ты только что прочел?» - мне было бы нелегко дать краткий ответ. Это еще одно подтверждение того, что я читаю невнимательно. Но, опять-таки, если я перекладываю вину на комментарий, то говорю, что он написан недостаточно ясно и лаконично. Я решаю прочесть то же самое снова и на этот раз намерен доказать, что проблема находится во мне и что постоянство, богатство, ясность, «новое понимание» - все это содержится в комментариях и передается тому, кто серьезно их изучает.

2. Я намерен читать книги Шрилы Прабхупады каждый день, и отмечать в дневнике то, чего мне удалось достигнуть. Эти записи станут для меня обязанностью и помогут мне сделать свое чтение систематическим и сознательным.

Читаю «Шримад-Бхагаватам», то место, где описывается, как оставлял тело Бхишмадева. Без этой литературы мы не имели бы оснований называть себя преданными, а наше Движение не имело бы веса. Думаю, того, что я уже прочел эти книги несколько раз, недостаточно. Если я хочу думать о Шри Кришне, я должен читать их регулярно.

Сейчас я читаю о том, как Бхишма вспоминал Кришну на пороге смерти. Он наслаждается своей *расой* с Кришной и в любовном *самадхи* созерцает различные черты Верховного Господа в других *расах*.

Один новый преданный поделился со мной о том, что ему трудно принять Абсолют как Кришну, мальчика-пастушка с телом темно-синего цвета. Мне было неприятно слушать его еретические сомнения, и я начал приводить аргументы из *шастр* и использовать логику, указывая на

трансцендентность личностной формы Господа Кришны. Я стою на позициях защитника веры, говорящего от имени ведического знания, как оно дано нам Прабхупадой. Но мою собственную веру и живую связь с Кришной, возникающую в процессе чтения «Шримад-Бхагаватам», необходимо систематически подкреплять. Я знаю, что понимание абсолютной реальности ведической истории и положения Господа Кришны и духовного мира откроется мне только при условии регулярного повторения Святых Имен и слушания.

Мне будет легче справляться со своими постоянными обязанностями, и напряжение, возникающее из-за них, исчезнет, если я буду лучше осозновать, что занимаюсь любовным служением Господу Кришне. Я часто отдаляюсь от всего этого. И мои вечные отношения со Шрилой Прабхупадой будут развиваться, если я буду стараться помнить о нем, о его облике (запечатленном на фото), о его деяниях. Я часто отдаляюсь от всего этого. Если я полагаюсь на память, то она меня только подводит. А общение с Прабхупадой через его книги, благодаря которым он продолжает быть моим учителем, вдохновляющим и помогающим понять абсолютную реальность, - это лучший вид общения.

Итак, решение читать каждый день - это хорошее начало и своевременный необходимый обет. Теперь нужно записывать, рассказывая о том, что удалось понять и оценить, и стараться преодолеть все то, что мешает мне читать книги Прабхупады внимательно, постоянно и с преданностью.

Я хочу улучшить чтение и с его помощью стать лучше. Я уже «верю» в то, что *gopi* - величайшие трансценденталисты и что они могут на равных общаться со Шри Кришной, причиной всех причин, вечной, всепривлекающей лич-

ностью. Но не объясняется ли моя вера тем, что я верю в Шрилу Прабхупаду и во всё, что он представляет? Может быть, я принимаю это только из-за моей слепой веры в него, *вместо того, чтобы быть по-настоящему квалифицированным учеником, осознавшим истинность того, чему он учил?* Сохраняя верность его книгам, принимая то, что они заслуживают изучения, и действуя соответственно, я буду возвращать свою привязанность к Прабхупаде и Господу Кришне, ради которого Шрила Прабхупада совершал все свои трансцендентные усилия.

3. Единственный, кому не нравится «Шримад-Бхагаватам», - это тот, кто «убивает душу» (человек, который убивает животных, или который полностью пренебрегает самоосознанием). Из-за грубого невежества такие люди не способны ни понять, ни оценить «Шримад-Бхагаватам».

Шрила Прабхупада говорил, что не только каждый стих и каждый комментарий, но и каждое слово «Шримад-Бхагаватам» - это Сам Кришна, и если слушать их с почтением - не важно, идет речь о группах планет или о группах *гопи*, - то можно понять, что всё это полностью духовно. Так как в материальном мире такого знания не существует, оно называется *анаурушей* - приходящим из духовного мира, от Кришны. Все, кто желает избавиться от невежества и перестать быть связанным этим материальным миром, обязательно захотят изучать эту книгу.

4. «Шримад-Бхагаватам» необходимо читать любому серьезному человеку, желающему в конце концов достичь уровня Бхишмадевы. Уникального положения Бхишмы в момент смерти можно достичь, даже если Господь Кришна не будет присутствовать лично. Его слова в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам» тождественны Ему Самому.

Они - воплощение Господа в звуке... [первый из девяти видов служения - слушание (*шраванам*) - самый важный]» (Бхаг., 1.9.43, комм.).

В первой записи этого дневника я выразил надежду на то, что смогу понять Кришну, читая «Бхагаватам», и таким образом установить близкие отношения с Прабхупадой. Это правда, такие возможности будут у меня при регулярном чтении. Но, зачастую, это медленный процесс. Нужно методично читать стихи и комментарии. Думаю, что по мере практики это перестанет быть трудным, рутинным занятием. Я буду лучше видеть цель всего этого и то, что чтение дает непосредственную духовную пищу и помогает делать шаги к достижению своих вечных взаимоотношений с Кришной, прорываясь в конечном счете к непрерывному любовному служению.

5. Сейчас в моей жизни происходят разные события, и все они повлияют на то, достигну ли я царства Бога. Мое положение сомнительно: я все еще борюсь, я живу в мире, в котором страсть и невежество доминируют и где большинство людей отвергают ведические описания Вайкунтхи. Сам я, хотя и принимаю авторитет Вед, вовлечен в деятельность ИСККОН, которая, пусть и является духовной, тем не менее включает в себя деловые отношения, конфликты, политику и управление. И все же здесь, передо мной, в «Бхагаватам» - мир вечного знания и блаженства, чистой благости, Вайкунтха. Даже жалкий человек, находящийся в материальном мире, может воспользоваться этим откровением. Это чудо.

С огромным удовольствием я читал около получаса. Затем просмотрел прочитанное, готовясь вслух зачитать отрывки и подробнее обсудить тему на завтрашней

встрече с преданными в моей комнате. Это хороший вид чтения - готовиться передать прочитанное другим.

6. Только что читал в течение двадцати минут «Шримад-Бхагаватам» (1.2). Прибытие Господа в Двараку. Я надеюсь запомнить прочитанное, чтобы использовать это во время предстоящих лекций. Есть тенденция перескакивать через слова, думая, что я достаточно знаком с содержанием и идеей стиха. Например, в (1.11.4-5) говорится, что поднесение даров жителями Двараки Господу Кришне подобно предложению светильника богу солнца. И, когда я читаю комментарий, я склонен воспринимать его как подробное обсуждение сказанного в стихе. Как только я вижу, что в комментарии стих действительно обсуждается так, как я ожидал, я немного пропускаю и читаю дальше. Но мне не стоит поступать таким образом. Вот некоторые причины:

1. Я никогда полностью не осознавал данные высказывания и могу еще изучать их. В противном случае, я не смогу продвинуться глубже и буду всегда оставаться на прежнем уровне.

2. На эти высказывания недостаточно просто «обратить внимание» или даже «изучить» их и «запомнить для будущих лекций», а нужно проникнуться их духовным вкусом. Если ты не испытываешь высший вкус здесь, то станешь искать низший вкус где-нибудь еще. Как, бывало, говорил мой отец: «Остановись и воспользуйся возможностью понюхать эти цветы».

3. В сочетаниях слов тоже есть новизна. Перечитать означает увидеть более тонкие оттенки смысла. Не торопись, а поразмышляй над прочитанным. Не всегда просто повторяется одно и то же. Если ты не до-

кажешь этого себе, то будешь незаметно принижать и критиковать изложение Прабхупады за излишние повторы. Он представил это знание для твоего изучения и твоего блага, так воспользуйся же им.

4. Читать для меня сейчас не значит пытаться вменить себе в заслугу полное прочтение какого-то количества книг. Ты уже прочел их все. Не имеет особого значения, продвигаешься ты быстро или медленно, прочитал ты десять книг или одну-две. В счет идет качество и преданность, которую ты проявляешь во время чтения.

7. Я читал около получаса днем. Не очень хорошо. Читал о приеме, устроенном Господу жителями Двараки, изо всех сил пытаюсь быть внимательным и бодрым. Шрила Прабхупада написал о том, что идеальная жизнь - это жизнь в хорошей среде, не такой, как наши промышленные города. Тема важная, но я едва удерживал внимание.

Позже я читал очерк Рупы Виласа даса о том, как и почему *дайви-варнашраму* необходимо ввести в ИСККОН. Этот очерк основан на исследованиях книг Шрилы Прабхупады. Вот его-то я читал внимательно. Я подумал: «Может быть, моя попытка просто читать, без поиска ответа на какой-то определенный вопрос, ошибочна». Но, по-моему, это только оправдание.

8. Читал в машине. Наплывала обычная дремота, но в конце Кришна показал Себя. Он так реально присутствовал, что даже я, сонный читатель, отчасти увидел Его в «Шримад-Бхагаватам». Его прибытие в Двараку. К концу поездки (в Филадельфию, по дороге, бегущей между больших холмов, покрытых июньской зеленью) я окончательно проснулся и читал вслух о Господе и Его шестнад-

цати тысячах жен. Как это часто случается, вялый медленный старт, а затем, к концу, появляется сила. По крайней мере, проблеск!

9. Очень мало читаю. Когда я говорю, что засыпаю во время чтения, это звучит чудовищно! Оправданием может быть то, что я встаю в 2:30 и все утро занимаюсь служением - повторяю *джану*, пою и танцую в *киртане*, комментирую «Бхагаватам». После завтрака решаю вопросы управления, а когда перехожу к чтению, физическая бездеятельность вызывает сонливость. Я уже устал и не нахожу сил для концентрации. Я отвлекаюсь.

Как предотвратить это? Один способ - это вести образ жизни, более подходящий для чтения: легче питаться, посвящать чтению лучшее время и т.д., - но могу ли я это делать?

Наша жизнь предъявляет к нам столько требований - нужно быть администратором Жи-Би-Си, менеджером, беспокоиться о чем-то, и это выглядит непохожим на жизнь духовного поводыря, философа, проповедника. Но мы должны выполнять все это служение для Прабхупады, и он ожидал этого от членов Жи-Би-Си. Так вперед!

Кстати, в счет идет качество, а не количество страниц... И время, выбранное правильно, - ранние утренние часы или любое время, когда читающий бодр, - лучше, чем напрасно потраченные часы.

10. Вчера провел шесть часов в самолете. Слушал кассеты. Когда читал, немного задремал. Как я объяснял сидевшему рядом со мной преданному, в нашей склонности дремать при чтении «Шримад-Бхагаватам» нет ничего неестественного. Мы мало спим и активно действуем, а когда останавливаемся для того, чтобы почитать в спокойной,

тихой обстановке, утомление настигает нас. Это оправдание, основанное на «естественных потребностях», а не решение проблемы. А как ее решить? У меня нет ответа.

