Ишвари Пури и Рамачандра Пури

Добро пожаловать всем! Спасибо,что пришли на наш семинар. Название нашего семинара звучит так "Уроки из Игр Господа Чайтаньи". И мы сконцентрируемся на Играх Господа Чайтаньи, описанных в Чайтанья Чаритамрите. И что мы будем делать, мы рассмотрим некоторые игры Господа Чайтаньи и обсудим их . Мы рассмотрим некоторые филосовские уроки ,которые несут эти игры.

Первую игру ,которую мы хотели обсудить,это то ,как Рамачандра Пури критиковал Господа Чайтанью. Я уверен, что многие из вас до какой-то степени знакомы с этой *лилой*. Эта игра очень важна с практической точки зрения в Сознании Кришны, потому что самое главное ,о чем она говорит это то ,что мы должны ценить преданных и избегать критики.

 Существует несколько точек зрения на этот урок. И в действительности мы можем научиться нескольким вещам. Первое чему мы можем научиться - это сравнение Ишвара Пури и Рамачандра Пури. Ишвара Пури был духовным учителем Господа Чайтаньи. В 8 главе Антья-лилы "Чайтанья-Чаритамриты" есть один стих

8 глава Стих 32

Ишвара Пури был благословлен Мадхавендрой Пури, тогда как Рамачандра Пури был отвергнут им. Поэтому две эти личности: Ишвара Пури и Рамачандра Пури, являются олицетворением благословления и наказания великой личности.

Мадхавендра Пури научил весь мир, дав ему эти два примера. Основная идея состояла в том ,что и Ишвара Пури и Рамачандра Пури были учениками Мадхавендры Пури. Ишвара Пури очень удовлетворил Мадхавендра Пури, тогда как Рамачандра Пури его очень расстроил. В Антья -лиле "Чайтанья-Чаритамриты" описана последняя стадия жизни этого великого преданного, Мадхавендры Пури. В каком-то смысле он начал движение Господа Чайтаньи. Он снизошел из духовного мира ,чтобы организовать все так, чтобы Господа Чайтанья смог успешно распространить свою миссию. Мадхавендра Пури является деревом *калпаврикша* на Голоке Вриндавана. И оно снизошло сюда, как Мадхавендра Пури. Говорится,что Мадхавендра Пури посадил дерево миссии Господа Чайтаньи. Миссия Господа Чайтаньи состоит в том , чтобы давать людям чистую любовь к Радхе и Кришне.

До Господа Чайтаньи никто даже не осознавал ,что Радха и Кришна являются верховным проявленияем Абсолютной Истины. Обычно люди думали , что Лакшмии и Нараяна являются высшим проявлением Абсолютной Истины. Но потом пришел Мадхавендра Пури и очень интенсивно проповедовал, он затронул сердца очень многих великих трансцендентных личностей и пробудил это настроение в сердцах людей. Он был также духовным учителем Айвайта Ачарьи. Он был вроде шикша Гуру Господа Нитьянанды. И как мы уже сказали, он был духовным учителем Ишвары Пури . Он очень значимая транстцендентная личность.

Когда Господь Нитьянанда отправился в паломничество по Южной Индии, еще до того как Он встретился с Господом Чайтаньей, Он где-то там встретился Мадхавендрой Пури. Когда они встретились, то признали друг в друге трансцендентную личность. Они обнялись, и продолжадли обнимать друг друга на протяжении нескольких часов. Их охватил такой экстаз, что они держали друг друга в объятиях несколько часов. Поэтому в нашей цепи Мадхавендра Пури является очень важной личностью.

Итак, настал момент, когда Мадхавендре Пури пришло время оставлять этот мир. В эти последние мгновения своей жизни Мадхавендра Пури очень часто цитировал один стих. Это очень особенный стих. Таким образом он выражал свое огромное чувство сожаления ,что он не достиг совершенства в Сознании Кришны.

айи дина дайадра натха хе
матхура натха кадавалокьясе
хридаям твад алока катарам
дайита бхрамьяти ким каротй ахам

"О сострадательный Господь, повелитель бедных и смиренных! О повелитель Матхуры! Когда я снова смогу увидеть Тебя? Не видя Тебя, Мое сердце испытывает сильную боль. О Мой возлюбленный, я переполнен переживаниями. Что же мне делать?" (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 4.197).

