

ГУРУ И УЧЕНИК

Пробуждение духовного видения

Кадамба Канана Свами

Гуру и ученик

Пробуждение духовного видения

Кадамба Канана Свами

**Kadamba
Foundation**

Гуру и ученик

Пробуждение духовного видения

Кадамба Канана Свами

Выдержки из бесед с Кадамбой Кананой Свами.

2-е изд., ред.

Цитаты из книг, лекций, писем и разговоров Его

Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты

Свами Прабхупады

© 2024 The Bhaktivedanta Book Trust International

Использовано с разрешения.

**Kadamba
Foundation**

Авторское право © 2024 Фонд Кадамба

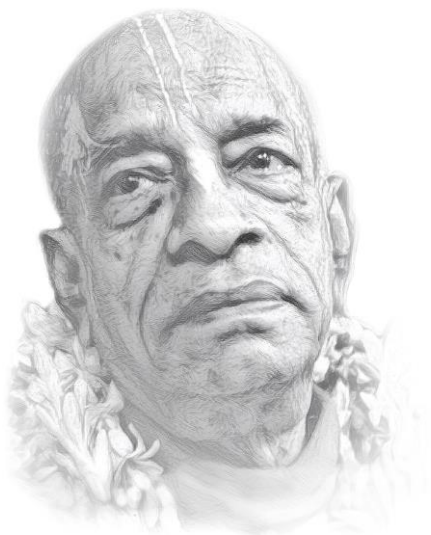
Амстердам, Нидерланды

Электронная почта:

info@kadambafoundation.com

Веб-сайт: kadambafoundation.com

Посвящается

Шриле Прабхупаде,
которому я бесконечно благодарен

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	8
ПРАБХУПАДА.....	10
Наша спасительная милость.....	10
Изучение его книг.....	14
Суть учения Прабхупады.....	16
Следование регулирующим принципам.....	17
Необходимость духовного учителя.....	19
АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ ГУРУ И УЧЕНИКА.....	22
Вечная новизна.....	22
Кришна в центре.....	23
Раскрывая наш потенциал.....	25
Пожиная плоды.....	25
Усвоено через осознание.....	26
Скрытые наставления.....	27
Важная медитация.....	28
Величайшее сокровище.....	28

Бесценные мгновения	28
Удивительные благословения	29
Предание – в деталях.....	29
Особые усилия	30
Чистота ученика	31
Следуя настроению гуру.....	32
Мы – его собственность	33
Передавая вдохновение	34
Наш доброжелатель	35
Посредник	35
Многогранные отношения.....	36
Изменение сознания.....	38
Взаимные отношения	39
Крепкая дружба.....	39
Инициатива ученика	40
Верный слуга	40
Гуру – это принцип	41
Гуру заслужил доверие Кришны	42

Всегда сосредоточен на стопах Кришны	42
Развивающиеся отношения	43
ПОСЛАНИЕ УЧЕНИКАМ.....	46
Сильные личности	47
Семейный дух.....	52
Кришна на первом месте	59
Погружённость в преданное служение .	64
ОСОБАЯ ПРОСЬБА	69

ВВЕДЕНИЕ

Мы всегда ищем совершенные взаимоотношения и потому связываем себя крепкими узами с людьми и объектами в материальном мире, веря в то, что это принесёт нам счастье. Однако эти узы временны и в конечном итоге приводят к страданиям. Настоящие отношения – вечные, и приносят вечное счастье. Те, кто действительно заботится о нас, хотят, чтобы мы раскрыли всю полноту искренних отношений, а также оберегают нас от искусственного «счастья», которое мы можем черпать из отношений временных.

Гуру, который связывает нас с Абсолютной Истиной, является нашим величайшим доброжелателем, поскольку его единственное желание – видеть нас нашедшими себя в своём подлинном положении слуги Господа и Его преданных. В этой связи наши бесчисленные маски спадают, и наше истинное лучезарное «я» выходит на передний план. *Гуру* не только раскрывает нам, кто мы есть на самом деле, но всегда остаётся с нами в нашем

путешествии по материальному миру и за его пределами.

Это путешествие с духовным учителем воодушевляет и трансформирует преданного ученика. Следование наставлениям гуру пробуждает духовное видение ученика, и перед ним открывается поле новых возможностей, доньше невообразимых.

В шастрах сказано:

*ом аджñāна-тимирандхасйа
джñāнāнджана-śалākайā
чакиур унмīлитам йена
тасмаи śрī-гураве намах*

«Я в почтении склоняюсь перед своим духовным учителем, который факелом знания рассеял тьму невежества, застилавшую мне глаза».

Гаутамя-тантра

(Цитируется по: Шримад-Бхагаватам,
8.1.11, комментарий)

ПРАБХУПАДА

Наша спасительная милость

В нашем Движении Шрила Прабхупада – основатель-ачарья, и, таким образом, он всегда является *гуру* для всех его последователей. Некоторые могут иметь отношения со Шрилой Прабхупадой, служа его слугам, но не для того, чтобы исключить Прабхупаду, а чтобы усилить свою связь с ним.

Как-то раз Брахмананда рассказывал о Шриле Прабхупаде, и кто-то спросил: «В самом начале вы были очень близки с Прабхупадой, но позже ваше Движение стало намного больше. Чувствуете ли вы, что что-то изменилось в ваших отношениях с ним?»

Брахмананда ответил: «Когда вы ребёнок, ваш отец – это ваш отец. Когда вы становитесь взрослым, ваш отец по-прежнему является вашим отцом. Так что ничего не изменилось. Всё по-прежнему». Тогда репортёр сказал: «Я вижу, что Шрила Прабхупада для вас Бог!». Брахмананда отреагировал: «О нет, это была ошибка! В 1970 я совершил эту ошибку, считая Прабхупаду Богом. Прабхупада не Бог – он так же хорош, как Бог! Хотя сейчас я

думаю, что Прабхупада лучше, чем Бог, потому что он пришёл в Нижний Ист-Сайд, чтобы спасти меня!» Сказав это, Брахмананда заплакал. Это было что-то. Несомненно, это было то, что тронуло моё сердце. Я подумал: «Точно! Это видение, которое должно быть у всех нас».

Мы все находимся здесь из-за безграничного сострадания Шрилы Прабхупады, и это неоспоримый факт. Для всех нас, блуждающих во тьме Кали-юги, рабов собственных чувств, Прабхупада пришёл из другого мира, мира чистого и духовного. Он пришёл оттуда, где Господь являет Себя в Своей прекрасной, изогнутой в трёх местах форме, голова Его украшена павлиньими перьями, Его глаза напоминают лепестки лотоса, а Сам Он обладает удивительными качествами, которым нет числа. Может ли кто-то действительно понять Шрилу Прабхупаду?

Прабхупада был настоящим и искренним. Прабхупада любил Кришну и во всём видел Кришну, и если Прабхупада сказал: «Бог – синий», это означает, что Он действительно синий. На самом деле всё очень просто. Прабхупада является живым доказательством того, что сознание

Кришны работает. Прабхупада не только вдохновляет нас и даёт нам веру, но он также является нашей опорой. Когда у нас возникают сомнения, Прабхупада становится якорем, спасительной милостью в нашем плавании на волнах собственной обусловленности. Он – надёжный берег, к которому мы всегда возвращаемся. Мы доверяем ему, видя то, каким человеком он был, за его учение. Мы знаем, что найдём в его учении ответы на все наши вопросы, там мы найдём фундамент для нашего сознания Кришны. Именно там мы возвращаемся к своей надёжной связи с Кришной. Мы видим Прабхупаду во всём, что он оставил после себя, – в его последователях, книгах, наставлениях и так далее.

Прабхупада дал нам всё: образ жизни; задачи, которые необходимо завершить; миссию, которую мы обязаны исполнить. Он дал нам представление о том, каким должен быть мир, а также о том, что должны делать мы в этот век раздоров и лицемерия. Давайте же всё больше и больше узнавать о том, каким был Шрила Прабхупада, чего он хотел, что говорил и что ему бы действительно понравилось.

Это всё и станет той милостью, которая приведёт к спасению.

Любить – значит жертвовать своими представлениями ради другого. Когда мы любим кого-то, мы откладываем в сторону все свои намеченные планы и просто стараемся удовлетворить этого человека, делая только то, что он пожелает. Так и наша любовь к Шриле Прабхупаде проявится настолько, насколько мы готовы пожертвовать своими собственными интересами в его пользу.

Изучение его книг

Мы должны читать книги Шрилы Прабхупады, и, понимая, что в них заключена вся суть, мы должны тщательно изучать их.