11. Хорошее чтение требует сосредоточенности. Когда мы сосредоточиваемся на книгах Прабхупады, нужно делать это в духе смирения и преданности. Это отчасти напоминает концентрацию внимания на каком-либо объекте в фокусе микроскопа и его дальнейшее тщательное изучение. Объект, который мы изучаем, - это *бхакти-йога*. Данная аналогия несовершенна, поскольку *бхакти-йога* не микроскопический мир, а сумма всего знания. Но поскольку мы все время отвлекаемся и забыли свое истинное предназначение, нужно концентрироваться на этом и заново открывать для себя реальность *бхакти-йоги*.

Читать «Шримад-Бхагаватам» значит сосредоточиваться на различных темах, связанных исключительно с преданием Кришне, темах, которые по важности превосходят все знание, которое существует в человеческом обществе. Читая внимательно, мы можем по-настоящему, по крайней мере, на время изучения, сосредоточиться на науке преданности. А ставя чтение на регулярную, ежедневную основу, мы все больше и больше овладеваем искусством такого сосредоточения.

Следовательно, хорошее чтение - это метод *йоги*. Вместо того, чтобы концентрироваться вначале на положении тела, а затем на контроле дыхания внутри тела в процессе восьмиступенчатой *йоги*, мы начинаем с гораздо более высокого уровня сознания, концентрируясь на послании «Шримад-Бхагаватам». Мы должны учиться этому искусству, направляя на это свою энергию снова и снова и увеличивая сосредоточенность на том, что говорит Прабхупада в своих комментариях. И снова моя несовер-

шенная аналогия: мы сидим за столом, перед нами предмет изучения (а именно, печатная страница с комментарием Бхактиведанты), и мы сосредотачиваемся на нем со вниманием, смирением и преданностью. Когда мы делаем это, перед нами появляются все материальные и духовные миры. Удача, которая нам выпадает, сравнима с удачей обитателей Вриндавана, увидевших весь духовный мир в водах Ямуны. На маленькой страничке комментариев Бхактиведанты мы сможем увидеть перед собой все существующее, и по милости Шрилы Прабхупады Верховная Личность Бога благосклонно откроет Себя нам. Когда мы обучимся искусству видеть Кришну в «Шримад-Бхагаватам», мы утратим вкус к другому чтению и другим занятиям. Мы будем рассматривать все, не имеющее отношения к преданному служению, как пустое отвлечение, и мы будем страстно желать снова и снова обращаться к «Шримад-Бхагаватам». И тогда книги Прабхупады не будут казаться нам повторяющимися или трудными для чтения.

Чтобы подняться на этот высокий уровень, мы должны начать с положения неофита. Так же, как ребенок, который только учится читать, мы должны читать медленно, выговаривая и осознавая каждое слово. В нашем случае, мы похожи не столько на читающего первый раз ребенка, сколько на пьяного человека или человека, чьи способности утрачены и который пытается восстановить нормальное функционирование своих чувств, нарушенное в результате многократных столкновений с материальным сознанием. Поэтому нам приходится читать медленно, как выздоравливающим пациентам, и постепенно вновь обрести восприятие реального мира.

12. Мне очень нравится глава из «Нектара преданности», которую я сейчас читаю, «Дополнительные признаки экстатической любви к Кришне», но мои глаза слипаются. Это физическое утомление, а не недостаток интереса. Мой ум часто с трудом воспринимает содержание, а память медленно теряет больше половины прочитанного, подобно ситу. Тем не менее я хочу продолжать читать. Я кладу книгу, надеясь вернуться к ней и утешая себя: «Во всяком случае, она тебе нравится. Со временем ты, возможно, приобретешь необходимую квалификацию». Да, на нескольких прекрасных минут я увлекся *кришна-катхой* и материальный мир перестал для меня существовать.

13. У меня нет привычки читать каждый день в одно и то же время. И в последние дни я даже не читаю какой-то один выбранный том. Но сегодня в самолете я прочитал несколько стихов и комментариев из «Бхагавад-гиты», а сейчас только что читал «Намамриту». Чтение похоже на работу через экран. Кришна находится по ту сторону экрана. Когда читаешь, нужно быть внимательным. Если условия подходящие и, в особенности, если я не отвлекаюсь и не засыпаю, если есть смирение, потребность в чтении и ощущение своей зависимости от него, то чистое сознание Кришны проникает через перегородку экрана.

Чтобы посвятить всего себя чтению, необходимо иногда отодвинуть все другие дела в сторону и целиком сосредоточиться на книге, а сознание Кришны, проходящее через экран, - это награда внимательному читателю.

- Ты читал?

- Да.

- Что?

- Книгу *бхагавата*.

- О чем ты читал?

- Не помню.

- Тогда как ты можешь говорить, что читал?

- Я читал, но просто не запомнил. Наверное, читал не очень хорошо.

- Почему?

- Не знаю.

- Вот глупец! Так читай снова.

- Хорошо. Буду.

Возможно, я даже не хочу признавать существование некоторых препятствий, мешающих мне глубоко погрузиться в чтение «Шримад-Бхагаватам». Одно из них, может быть, то, что у меня до сих пор есть сомнения. Конечно же, я принял сознание Кришны как свою «религию», поэтому «Шримад-Бхагаватам» - моё писание. И публично, и в глубине души я принимаю «Шримад-Бхагаватам» как Абсолютную Истину. Я знаю, как противостоять атеистическим сомнениям.

Например, когда я читаю в Пятой песни описание адских планет и наказаний, которым на них подвергают, я принимаю то, что пишет Шрила Прабхупада: «Иногда люди не верят этим описаниям ада, но независимо от того, верят они или нет, все совершается в соответствии с законами природы, которых никто не может избежать». Я не считаю адские планеты Ямараджи мифическими, но вот вопрос - почему мне с трудом дается чтение об этом? Почему у меня не усиливается страх перед адом или страдание к тем, кто находится на пути, ведущем на адские планеты? А когда описывается красота Кришны и духовного мира - конечно, я принимаю их как истинные - почему не возрастает влечение к ним, не появляется экстаз? Возможно, то, о чем я говорю, не столько интеллектуальные сомнения, сколько глухота, скверная глухота по отношению к живой, трансцендентной реальности стихов

и комментариев «Шримад-Бхагаватам». Когда же придет день, в который я оценю эту реальность?

14. Чтение для нас то же самое, что накопление богатства для материалистов. Это все равно, что заработать много денег, стать состоятельным, известным или могущественным. Все блага, накопленные материалистами, в конце концов исчезнут, - так что все они эфемерны, но польза, которую мы получаем от чтения, нетленна и вечна. Необходимо убедить свой ум в том, что смиренное вопрошание очень ценно. Это произойдет тогда, когда однажды ваш ум капитулирует, и вы действительно проведете несколько часов с книгами Шрилы Прабхупады. И вы будете знать: «Мое сознание Кришны оживает и усиливается». И чем больше вы поглощаете, тем больше вы будете желать. Вы будете думать: «Я получил этого так мало! Я голоден! Я хочу еще!» И будет казаться, что часы идут слишком быстро, оставляя вам недостаточно времени для чтения. И у вас, как у истинных трансценденталистов, сон будет вызывать отвращение, и возникнет желание избавиться от него раз и навсегда. И, не страдая излишней самоуверенностью, вы, тем не менее, будете думать: «Половые желания все же преодолимы. С помощью этих книг я смогу оставаться на духовном уровне».

15. Читаю Четвертую песнь, главу «Беседа Нарады и царя Прачинабархи». В стихах и комментариях содержатся подробнейшие описания тонкого и грубого материальных тел.

Исследуя состояния, в которых человек отождествляет себя с тонким и грубым телом, такие, как сон и бодрствование, невозможно прийти к отождествлению себя с духовной душой. Это можно сделать, занимаясь деятельностью в сознании Кришны, начиная со слушания писаний,

повторения Святого Имени и служения чистому преданному. Но, изучая тонкое и грубое тела, можно убедиться в том, что отождествление себя с ними то появляется, то исчезает, по мере того, как мы погружаемся в сон, затем пробуждаемся и снова засыпаем. Правильное отождествление себя с духовной душой находится выше этого.

В конце главы Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что преданный, который не проповедует это знание, несовершенен. Усвоив это знание и действуя в роли вечных слуг Кришны, мы должны стать совершенными, а затем проповедовать это знание другим.

Следовательно, читать эту главу - значит приобретать совершенное понимание того, что все мы - духовные души, неотъемлемые частички Кришны, существование которых отлично от существования тонкого и грубого тел. Но обретенные через книги знания будут неполными до тех пор, пока преданный не применит их в своей проповеднической деятельности. Прабхупада пишет: «Если человек, осознавший то, что он является вечным слугой Кришны, не проповедует, его знание несовершенно». «В аналогичном положении находится и тот, кто поклоняется Господу только в храме, не заботясь о благе других людей, и не умеет отличить преданного от непреданного. Такого вайшнава называют *каништха-адхикари*».

16. В храме преданные кланялись Божествам, и я слышал их молитвы. Они называли мое имя, «*Сатсварупа дас госвамин ити намине*». Меня пронзила мысль о том, что их духовное становление зависит от моего духовного роста. Сознывая всю меру своей ответственности, я делаю вывод о том, что время, потраченное на чтение книг Прабхупады, - это время, проведенное не зря.

Чтение можно назвать «горючим», дающим энергию проповеди, или можно описать его как жизненную субстанцию как таковую. Это пульс и дыхание, *гьяна* и *бхакти* духовной жизни. Это долг, любовь и отречение; это *шастры*; это Шрила Прабхупада - и многое, многое другое, и все это положительные силы, помогающие приблизиться к Кришне. Шрила Прабхупада написал мне в письме: «Как только у тебя появится свободное время, читай мои книги». А тому, кто хочет проповедовать, он советует: «Зубри мои комментарии».

17. Есть желание читать. Но у меня мало времени! И я не могу проявлять недовольство из-за того, что приходится тратить время на телефонные разговоры, на решение организационных вопросов и на встречи с преданными и проповедь им. Но я должен хотеть читать и думать об этом.

В следующие несколько дней предстоят длинные перелеты в страны Карибского бассейна, а через неделю после этого - в Индию. Я строго-настрого запретил себе читать во время полетов какие бы то ни было светские журналы или газеты. Это слишком опасно. (Можно подумать, что на земле это безопаснее!) Во время полетов будет возможность читать книги Прабхупады. Только благодаря чтению (*шраванам*) я могу добиться ощутимых результатов в *киртанам*, то есть в устной и письменной проповеди.

18. В аэропорту, в самолете, я несколько часов читал в Четвертой песни о жертвоприношении Дакши. Полёт проходил рано утром, и иногда за чтением я дремал. Я перечитывал абзацы и старался удерживать внимание. Сосредоточенность и внимание во время чтения были не очень глубокими. Они появляются, когда у меня есть

сильное желание общаться и слушать. Такая сосредоточенность - дар, благодаря которому Кришна открывает Себя более, чем обычно, на страницах «Бхагаватам».

Вот хороший знак: когда я читаю продолжительное время, мне это начинает нравиться, и я хочу читать еще. Я останавливаюсь и разговариваю с кем-то, но затем появляется большое желание возвратиться к чтению; даже если я читал, не очень хорошо воспринимая, я хочу попытаться снова. Это лучше любой беседы. Мне хочется продолжать читать. Это хороший знак.

19. Мое чтение такое же, как этот день, то есть хмурое. Но Кришна - это солнце. И лишь тело и ум, как облака, мешают мне по-настоящему воспринять Его. Однако о Нем поведано на страницах, где излагается история Дхрувы Махараджи. Тень чтения.