Это очень глубокое высказывание. Конечно, мы все находимся в разлуке с Кришной, но мы не чувствуем эту разлуку таким же образом. Мы не чувствуем эту очень интенсивную боль " Когда же я наконец вернусь к Кришне?!" ..У нас нет этой скорби "я застрял в этом материальном мире!" У нас есть все причины чтобы чувствовать разлуку, потому что мы в действительности разъединены с Кришной,но иногда мы думаем ,ну, может это и хорошо, что я в материальном мире. Что я предпочту: Дивноморск или Голоку Вриндавана, или Красноярск или Саратов?

 Мадхавендра Пури в этом стихе показывал ,как мы должны развиваться в Сознании Кришны. Мы еще не готовы к этому уровню, но это факт, что мы находимся в таком положении, мы потеряны в этом материальном мире. Мы еще не в полной мере постигли важность осознания того, что мы застряли в этом мире. Но по мере развития в Сознании Кришны, постепенно мы понимаем как плохо быть в этом материальном мире.

Когда Мадхавендра Пури готовил себя к уходу из этого мира, к нему приходило очень много преданных. Ишвара Пури был с ним до самого конца, он был самым удивительным учеником. В "Чайтанья-чаритамрите" описывается ,что Ишвара Пури ухаживал за телом Мадхавендры Пури как только это было возможно. Мадхавендра Пури был прикован к постели и не мог сделать даже движения, поэтому Ишваре Пури приходилось поднимать его и переворачивать ,чтобы он как -то менял положение тела. И так же описывается , что когда Мадхавендре Пури приходилось справлять свои естественные нужды, Ишваре Пури приходилось держать егов это время на руках, а потом своими собственными руками он мыл тело Мадхавендры Пури и убирал испражнения. Это очень интимная часть служения. Если кто-то из нас будет заниматься этой деятельностью, он не будет испытывать радости: "О, мне придется прикасаться к этим грязным вещам!" Но Ишвара Пури делал все необходимое служение для Мадхавендры Пури и был при этом очень счастлив. Он не жаловался и все время воспевал в полном экстазе. Он испытывал блаженство, убирая все это. Все время, что Ишвара Пури ухаживал за Мадхавендрой Пури, он воспевал и был счастлив. Это очень и очень вдохновляло Мадхавендру Пури, и поэтому он благословил Ишвару Пури: "Пусть ты сможешь обрести бесценный дар Кришна-премы!"

В "Чайтанья -чаритамрите " описывается, что благодаря этому благословлению Мадхавендры Пури Ишвара Пури настолько возвысился в Сознании Кришны, что не только обрел любовь к Богу, но сам Господь Чайтанья принял его своим духовным учителем. В то время было очень много возвышенных преданных и Господь Чайтанья мог принять любого своим духовным учителем, но Он выбрал именно Ишвару Пури. Другими словами Ишвара Пури очень вдохновил Господа Чайтанью. Иногда мы думаем ,что Господь Чайтанья должен нас вдохновлять, но Ишвара Пури сам вдохновил Господа Чайтанью, такой преданный называется очень возвышенным. Вот так Мадхавендра Пури благославил Ишвару Пури.

Однажды к Мадхавендре Пури пришел Рамачандра Пури. Он тоже был инициированным учеником Мадхавендры Пури, но к сожалению у него было очень критическое негативное умонастроение по отношению к преданным. Когда он видел преданного, у него возникала мгновенная спонтанная реакция: "А посмотрите- ка на него, а практикует ли он Сознание Кришны должным образом? Не понятно,я не знаю... где его тилака? Мне не нравится его обувь и его одежда неправильного цвета. Его голова светится,он слишком сильно побрился, а у этого очень длинные волосы,ему надо покороче". Как только он встречал какого-то преданного. то сразу же видел какие-то недостатки. К тому времени он был уже *санньяси,* а в обязанности *санньяси* входилопроповедовать людям и пытаться исправить их недостатки. Поэтому он думал что делает все правильно, и в каком-то смысле он делал все правильно, но то как он это делал, всем доставляло беспокойства. Вы знаете наверняка ,что если делать правильные вещи неправильным образом это приносит всем беспокойства.

Итак, он пришел к Мадхавендри Пури, когда тот повторял этот стих:

"О мой Господь, я не смог обрести Твое прибежище, я не смог достичь Мадхуры, что же мне делать теперь ,я не знаю".