Эти книги являются главной составляющей нашей жизни. Сегодня продаётся так много разных книг. Каждый пишет книги. Многие из них рассказывают о сокровенных вещах и расширяют наши знания. И всё же я приведу такое сравнение: «Бхагавад-гита», «Нектар преданности», «Шримад-Бхагаватам» и «Чайтанья-чаритамрита» – это наши четыре главные книги, как *рис, дал, сабджи* и *чапати*, а все остальные книги – *чатни*.

Понимаете, немного *чатни* – это хорошо. Мы хотим немного *чатни*, и мы читаем что-нибудь новое, что-нибудь интересное, что имеет другой вкус. Но в основном наша главная пища – это рис, *дал*, *сабджи* и *чапати*. Если вы будете есть только *чатни*, то вы вряд ли будете хорошо себя чувствовать.

Когда мы начинаем читать книги и комментарии Шрилы Прабхупады, к нам приходит ощущение невероятного спокойствия. Каждое слово – это благословение, каждое слово – *сарва-мангалам*, каждое слово очень благоприятное. Если есть что-то, что нам не нравится в «Бхагаватам», это значит, что в нас самих есть нечто неблагоприятное, потому как «Бхагаватам» не имеет изъянов. Это *амала-пурана* – безупречная *пурана*. А комментарии Шрилы Прабхупады для нас имеют даже бóльшую значимость, чем сам текст, потому что они по-настоящему раскрывают нам его смысл. Таким образом, эти трансцендентные книги являются нашим прибежищем, в котором мы находим освобождение от материального существования, и нам необходимо глубоко погрузиться в их изучение.

Прабхупада просил всех своих учеников помогать ему в печати, издании и распространении его книг, чтобы философы,

учёные, религиозные деятели и люди по всему миру получали благо от чтения трансцендентной литературы. Вокруг так много людей, которые жаждут чего-то духовного и находятся в поисках глубокого понимания смысла жизни. Единственный преданный, который принесёт книгу в чью-то жизнь, может полностью изменить судьбу этого человека. Всего лишь одна книга может изменить многое!

Суть учения Прабхупады

Шрила Прабхупада, чистый преданный, учит нас тому, как постепенно прийти к бескорыстному поклонению, которое может быть посвящено только Верховному Господу. Единственное благословение, которое стоит просить у Господа, звучит так: «Пожалуйста, пусть я никогда не оставлю служение Тебе». Мы служим не для того, чтобы просить о чём-то другом, это служение само по себе является лучшим из того, что можно получить. Преданное служение – это именно то, к чему мы все стремимся. Мы поклоняемся не потому, что хотим чего-то иного, нет. Лучшее, что есть в нашей жизни, – это

служение Кришне. Это то, чему учит нас Шрила Прабхупада.

Кроме того, он выделял возвышенный метод воспевания святых имён Бога как самое простое и благотворное служение Господу. Повторение имени Кришны не только даст нам освобождение от рождения и смерти, но и наградит нас ни с чем не сравнимым переживанием – любовью к Богу.

Следование регулирующим принципам

Один из духовных братьев Шрилы Прабхупады как-то общался с маркизом Шетлендским, который спрашивал, может ли он стать *брахманом*.

«Да, безусловно! – прозвучало в ответ. – Всё, что требуется, – это отказаться от незаконного секса, мясоедения, интоксикаций и азартных игр».

«Невозможно!» – ответил маркиз.

Когда Прабхупада вспоминал об этом, он подумал: «Невозможно... Но в любом случае я попытаюсь!». И с этой верой в Кришну, гуру и святое имя невозможное стало возможным.

Прабхупада сравнивал духовную жизнь с дорожным движением, и мне нравится эта метафора. В начале нашей духовной жизни мы подобны водителю, который едет в ночной темноте, и мы полностью концентрируемся на белых линиях на дороге. Эти белые ограничители регулирующих принципов подобны правилам дорожного движения: они помогают нам не попасть в аварию и не разбиться.

По мере того, как мы продолжаем вести машину, солнце выходит из-за горизонта, и мы начинаем видеть пейзаж вокруг во всей красе.

Мы всё ещё продолжаем следить за белыми полосами, но мы также видим горы, реки и деревья. Подобно этому, со временем наше сознание Кришны становится шире, и мы больше думаем о Кришне, Его качествах, имени, славе и красоте. По мере продвижения регулирующие принципы перестают быть главным объектом нашей концентрации, хотя они и остаются в поле зрения.

Примечательно, что иногда мы думаем о регулирующих принципах как об ограничениях, но «Бхагавад-гита» называет

их регулируемыми принципами свободы, потому что они освобождают нас от греховной деятельности.

Шрила Прабхупада часто говорил: «Если вы будете соблюдать эти четыре принципа и ежедневно повторять шестнадцать кругов, то в конце жизни вы вернётесь обратно к Богу. Я гарантирую это!». Поэтому мы продолжаем следовать этим наставлениям, вкладывая свою веру в слова Шрилы Прабхупады.

Необходимость духовного учителя

Кто-то задал вопрос Шриле Прабхупаде: «Действительно ли для духовной жизни нужен гуру?».

Прабхупада ответил: «Конечно! Есть ли хоть что-то, что вы можете сделать без гуру? Вам необходим учитель во всём. Если вы хотите стать плотником, то вам необходимо учиться у плотника. Если хотите быть автомехаником, вам нужно учиться у автомеханика. Если вы хотите стать профессором, то вы учитесь у профессора. Итак, чем бы вы ни занимались, вам необходим учитель, гуру, кто-то, у кого вы сможете учиться». В духовной жизни работает тот же принцип.

Мы можем научиться чему-то самостоятельно, но эти знания не будут глубокими. Если мы хотим глубины, то мы должны задавать вопросы духовному учителю.

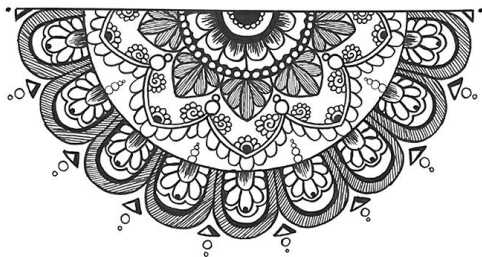
Так или иначе, вкладывайтесь в отношения с духовным учителем, в этом секрет нашего Движения. Из всей гаудиявайшнавской *сампрадаи* ИСККОН выделяется единственной деталью – это *гуру-ништха*, твёрдая вера в духовного учителя. И Шрила Прабхупада особо отличается своей *гуру-ништхой*. Если мы изучим историю Гаудия-матха, основанного Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром, то увидим, что у них не было ежедневной *гуру-пуджи* – они проводили её всего лишь один раз в год. Но Шрила Прабхупада сделал её ежедневной. Наиболее важной частью нашей духовной жизни, согласно тому, как Шрила Прабхупада её организовал, являются отношения *гуру* и ученика.

Шрила Прабхупада часто говорил: «Почему со мной произошло такое чудо? У меня так много духовных братьев, и все они очень квалифицированы. Но почему же это чудо произошло со мной?»

Единственная причина, которую я вижу, – это то, что я целиком и полностью следовал указанию моего духовного учителя!».

В своём заключении к «Чайтанья-чаритамрите» Шрила Прабхупада пишет, что Кришна присутствует в сердце каждого как Параматма, и также вместе с Ним там находятся все Его преданные и близкие спутники. Таким образом, духовный учитель также присутствует в сердце и всегда направляет нас изнутри.

АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ ГУРУ И УЧЕНИКА

Вечная новизна

Даже имея хорошую карму, человек не может поддерживать высокие духовные стандарты. Но по милости чистого преданного это возможно. И эта милость не ограничена – она бесконечна. Преданный должен постоянно искать прибежище. Каждый день необходимо посвящать духовному учителю. Изю дня в день всегда начинать сначала...

Если наши отношения с духовным учителем всегда свежие, то и наша духовная жизнь также остаётся свежей. Только в этом случае мы сможем найти прибежище в «Бхагавад-гите».

Мы начинаем свой день, предлагая поклоны духовному учителю. Мы приносим свои поклоны сразу после пробуждения, чтобы напомнить себе: «Сегодняшний день я посвящаю своему духовному учителю». В конце дня мы снова приносим свои поклоны со словами: «Я сожалею. Это не самое лучшее подношение. Но завтра я постараюсь сделать лучше».