Я путешествую по разным странам, и часто приходится говорить одно и то же и быть убедительным. Поэтому я знаю, что должен быть хорошо начитан в «Бхагаватам» и привязан к нему. Шрила Прабхупада пишет в одном комментарии, что мы должны так пристраститься к чтению, как наркоман привязан к наркотику. Позвольте мне так «сесть на иглу», чтобы я просто не мог обходиться без этого.

Я могу продолжать вспоминать то, что раньше читал в «Бхагаватам», или полагаться на вдохновение, посылаемое Сверхдушой, или вспоминать услышанное от Шрилы Прабхупады и верить, что буду награжден памятью за свое служение, но все эти приёмы не исключают необходимости регулярного чтения. В противном случае, я буду забывать.

20. Я читаю комментарий снова и снова, но не могу понять его - не могу сосредоточить внимание. По многим причинам я не могу читать, не могу слушать. Но через какое-то время это проходит и читать становится легче.

21. Действительно, эти книги хотели бы приобрести многие. Сегодня в Гайане я ходил к одному человеку, члену парламента, который оказался большим почитателем книг Прабхупады. Он читает их уже много лет. Я спросил: «Какие книги у вас есть?» Он достал маленький блокнот и на обратной его стороне прочел названия тех, что у него имеются. Все они из разных серий. Он сказал, что это всё, что ему удалось достать, но прочел он их все. И добавил: «Во Введении к «Бхагаватам» Прабхупада говорит, что нужно внимательно читать его, начиная с первого тома и заканчивая последним, но еще я читал о том, что даже если для кого-то это невозможно, то каждая книга ценна сама по себе. Так я их и читаю. Я прочитываю стих и комментарий очень внимательно за один раз, и если что-то не понятно, то возвращаюсь обратно».

Меня тронули слова этого человека. Все книги, которые у него были, он читал очень внимательно. Я только что закончил читать том «Шримад-Бхагаватам» и сказал: «Это удивительная книга. Я дам вам свой экземпляр...» Я дал ему книгу и, поскольку в ней были кое-какие мои записи, добавил: «Здесь есть некоторые мои пометки».

Он ответил: «О, мне хочется иногда сделать пометку, но я отношусь к книгам с таким почтением, что не решаюсь писать на них, а использую закладки».

После этого я почувствовал к нему еще большее расположение. Я спросил: «Вы когда-нибудь слушали записи Прабхупады?» Он ответил: «Нет», - и я продолжил: «Вот кассета. У вас есть магнитофон?»

Он ответил: «О, как только я вернусь домой, я ее послушаю». Он никогда не слышал записей Прабхупады, и у него было только несколько разрозненных книг, далеко не полный комплект. Но он был очень жажден до чтения.

Нам посчастливилось иметь все книги, и у нас так много записей, что они иногда загромаждают наши комнаты, но это наше богатство, наше сокровище, и мы должны им пользоваться. Необходимо читать эти книги, обсуждать их и по достоинству ценить. *Шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам*. Служите этим книгам, распространяйте эти книги. В противном случае удача отвернется от нас.

22. Один или два часа чтения, и закончен еще один том. Читая, я чувствовал близость Шрилы Прабхупады. Какую большую пользу приносит чтение! Слушая голос Прабхупады на страницах его книг, можно приблизиться к нему. Наибольшая ценность процесса чтения в том, что благодаря ему в нас развивается желание читать комментарии Прабхупады еще больше. И как для преданных проповедников, для нас это наиболее необходимая пища, для того чтобы проводить лекции и давать наставления.

23. Мало что удалось сделать. Сегодня - совсем ничего. Но завтра я обещаю что-нибудь почитать!

24. Не так много, но, все же, вечером я сидел с двумя учениками, и мы читали стихи и комментарии, а потом обсуждали их. Это было замечательно. Мы читали о духовности тела Кришны. Я должен продолжать слушать. Тема была сложной, и после чтения она приоткрылась в новом свете. Я вспомнил, как Брахмананда Свами назвал труд Шрилы Прабхупады «несравненным литературным сокровищем». Это не «еще несколько хороших книг»; это

лучшее представление Абсолютной Истины в *сампрадае*. Взгляды, которые исповедуются во всех других философских школах, в той или иной мере иллюзорны. Поэтому я должен продолжать читать, наслаждаться чтением, изучать и помнить.

25. В шестнадцатой главе Первой песни «Шримад-Бхагаватам» говорится, что преданные не тратят время, слушая о том, что не имеет непосредственного отношения к Верховному Господу. Обсуждение других тем ведёт к смерти. Наша жизнь коротка, и мы не знаем, когда она прервется, поэтому каждое мгновение нужно посвящать слушанию и обсуждению философии и рассказов, связанных с Господом.

По крайней мере, я немного читал сегодня, когда ехал в автомобиле по штату Нью-Джерси. Теперь нас ждет восьми или девятичасовой перелет в Европу - еще одна возможность для длительного чтения.

Только что я видел надпись на церкви, которая гласила: «Как вы встречаете испытания, уготованные вам жизнью?» Конечно, я, как и все, встречаюсь с испытаниями. Мы встречаем их, полагаясь на Кришну. Мы смотрим на мир сквозь призму священных писаний. Еще одна причина читать книги.

26. Один старший преданный говорил о другом: «Он читает много, но для него это как аскеза». Как нужно читать? Даже если вы не воспринимаете чтение как аскезу, это аскеза и есть. Ведь почему мы засыпаем или пропускаем мимо себя глубокий смысл, если не потому, что не сумели сосредоточиться? А для этого нужно совершить некий духовный труд и достичь состояния высокого восприятия и читать с вдохновением, что бывает так редко.

Конечно, мне нравится «Шримад-Бхагаватам», я знаю, что нуждаюсь в нем, и хочу его читать. И поэтому - говорю я - ты должен читать каждый день. Как только ты действительно приступаешь к чтению, приходит осознание: «Читать нужно, чтобы укреплять свою веру в Шри Кришну, поскольку иллюзия сильна. И только в «Бхагаватам» «содержится постоянное утверждение Абсолютной Истины».

27. Только что летели шесть с половиной часов из Лондона. Что хорошо в длительных авиарейсах, так это возможность много читать. Иногда я засыпал, но были и хорошие моменты смиренного чтения «Бхагаватам».

Я не могу очень быстро вспоминать прочитанное. Но, как говорил мне Прабхупада, «продолжай слушать». Проводя лекцию, мы склонны вспоминать и рассказывать то, о чем недавно прочитали. Нужно стараться читать еще и еще. Это бесконечный процесс, подобный распространению книг: преданный выходит с ними и распространяет их снова и снова. Так же он не перестает читать, следуя принципу *нитьям бхагавата севайа*, до конца своей жизни.

Я только что слушал лекцию Прабхупады, в которой он осуждает «художественную», стилистически отточенную литературу типа Шекспира и других великих писателей. Прабхупада говорит, что она бесполезна, поскольку при всей ее художественности и экспрессивности (метафоры и т. п.) она лишена прославления Кришны. Это факт, что я все же читаю кое-какую литературу, не относящуюся к сознанию Кришны. Читаю новости - для того, чтобы написать об основных событиях и быть в курсе происходящего, поскольку я проповедую в этом мире. Читаю книги - например, сейчас я просматриваю китайскую поэзию в по-

искал идей для написания своих стихов. Будь осторожен и не оставляй чтение подлинной литературы, созданной личностями, что подобны лебедям.

28. «Бхагаватам» ни в коем случае нельзя считать обычной книгой. Все, кто считают различные виды непосредственного общения с Кришной материальными, имеют адское мышление. Поэтому, если вы принимаете «Бхагаватам», вы не можете относиться к нему как к обычной книге. Один преданный рассказывал о том, как кто-то положил «Бхагаватам» на пол. Книга лежала не прямо на полу, а на ткани, но Прабхупада сказал: «Нет, поднимите ее. Не оставляйте так книги. Книга - это воплощение Кришны. И обращаться с «Бхагаватам» нужно соответствующим образом».

«Соответствующим образом» не означает, что вы должны надеть на книгу обложку и поставить ее на полку. В «Нектаре преданности» говорится, что, если у кого-то в доме есть эти книги, значит, Сам Нараяна живет в нем. Мы приносим в дом прекрасное Божество Кришны, и Он стоит на полке не для того, чтобы какие-нибудь люди восхищались им как произведением художественной скульптуры. Подобно этому, мы не пытаемся произвести на кого-нибудь впечатление своей духовной библиотекой. Прабхупада говорил, что это обычай Америки - люди покупают так много книг, что даже не читают их. Они собирают их только затем, чтобы иметь библиотеку. Иногда они даже не имеют книг, а просто ставят на полки панели с корешками книг, но выдают себя за владельцев «хороших библиотек». Для преданных, конечно же, хорошая библиотека - та, в которой есть все книги Шрилы Прабхупады. Когда вы заходите в квартиру какого-нибудь домохозяина, вы ожидаете увидеть полный комплект книг Прабхупады,

красиво расставленный на нескольких полках. Но, если он не читает этих книг, он остается всего лишь *карми*.

29. Признаюсь, что сделал себе послабление в исполнении постоянных обязанностей. Решив сегодня отойти от них ненадолго, я пытаюсь занять себя чтением, *шраванам*, стараясь осознавать его исключительное значение. Итак, начав рано (сейчас 3:15), я читаю «Бхагаватам».

30. Самые первые действия, совершаемые утром, по-видимому, являются наиболее удачными. Только что написал «Личное» о Шриле Прабхупаде для «Нектара Прабхупады», затем повторил три круга *мантры*, а сейчас читаю. Но мой ум уже блуждает с одного предмета на другой, и внимание не такое глубокое, как вчера утром, когда я читал сразу после того, как проснулся. Это вопрос выбора приоритетов. Но почему я не могу концентрировать ум час за часом?

31. Я снова начинаю читать «Бхагавад-гиту». Во «Введении» Шрила Прабхупада пишет, что цель «Бхагавад-гиты» - помочь нам всегда думать о Кришне. Прежде всего, мне нужно осознать, что «Бхагавад-гита» жизненно важна для меня. Не хочу стать слишком фамильярным с «Гитой» и думать: «Это книга, которую рекомендуется читать в нашей религии». В действительности, это самое насущное для нас, более насущное, чем ежедневное принятие пищи и другие материальные потребности. Нам необходимо понять «Бхагавад-гиту».

Чтение «Бхагавад-гиты» так важно, что я почти сопротивляюсь этому чтению из страха, что буду читать небрежно. Каждый стих и комментарий очень ценны, и возможность изучать их в существующей последователь-

ности - это большое благо для всех, кто стремится к духовному прогрессу. Порой, видя свою невнимательность в чтении, я сокрушаюсь о том, что не обладаю необходимыми для чтения «Бхагавад-гиты» качествами, по крайней мере, в настоящее время. Но я не хочу откладывать ее в сторону из-за того, что чтение - это долг. Как можно жить без «Гиты»? Нужно читать, но стремиться не лишать стихи «Бхагавад-гиты» их ценности своим легкомысленным отношением к ним.

Чтобы избежать невнимательности, я пытаюсь читать стихи и комментарии вслух. Это помогает. Но невнимательность все еще имеет место. Иногда я возвращаюсь и читаю снова. Я знаю, что позднее не смогу точно вспомнить то, что читаю сейчас, даже если все время читаю внимательно. Однако время, проведенное в повторении Святых Имен и за чтением «Бхагавад-гиты», никогда не будет потраченным зря.