Конечно же Ишвара Пури постоянно слушал подобные речи от Мадхавендры Пури, но он ценил суть всех этих высказываний, потому что они исходили из сердца Мадхавендры Пури. Но когда Рамачандра Пури услышал те же самые слова из уст Мадхавендры Пури, то совершенно спонтанно и автоматически прямо из глубины сердца у него появилось противоположное вдохновение . Он подумал:"Я должен послужить своему дух учителю, что мне сделать? Я знаю, я дам ему хороший совет". Он сказал: "Почему вы скорбите на умственном ,на сентиментальном уровне? Вам надо быть на трансцендентном уровне, Вы должны быть полностью свободны от эмоций, Вам надо утвердиться на духовном уровне Брамана".

Это уже означало, что он развил в себе тенденцию к имперсонализму. Он подумал, что если даст наставление Мадхавендре Пури, то это будет замечательным служением. Поскольку Мадхавендра Пури был в полном сознании Кришны, он понял ,что этот человек находится абсолютно другой реальности. Он подумал про себя :"Я чувствую разлуку с Кришной , я должен быть ближе к Кришне, а этот человек говорит,что я должен сконцентрироваться на безличном Брамане". Тогда он стал ругать Рамачандру Пури. Он сказал ему: "Убирайся отсюда немедленно! Если мне прямо сейчас придется оставить тело, когда я смотрю на твое лицо, я даже не могу себе представить куда я отправлюсь в следующей жизни,поэтому уходи отсюда побыстрее".

Отсюда мы можем увидеть, как двое разных преданных получили разный ответ от их духовного учителя. Один получил все благословления своего духовного учителя, а другого очень сурово отругали, что тоже в каком-то смысле является милостью. В одном из своих комменариев Шрила Прабхупада упоминает,что это была милость. Так проявилась милость Мадхавендры Пури по отнощению к Рамачандре Пури. Но Рамачандра Пури не смог воспринять это как милость,как должный урок. Он продолжал думать: "Почему он так со мной говорит, я даю ему хороший совет, что с ним не так?"

Очень часто Шрила Прабхупада ругал преданных. Один преданный, я не буду называть его имя, сказал, что Шрила Прабхупада однажды отругал его за то, что тот не делал. Прабхупада знал, что этот преданный этого не сделал, что это вина кого-то другого. Преданный сказал: "Шрила Прабхупада , я этого не делал, почему вы меня ругаете за то чего я не делал?" Прабхупада ответил: "Да, я знаю, но я стараюсь тебе помочь освободиться от твоего ложного эго".

Итак, Рамачандра Пури продолжал думать, что это все не очень хорошо.Он не смог воспринять милость Мадхавендры Пури. Поэтому он стал еще хуже. Это описывается в 8-й главе Антья-лилы. Он пришел в Джаганатха Пури и так как он был учеником Мадхавендры Пури ,и он был уже в возрасте, и он давно был преданным, он был старшим, то все встречаели его с уважением и почтением. Дагадананда Пандит пригласил Рамачандру Пури на обед. Он угостил его разнообразным *маха-прасадом* от Господа Джаганатхи. Рамачандра Пури поел *прасад* и был очень рад, а когда закончил, то обратился Дагадананде Пандиту и сказал: "Садись, теперь я буду тебя угощать". Дагадананда Пандит начал вкушать, а Рамачандра Пури подкладывал все больше и больше, приговаривая при этом: "Смотри какое хорошее блюдо, отведай его побольше". В конце Дагананда Пандит сказал : "Все ,я наелся,спасибо ,я наелся, достаточно", но Рамачандра Пури воскликнул :"Как?! Ты отказываешься от *маха-прасада* Господа Джаганатхи?! Какой же ты после этого преданный". Дагадананда Пандит ответил: "Ну ладно ,я еще чуть-чуть поем". Он чувствовал себя не очень хорошо, но поел еще. Когда он больше уже не смог есть, Рамачандра Пури указал на него и сказал: "Ага ,я как раз слышал, что проследователи Чайтаньи постоянно переедают, а теперь увидел это своими глазами". Таков был Рамачандра Пури, невозможно было его победить - так или иначе, одним или другим способом, или всеми возможными способами, вы были бы неправы.