Кришна в центре

Говорится, что через Кришну мы получаем гуру, а через гуру мы получаем

Кришну. Они очень тесно связаны друг с другом. Кришна проявляется через эти отношения. Поэтому никто не должен воспринимать эти отношения как что-то обыденное. Мы должны всегда понимать, что всё, что происходит, происходит для нашего вечного блага.

При получении посвящения нас всё также заботят материальные вещи, но они становятся второстепенными. В этот момент интересы души выходят на передний план – больше, чем когда-либо ранее. Следовательно, посвящение означает, что мы должны внести изменения в нашу жизнь.

Во время инициации ученик вручает свою жизнь духовному учителю, а потом учитель отдает её обратно ученику и говорит: «Сейчас я дал тебе эту жизнь, и ты должен правильно воспользоваться ею, так как она принадлежит мне». Во всех писаниях говорится, что *гуру* является представителем Кришны. Именно через *гуру* Кришна освобождает ученика. Конечно, *гуру* может привлечь милость Кришны, но в конечном счёте это Кришна дарует нам Свою милость.

Шрила Прабхупада молился Кришне за весь мир, а потом просто просил нас

повторять шестнадцать кругов и следовать четырём регулирующим принципам. Шрила Прабхупада создал канал, по которому мы можем попасть в духовный мир. Подношение из шестнадцати кругов было очень скудным для Кришны, но так как Шрила Прабхупада молил Его принять это, то Он принял.

Раскрывая наш потенциал

Сатсварупа Махарадж однажды сказал Шриле Прабхупаде: «Шрила Прабхупада, я настолько неквалифицированный, я просто... Я – ничто!».

Прабхупада ответил: «Нет, ты не ничто. Ты что-то, но ты не то, что ты думаешь!». Таким образом, духовный учитель раскрывает нам то, кем мы являемся на самом деле. Он раскрывает нам наш потенциал, и мы можем делать то, чего не могли себе даже представить.

Пожиная плоды

Человек может быть хорошо подкован в философии и уметь искусно объяснять её, но в своём сердце он не находит спокойствия. Чувства настолько сильны,

что даже высокообразованные люди чувствуют себя слабыми в борьбе с ними. Но когда ученик принимает прибежище в наставлениях духовного учителя, эти наставления начинают расцветать в его сердце, и он становится по-настоящему защищённым, а это знание приносит большие плоды.

Усвоено через осознание

Говорится, что трансцендентное знание должно быть усвоено через личный опыт. Оно должно быть усвоено и применено на практике. Это происходит через следование наставлениям духовного учителя, а также через постоянные попытки найти у него прибежище и руководство. Мы не можем просто ожидать, что это всегда будет приходить само по себе. Когда возникают сомнения, мы должны немедленно обращаться к нашему духовному учителю за руководством.

Когда Шри Чайтанья Махапрабху повторял святое имя, Он пришёл к Своему духовному учителю и сказал: «Что за *мантру* ты дал Мне? Повторяя её, Я просто сошёл с ума!». Духовный учитель начал радостно подпрыгивать и сказал: «Чудесно!

Чудесно! Чудесно! Ты очень удачлив! Ты очень удачлив! Это большая редкость, большая редкость. На самом деле это и есть цель воспевания – свести Тебя с ума от любви к Богу!». Суть в том, что Шри Чайтанья Махапрабху, будучи учеником, принял прибежище у духовного учителя и попросил о руководстве. Он не просто ждал наставлений, но активно искал их.

Скрытые наставления

Порой мы можем почувствовать, что наш духовный учитель не даёт нам много наставлений или не говорит чего-то особенного. Это означает, что он хочет, чтобы мы делали наши обычные дела, вроде ежедневного повторения шестнадцати кругов *джапы* и следования четырём регулирующим принципам: не есть мясо, рыбу и яйца, не играть в азартные игры, не принимать одурманивающие средства, не заниматься незаконным сексом. Это значит, что он хочет, чтобы мы научились основным принципам предписанной практики для каждого преданного. Он хочет, чтобы мы просыпались рано утром, предпочтительно в *брахма-мухурту*. Он хочет, чтобы мы изучали «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам». Он

хочет, чтобы мы были добрыми и милосердными. Он хочет, чтобы мы проявляли почтение к вайшнавам, и чтобы мы воспринимали каждого вайшнава как своего учителя.

Важная медитация

Мы приходим на *мангала-арати*, поём, и в этот момент к нам приходит осознание: да, действительно, мы в ловушке материального мира, в пылающем лесном пожаре материального существования и единственное, что может потушить этот пожар, – это милость духовного учителя.

Величайшее сокровище

Наставления духовного учителя – это *широмани*, они подобны драгоценностям, которые нужно поместить на нашу голову. Их носят как драгоценности, как величайшее сокровище. Всё, что сказал духовный учитель, должно считаться чем-то очень важным.

Бесценные мгновения

Каждое мгновение с духовным учителем бесценно, даже если в это время

не происходит ничего особенного, даже если не звучат громкие, эффектные заявления.

Человек должен размышлять так: «Было ли у меня правильное настроение? Действовал ли я правильно как ученик?». Ученик должен полностью предоставить себя в качестве слуги духовному учителю.

Удивительные благословения

Когда духовный учитель удовлетворён в глубине своего сердца, тогда мы получаем его самые большие благословения. Когда духовный учитель действительно удовлетворён, тогда Кришна очень доволен. Милость сама прольётся на нас, и всё будет происходить как по волшебству. Так что нам нужно выходить за рамки своих возможностей и просто продолжать это делать, пока духовный учитель не будет по-настоящему удовлетворён.

Предание – в деталях

Шрила Прабхупада говорил, что предание означает предаваться в каждой детали. Это не просто одно большое

предание: «Кришна, я предлагаю Тебе свою жизнь!».

Мы можем делать громкие заявления, но факт в том, что в деталях мы не предаёмся. Детали имеют значение. Поэтому поклонение духовному учителю не ограничивается предложением цветов и благовоний. Мы поклоняемся духовному учителю каждым своим поступком.

Особые усилия

Если наше поклонение выйдет за рамки ежедневной *пуджи*, то тогда мы сможем по-настоящему удовлетворить духовного учителя.

Когда Шрила Прабхупада получил приказ от своего духовного учителя проповедовать на английском языке, это воспринималось так, что он должен проповедовать в англоговорящих странах. Но Прабхупада принял этот приказ со всей серьёзностью. Он мог ограничиться проповедью только на Западе, но исполнил полученное наставление по максимуму.

Он расширил это наставление не только в рамках языка – от английского до более семидесяти языков, на которые переведены его книги. Он также расширил

его, путешествуя по всему свету. Он расширил его, сделав своей миссией спасение целого мира, основываясь только на словах: «Проповедуй на английском». Итак, где начинается верность наставлениям духовного учителя, и где она заканчивается?

Чистота ученика

Чистота крайне важна. Говорится, что ученики должны быть абсолютно чистыми, преданными и сконцентрированными на духовном учителе.

Ученик должен попытаться понять, что духовный учитель – это личность, жизнь которой протекает на очень возвышенном уровне, а потому и образ мыслей духовного учителя более возвышенный, чем тот, которым обладаем мы. Наше мышление протекает на грубом уровне, оно подвержено влиянию нашего настроения и других факторов.

Мысли и переживания духовного учителя имеют бóльшую утонченность, чем наши, а потому мы должны изо всех сил стараться уловить настроение духовного учителя и проникнуть в него. Настроение духовного учителя – это

совокупность его образа мыслей и действий. Важно не только то, что он говорит, но и то, как он это говорит, а также то, как он действует в соответствии со своими словами. Человек должен не просто слушать слова духовного учителя, но также наблюдать за тем, что он делает.

Преданный ученик старается проникнуться настроением духовного учителя, не подражая ему, а пытаясь понять природу этого настроения. Он пытается понять, как духовный учитель проявляет *тṛṇād api sunīchena* (Шикшаштака, 3), как он проявляет смирение, терпение, как он оказывает почтение другим и проявляет вайшнавские качества.

Следуя настроению гуру

Что означает следовать настроению духовного учителя? Это значит, что, если что-то по-настоящему важно для духовного учителя, это также должно быть важно и для ученика. Мы не становимся подражателями – это не самое приятное, что можно увидеть. Речь не о том, чтобы стать в точности таким же.

Мы все – неповторимые личности с собственной уникальной природой и

отношениями с Кришной. У каждого есть свои индивидуальные особенности в служении Кришне.

Мы – разные, но нам необходимо обращать внимание на то, что духовный учитель подчёркивает определённые вещи, которые важны для нас на пути в духовный мир. Мы не ожидаем, что у всех нас будет одинаковый подход, ведь все мы имеем разную природу. Но как бы там ни было, всё, что важно для духовного учителя, должно быть отмечено особым вниманием.