В голове возникла картина падающего снега. Множество снежинок должно упасть на землю с неба для того, чтобы снег полностью покрыл землю. И, так же, благодаря продолжительному пребыванию в атмосфере воспевания и слушания, постепенно послание Бога покроеет наш ум.

Я не хочу думать о происходившем на Курукшетре, как о чем-то из древней истории и имеющем мало отношения к тому, что происходит сейчас. Я должен понять, что все становится исключительно значимым благодаря присутствию Кришны и Его словам.

32. Чтение - очень важный способ направлять и сдерживать своевольный разум, чтобы пробудить в нем желание действовать для удовольствия Кришны. Должен присутствовать дух *акамы*. Но как он возникнет и вытеснит *каму*? Ответ: по милости Кришны. Как мы можем полу-

чить эту милость? Слушая, совершая аскезу, по Его беспричинной милости, по милости гуру. Милость достигается трудом.

33. Я чувствую, что читаю правильно, когда прочитанное отображается в процессе всего моего преданного служения. Только что я читал место, где Прабхупада цитирует Джладу Бхарату, который говорит, что причиной достижения им стадии *парамахамсы является благословение пылью со стоп великих преданных /курсив Прабхупады/*. Подобных утверждений много, и поскольку я читал со смирением, я думал и чувствовал: «Да, я должен согласовывать все свои действия с его указаниями, данными в «Бхагаватам». Это более высокий уровень чтения. Поэтому я читаю, открыв книгу в 3:00, после омовения, еще до того, как начинаю повторять свои круги.

34. Шрила Прабхупада пишет в одном комментарии (Б.-г., 4.9), что тот, кто не знает Кришну, находится в гуне невежества. Мы «знаем» Кришну, но зачастую это только внешнее, формальное знание. Можно даже сказать, что наш подход к Кришне становится догматичным. Да, мы признаём, что Кришна - это Бог и что каждый должен служить Ему, но перестаём думать об этом. Отчасти это происходит из-за невнимательного слушания и чтения. Мы теряем интерес. Это означает, что у нас нет намерения узнать Кришну или хотя бы Его слушать. Так мы погружаемся в своего рода невежество, тупость безразличия, словно уже знаем о Кришне всё и больше этим не интересуемся. Это невежество.

Конечно, «знать Кришну» означает служить Ему. Это не означает отказаться от деятельности в служении Ему и разыгрывать из себя сознающего Кришну. А регулярное

чтение - это, бесспорно, часть нашего служения Ему. Мы должны использовать любую возможность для чтения, должны страстно желать этого и находить для этого время, поскольку чтение дает силы для продолжения нашего служения Ему.

Осознание важнее всего. В комментарии к «Бхагавад-гите» (6.1) Прабхупада говорит, что истинные *йоги* действуют, исходя из интересов Кришны. Осознал ли я это? Думаю, пока нет. Понял ли, что значит «трудиться для удовлетворения Кришны»? Знаю ли, кто такой Кришна? Принимаю ли это? Думаю, пока нет. Значит, мы не поняли, ни разу по-настоящему не прочитали и не услышали ни строчки «Бхагавад-гиты». Пока еще нет. Продолжай читать.

35. Памятки:

1. Шрила Прабхупада сказал: «Как только у тебя появится свободное время, читай мои книги». Когда у нас есть время, мы должны обратиться к смиренному чтению. Мы должны обращаться к книге, мысленно выражая ей свое глубокое почтение, поклоняясь Господу в Его литературной форме.

2. Шрила Прабхупада сказал: «Если вы хотите узнать меня, я - в моих книгах».

3. Признание того, что чтение - это тяжелый труд, может помочь, но лишь в том случае, если мы с готовностью беремся за него и не считаем такой труд напрасным. Мы также не должны искать недостатки в стиле, или в том, как представляет *шастры* Прабхупада. Один мой духовный брат сказал: «Книги Шрилы Прабхупады нематериальны. Но, говоря с материальной точки зрения, страница за страницей читать одно и то же - «пре-

дайся Кришне» - очень трудно». Да, это потому, что ум хочет нового. Но в книгах о сознании Кришны, представленных нам Шрилой Прабхупадой, также есть новизна и разнообразие.

4. Просто с помощью систематического чтения книг Прабхупады мы в свое время осознаем игры Кришны, которые Он совершает посредством Своей внутренней энергии. Верному слуге и читателю «Шримад-Бхагаватам» откроется все. Благодаря искусной проповеди Шрилы Прабхупады, даже при чтении первых песен мы быстро понимаем то, что *пуруша-аватара* является не Самой Верховной Личностью Бога, а полной частью Говинды, пребывающего в Своем изначальном облике на Кришналоке. Господь Говинда - причина всех причин, и Он наслаждается пятью изначальными *расами*: отношениями слуги и господина, дружескими, родительскими и любовными.

Так как Прабхупада раньше времени не вовлекает нас в исключительные размышления об играх Кришны, совершаемых посредством Его внутренней энергии, мы в полной безопасности у него в руках; и все же комментарии Прабхупады непременно будут поднимать нас на высочайший уровень постижения Радхи и Кришны.

Глава 3

Вопросы и ответы

1. Вопрос: В этих книгах так много глубокой философии и незнакомых мне терминов, что я почти ничего в них не понимаю. Не будет ли это пустой тратой времени - перечитывать много раз одну и ту же строчку или комментарий?

Ответ: Так или иначе, нам необходимо развить в себе сознание Кришны. Постичь Кришну полностью невозможно, но преданного можно узнать по тому, насколько он любит слушать о Нем. Из чтения можно извлечь большую пользу, даже если вы не понимаете всех терминов, - нужно просто не терять интереса и читать внимательно.

Существуют различные приёмы чтения и методы изучения книг, и со временем нам нужно будет подойти к детальному их изучению. Мы должны научиться разбираться в различных терминах и понятиях, встречающихся в книгах, чтобы уметь правильно объяснять их значение во время проповеди. Даже в обычных учебных заведениях прилежные ученики расширяют свой словарный запас, выписывая незнакомые слова и находя их значение в словаре. И мы должны делать пометки и обсуждать книги с другими преданными, чтобы полностью усвоить содержание.

2. Вопрос: Часто, закончив читать длинный комментарий, я замечаю, что все время думал о чем-то другом. Как сосредоточить свой ум на чтении?

Ответ: Необходимы терпение, смирение и желание слушать. Кришна поведал Арджуне «Бхагавад-гиту» толь-

ко после того, как тот обратился к Нему со смирением, чувствуя себя совершенно беспомощным. Арджуна сказал: «Я больше не знаю, в чем состоит мой долг, и постыдная слабость лишила меня самообладания». Прабхупада объясняет в «Шримад-Бхагаватам», что для того, чтобы слушать с неослабным вниманием, у человека должно быть чистое сознание, а для этого необходимо следовать чистым принципам в том, что касается сна, еды, самозащиты и половых отношений. Чем чище мы становимся, тем сильнее в нас потребность слушать. Это поможет нам стать более внимательными.

До тех пор пока у нас не развился вкус к возвышенному и мы склонны увлекаться чем-то другим, мы будем невнимательны. Кришна говорит: «Куда бы ни устремлялся ум, изменчивый и беспокойный по природе, *йог* всегда должен возвращать его под власть своего истинного «Я» (Б.-г., 6.26). Когда вы заметите, что читаете не очень внимательно, то перечитайте стих и комментарий или просто читайте следующий, но *со вниманием*.

Иногда мы читаем с поразительной восприимчивостью, испытывая воодушевление и подъем, и при этом получаем огромное благо. Такое часто происходит в ранние утренние часы. (Святые в Наймишаранье собирались рано утром для того, чтобы слушать о Кришне, и Прабхупада в комментарии указывает, что утро - лучшее время для духовного служения). Когда вы почувствуете себя по-настоящему восприимчивым во время чтения, проанализируйте, за счет чего вам это удалось, и впоследствии читайте подобным образом.

У некоторых трудности в чтении возникают из-за слишком больших нагрузок на работе. Один мой знакомый преданный так много работает физически, что как только садится за чтение, сразу засыпает. А у некоторых

преданных характер работы таков, что их ум приходит в возбуждение, и они не могут преодолеть рассеянность во время чтения. Преданные, у которых есть опыт решения подобных проблем, должны делиться своими знаниями и пониманием с другими, помогая им. Мы не должны мириться с таким положением и думать: «Ну, с этим ничего не поделаешь Я постоянно засыпаю», или «я слишком возбужден, чтобы читать». Мы обязаны прилагать усилия, чтобы преодолеть подобные тенденции.

Не нужно читать целые дни, но время, отведенное на чтение, не должно быть потрачено впустую. Читать нужно лишь наиболее важную вайшнавскую литературу. Прабхупада предостерегал нас от опасности превратиться в «книжного червя», читая множество ненужной литературы. Книжным червем можно назвать и того, кто читает книги, но не становится активным слугой Кришны и духовного учителя, как это предписывает вайшнавская философия. Что хорошего в учености такого человека?

3. Вопрос: Я так люблю читать, что иногда на это уходит время, предназначенное для других дел. Хорошо ли это?

Ответ: В стихах и комментариях из книг Прабхупады говорится, что мы должны отнестись к указаниям духовного учителя как к самому главному в жизни и служить ему своими мыслями, словами и делами. Читать правильно означает выполнять эти наставления в своей повседневной жизни. Преданный, читающий книги Прабхупады, но не подчиняющийся указаниям, которые в них содержатся, незаметно для себя начнет в конце концов неверно их истолковывать. Качество его чтения снизится из-за неправильности его позиции. Поэтому мы должны всегда скрупулезно выполнять наставления Прабхупады в процессе бескорыстного служения.

Очень хорошо, если во время чтения у нас развивается ясное осознание важности книг Прабхупады, и необходимо развивать в себе горячее желание читать их и обсуждать получаемое знание. Именно такое умонастроение у нас должно быть. Но не следует изучать книги с неискренним, своекорыстным умонастроением. И нельзя читать в ущерб своим постоянным обязанностям. Если мы включим чтение в свое ежедневное расписание, то избавимся от склонности обманывать или использовать чтение в качестве отговорки. Обманывать также будет не нужно, если мы будем читать и слушать, параллельно с выполнением других видов постоянного служения. Когда Шрила Хридаянанда дас Госвами только начинал жить в храме (будучи молодым *брахмачари*), у него как у лидера *санкиртаны* была масса обязанностей. Но ему также очень хотелось изучать книги Шрилы Прабхупады. Быстро окончив завтрак, он брал книгу и несколько минут читал, пока другие еще ели. Он продолжал читать и в автобусе по дороге на *санкиртану*. Так он уделял чтению максимальное количество времени. И мы тоже должны читать и слушать как можно больше, не отказываясь от выполнения своих обязанностей.

Когда обстоятельства не позволяют читать, можно слушать записи лекций Шрилы Прабхупады или обсуждать философию, стараясь углубить свое понимание. Таким образом можно получить практическое осознание того, о чем говорится в книгах Прабхупады. Господь Кришна говорит Арджуне: «Все мысли Моих чистых преданных поглощены Мной, и вся их жизнь посвящена Мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо Мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство» (Б.-г., 10.9).

4. Вопрос: Имперсоналисты очень внимательно изучают «Бхагавад-гиту», но при этом неправильно трактуют ее и упускают *сиддханту*. Не означает ли это, что, до тех пор пока мы остаемся в подчинении у материальной природы, мы также будем в той или иной степени неверно истолковывать чистое послание?