Через какое-то время он решил таким же образом проверить Господа Чайтанью. Каждый день он приходил в обеденное время без приглашения, он просто появлялся из ниоткуда и садился среди преданных. Они предлагали ему *прасад*, но он отказывался: "Нет, я пришел лишь пообщаться". Однако все это время он изучал сколько ест Господь Чайтанья. Рамачандра Пури не мог найти никакого недостатка в Господье Чайтанье. В конце концов он подумал что нашел один недостаток. В углу комнаты он увидел муравьев. Кришна дас Кавираджа говорил ,что муравьи ползают везде, но Рамачандра Пури увидел муравьев в углу комнаты и сказал: "Я все теперь понял! Там наверняка были сладости, так как муравьи приходят туда где есть сладости. Этот *санньяси* ест сладости! О, стыд и позор, очень плохо. Что случилось с *санньяси*, они все пали!"

Кришна дас Кавираджа говорит, что муравьи есть повсюду и особенно в Индии, это очевидно. И там не было сладостей, он просто вообразил ,что там были сладости. Господь Чайтанья действительно иногда ел сладости, но это не является недостатком. Однако что бы ни видел Рамачандра Пури , он все интерпретировал как недостатки. Если ,например, вы очень давно поставили *тилаку* и ее почти не видно, он бы начал критиковать : "Где ваша *тилака*, что вы за преданный?!" Если бы увас была яркая *тилака*, он бы вас критикавал: "О ,ты как смарта-браман". Он был опытен в поисках недостатков. Он мог найти недостаток там ,где его даже нет. Это очень возвышенный уровень.

Некоторые преданные жаловались, что когда Шрила Прабхупада переводил определенные стихи, он упоминал Кришну, даже если там непосредственно о Кришне не говорилось. Один преданный спросил Шрилу Прабхупаду: "Смотрите в пословном переводе слова 'Кришна' нет, но в переводе Вы упоминаете Кришну", намекая на ошибку. Прабхупада отвечал: "Да, в этом мой опыт". Прабхупада мог видеть Кришну повсюду и поэтому доносил до нас настоящие идеи в своих переводах. Но Рамачандра Пури повсюду видел недостатки .

В "Бхагават-гите" в комментарии к 1-му стиху 9-ой главы Кришна говорит Арджуне :"Поскольку ты не завидуешь Мне, я поведаю тебе трансцендентную мудрость". И в своем комментарии Баладева Видьябхушана дает определение зависти. Зависть означает, что вы смотрите на личность и подробно изучаете его характер, но при этом ищите какие-то недостатки, даже среди множества хороших качеств. И если вы находите хотя бы малейший недостаток то думаете: "Ну теперь-то я знаю, кто он на самом деле!" - уже не смотрите на хорошие качества, вы сконцентрированы на недостатке.

У каждого есть какие-то недостатки, или некоторые качества можно просто интерпритировать как недостатки. Однажды для Шрила Прабхупады организовали публичную программу во Франции. Когда Шрила Прабхупада поднялся на сцену, молодые студенты коммунисты стали кричать и критиковать его. Преданные вынуждены были остановить программу. Шрила Прабхупада сидел на большой *вьясасане*, а люди стали кричать: "Почему вы сидите на этом большом возвышнии, что вы о себе возомнили". Все было так ужасно, что пришлось отменить программу. После этого преданные обратились к Прабхупаде: "Прабхупада, все так плохо вышло, они вас критиковали, как они посмели!!" Прабхупада ответил: "Да, они меня критиковали, но это не удивительно. Если бы на моем месте был Кришн,они бы и Его критиковали". Когда есть такое настроение,можно найти недостаток в любом . Это вопрос сознания.

Итак, Рамачандра Пури критиковал Господа Чайтанью, обвинял Его, что он ест сладости. Господь Чайтанья сразу же уменьшил свою порцию еды вдвое. Через какое-то время Господь Чайтанья похудел, хотя тело Господа Чайтаньи трансцендентно, Он терял Свой трансцендентный вес. Через неделю Рамачандра Пури пришел вновь. Господь Чайтанья немножко похудел. "Почему Ты похудел? Искусственное отречение не входит в обязанности *санньяси*".Не возможно было победить Рамачандра Пури.

Наконец он ушел из Джаганатха Пури и все преданные были очень счастливы.

У Ишвары Пури был еще один ученик - Парамананда Пури. Он был замечательным преданным и он пришел и заговорил с Господом Чайтаньей:" Этот Рамачандра Пури очень плохой. Существует 2 правила: первое - вы не должны критиковать людей и второе- вы не можете прославлять людей. Первое правило (нельзя критиковать людей) никогда нельзя нарушать, а второе правило (не надо прославлять преданных) нарушать можно. А этот Рамачандра Пури никогда не прославляет никого и постоянно критикует всех. Не беспокойся о том, что он сказал, просто продолжай питаться как обычно". Господь Чайтанья ответил: "Нет, нет, нет он старший, духовный брат моего духовного учителя, поэтому я должен уважать то, что он говорит".