Мы – его собственность

В «Чайтанья-чаритамрите» есть одно интересное описание. Когда в Джаганнатха-Пури тело Санатаны Госвами было осквернено язвами, и Шри Чайтанья Махапрабху дотрагивался и обнимал его, Санатана Госвами думал: «Это уже слишком!». Он думал, что, позволив этому случиться, он нанёс величайшее оскорбление и решил расстаться со своим телом. Но Шри Чайтанья Махапрабху возразил: «Нет! Ты уже предался Мне, и это значит, что ты отдал мне свои ум, тело и речь. Посему твоё тело более не принадлежит тебе, это Моя собственность!».

Мы все являемся собственностью Верховной Личности Бога. Духовного учителя иногда называют почтальоном или посланником Верховного Господа. Разумеется, что, представляя волю Кришны, духовный учитель также считает нас своей собственностью и может делать с нами всё, что пожелает.

Передавая вдохновение

Духовный учитель принимает активное участие в преданном служении, и поэтому он очень глубоко погружён в него. Эту погружённость иногда называют *бхавой*. *Бхава* описывается как глубокая погружённость в экстаз служения Кришне.

Тот, кто так глубоко погружён, может передавать своё вдохновение другим, просто находясь рядом. Говорится, что в эти моменты мы чувствуем *чхайя-бхаву*, отражение *бхавы*. Другими словами, сознание чистого преданного отражается в окружающих его людях, у которых внезапно появляется воодушевление к служению Кришне и возникает большая решимость: «Да, духовная жизнь – это именно то, что я хочу!».

Наш доброжелатель

Духовный учитель является для нас не просто авторитетом – он наш доброжелатель, и у него нет иного интереса, кроме как видеть, что у нас всё хорошо. Шрила Бхактисиддханга Сарасвати Тхакур иногда подписывал свои письма так: «Ваш вечный доброжелатель», и Шрила Прабхупада перенял это и всегда подписывал собственные письма этими тремя словами. Таково положение духовного учителя – быть нашим доброжелателем. Такова его роль... Вы принимаете определённого человека своим учеником – благожелательно, с добротой, находясь в роли духовного наставника... Но что, если ученик станет убийцей или совершит иное отвратительное преступление? Как поступать в таком случае? Но именно это и означает быть ВЕЧНЫМ доброжелателем. Не существует ничего, что мог бы сделать ученик и при этом потерять добросердечное отношение учителя к себе. И это действительно что-то поразительное!

Посредник

Духовный учитель является проявлением милости Кришны. В определённом смысле он принимает наше служение, но, с другой

стороны, его принимает не совсем он. Это делает Кришна, а духовный учитель является посредником. Именно Кришна проливает Свою милость, когда *гуру* удовлетворён. Даже если *гуру* не присутствует лично, чтобы заметить каждое подношение, Кришна замечает всё.

Многие писания говорят нам о том, что духовный учитель является прямым представителем Кришны. Сказано также, что Кришна спасает ученика именно в форме духовного учителя. Когда человек принимает духовного учителя, Кришна принимает его служение через этого духовного учителя, и, таким образом, ученик вечно обязан своему *гуру*. Никто не может просто сказать, что это не работает. Это работает через процесс преданного служения, потому как служение, предложенное Кришне за пределами таких отношений, не способно удовлетворить Его и не обладает достаточной силой, чтобы привлечь Его.

Многогранные отношения

На самом деле быть учеником не так-то просто. Быть учеником – значит знать предписанные нормы поведения и следовать писаниям. Это значит, что

отношения, которые существуют между гуру и учеником, управляются Кришной; они не управляются чувствами, которые существуют между ними. Искусство отношений гуру и ученика очень многогранное и требует большой работы. Это не происходит автоматически, просто потому что кто-то сделает себе в уме такую установку: «Сейчас я буду учеником!». Человеку нужно серьёзно работать, чтобы быть учеником. Это совсем непросто.

И только тогда, когда человек находится на пике этих отношений, он становится воодушевлённым. До этого момента наша духовная жизнь сидит на мели: мы не очень вдохновлены, и наше сердце не меняется по-настоящему. В этом мире отношения строятся на сантиментах между двумя людьми, но отношения гуру и ученика определяются писаниями. Это должны быть отношения крепкой дружбы, искреннего уважения и доверия, но во главе их должны стоять наставления шастр.

В «Чхандогья-упанишад» описываются три вида духовных учителей. Один из них подобен птице, которая без конца кормит своих птенцов. Другой сравнивается с

рыбой, которая, наблюдая за своими детьми, всё же позволяет им действовать самостоятельно, но в минуты опасности она приходит, чтобы защищать их. Духовный учитель третьего типа подобен черепахе, которая откладывает яйца в песок на берегу и ждёт, когда солнце достаточно их согреет, и детёныши сами вылупятся, пока сама она просто думает о них. Таким образом, отношения гуру-ученик включают в себя все эти аспекты.

Изменение сознания

Дикша – это процесс, через который мы перенимаем трансцендентное знание, отличающееся от простого чтения и изучения книг. Духовный учитель не просто даёт нам книжную информацию – он передаёт сознание. Кришна проявляет Себя в чистом сознании духовного учителя, и оно проходит через него к ученику. Постепенно это знание дозревает внутри ученика. Оно даётся ему в форме семени, которое с течением времени прорастает, развивается и приносит плоды.

Взаимные отношения

Отношения гуру и ученика не односторонние. Не только духовный учитель без конца поддерживает своего ученика. Он также получает поддержку, видя, что его ученик преуспевает и делает много прекрасного служения. Это даёт ему жизнь. Помните, как Шрила Прабхупада говорил, что, когда он слышал результаты распространения книг, это давало ему жизнь? Когда духовный учитель видит успехи учеников, это приносит ему величайшую радость.

Крепкая дружба

Отношения между гуру и учеником отличаются от отношений слуги и господина, поскольку в них присутствует крепкая дружба. Важно понимать, что гуру – мой друг и доброжелатель, и мы работаем сообща. Нам необходимо продолжать духовную жизнь под руководством духовного учителя, полностью доверившись ему.

Иногда Шрила Прабхупада писал в своих письмах: «Мои дорогие духовные сыновья и дочери...». Отцовский аспект

также присутствует здесь. В роли отца духовный учитель по-родительски направляет нас, так как имеет большой опыт.

Инициатива ученика

Роль *гуру* особо важна, но в конечном счёте инициативу должен брать на себя ученик. Мы должны воспевать, мы должны погружаться в «Шримад-Бхагаватам» и так далее. Нам необходимо принять эту милость и вместе с тем делать всё от нас зависящее. *Гуру* может молиться за нас и благословлять нас, но нам со своей стороны необходимо прилагать максимум усилий. В противном случае мы просто пытаемся стать *крипа-сиддхами* (теми, кто достиг совершенства, получив особую милость от Кришны и духовного учителя), не прилагая для этого никаких усилий. Но то, что нам требуется, – это *садхана-сиддха* (совершенство, которое достигается в процессе преданного служения согласно правилам и предписаниям).

Верный слуга

Так или иначе, мы должны стать верными слугами, готовыми, подобно

тесту или глине, принять любую форму. Тесто – это такая вещь, которая позволяет формировать себя согласно творческим способностям повара.

Подобно этому мы должны быть настолько податливыми в руках вайшнавов, насколько они того захотят. Это непросто. Их запросы могут быть трудными для нас. Но чтобы обрести благословения, мы должны стать щедрыми – противоположностью *крипаны* (скупца).

Иногда мы говорим: «Да, я могу сделать какое-нибудь служение в воскресенье с 15:30 до 16:45. Да, я могу».

Но необходимо нечто большее. С открытым сердцем мы должны подойти к вайшnavу и спросить: «Чем я могу служить?». И он может сказать всё что угодно, он может попросить у нас что угодно, и мы обязаны дать это. Так что эта благотворительность не означает давать лишь то, чем мы владеем. Это означает полностью отдавать самих себя.

Гуру – это принцип

«Гуру – один», – сказал Шрила Прабхупада. Принцип трансцендентной

науки воплощается в разных личностях в разные промежутки времени. Поэтому в нашей жизни присутствуют разнообразные *гуру*: *шикша-гуру*, *дикша-гуру*, а также все вайшнавны в целом. Мы зависим от благословений этих личностей.

Гуру заслужил доверие Кришны

Духовный учитель очень дорог Кришне, как об этом сказано в *пранама-мантре*: *кр̥ṣṇа-прештх̣йя бхӯ-тале*.