Ответ: Кто-то спросил Прабхупаду, как имперсоналисты могут отрицать, что Кришна - Бог, если Он Сам ясно говорит об этом в «Бхагавад-гите». Прабхупада ответил, что имперсоналисты знают, что Кришна - Бог, но, будучи мошенниками, сознательно утверждают обратное. Они намеренно критикуют Верховного Господа, заявляя, что Он - пустота или что Он безличен. Вот так бесчестно они поступают.

Описывая состояние обусловленной души, Господь Чайтанья говорит: «О дорогой Господь, Ты вложил в Свое Имя все Свои энергии, но я настолько неудачлив, что, повторяя Его, не чувствую Его нектарного вкуса из-за своих оскорблений». Сходным образом, преданный может думать: «Я знаю, что Прабхупада неустанно трудился, чтобы дать нам эти книги, и что Кришна присутствует на каждой их странице, но я не в состоянии по достоинству оценить их». Преданный, на которого все еще действует *майя*, признаёт Кришну Богом, но под влиянием иллюзии не может полностью оценить книги о Нем. Такой преданный, может быть, и не способен четко и правильно изложить содержание этих книг, но это не значит, что он неверно их трактует. Неверно истолковывает книги Прабхупады только тот, кто делает это умышленно, специально меняя смысл.

5. Вопрос: В одной лекции, сравнив чтение с пищей, вы сказали, что, перестав есть, человек утратит силы и в

конце концов умрет, и точно так же преданный, который не читает книги Шрилы Прабхупады, духовно ослабнет и умрет. Не могли бы вы это пояснить?

Ответ: В «Чайтанья-чаритамрите» говорится, что как тело требует пищи для существования, так духовная душа нуждается в слушании о Боге. Простой пример - если человек не ест месяц или около того, его органы обезвоживаются и их деятельность прекращается. Подобно этому, если мы несколько месяцев или лет не будем читать книги Прабхупады, у нас разовьются признаки духовной болезни. Появятся *анартхи*. Мы начнем сомневаться, что в теле есть душа или что Кришна - Бог, и станем пренебрежительно относиться к своим обязанностям. Книги Прабхупады помогают нам оставаться здоровыми и крепкими.

6. Вопрос: Иногда у преданного появляется привязанность к какой-либо одной книге, и он перечитывает ее много раз. Желательно ли такое интенсивное изучение?

Ответ: Очень часто Прабхупада говорил, чтобы преданные читали все написанные им книги. Говоря «все книги», он подразумевал в основном «Бхагавад-гиту», «Шримад-Бхагаватам» (вместе с книгой «Кришна», изложением Десятой песни), «Чайтанья-чаритамриту» и «Нектар преданности». Остальные книги, такие как «Учение царицы Кунти», «Шри Ишопанишад», «Нектар наставлений» и различные издания бесед и лекций Прабхупады, базируются на этих четырех и рассматриваются как дополнение к ним. И хотя четыре главных писания составляют изрядное количество томов, это немного по сравнению с тем количеством книг, которое люди в наше время имеют обыкновение накапливать.

Почему нужно читать только одну книгу? Прабхупада оставил нам целый ряд книг, чтобы мы старались понять

их и наслаждались разнообразием вкусов, в них заложенных. Мало того, четыре главные книги Прабхупады (включая «Шримад-Бхагаватам» и «Чайтанья-чаритамриту») представляют Абсолютную Истину для людей на разных ступенях осознания. «Бхагавад-гита» подходит для ознакомления, то есть представляет самую суть, «Шримад-Бхагаватам» - более подробное изложение, а «Чайтанья-чаритамрита» - самое подробное описание исполненных глубочайшего смысла духовных игр Верховного Господа, принявшего роль Своего преданного. Несомненно, этих четырех книг достаточно для возвращения к Богу, и читать нужно каждую из них. Зачем выдумывать какие-то еще программы чтения?

7. Вопрос: У меня много служения, и всякий раз, когда я планирую взяться за чтение, появляется какое-нибудь неотложное дело. Как быть в такой ситуации?

Ответ: Это вопрос выбора приоритетов. Например, когда приходит время оплачивать счета, человек сначала оплатит те, которые считает наиболее важными, или от которых зависит его нормальная жизнедеятельность - счета за аренду, газ, электричество и т. п. Если он занимал деньги у друга, он может подумать: «Ну что ж, я не против заплатить ему сейчас, но со мной ничего не случится, если я этого не сделаю». Думая подобным образом, человек будет бесконечно откладывать оплату долга. Мы не должны рассматривать чтение как занятие меньшей важности. Напротив, мы должны читать книги Прабхупады каждый день. В редких случаях что-то может помешать нашему чтению, но, за исключением таких особых, чрезвычайных ситуаций, мы должны делать это ежедневно.

Нельзя допускать, чтобы склонность читать в определенном месте и в определенное время препятствовала

чтению при других обстоятельствах. Например, домохозяйин может желать, чтобы жена готовила ему вкусные кушанья, а затем, удобно усадив его, прислуживала ему, удовлетворяя все его прихоти. Но даже если у него иногда слишком много неотложных дел, он все же не откажется от еды - по крайней мере, перехватит что-нибудь на скорую руку на работе. Как бы мы ни были загружены в своем служении, - работаем ли мы на тракторе в Новом Вриндаване или распространяем книги в аэропорту, - необходимо читать каждый день. И причина проста: мы нуждаемся в пище.

8. Вопрос: Есть ли разница между слушанием наставлений из книг Прабхупады и слушанием мантры Харе Кришна?

Ответ: Цель чтения книг и повторения *маха-мантры* - понять Кришну и прославить Его. Хотя мантра Харе Кришна вмещает в себя все стихи из книг Прабхупады, не следует использовать это как предлог для того, чтобы не читать книг. Напротив, можно сказать, что книги Прабхупады разъясняют и углубляют для нас значение *маха-мантры*.

ИСККОН - это Движение проповедников. Некоторые *пракрита-сахаджи* полагают, что нужно ограничиться повторением мантры Харе Кришна, и отвергают вайшнавскую литературу как умозрительные рассуждения. Но книги Прабхупады не умозрительные рассуждения, и, чтобы эффективно проповедовать славу Святых Имен, мы должны знать философию, изложенную в этих книгах.

9. Вопрос: Всем преданным рекомендуется ежедневно повторять шестнадцать кругов *маха-мантры* Харе Кришна. Следует ли ввести подобную норму для чтения книг Прабхупады?

Ответ: Прабхупада не устанавливал никакой конкретной нормы для чтения его книг, но требовал от преданных посещения и утренних и вечерних лекций. Мы можем считать этот стандарт или его эквивалент минимальной нормой чтения книг Прабхупады. Дополнения к этой норме можно обсудить индивидуально с духовным учителем или его представителем. (Джагадиша Госвами советовал учителям *гурукулы* читать как минимум два часа в день). Но, независимо от этих норм, преданный должен всегда читать как можно больше, не пренебрегая при этом другими своими обязанностями.

10. Вопрос: Должна ли программа чтения преданного включать в себя запоминание стихов?

Ответ: Да, это часть изучения книг. Особенно важно цитировать стихи на санскрите на лекциях в доказательство своих высказываний. Во время своей проповеди Прабхупада цитировал очень много стихов, и он критиковал преданных, которые на своей лекции не могли ответить на обращенный к ним вопрос, не заглянув в книгу. Мы должны стать похожими на опытных юристов и подкреплять свои доводы точными ссылками на главы и номера стихов.

11. Вопрос: Некоторые места в книге «Кришна» кажутся мне невероятными. Как справиться с этими сомнениями?

Ответ: Лучший способ устранить сомнения по поводу этой книги - читать ее. Единственная причина подобных сомнений - это живущий в нас атеистический дух, но книга «Кришна» борется с этим духом на каждой своей странице. Фактически, все Веды признают Кришну Богом. Великие святые, такие, как Вьясадева, которые обладают совершенным знанием как о материальном мире, так

и о духовном, и которых не интересуют сказки, считают Кришну Верховной Личностью Бога. Читая об играх Кришны в книге «Кришна», мы обретаем разум, позволяющий нам достичь правильного понимания. Если у нас появляются сомнения по поводу прочитанного, вместо того, чтобы откладывать книгу в сторону и поддаваться сомнениям, мы должны смиренно спрашивать и внимательно слушать объяснения. Как Кришна учит Арджуну: *тад виддхи пранипатена парипрашна сева* - «Чтобы узнать истину, обратись к истинному духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему» (Б.-г., 4.34). Прабхупада часто заканчивал свои лекции просьбой задавать вопросы. «Спрашивайте, - говорил он, - чтобы не оставалось ничего неясного». И объяснения существуют. Например, многие события, описываемые в «Бхагаватам», происходят на высших планетах материального мира и совершаются полубогами со сверхчеловеческими возможностями. На нашей планете ничего подобного не увидишь, поэтому все это кажется фантастическим. После того, как мы выслушали такие объяснения, нам следует обсудить их в кругу преданных.

12. Вопрос: С каким отношением или умонастроением лучше всего обращаться к книгам Прабхупады?

Ответ: В «Бхагаватам» великие святые, такие как Махараджа Парикшит, Видура или Нарада Муни, часто говорят о том, что они никогда не устают слушать нектарные наставления Кришны, и Прабхупада указывает, что именно такое отношение присуще идеальному слушателю. Мы должны обращаться к книгам Прабхупады со смирением и почтением, как к Божеству. Что касается умонастроения, с которым следует обращаться к книгам, то оно может быть разным. Например, ребенок может обратиться

ся к своей матери за защитой или для того, чтобы послужить ей. В этих пропитанных любовью отношениях может быть множество настроений и вкусов. Мы можем читать книги в поисках интересующих нас сведений из области экономики, социологии, истории, философии, эстетики - чтобы обогатить свое знание «Бхагаватам» - или же читать в настроении беззащитного ребенка, укрывшегося на коленях матери Веды. В чем бы мы ни нуждались, все это придет к нам, если мы будем смиренно слушать слова Прабхупады, сходящие к нам со страниц его книг.

13. Вопрос: Влияет ли на сознание читающего его поза? Может ли определенная поза свидетельствовать о почтении, с которым преданный относится к книге?

Ответ: В третьем томе «Шрила Прабхупада-лиламриты» я описал случай, когда Прабхупада посоветовал преданному во время чтения сидеть прямо и держать книгу перед собой обеими руками, однако жестких правил для чтения книг Прабхупады не существует. Конечно же, не следует окружать себя таким комфортом, от которого нас будет клонить ко сну. И, по мере возможности, мы должны выбирать для чтения спокойное и хорошо освещенное место. Но каких-то определенных асан для чтения не предусмотрено. Слово «поза», кроме положения тела, может также использоваться и как указание на эмоциональное состояние или настроение читающего. В таком случае, нашей «позой» должно быть благоговение и страстное стремление слушать.

14. Вопрос: Хотя книги Шрилы Прабхупады переведены на многие языки, он указывал, что санскрит - это язык, на котором следует обращаться к Богу. А в Ади-лиле Прабхупада пишет, что изучение санскритской грам-

матики - это врата знания. Так нужно ли нам изучать санскрит?