Таким образом из этой лилы можно извлечь много уроков.

* Прежде всего это то, что мы должны удовлетворить своего духовного учителя. И это очевидно, что мы никогда не должны расстраивать нашего духовного учителя.
* Другое - это то, что нельзя критиковать преданных. Конечно, когда факты говорят сами за себя, это одно. Когда вы видите как преданный идет по улице и курит сигарету, это действительно проблема. Но есть одна история,которая произошла со Шрилой Прабхупадой в связи с подобной ситуацией. Может кто-то из вас ее уже слышал.

Однажды Шрила Прабхупада сидел и секретарь читал ему почту. В одном письме преданный написал: "Шрила Прабхупада , я низко пал, я курю сигареты". Там был еще один преданный, который и рассказал эту историю. Этот преданный подумал : "Так ужасно, что этот преданный курит сигареты". Дальше преданный писал в письме: " я курил какое-то время, потом прекратил, и продолжал повторять Харе Кришна, а через несколько недель я опять начал курить..." Тот преданный слушал и думал:" Как все плохо". Письмо продолжается дальше, и преданный говорит: "А потом я снова бросил и снова начал повторять Харе Кришна, а потом я опять закурил.." Письмо закончилось и Прабхупада задумался. Тот преданный думал: " Ну, сейчас Прабхупада наверняка скажет, что за нонсенс". Прабхупада произнес : "Какая великая душа, он так тяжело сражается за Кришну , пытается бросить эту дурную привычку". Это не значит, что мы должны либерально относиться к регулирующим принципам, но иногда вещи на самом деле имеют более тонкий смысл, чем это может показаться на первый взгляд. М не должны сразу очернять преданных: "Он какой-то нонсенс".

Есть еще одна история, которую вы могли слышать, она произошла с Джаянандой, навернка вы знаете Джаянанду, знаменитого организатора Ратха-ятр.

Однажны Тамал Кришна Махарадж хотел встретиться с Прабхупадой, но секретарь-слуга сказал: "Нет, нет, вы должны подождать, сейчас с Прабхупадой Джаянанда " . Тамал Кришна Махарадж спросил: "А что же он там делает с Прабхупадой? " Секретарь ответил: "Он дает ему *гаятри*". Тамал Кришна сказал: "Он уже получил *гаятри* два года назад!" Когда Джаянанда вышел, Тамал Кришна Махарадж спросил его: "Ты что там делал, опять получал *гаятри*?" Джаянанда ответил: "Да, я все время забываю".

На след утро после *мангала- арати* все преданные собрались вместе, там были и Тамал Кришна Махарадж, и Джаянанда. Все сидели и повторяли *гаятри* . Джаянанда закончил повторять *гаятри* за одну минуту. Все продолжали повторять *гаятри* , а он уже закончил. Обычно это занимает 4-5 минут. Тамал Кришна Махарадж повернулся и посмотрел: "что это Джаянанда делает?!" Он сразу отправился к Шриле Прабхупаде и сказал: " Он не достоин быть брахманом. Он похоже даже не знает *гаятри* .Он закончил повторять *гаятри* за одну минуту, он не квалифицирован, он не достоин". Прабхупада задумался и сказал: " Что же мы можем сделать с Джаянандой?" Тамал Кришна Махарадж ответил: " Да ,он не настоящий брахман!" Шрила Прабхупада сказал: "На самом деле Джаянанда такой искренний, что бы он там ни повторял, Кришна все принимает".

Конечно мы не должны принимать все легко и говорить, что все нормально. Но мы должны быть аккуратны, чтобы не проникаться чрезмерной критикой преданных. Все те недостатки, которые могут быть у преданных, можно сравнить с пятнышками на Луне. В действительности у каждого преданного есть что-то одно, что можно интерпретировать как недостаток, если вы склонны интерпритировать всё таким образом. Но иногда мы должны быть очень осторожны, потому что эти недостатки трансцендентны.