Он очень дорог Кришне, потому что шёл на жертвы ради Кришны и сделал так много служения для Него. Он получил кредит доверия от Кришны и использует его для нас.

Когда он принимает нас, даже если это не происходит официально, если он просто говорит: «Я принимаю тебя!» – тогда в действительности это значит, что он принимает этого человека и молится Кришне о его вечном благополучии. Это не какое-то поверхностное заявление, это исходит из его сердца.

Всегда сосредоточен на стопах Кришны

Жизнь может приносить много беспокойств, но наш *гуру* остаётся

непоколебим. Что бы ни происходило, он по-прежнему воспекает и по-прежнему служит Кришне. Мы испытываем столько беспокойств, но он просто продолжает своё служение. Так и должно быть всегда.

И это очень хорошо, поскольку, если наш *гуру* всегда сосредоточен на стопах Кришны, каждый раз, когда мы вспоминаем о нём, мы автоматически вспоминаем о Кришне. Нет необходимости в каких-то глубоких мистических озарениях или откровениях. Всё просто. Он твёрд в служении Кришне. Мы обращаемся к *гуру*, мы ищем общения с ним, и Кришна начинает всё больше приходить в нашу жизнь. И вновь мы чувствуем себя обновлёнными и воодушевлёнными.

Развивающиеся отношения

Иногда, на начальных этапах, люди относятся к духовному учителю как к обыкновенному человеку. Они ищут выгоду и стремятся получить из этих отношений столько, сколько возможно: письмо каждый день, звонки в промежутках. Но так быть не должно. Мы обязаны отдавать что-то нашему духовному учителю.

То, что мы отдаём, является ключом к этим отношениям. Мы должны беззаветно отдавать самих себя, а потом принимать всё, что приходит взамен. Тогда мы сможем по достоинству оценить это. Если мы предаёмся, если мы отдаём себя в служении настолько, насколько это возможно, тогда нам будет дана способность видеть ценность того, что приходит нам в ответ. Это даст нам силу, разум и проницательность, чтобы воспользоваться преимуществом той милости, которую мы получаем.

Само по себе пребывание в обществе духовного учителя обладает отрезвляющими свойствами. Когда мы попадаем под влияние его настроения, мы думаем: «И вправду, зачем я создаю все эти проблемы?». Мы видим его преданность Кришне, как он проходит разные жизненные перипетии, но остаётся сосредоточенным на Кришне. Сами мы колеблемся в нашей решимости заниматься преданным служением, встречая даже незначительные препятствия. В этом смысле отношения с духовным учителем дают нам силу.

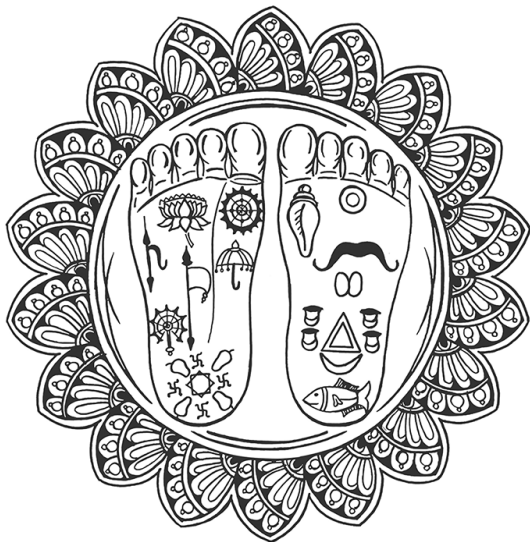
Поначалу мы можем бояться говорить открыто, но мы должны рассказывать своему духовному учителю о том, что происходит в нашей духовной жизни. И чем

более открыто мы это делаем, тем лучше он сможет нам помочь. Необходимо понять, что он является нашим доброжелателем, и нам не нужно бояться расстроить его.

В самом начале именно ученик вкладывает веру в духовного учителя. Однако по мере того, как мы развиваемся в духовной жизни, возрастает вера духовного учителя в нас. Духовный учитель начинает полагаться на нас, начинает доверять нам: «Позаботься об этом». Иногда нам поручают очень сложные задания, и это в действительности следующий этап взаимоотношений, на котором мы, опираясь на свои собственные силы и инициативу, стараемся представлять нашего духовного учителя и то, что важно для него.

По мере того как отношения с духовным учителем становятся зрелыми, в них проявляется всё больше признательности и дружбы, а когда они углубляются, то в них проявляется любовь. Тогда мы стараемся действительно удовлетворить его, отодвинув в сторону собственные планы. Служение, которое больше всего радует духовного учителя, – это когда мы даём сознание Кришны другим.

ПОСЛАНИЕ УЧЕНИКАМ

Духовный учитель чувствует воодушевление, когда видит успехи своих учеников. В начале развития сознания Кришны акцент делается на том, что мы делаем, но когда мы становимся более зрелыми, бóльшую роль играет то, кем мы являемся. Поэтому нам необходимо возвращать в себе определённые качества, которые значительно возвысят нашу духовную жизнь.

Сильные личности

Размышляя о том, чего я хочу достичь, я понимаю, что хочу стать сильной личностью – целостным, непреклонным, следующим своему слову и принципам несмотря на то, что принесёт мне это: победу или поражение, спокойствие или тревогу.

Вот каким я бы хотел быть, и эти ценности я хочу передать всем моим ученикам. Я бы хотел, чтобы мои ученики следовали своим принципам и своему слову, несмотря ни на что; чтобы они были способны продолжать наблюдать за собой, зная о силе иллюзорной энергии, и не стали жертвой своего ума и чувств, а были способны сказать «нет!».

Для этого человек должен быть силён в своих знаниях. Знание – это не вопрос бессмысленного повторения, как делают попугаи. Это вопрос слушания, усвоения и обдумывания.

Бóльшая часть моего сознания Кришны приходит из размышлений о том, что происходит и почему это важно для меня. Не просто слушание и чтение «Шримад-Бхагаватам», но размышление о том, что это значит для меня и как это может повлиять на мою жизнь. Например, если я читаю о том, что мы вечные слуги Кришны, то я думаю: что бы ни произошло, мы – слуги Кришны. Ничто в мире не способно изменить этого. Такое размышление может постепенно сделать нас «мыслящими независимо», как это называл Шрила Прабхупада. Это очень много значит для меня. Я ищу людей, которые глубоко задумываются над тем, что они делают со своей жизнью и почему они делают это. Я ищу людей, которые живут очень осознанно и, таким образом, становятся сильными в своих убеждениях и самостоятельном мышлении.

Наблюдая за Тамал-Кришной Махараджем, я научился тому, что главная

обязанность духовного учителя заключается в том, чтобы давать людям более широкое видение, чем их собственное. Мне нужны ученики, у которых есть определённое видение своей жизни, которые понимают, куда они идут и чего хотят достичь в этой жизни, и я буду рад помочь им в этом.

Другое качество, которое я хочу видеть в личностях, – это доброта. Доброта очень важна. Мы так хотим, чтобы все были добрыми по отношению к нам, при этом самим проявлять доброту не очень-то просто. Тем не менее в моём представлении доброта – это черта сильной личности. Это то, что всем нам необходимо стараться возвращать в себе. Я буду очень доволен, если мои ученики будут известны своей необыкновенной добротой. Я думаю, что это будет настоящей победой, потому что именно доброта, которую люди чувствуют, по-настоящему завоёвывает их сердца.

Это одно из качеств Шрилы Прабхупады, которое запало мне в душу. Шрила Прабхупада – чрезвычайно возвышенная личность, и в то же время мы видим его очень добрым и мудрым человеком. И я мечтаю стать таким же.

Также очень важно стараться развивать смирение. Невозможно развить любовь к Богу, если в нашем сердце нет смирения. Гордый человек переполнен своими собственными представлениями. Как он может что-то услышать? Но смиренная личность приходит к пониманию: «Да, я нуждаюсь в милости».

Смиренный человек стремится слушать, а стремление слушать тех, кто превосходит нас в чём-то, привносит в нашу жизнь особую динамику. Когда люди горят желанием слушать опытного вайшнава, он открывает своё сердце. Эта решительность сама по себе вдохновляет его, и он находит в своём сердце такие реализации, о которых он даже не подозревал. В отношениях между вайшнавцами присутствует очень сокровенное настроение – настроение глубокой дружбы и принятия.