Ответ: Санскрит признан самым возвышенным из всех языков, созданным, чтобы представлять ведическую мудрость. Прабхупада говорил, что поэзию на санскрите лучше всего сможет оценить тот, кто читает ее в оригинале, а не в переводе, и что когда-нибудь люди будут изучать бенгали для того, чтобы читать «Чайтанья-чаритамриту». Некоторые санскритские термины, например, *раса* и *дхарма*, нельзя точно перевести, и они очень скоро становятся частью словарного запаса преданных. Но нет необходимости становиться *пандитом* или грамматистом, чтобы осознать Кришну. Существует так много санскритологов-*майявади* в Индии и ученых-санскритологов в университетах Америки, которые могут жонглировать суффиксами и префиксами, но это не поможет им в момент смерти. Если они не знают Кришну, какой толк в их знании?

Однажды журналист из «Бхаванс-Джорнел» задал Прабхупаде вопрос узкого характера по санскриту, и Прабхупада очень прямо ответил, что ведическая литература называется *шрути*, а не санскрити. Он имел в виду, что нужно слушать ведическое знание, а не язык, на котором оно передается. Слушая комментарии Прабхупады на своем родном языке, можно в полной мере насладиться сладостью наставлений Кришны, а изучая приводимые в книгах Прабхупады транслитерацию, пословный перевод и перевод стихов, - овладеть необходимым минимумом санскрита.

15. Вопрос: Нужно ли всем преданным читать санскрит и пословный перевод, или они предназначены для ученых?

Ответ: Когда Прабхупада впервые включил санскритские тексты в свои книги, он действительно сделал это для ученых. В первой главе Первой песни санскрита не было. Позднее ученые и библиотекари посоветовали Прабхупаде включить деванагари, чтобы его книги в большей степени удовлетворяли их интересам. И, распространяя книги среди профессоров университетов, мы убеждаемся, что они действительно ценят деванагари и пословный перевод больше остальных читателей. Но эти особенности книг существуют не только для ученых, но и для преданных. Слушание перевода каждого санскритского слова помогает преданному приблизиться к Кришне. Вот почему во время лекции по «Шримад-Бхагаватам» мы повторяем каждое санскритское слово с его переводом. Это часть нашего процесса *бхакти-йоги*.

Слушание пословного перевода убеждает нас в том, что Прабхупада представил подлинный, основанный на сознании Кришны перевод, ничуть не исказив смысл стихов. Пословный перевод дает прямое подтверждение того, что послание Бога, изначально — но поведенное Господом Кришной — *шри бхагаван увача* — передается с точностью. Потому пословный перевод санскрита предназначен не только для ученых, но и для всех преданных. Можно также сказать, что санскрит приводится для всех ученых ИСККОН, ведь Прабхупада советовал всем преданным стать учеными специалистами по «Шримад-Бхатаватам».

16. Вопрос: Некоторые преданные говорят, что читать ваши книги легко и приятно, а чтение книг Шрилы Прабхупады иногда кажется им трудным, и они даже называют это аскезой. Что бы вы им посоветовали?

Ответ: Однажды преданный сказал Прабхупаде: «Очень тяжело распространять «Бхагаватам». Иногда люди смотрят книги, и им нравится их оформление, но

они говорят: «По-моему, это слишком сложно для меня»». Прабхупада соглашался, что «Бхагаватам» очень сложен, и не каждый может понять его. В «Бхагаватам» есть стих, который гласит, что это произведение не могут понять даже полубоги, в том числе, Господь Брахма; что Вьясадева, возможно, понимает его, а возможно, нет; что Господь Шива понимает эту книгу, но вряд ли кто-нибудь способен постичь глубину ее послания. Мы признаем, что книги Прабхупады содержат очень глубокий смысл и что для их понимания необходимо быть возвышенной душой. Тем не менее мы должны обращаться к «Бхагаватам». Если вы замечаете, что мои книги читать легче, чем книги Прабхупады, - это не говорит о том, что они лучше. Я бы предпочел, чтобы мои книги приближали вас к более сложной книге, «Бхагаватам». Если мои сочинения помогают донести милость книг Прабхупады до падших душ этого века, не способных читать его книги и, все же, способных прочитать интересную биографию, воспоминания или стихи, можно считать это милостивой уступкой падшим душам. Такая уступка не противоречит желаниям Прабхупады. Каждый, кто читает мои книги, должен читать книги Прабхупады.

17. Вопрос: Иногда преданные обращаются к другим книгам, чтобы узнать о *раса-лиле* или об играх Господа Рамачандры. Можете вы сказать что-нибудь о необходимости слушать и читать только то, что говорят истинные авторитеты, принадлежащие к *парампаре*?

Ответ: В «Шримад-Бхатаватам» говорится: *авайшнава мукходгирнам путам хари-катхамритам / шраванам наива картавйах сарпочхиштам йатха пайах* - «Не следует слушать о Кришне из уст непреданных. Такое слушание

окажет отравляющее воздействие, подобно молоку, которого коснулось жало змеи».

В книгах Прабхупады нет никаких упущений. Не стоит и помышлять о том, чтобы искать эзотерическую информацию где-то еще. Лучше находиться под защитой Шрилы Прабхупады и получать все знания по цепи ученической преемственности. Так мы избежим вреда от слушания ложных авторитетов.

В мае 1977 года мы спросили Прабхупаду, можно ли переводить с санскрита труды других авторов и распространять их через Би-Би-Ти. Прабхупада сказал «да», но добавил, что сейчас трудно найти для такой работы преданного, который бы достаточно хорошо знал санскрит. В данное время некоторые из тех, кто действительно предан делу ИСККОН и сочетает хорошее понимание санскрита с авторитетной проповедью, могут выполнить переводы с приемлемым качеством. Однако в целом ряде случаев Прабхупада предостерегал нас от опасности уподобиться *пракрита-сахаджиям* в результате преждевременных попыток понять сокровенные отношения Радхи и Кришны. И он сказал, что некоторые книги переводить не нужно, но философская литература, подобная «Шатсандарбхе» Дживы Госвами, может быть представлена.

18. Вопрос: В своих комментариях Шрила Прабхупада то и дело повторяет, что Кришна - Верховная Личность. Потому ли это, что нам требуется услышать утверждение много раз, прежде чем мы сможем на самом деле понять его?

Ответ: В своих комментариях Шрила Прабхупада вновь и вновь настаивает на том, что Кришна - Верховная Личность Бога и поэтому именно Он - истинный объект нашего постижения. Такая настойчивость Прабхупады де-

лает чтение сладостным и питающим нас энергией, подобно *прасаду*.

С формальной точки зрения, при обсуждении многих вопросов можно обойтись без упоминания Кришны. Можно даже заявить, что Прабхупада при переводе нередко связывал *шлоки* с именем Кришны, хотя в действительности о Нем Самом там не говорится. Но эта точка зрения философски слаба. Фактически, все Веды признают Кришну Верховной Личностью Бога. Кришна говорит Арджуне: *ведайш ча сарваир ахам эва ведьях* - «Цель всех Вед - постичь Меня» (Б.-г., 15.15). Кришна, сын Васудевы, есть всё (*васудевах сарвам тми*); Он - *суммум бонум*, высшее благо. Не осознав это, нам не освободиться из когтей *майи*. Поэтому знание, в котором нет Кришны, бесполезно. Критиковать Прабхупаду за частое упоминание Кришны в своих комментариях ошибочно и неразумно. Если вы любите Кришну, вы всегда будете стремиться говорить о Нем. Прабхупада был полон *кришна-бхакти*, и его беседы о Кришне - проявление его милости к нам. Если мы будем снова и снова со смирением внимать его посланию, все наши сомнения, возникающие из-за нетерпеливости и невнимательности, развеются, и тогда мы сможем вполне ощутить нектарный вкус комментариев Прабхупады.

19. Вопрос: Гаудия-матх опубликовал много интересных книг о нашей философии. Есть ли причины, по которым нам не стоит читать эти книги?

Ответ: Однажды я получил в подарок экземпляр «Кришна-карнамриты» Билвамангала Тхакура (это одна из наиболее возвышенных в мире книг, которую очень любил Господь Чайтанья) и книгу Б. К. Шармы по философии Мадхвачарьи. Я открыл «Кришна-карнамриту» в том месте, где было приложение, и увидел вверху крупный

заголовок «Как стать служанкой Кришны». Я немедленно захлопнул книгу, не став читать дальше, и взял книгу по философии. На обороте обложки я прочитал: «Книги [Б. К. Шармы] по Веданте поднимают много новых вопросов». Я подумал: почему он просто поднимает вопросы, вместо того, чтобы отвечать на них? И решил не читать эту книгу тоже.

Невозможно понять Кришну иным способом, нежели приблизившись к Нему с помощью гуру. Прочитав «Кришна-карнамриту», я мог бы узнать о некоторых внешних аспектах супружеских отношений Радхи и Кришны, но это не помогло бы мне приблизиться к Кришне. И если я вспомню фразу из этой книги во время смерти, это не сделает меня способным вернуться к Богу. Только служение Прабхупаде позволит мне обрести качества, необходимые для этого. Следовательно, к пониманию Кришны я должен приходить, только читая книги, рекомендованные Прабхупадой.

Все, что нужно знать для того, чтобы развить в себе любовь к Кришне, можно найти в книгах Прабхупады. Прабхупада с преданностью распространял философию Господа Чайтаньи по всему миру, и даже его духовные братья не способны создать что-либо подобное его работам. Нет нужды искать знания где-либо еще.

20. Вопрос: Писания называют «богооткровенными», потому что они оставляют за собой право сами открывать себя читателю. Можно ли как-то подготовить себя к восприятию их тайн?

Ответ: В Ведах говорится: *веда брахмети брахмана* - «Только брахман обладает качествами, необходимыми для изучения ведической литературы». Если мы хотим воспринять писания, наша жизнь должна быть чистой.

Кришна являет Себя Своим чистым преданным в форме *арча-виграхи* и в Святом Имени, и точно так же Он предстанет перед нами в *шастрах*, когда увидит, что мы искренне и смиренно выполняем наставления духовного учителя. Старательно выполняя все необходимое, мы постепенно научимся видеть Самого Кришну на страницах «Шримад-Бхагаватам». Другими словами, нам не нужно совершать особенные приготовления перед тем, как садиться читать.

Лучшее отношение к чтению - такое, когда чувство постоянной потребности слушать послание сочетается с настроением смиренного уважения. В «Веданта-сутре» говорится: *атхато брахма-джиджнаса...* Смысл этого утверждения может быть передан так: «Теперь, когда тебя уже перестали удовлетворять попытки наслаждаться материальным многообразием, ты готов к постижению Брахмана». Точно так же, садясь читать, мы должны думать: «Теперь я буду изучать книги Прабхупады. Я устал от попыток наслаждаться собственными чувствами и от попыток обрести счастье другими способами».

21. Вопрос: Какой смысл пытаться читать, если не можешь сосредоточиться или не способен ничего запомнить? Не лучше ли заняться каким-либо практическим служением, чтобы очиститься до состояния, в котором можно будет читать как следует?

Ответ: Если иногда во время чтения наш ум слишком беспокоен, или нас все время тянет ко сну, и попытки читать кажутся бесполезными, то, наверное, лучше всего отложить книгу в сторону и заняться каким-нибудь практическим служением. Но если эти проблемы возникают постоянно, мы не можем просто пожалеть плечами и отказать от чтения книг Прабхупады. Необходимо отне-

стись к своему плохому чтению «практично» и разработать шаги к устранению недостатков. Можно улучшить привычки в чтении, читая про себя или вслух вместе с другом-преданным; можно делать записи по мере чтения или повторять основные моменты комментария, перед тем как читать дальше. Кроме того, можно подумать о том, как лучше организовать свою жизнь в целом, чтобы добиться большей сосредоточенности во время чтения. Есть много способов улучшить свое чтение, и в этой книге предлагаются лишь некоторые из них.