Смирение – это качество, которое позволяет видеть хорошее в других и признавать, что каждый может сделать что-нибудь значимое. В кругу вайшнавцев царит атмосфера признания. Стену ложного эго скрепляет гордыня – «я» и «моё». Когда мы вкладываем свою гордость в «я» и «моё», эта стена становится выше, толще и

прочнее. Но, развивая смирение, мы уменьшаем эту стену ложного эго и постепенно приходим к тому, чтобы принять прибежище у Кришны. Тогда мы начинаем воспевать всем сердцем и танцевать в экстазе.

Таким образом мы пробиваем дыру в стене ложного эго, через которую можем посмотреть и мельком увидеть Кришну. Мало-помалу мы пробиваем всё больше и больше дыр и ловим всё больше и больше проблесков Кришны, пока однажды от этой стены почти ничего не останется. Тогда Кришна по Своей доброте лично явит нам Себя. Он придёт к этой стене и обрушит её, Он Сам лично разобьёт её вдребезги.

Нить, соединяющая все *мантры*, которые мы повторяем, – это нить смирения. Смирение – это ключ к успеху в духовной жизни. Наша судьба зависит от воспевания святого имени, и это воспевание должно совершаться в духе смирения, которое откроет нам доступ к благословениям. Когда в человеке присутствует смирение, он естественным образом избегает оскорблений.

Семейный дух

Материальный мир – это место, где мы видим только фасад. Здесь у каждого есть какой-то скрытый умысел, каждый хочет что-то от других и никому не говорит об этом. В материальном мире никогда не могут возникнуть полностью бескорыстные отношения. Но у нас есть философия, которая предлагает нам путь развития таких отношений. И, применяя её, мы сможем создать настоящие, искренние отношения, основанные на взаимной отдаче. Служить вайшнавам означает давать им что-то. Мы должны давать вайшнавам возможность и свободу делать то, что им нужно, оказывать им уважение и почтение.

Настоящие друзья могут подойти друг к другу и спросить: «Что же ты делаешь?». Хотя это помогает даже в том случае, если спрашивает незнакомец.

В моей жизни было время, когда всё было плохо. Именно тогда из ниоткуда появился незнакомец и сказал мне: «Что ты делаешь со своей жизнью?». Я был поражён, потому что мы не были знакомы. Я ответил: «Но ты же даже не знаешь меня!».

Он проигнорировал это и повторил: «Что ты делаешь со своей жизнью!?!».

Меня изумило то, что этому незнакомцу было не всё равно. Это повлияло на меня, и я изменил свою жизнь. Так что да, мы должны заботиться друг о друге.

Да, мы все принимаем Кришну Верховным Господом. Поэтому иногда мы собираемся в храме или во время праздников. Но дружба может сделать гораздо большее. Ведь только если мы будем дружить, по-настоящему дружить, мы сможем поддерживать друг друга намного больше, чем просто коллеги.

Я часто приводил пример того, как мы можем быть вместе как коллеги. Все мы – преданные Кришны, и все мы – коллеги. Мы все ходим в один храм, поём «Харе Кришна» и танцуем в *киртане* как коллеги. Но если между нами нет дружбы, тогда этого недостаточно.

Настоящая дружба означает иметь семейный дух. Когда ваш коллега плохо справляется, и это мешает вашей работе, то вы говорите ему: «А ну, соберись! Ты же знаешь, что в один прекрасный день тебя

вышвырнут отсюда, если ты не возьмёшь себя в руки».

Это то, что вы скажете своему коллеге, но члену семьи вы скажете по-другому. Например: «Когда же ты наконец-то образумишься? Тем не менее мы не можем выгнать тебя, потому что ты – часть нашей семьи».

Это дружба, и в этой дружбе есть доверие. Мы знаем, что будем приняты. Нам не нужно притворяться, мы можем быть более честными. Если есть дружба, то нас примут такими, какие мы есть. Так мы можем получить настоящую поддержку, которая нам всем необходима.

Кави Карнапура описывает дружбу в «Чайтанья-чандродая-натаке» и подчёркивает, что для её существования должны быть соблюдены определённые условия.

Во-первых, человек должен получить милость Господа, чтобы соприкоснуться с трансцендентным знанием, *гуру-кр̥ш̥на-прасāде нāйа бхакти-латā-бīджа* (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 19.151). Нам нужно поддерживать общение с преданными. Где же ещё можно найти настоящую дружбу?

Материалистичная дружба всегда разбавлена какими-то личными мотивами, но настоящая дружба основана на получении милости Господа. Когда вы получаете милость, то попадаете в общество преданных и развиваете привязанность к ним, и так постепенно растёте.

Кави Карнапура объясняет, что затем следует стадия размышлений и рассудительности. Мы начинаем задумываться о смысле жизни и становимся более зрелыми как личности и перестаём «вспыхивать гневом» в ответ. Мы начинаем отвечать более вдумчиво и более глубоко. Затем мы переходим на уровень отсутствия зависти. После того как наша рассудительность усиливается в общении с преданными, мы становимся невозмутимыми: наш ум приходит в равновесие. В этом состоянии мы избавляемся от зависти, и тогда, как он говорит, мы можем по-настоящему стать друзьями. Тогда дружба возможна.

Интересно, что Кави Карнапура называет условия, которые должны быть соблюдены до наступления истинной дружды. Насколько эти условия не

выполняются, настолько дружба остаётся неполной. Важное качество, которое помогает отношениям, это *кшама*, что означает «прощение». В этом мире все отношения должны начинаться с этого, потому что, в конце концов, никто не безупречен. Если бы мы все были совершенно чисты, тогда в нас не было бы никаких изъянов, но, так как они есть, в отношениях должно быть настроение снисходительности.

Итак, мы говорим: «Хорошо, в тебе есть недостатки, и я просто приму это. Мы попробуем поработать над ними вместе, и я не собираюсь осуждать тебя или нападать на тебя из-за них. Если они незначительные, то мы даже не будем упоминать о них, но, если речь идёт о чём-то более серьёзном, тогда, возможно, нам стоит подумать над ними».

Готовность принимать людей вместе с их недостатками является началом настоящих отношений. Но это как раз-таки самое сложное. Что может помочь нам, так это памятование о том, что за каждым преданным стоит Кришна, и Он улыбается, потому что Он помнит всякое служение Своего преданного, даже если мы о нём

забыли. Поэтому мы должны стараться смотреть на всех преданных (и даже на всех живых существ) глазами любви вместо бесконечного выискивания недостатков. Мы можем молиться об этом.

Другой аспект заключается в том, чтобы быть слугой. Преданный – это слуга. В отношениях вы должны принять настроение слуги вместо настроения господина, потому что если вы оба будете господами в отношениях, то вы будете соперничать за лидерство. В таких отношениях будет постоянная конкуренция, постоянное перетягивание каната – таково настроение господина.

«Бхагавад-гита» говорит о том, что существует аскеза тела, аскеза речи и аскеза ума. Одной из аскез ума является удовлетворённость. Это интересно. Как это так – аскеза быть удовлетворённым? Это значит, что когда всё правильно, когда всё работает должным образом и всё благоприятно в духовной жизни, тогда человек должен прекратить в своём уме постоянный поиск недостатков. Человек должен стать удовлетворённым. Вот это и есть аскеза ума – быть удовлетворённым. Шрила Прабхупада создал Движение «Харе

Кришна», и здесь уже всё правильно. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы просто быть удовлетворёнными, являясь его частью.

В «Чайтанья-чандродая-натаке» есть такой эпизод: после того как Господь Чайтанья принял санньясу, Нитьянанда сообщил Адвайте Ачарье, что Он скоро устроит так, что Махапрабху придёт в его дом. Отчего Адвайта Ачарья начал танцевать и восклицать: «Нитьянанда, Нитьянанда! Что за друг! Он покорила меня!». И он продолжал повторять это: «Что за друг! Он покорила меня!».

В этом есть глубокий урок для нас: дружба основана на покорении сердца. В сущности, все отношения основаны на покорении сердца. Мы видим, что в нашей традиции *паракия-раса* является наивысшей. Не супружеские, но внебрачные любовные отношения, запретные отношения. Это отношения между Радхой и Кришной – украденные мгновения. Это отношения, основанные не на чувстве долга, а на желании завоёвывать друг друга снова и снова. В *паракия-расе* Радхарани каждый раз приходится покорять Кришну, а иногда и Ему приходится покорять Её тоже. Это

природа настоящих отношений – не принимать чью-то благосклонность как должное даже на мгновение.

Кришна на первом месте

Если мы ставим Кришну на передний план в каждой ситуации – сначала Кришну, а затем всё остальное, тогда мы получаем Вриндаван. Это дух сознания Кришны.