Это правда, что чтение невнимательное или не приводящее к запоминанию не имеет большой ценности, но мы не должны считать такое чтение бесполезным усилием. Исполнять другие виды деятельности в служении Кришне в качестве альтернативы чтению - значит уклоняться, под видом работы, от обязанности читать. Подобно тому, как нельзя оттягивать выплату долга, тушение пожара или лечение болезни, так же нельзя мириться со своей неспособностью читать внимательно.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Эссе Нагараджи даса

Я всегда думал, что заучивать стихи очень важно. Это было частью нашей жизни как преданных - по крайней мере, мне так казалось, когда в 1974 году я присоединился к Движению. В то время я еще служил в военно-воздушных силах и мог приходить в храм только по выходным, но я сам проводил утренние программы в своей комнате на базе. Эти программы включали в себя изучение стихов. К моменту, когда я через несколько месяцев переехал в храм, я знал около ста стихов.

Я иногда сетую на то, что изучение стихов не так популярно, как прежде. Как и во всем остальном, учить стихи легче, когда это делают все вокруг. Раньше везде можно было видеть карточки со *шлоками* - на зеркалах в ванной комнате, над раковинами на кухне, на приборной панели микроавтобуса. Почти без усилий можно было запомнить некоторые из них. Я не знаю точно, почему изучение стихов считалось тогда таким важным, но мне до сих пор кажется, что это важно.

Возможно, основной причиной, вдохновлявшей нас на изучение стихов, было то, что мы учились проповедовать у Шрилы Прабхупады, а он всегда цитировал *шлоки*. На лекциях Прабхупады, во время утренних прогулок, бесед в комнате и т. д., - постоянно на санскрите звучали ссылки на ведические *шастры*. Несмотря на то, что он готовился проповедовать сознание Кришны в англоязычном мире, он продолжал учить сотни санскритских стихов. Он

верил в освободительную силу чистых вибраций изначального санскрита, языка Вьясадевы, языка *парампары*, языка Самого Кришны. Не важно, что американцы не могли понять этот язык; они очищались под воздействием трансцендентных звуков. Что говорить об использовании Прабхупадой санскритских стихов в проповеди своим ученикам в более поздние годы, если он цитировал их даже в 1966, когда читал лекции совершенно наивным нью-йоркцам с городских окраин, которые никогда не видели даже изображения Кришны.

У меня есть личный опыт цитирования *шлок*. Я делаю это, когда читаю лекции в университетах. Обычно я цитирую целиком только один-два стиха, но всегда ощущаю почтительное и внимательное отношение со стороны студентов, когда они слышат, что санскрит произносится отчетливо и уверенно. Кажется, что они думают: «Этот лектор действительно знает то, о чем говорит, ведь он цитирует источник на санскрите!» И, конечно же, авторитет Вед тоже внушает уважение. Мы говорим, основываясь не на собственных измышлениях, а на предписаниях Верховного Господа и понимании, которым делятся с нами Его чистые преданные. Сознание того, что мы без искажений передаем их слова, вдохновляет нас и прибавляет нам силы.

Я думаю, это и есть наиболее важное основание для цитирования стихов - то, что за ними стоит абсолютный и несомненный авторитет ведических писаний. Как упоминает Шрила Прабхупада в «Бхагавад-гите», при обсуждении духовных тем следует ссылаться на Веды. Мы могли на собственном опыте удостовериться, особенно в общении с индийцами, большинство из которых очень почтительно относится к «Бхагавад-гите», что знание даже нескольких важных санскритских стихов производит

на людей глубокое впечатление и убеждает их. С другой стороны, мы наверняка попадали в ситуации, когда приходилось переживать из-за своей неспособности привести слушателям подходящий стих, который помог бы нам исправить их зачастую неправильное понимание.

Цитирование санскрита не дает нам отклониться в сторону. Оно оставляет меньше пространства для собственных измышлений. Это стиль Прабхупады, и одно это делает цитирование очень привлекательным. Существует пленка с записью речи Прабхупады во время прогулки на ферме во Франции. Он несколько раз с патетическим воодушевлением произнес стих со словами Ришабхадевы и воскликнул: «Очень люблю этот стих!» Шрила Прабхупада получал огромное духовное наслаждение, цитируя *махаджан*, таких, как Прахлада, Брахма и Нарада. С глубокой осознанной верой, словно великий духовный воин, он использовал их мощные *шлоки* как непобедимое оружие против *майи*. В арсенале Шрилы Прабхупады было множество такого оружия - *шлок*, и он в состоянии был отразить все мыслимые аргументы, которые могли привести материально обусловленные души.

Мы тоже можем использовать эти *шлоки*, чтобы убеждать наших философских оппонентов, так же как и для того, чтобы отражать атаки собственного ума. Помимо того, что мы получаем прямую выгоду, вооружаясь полным набором *шлок* для проповеди, усилия, совершаемые во время изучения стихов, полезны сами по себе. Слушание - это наиболее важный процесс преданного служения, но, к сожалению, мы слушаем не всегда внимательно. Однако, для того, чтобы запомнить стих, необходимо сознательно сосредоточиться. Мой метод заучивания стихов состоит в том, чтобы как можно меньше подглядывать в книгу, а стараться воспроиз-

вести стих несколько раз по памяти и без запинок. Это заставляет ум работать и предотвращает многократное механическое повторение без какого-либо «западания» его в память. Конечно, нам также следует знать значение слов, хотя бы самых значимых в стихе.

Шрила Прабхупада установил стандарт проповеди с постоянными ссылками на ведические стихи. По мере роста ИСККОН мы заботимся о том, чтобы Прабхупада оставался в центре всей нашей деятельности, и мы добиваемся этого, делая все «как Прабхупада». Насколько я могу судить, знание санскритских стихов сильно ухудшилось со времени его ухода. Я иногда слышу, как читают известные *шлоки* преданные, которые находятся в Движении пять или шесть лет, - они даже не могут их выговорить, не говоря о том, чтобы запомнить.

То, что санскрит в настоящее время непопулярен, не означает, что мы должны отказаться от давней традиции цитирования санскритских стихов в подтверждение вайшнавской философии. Даже в современную вайшнавскую эру, со времен Господа Чайтаньи, все *ачарьи* или писали на санскрите, или, как минимум, цитировали большое количество санскритских стихов. Шрила Прабхупада установил стандарт проведения лекций по «Шримад-Бхагаватам», в который входит чтение нараспев санскрита, повторение за лектором пословного перевода и чтение перевода текста. Это свидетельствует о желании Прабхупады, чтобы мы были хорошо знакомы с санскритскими *шлоками*. Он говорил о заучивании стихов на лекции в Лос-Анджелесе 14 апреля 1973 года:

«Данный текст на санскрите напечатан здесь для каждого из вас. Цель была не в том, чтобы увеличить спрос на книги, а в том, чтобы мы постарались понять его. Мы по-

вторяем его на этой лекции много раз в расчете на то, что в дальнейшем вы будете повторять его и другие тексты как мантры. Если у человека есть книга, это не дает ему права заявлять, что он - ученый. Что это за «ученый»? «Если я посмотрю в книгу, то смогу говорить». - Это не ученость. Вы должны знать эти тексты. Именно поэтому мы учим детей в Далласе санскриту. Все остальное для них не так обязательно. Они не хотят становиться инженерами или служить непонятно кому. Нам нужно поколение, которое могло бы проповедовать сознание Кришны... Мы хотим создать в вашей стране новое поколение, чтобы в будущем его представители читали прекрасные лекции по «Шримад-Бхагаватам» и проповедовали по всей стране. Тогда ваша страна будет спасена. Таков наш план.

Читайте «Шримад-Бхагаватам». Произносите стихи очень отчетливо. Чтобы вы научились этому, мы и повторяем их сейчас по несколько раз. Слушайте слова священного писания и пытайтесь повторить. Просто повторяя мантры, вы очищаетесь.

Каждый стих старайтесь повторить как можно лучше, четче. Размышляйте над ними, так как это помогает прогрессировать в духовной жизни. Все эти стихи нужно запомнить наизусть, повторять их и возносить как молитвы Господу (*ванданам*). Они созданы с этой целью».

Будучи современными представителями нашей авторитетной *сампрадаи*, мы обязаны поддерживать свою проповедь на высоком научном уровне, как делали наши предшественники. У нас может не быть ни времени, ни желания становиться санскритологами, но важно выучить хотя бы ключевые стихи, которые помогут нам очиститься и проповедовать.

Приложение 2

Радость слушания записей Шрилы Прабхупады

Техника достигла совершенства, когда была применена для магнитофонной записи голоса Шрилы Прабхупады. Это прекрасный пример использования материальных вещей в служении Кришне. Сам Прабхупада хорошо сознавал важность магнитофонных записей и с первых же дней своего пребывания в Америке старался следить за тем, чтобы ученики аккуратно записывали его речь на катушечный магнитофон. В те далекие дни мы не осознавали, зачем Прабхупаде сохранять эти записи, но со временем мы пришли к пониманию их значимости.

Чтобы лучше оценить как книги Прабхупады, так и его записи, нужно учесть существование некоторой разницы между ними. В своих книжных комментариях Прабхупада представил философию сознания Кришны, умело используя комментарии великих *ачарьев* нашей *сампрадаи*. В «Шримад-Бхагаватам» Прабхупада систематично развивает философию от песни к песни, что делает его язык в значительной мере литературным. Кроме того, книги Прабхупады предоставляют нам возможность изучения оригинальных санскритских стихов. На пленке же записаны главным образом импровизированные беседы или лекции, которые Прабхупада давал в храмах и на различных публичных мероприятиях. Они позволяют нам перенестись вместе с ним в Лос-Анджелес или Лондон и послушать хорошо записанное обсуждение, происходившее в храмовой комнате, или побывать на лекции Прабхупады,

прочитанной в шумной атмосфере магазинчика в доме номер 26 на Второй авеню. Мы можем услышать звуки прибоя и ветра на Венис-бич и приветственные возгласы прохожих во Вриндаване и Бомбее. Мы можем услышать ответы Прабхупады на каверзные вопросы, заданные ему в Стокгольме и Южной Африке, или услышать его голос, доносящийся сквозь шум на улицах Тегерана. Вступая посредством этих записей в личное общение с Прабхупадой, мы можем оценить силу его голоса и насладиться его интонациями и тембром. Таким образом, записи позволяют нам углубить свою медитацию на Прабхупаду и дают возможность по-новому взглянуть на его проповедническую миссию. Восприятие духовного послания из уст великой, святой личности многие века было традиционным методом получения ведического знания, поэтому каждый последователь Прабхупады должен регулярно слушать пленки с его записями, и это позволит ему общаться с Прабхупадой в такой особой, интимной форме в течение всей жизни. И, конечно, слышать то, как Прабхупада активно проповедует различным типам и группам людей, - это особое благо для всех проповедников и лекторов нашего Движения.