Есть и другой уровень сознания Кришны: когда Кришна оказывается в «фоновом режиме». Это красивый фон, и мы бы не хотели никакого другого, но тем не менее это всего лишь фон. В наших собственных «лилах», в том, что творится в нашем уме и по-настоящему происходит в нашей жизни, в том, чего бы мы хотели, и в том, что никогда не происходило, в том, что уже произошло, хотя мы никогда не просили об этом, – Кришна присутствует везде и всегда.

Это прекрасная, благоприятная, благословенная жизнь, потому что Кришна всегда присутствует в ней. Но насколько лучше было бы, если бы Кришна был на переднем плане, потому как тогда исчезли бы границы между материей и духом. Мы

бы ходили по духовному миру, и наши ноги не касались бы земли.

Во всём в нашей жизни мы обязаны видеть связь со Всевышним. Мы понимаем: «Я не сотворил этот мир. Я появился в нём. Он уже был здесь. Он был создан Верховным Господом, и он принадлежит Ему. Я должен использовать всё в Его интересах, а не в своих». Тогда человек становится представителем Бога, прозрачной средой. Он становится заряжённым, полным решимости, он обретает могущество благодаря духовной энергии. В этот момент мы становимся духовно уполномоченными. Это цель человеческой жизни.

Ставя Кришну на первое место, преданные входят в духовный мир. С каждым шагом они прикасаются к *чинтамани-дхаме* – земле, состоящей из философского камня, где растут исполняющие желания деревья, обители Камадевы и коров *сурабхи*, которые дают океаны молока.

Преданный развивает в себе качества Кришны – день за днём, мгновение за мгновением – и с течением времени становится всё более и более праведным. Эта праведность проявляется не только в

молитвах, исполненных преданности, но также во всех повседневных делах. Каждое взаимодействие должно быть священным, все отношения должны быть освящены. Такова наша жизнь, и мы должны трансформировать все её аспекты.

Мы не желаем предаваться, потому что сохраняем материальные привязанности, несмотря на то, что получили так много наставлений по этому поводу. Это то, что мешает нам. Но как нам преодолеть это препятствие? Мы сможем сделать это, если будем отважными в сознании Кришны и будем смело делать выбор в пользу Кришны. Мы не можем быть просто обычными преданными и пускать нашу духовную жизнь на самотёк. Нет, мы должны быть отважными, чтобы сделать для Кришны что-то особенное. Вот что необходимо. Давайте попробуем быть исключением. Давайте не будем заурядными и не будем говорить: «Что ж, все поступают подобным образом, так что вы не можете ожидать от меня чего-то большего».

Нет, давайте проявим отвагу для Кришны и Прабхупады, и тогда мы преодолеем все препятствия. Мы видим на

страницах писаний, что те, у кого это получилось, прилагали особые усилия.

Так что давайте стараться сделать что-нибудь по-своему исключительное, следуя своему вдохновению. Это наши личные отношения с Кришной.

Мы видим в играх, описанных в «Шримад-Бхагаватам», что те преданные, которые делали что-то особенное, в итоге получали особую милость. Именно эта милость поможет нам очиститься. Сами по себе мы не можем стать чистыми – мы должны привлечь к себе милость. Нам нужна милость преданных, *садху*, действительно святых людей, и нам нужна милость Кришны. У всех нас есть равная возможность привлечь милость Кришны, прилагая особые усилия. Это единственный путь. Будьте смелыми и доверяйте Кришне.

Не думайте, что те, кто был с Прабхупадой, получили особую милость лишь потому, что личное присутствие Шрилы Прабхупады заряжало их таким вдохновением, что они могли летать. Это было совсем не так. Они были вынуждены бороться. Многие близкие ученики Прабхупады боролись. Эта борьба присутствует в жизни каждого. Это та

самая крошечная доля независимости, которую мы должны отдавать Кришне постоянно, раз за разом. Так что я хочу, чтобы вы приняли эту борьбу – борьбу за чистоту. Кто сказал, что это будет просто? Борьба, чтобы сделать что-то для Прабхупады, – кто говорит, что это просто? Это не просто, но я хочу, чтобы вы приняли этот вызов, так же как и я.

И что бы ни произошло, принимайте вызов, который бросает вам жизнь. Рано или поздно мы можем попасть в ситуацию, когда будем чувствовать себя подавленными и будем думать: «Что же мне теперь делать? Это выше моих сил».

Ответ таков: во что бы то ни стало примите этот вызов. Пусть это станет вашим руководящим принципом – всегда быть способным принять ситуацию такой, какой её хочет видеть Кришна. Кришна создал эту ситуацию для нас, и у Него есть на то причины, поэтому мы не можем думать: «О, почему это происходит со мной?».

Если мы не способны преодолеть личные слабости в следовании духовным стандартам, то проблема не в самих слабостях, а в том, что мы «не помещаем

железо в огонь», поэтому оно не приобретает свойства огня. Проблема в том, что мы не принимаем прибежище.

Кто-то может возразить: «Моя работа не позволяет мне принять прибежище». Тогда вам нужно сменить работу, изменить свою жизнь, если это необходимо. Примите прибежище и больше предавайтесь, чтобы Кришна и Его интересы стали для вас первостепенными.

Погружённость в преданное служение

Начать заниматься преданным служением – это ещё не всё. Гораздо важнее стать погружённым в него. Многие находят какой-то вкус, какое-то удовлетворение от философии и принципов морального поведения, но погрузиться полностью не так-то просто.

Рано или поздно человек должен найти настоящее счастье в сознании Кришны. Оно предлагает нам моральные принципы и безопасное общество, но этого может оказаться недостаточно. Может быть недостаточно просто получать вкус от *киртана*. Мы должны сделать Кришну высшей целью своей жизни. Мы должны погрузиться.

Быть погружённым означает сделать Кришну превыше всего в своей жизни. Сознание Кришны не должно просто нравиться нам наряду с остальными занятиями.

Мы можем находить сознание Кришны приятным и вдохновляющим, но не иметь глубокой убеждённости. Оно не пленило нас настолько, что Кришна стал превыше всего. Почему это так? Да потому что мы не сделали служение своим главным приоритетом. До тех пор, пока у нас есть личные желания, пока мы хотим удовлетворить собственные амбиции, сознание Кришны будет лишь частично увлекать нас.

Таким образом, встаёт вопрос: «Какое служение мы делаем?». Это естественно, что вначале нас больше интересует то, что мы получаем взамен: какой вкус я получаю, какое вдохновение я получаю? Но служение – это поворотный момент.

Всякий раз, когда нам предоставляется возможность служения, мы должны всем своим сердцем принять его и с преданностью стараться послужить как можно лучше, прилагая для этого особые усилия. Это

тот самый момент, когда развивается привязанность.

Если мы просто механически заняты исполнением предписанных обязанностей, тогда служение может оставаться пресным. Но стремление служить с воодушевлением, прилагая особые усилия, совершит большую перемену в нашей жизни. Именно тогда растёт привязанность к Кришне и к нашему служению, когда преданный начинает чувствовать: «Это моё служение. Оно – моё!».

Многие из вас очень способные, талантливые и умелые. И я прошу вас, чтобы вы сделали свой вклад в это Движение. Не будьте просто преданными, пусть даже хорошими преданными, – хотя, конечно же, мы этого хотим. Конечно, следовать четырём принципам и повторять шестнадцать кругов – это хорошо, но ведь мы способны на большее. Мы можем способствовать тому, чтобы вывести это Движение на передовую, используя те возможности, которые Кришна даровал нам. Каждый в этом мире должен получить возможность восстановить связь с Кришной. Поэтому наше удивительное Движение должно быть представлено в самых разных формах и проявлениях, чтобы

привлечь людей. Я не могу сказать вам, каким должен быть ваш вклад. Всё, что я могу сказать: пусть это будет вклад в соответствии с тем даром, который вы получили от Кришны.

Сознание Кришны – это такая восхитительная вещь! Оно абсолютно бескорыстно. Здесь человек понимает, что величайшее счастье в том, чтобы отдавать, полностью отдавать себя ради счастья других. Но искусственно ничего не получится. Мы не можем делать это преждевременно, пренебрегая нашими собственными потребностями, просто отдавая всё другим и не заботясь о себе. Тогда у нас случится нервный срыв или возникнет какое-нибудь другое расстройство. Но когда это происходит естественно, из любви, тогда мы можем просто отдавать. Это тот образ, который олицетворял Прабхупада. Он никогда не уставал. Каждый его день был экстатичным, даже если было много тяжёлой работы или он чувствовал себя измотанным или больным. Если предоставлялась какая-то возможность, он проповедовал, несмотря на препятствия.

Чистые преданные посвящают жизнь служению. Мы можем не распознать их на первый взгляд, но позже это становится

очевидным для всех. Эти необычные, отдающие всю свою жизнь личности начинают свой путь, исполненные веры, продвигаются вперёд и доходят с этой верой до самого конца. Такие личности становятся славными.

Истинный смысл любви заключается в том, чтобы делать всё для удовлетворения Кришны и всех живых существ – полностью посвятить себя Его благополучию и благополучию всех созданий в Его творении.

Любовь означает глубокое сострадание. Любовь означает серьёзную озабоченность страданиями людей в этом мире и стремление облегчить эти страдания. У любви нет предела и ограничений. Мы сами видим, как Прабхупада и духовные учителя в нашей *парампаре* воплощают в себе эту любовь и делятся ею со всеми нами через великий дар отношений между *гуру* и учеником.

ОСОБАЯ ПРОСЬБА

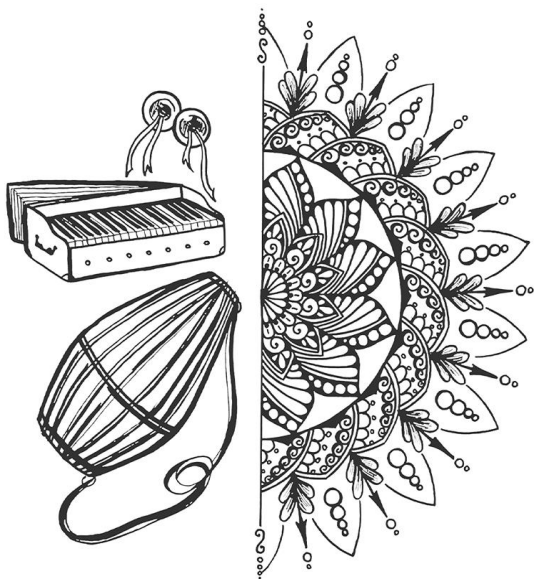
Когда мы находимся в присутствии духовного учителя, всегда есть две вещи. Одна – это то, что мы предлагаем духовному учителю, а другая – это то, что мы получаем от него. Пока что мы в большей степени получаем, но после ухода духовного учителя сутью наших отношений с ним становится то, что мы предлагаем ему. В таком случае мы снова установим крепкую связь и сможем почувствовать, как эта связь оживает.

Моя просьба состоит в том, чтобы вы продолжали участвовать в миссии распространения сознания Кришны. Помогайте мне в этом движении, создавая возможности для каждого проявить свою природу, и оставайтесь верными духовным принципам. Помогайте мне независимо от того, здесь я или нет. Если вы будете делать это, тогда я буду с вами.

Пусть же мы все вернёмся обратно к Богу уже в этой жизни. Вот в чём суть. Те, кто сильны по природе, пожалуйста, помогайте остальным. Те, кто слабы по природе, пожалуйста, принимайте прибежище у сильных. Так или иначе, помогайте друг другу. Никто не может быть сильным непрерывно, но некоторые

сильнее по своей природе, и они должны вести остальных, а остальные должны следовать за ними. Как бы то ни было, мы принимаем эти роли. Мой духовный учитель предоставил мне роль духовного лидера, и я изо всех сил стараюсь сделать это делом своей жизни. У каждого есть своя роль, которую необходимо сыграть. Пожалуйста, осознайте, какие бесценные возможности предоставляет нам наша ученическая преемственность. Давайте же дойдём до конца на этом пути, и пусть нас не смогут сбить с толку никакие вещи этого мира, потому как они не заслуживают нашего внимания.

ОБ АВТОРЕ

Кадамба Канана Свами (1953–2023) – духовный учитель, лидер Международного общества сознания Кришны (ИСККОН). Родился и вырос в Хемстеде – маленьком городе недалеко от Амстердама (Голландия), в богатой семье, которая занималась торговлей и управлением. Не имея интереса ни к тому, ни к другому, он оставил уготованный ему карьерный путь ради поисков собственного предназначения. В конце 1970-х годов он встретился с учением Шрилы Прабхупады, основателя ИСККОН, и сразу же привлёкся путём *бхакти-йоги*. Вскоре он стал членом организации и полностью погрузился в служение, посвятив свою жизнь Господу Кришне.

В 1978 году он переехал в храм ИСККОН во Вриндаване (Индия), где занимал различные руководящие должности, а затем стал президентом храма (с 1990 по 1995 годы). В 1997 году, после десятилетий образцового и беззаветного служения, он получил посвящение в *санньясу*, отречённый уклад жизни, от Джайадвайты Свами, выдающегося ученика Шрилы Прабхупады.

За последние четыре десятилетия Кадамба Канана Свами много путешествовал по всему миру, проповедуя мудрость «Бхагавад-гиты» и учение вайшнавских святых. Он выступал на бесчисленных семинарах, ретритах и фестивалях и написал несколько книг о духовности и практике *бхакти-йоги*. Он был известен своим живым и увлекательным стилем проповеди, а также своей способностью делать сложные духовные концепции доступными для людей, имеющих абсолютно разные взгляды и жизненный опыт.

Несмотря на большое число своих учеников, он сознательно стремился развивать с ними личностные отношения. Особый акцент он делал на качествах доброты и преданности Шриле Прабхупаде, а также осознанном подходе к *бхакти*. Он был способен заглянуть в жизнь человека и найти для него место в ИСККОН, где тот мог бы существовать и служить, независимо от того, насколько противоречивым и сложным было его прошлое. «Я инвестирую в людей», – говорил он.

Он прекрасно руководил сложными проектами. В Майяпуре он возглавил строительство монументального памятника, посвящённого жизни Шрилы Прабхупады, – Пушпа-самадхи-мандира. В Южной Африке он работал с широкими массами людей. Выстраивая отношения со студентами африканских вузов, он на практическом уровне создавал условия для их духовного роста. Кульминацией его служения в Африке стала первая Ратха-ятра в Соуэто в 2007 году, на которой он выступал как вдохновитель, организатор и спонсор. Он также сыграл важную роль в повторном открытии Бруклинского храма в Нью-Йорке, где берёт свое начало наследие Шрилы Прабхупады. Он возродил уже существовавшую общину, вкладывая свои время, финансы и человеческий ресурс. Его ученики со всего мира были вовлечены в это служение.

Необходимо отметить, что в дополнение к заслугам в качестве менеджера и проповедника Кадамба Канана Свами был превосходным музыкантом. Он записал несколько альбомов с духовной музыкой, которые получили высокую оценку среди вайшнавов. *Киртаны* в его исполнении

славятся своими зажигательными мелодиями и глубиной преданности. Он заряжал жизнью пышные праздничные процессии с колесницами и фестивали *киртана* по всему миру.

На протяжении многих лет Кадамба Канана Свами следовал насыщенному графику путешествий, вдохновляя тысячи людей по всему миру углублять свою духовную практику и находить больший смысл в своей жизни. Однако в конце своего пути, зная о неизлечимой стадии рака, он вернулся на святую землю Вриндавана, чтобы подготовиться к встрече с целью своего путешествия длиною в жизнь – духовной обителью.

Он был смелым и энергичным, обладал прекрасным чувством юмора и был открыт к общению. Он всегда побуждал тех, кто его знал, отдавать все силы сознанию Кришны. Его манера воодушевлять и выдающиеся достижения сделали его идеальным примером *бхакти-йога*, по стопам которого следуют многие.

Больше информации о Кадамбе Канане
Свами и его проповеди, а также его лекции
и музыку вы сможете найти на веб-
страницах:

Telegram (RUS)

YouTube (RUS)

VK (RUS)

FB (RUS)

Instagram (RUS)

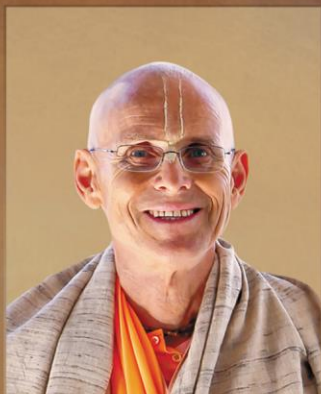
YouTube (ENG)

www.kksblog.com (ENG)

www.kkswami.com (ENG)

*«Главная обязан-
ность духовного
учителя – давать
людям более широ-
кое видение, чем
их собственное».*

Кадамба Канана Свами

Kadamba
Foundation