Часто преданные оказываются в обстоятельствах, когда чтение невозможно, но есть возможность слушать записи Прабхупады. И это исполнимо, особенно с тех пор, как появились маленькие переносные плееры. Сейчас преданные могут слушать лекции Прабхупады практически в любой ситуации и при любых обстоятельствах. В дороге, во время приготовления пищи или во время работы, которая вынуждает общаться с непреданными, преданный может принять прибежище в записях лекций Прабхупады и защититься от всех мирских звуков. Некоторые преданные, которых продолжительная болезнь приковала к постели,

слушают сотни лекций Прабхупады и черпают в них огромную духовную силу, ощущая тесную связь с Прабхупадой. Таким образом, практически каждый преданный может воплотить в жизнь идеал «Бхагаватам» - постоянное слушание о Кришне.

Так же как книги Прабхупады отвечают на все вопросы, так и записи обращены к нам и помогают разрешить индивидуальные проблемы и трудности, с которыми нам время от времени приходится сталкиваться. Но правильное слушание записей требует внимания и смиренного отношения. Записи Прабхупады не заменят его книг, но они дополняют книги и замечательным образом гармонируют с ними. Внимательно слушая записи, мы сможем приобрести новое осознание и тем самым углубить свое сознание Кришны.

Сатсварупа дас Госвами

Приложение 3

Я предлагаю на рассмотрение читателей следующее письмо как иллюстрацию к вопросу о том, в каких отношениях преданные ИСККОН могут находиться с представителями Гаудия-матха, и в качестве примера того, как можно уверенно проповедовать, опираясь на книги Шрилы Прабхупады.

- СДГ

28 сентября 1984 года

Дорогой Ачарья Вишвамбхар Госвами!

Примите, пожалуйста, мои нижайшие поклоны. Я получил ваше письмо от 6-го сентября, и считаю для себя честью общаться посредством переписки с таким уважаемым и возвышенным *ачарьей*, каковым вы являетесь. Вы известны как дорогой друг моего духовного учителя, А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, поэтому этикет обязывает меня относиться к вам как к своему духовному учителю.

По вашей просьбе, я попытаюсь объяснить написанное мной в книге «Реформа джапы», используя ссылки на ведические писания в поддержку своих высказываний. Но сначала позвольте мне попросить вас не рассматривать эти высказывания как сделанные с намерением обидеть вас. Я знаю, что вы очень доброжелательно относитесь к Международному обществу сознания Кришны. И я склонен рассматривать себя и своих духовных братьев как часть одной семьи с вами, вашими учениками и последователями - ведь все мы находимся под одним знаменем Шри Чайтаньи Махапрабху, шести Госвами и истинной ученической преемственности. Мы все принадлежим к одной Брахма-Мадхва-Гаудия *сампрадае*. Все объяснения,

которые я привожу по поводу своих книг - это попытка утвердить тот факт, что мы являемся одной семьей, и такой же была моя позиция в книге «Реформа джапы».

Ваши вопросы касаются двух утверждений, выделенных вами желтым цветом. Одно предложение звучит так: «Кришна воплотился в лоне ИСККОН». Данное выражение использовано в текстах Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» и комментариях к ним Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады.

В семнадцатом стихе первой главы описывается мать Земля, перегруженная полчищами демонов и взывающая к Господу Брахме о помощи. Мой духовный учитель в своем комментарии говорит о воплощении Кришны и замечает, что в настоящее время мир снова поглощен наращиванием военной мощи. «Поэтому в нынешней ситуации, - пишет Шрила Прабхупада, - Кришна пришел как Движение сознания Кришны. И это совершенно естественно, поскольку без этого Движения люди не смогут обрести ни мира, ни процветания».

Другое упоминание Движения сознания Кришны как воплощения Самого Кришны содержится в комментарии Прабхупады к двадцать второму тексту первой главы, где Господь Брахма сообщает полубогам, что Господь Кришна явится для того, чтобы уменьшить бедствия Земли. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада пишет: «В настоящее время повсюду в мире многие демонические государства всеми способами увеличивают свою военную силу, и, в целом, ситуация в мире стала бедственной. Поэтому Кришна явился как Его Святое Имя в Движении Харе Кришна, которое, несомненно, облегчит бремя мира. Философы, религиозные деятели, все люди должны отнестись к этому Движению очень серьезно, так как изобретаемые людьми проекты и планы не помогут принести

мир на землю. Трансцендентные звуки Харе Кришна неотличны от Него Самого».

Особое использование слова «лоно» встречается во второй главе Десятой песни, где описывается, как Верховный Господь вошел в лоно Деваки. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада пишет: «Человеческое общество настолько деградировало, что вместо постижения жизненной силы внутри тела, люди озабочены внешними явлениями. Поэтому Кришна явился, войдя в лоно Движения сознания Кришны». Есть и другие подобные упоминания.

Слова о том, что Кришна явился в Движении сознания Кришны, ИСККОН, не означают, что ИСККОН - единственное местопребывание Кришны. Ния, ни Шрила Прабхупада в своих книгах, не имели этого в виду. Например, в священном храме Радхи-Раманы во Вриндаване Кришна является в облике Радхи-Раманы. Одновременно Он является в обликах Радхи-Дамодары, Кришны-Баларамы и Мадана-Мохана в других вриндаванских храмах. Я не думаю, что мое высказывание следует воспринимать как заявление о том, что Кришна присутствует лишь в нашей организации.

Другая фраза, которую вы выделили желтым цветом, такова: «Святое Имя должны повторять те, кто служит Шриле Прабхупаде в Международном обществе сознания Кришны. Тогда повторение будет чистым. Эффект от него будет полным». Опять же, я не претендовал на исключительность. Думаю, это заявление будет правильнее всего воспринято в контексте. В предыдущем предложении я упоминал, что Святое Имя должно повторяться чистым преданным. Если его повторяет тот, кто занят греховной деятельностью, полного эффекта не будет. Я напомнил об американском поэте Аллене Гинзберге, который принес

пение мантры Харе Кришна из Индии. Но его пение не способствовало распространению любви к Богу из-за его греховных поступков. Затем, сразу после примера греховной личности я написал, что повторять Святое Имя должны те, кто служит Прабхупаде.

Таким образом, я пытаюсь объяснить смысл своих слов в определенном контексте. «Реформа джапы» - книга, в которой я обучаю преданных ИСККОН, равно как и других преданных, которые могут проявить интерес. В этом смысле, данная книга адресована узкому кругу читателей.

Более того, такие высказывания иногда делаются в целях проповеди. Например, Кришнадас Кавираджа говорит в «Чайтанья-чаритамрите», что тот, кто не следует за Господом Чайтаньей, является демоном. Данное утверждение верно в контексте. В других случаях вайшнавы проявляют в своей проповеди и более широкий подход. Иногда мы говорим обо всех вайшнавах, то есть не только о последователях Господа Чайтаньи, но и всех, кто принадлежит к семье *вайшнава-сампрадаи*, *рамануджа-сампрадаи* и других. То есть иногда проповедник обращается к узкому кругу людей, а иногда проповедует в широком контексте. Господь Чайтанья однажды критиковал *таттвавади* из одной с Ним *сампрадаи* (*мадхва-сампрадаи*). А в другом случае последователи Господа Чайтаньи с большим уважением отзывались обо всех преданных *мадхва*- и *вайшнава-сампрадаи*. Наш духовный учитель иногда называл Иисуса Христа нашим гуру, но он также проводил различие между нашим учением и христианским. Если бы мы стали обсуждать эту тему подробно, разобраться во всех тонкостях было бы непросто. Ни один проповедник или мыслитель не желает быть обвиненным в склонности к сектантству. Однако когда кто-то отстаивает свою

точку зрения, он неизбежно проводит различие между его и другими взглядами, и это разграничение может касаться даже мельчайших деталей и узких сфер.

Поэтому я еще раз призываю вас простить меня, если мои высказывания внушили вам мысль, будто я считаю, что лишь преданные ИСККОН - настоящие преданные или что только они способны повторять Святое Имя чисто. Я имел в виду следующее: те, кто повторяют мантру, должны быть чисты. Такие люди, несомненно, есть в вашем обществе, у которого, конечно же, много общего с ИСККОН. Я не утверждаю, что одна организация лучше другой. Я только различаю повторяющих Святое Имя грешников, таких, как г-н Гинзберг, и преданных, последователей Шрилы Прабхупады, к которым обращался в «Реформе джапы».

Надеюсь, что данное письмо внесет некоторую ясность. Если у вас появятся новые вопросы или комментарии, буду очень рад продолжить общение с Вашим Святейшеством.

Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии и, как всегда, прекрасной духовной форме.

Ваш слуга
Сатсварупа дас Госвами.

Его Святейшеству Ачарье Вишвамбхару Госвами
Вриндаван, Уттар-Прадеш, Индия

Содержание

РЕФОРМА ДЖАПЫ

Введение	3
1 РЕФОРМА ДЖАПЫ	6
2 Размышления / Джапа-медитация	23
3 ДЕСЯТЬ ОСКОРБЛЕНИЙ	81
4 ДНЕВНИК ДЖАПЫ	109
5 Эпилог. Шестнадцать пунктов о воспевании	138
Приложение	141

РЕФОРМА ЧТЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ	155
ВВЕДЕНИЕ	158
Глава 1 Цитаты	161
Глава 2 Дневник чтения	227
Глава 3 Вопросы и ответы	253
ПРИЛОЖЕНИЯ	272

Другие книги Сатсварупы даса Госвами, изданные
на русском языке:

- «Прабхупада»
- «Величие Прабхупады»
- «Нектар Прабхупады»
- «Очерки ведической литературы. Что говорит о себе ведическая традиция»
- «Медитация на Прабхупаду», тома 1-4
- «Он живет вечно»
- «Жизнь с совершенным учителем. Записки личного слуги»
- «Реформа чтения. Наставления Шрилы Прабхупады о ежедневном чтении его книг»
- «Реформа джапы»
- «Мольба о нектаре Святого Имени»
- «Беседы о джапе»
- «Погружение в молитвенную жизнь»
- «Препятствия на пути преданного служения»
- «Из несовершенства рождается чистота. Мысли, пришедшие во время чтения «Шаранагати» Бхактивиноды Тхакура»
- «ИСККОН в 70-ые»
- «В самадхи Шрилы Прабхупады во Вриндаване»
- «Правдивость - последняя опора религии»
- «Мой дорогой Господь Кришна. Ежедневные молитвы»
- «Сострадание вайшнава»
- «64 качества Кришны»
- «Шри Чайтанья-дайя. Дневники Харидевы и Чайядеви»
- «Поведение вайшнава. 26 качеств преданного»
- «Распространяйте книги! Распространяйте книги! Распространяйте книги!»
- «Дорогое небо. Письма санньяси»
- «Ванданам. Руководство по молитве в сознании Кришны»
- «Нити-шастры. Изречения Чанакьи Пандита и «Хитопадеш», которые цитировал Шрила Прабхупада»
- «Сто стихов. Сто писем»

- «Нимай дас и мышь»
- «Приключения Нимая»
- «Гурудева и Нимай»
- «Путь Чхоты»
- «Кто я: демон или вайшнав»
- «Ишта-гоштхи. Темы для вайшнавского обсуждения»
- «Визит в Джаганнатха Пури»
- «Шрила Прабхупада и новые поколения преданных»

*Информация, как заказать книги, размещена на сайте
www.sdgknigi.ru*

«Реформа джапы»

Переводчики - Чайтанья-чандродая дас, Атула-Гауранги-деви даси

Редакторы - Ишана-деви даси, Анюшкевич Л.В.

«Реформа чтения»

Перевод - Химавати-деви даси

Редактор - Ишана-деви даси

Компьютерная верстка - Вриндаван Гопал дас

Дизайн обложки - Бирюковская Людмила