Есть одна история в которой рассказывается, как Кришна доил быка. Это долгая история мы не будем углубляться в подробности, но так случилось, что Кришна, не понимая ситуации, стал доить быка. Шрила Прабхупада сказал, что это трансцендентная ошибка. Это ошибка , которая не имеет негативный материальный оттенок.

 Что же мы советуем? Мы не советуем быть ослепленными по своей глупости и не видеть реальность. Но мы советуем, в связи со своей склонностью видеть недостатки, не делать на этом акцента, лучше видеть что-то хорошее. Поэтому может быть нам стоит хотя бы один день приложить усилия и постараться не видеть недостатки преданных , увидеть хорошие качества в них. Просто попробовать это сделать и посмотреть что произойдет. Кто-то может обладать эксцентричным характером, кто-то может говорить очень громко, кто -то очень много говорит, кто-то молчалив и не достаточно разговорчив,кто-то может что-то терять. И может показаться, что все это недостатки. Кто-то жестко проповедует, а кто-то вообще не проповедует. Так или иначе если этот недостаток является действительно опасным, тогда надо что-то делать, но если это не слишком серьезно,может просто преданный вот такой, тогда нам нужно научиться быть толерантными к таким вещам.

Бхативинод Тхакур говорил: "Когда бы мы не встретили преданного, мы естественным образом должны испытывать счастье". Не так, что мы видим кого-то и думаем: "О нет, это опять он". Бхативинод Тхакур говорит : "Если вы видите преданного и не испытываете при этом радость, у вас развивается адское сознание". Это очень плохо.

Опять таки, мы не должы быть слишком глупыми и не принимать в расчет вообще никакие недостатки, но мы должны быть очень аккуратны с нашей склонностью легко находить недостатки в каждом. Как говорил Шрила Прабхупада: " Вам разрешается ругать только свого сына или своих учеников, больше никого нельзя ругать"

В Южной Афирке есть замечательная семья, у них растет 6-и летняя дочь. Однажды они слушали лекцию Шрилы Прабхупады, где он сказал это: "Вы можете ругать только своего сына или своего ученика". Через несколько дней эта девочка сделала что-то не так и папа немножко поругал ее. Она сказала: "Нет, папочка ,ты не должен этого делать, ты знаешь что Шрила Прабхупада сказал об этом? Ты можешь ругать только своего сына или своего ученика".

Мы должны смотреть на хорошую сторону. Эта склонность видеть негативное не является результатом практики сознания Кришны . Это происходит от нашей обусловленности, от погруженности в майю. В Сознания Кришны есть этому место, но не очень большое место. Вы можете критиковать себя и очень ценить других. Это самое лучшее ,как вы можете поступать. Харе Кришна!

Вопрос: (не разборчиво)

Ответ: Вы знаете , Рамачандра Пури не обычная личность. Он не просто какой-то завистливый негодяй, который случайно встретился с Господом Чайтаньей . Он на самом деле является близким спутником. Мы не должны думать, что Рамачандра Пури негодяй и он мне не навится. Он особенная личность. В Кришна-*лиле* он является Джатилой . Не развивайте в себе очень негативное отношение к Рамачандре Пури. Но то, как он ведет себя - это неправильно. И куда же он отправился после того как оставил тело? Он отправился в Яват. Это место где живет Джатила на Голоке Вриндавана. Но если мы будем следовать по его стопам ,мы туда не попадем.

Вопрос: (не разборчиво)

Да , это очень важный практический вопрос. Проповедник *мадхьяма-адхикари* видит обусловленные души двух категорий. Одна категория - это невинные. А вторая - демоническая, атеистическая, безбожная категория. Мы избегаем атеистов и демонов. Мы очень ясно должны понимать насколько они дурные на сколько это дурное общение. Невинные люди тоже пребывают в глубокой *майе*. Обычно они едят мясо,принимаю интоксикации и т.п. Мы должны понять ,что они находятся в ужасном положении. Но если мы хотим им помочь, мы должны хорошо с ними общаться. Когда, например, вы даете им книгу, нельзя им говорить: "О, посмотри, ты наверное ел мясо сегодня". Нет мы должны быть очень расположены к ним: " О хороший человек, наверняка вы возьмете эту хорошую книгу". Наше настроение должно быть таким. Не так что мы думаем как *уттама-аматхикари* ,что " все души освобожденные" . Нет,мы знаем этот человек в *майе*, ему нужна наша помощь, и наше настроение должно быть позитивным и очень благоприятным.

 Однажды мы даже видели как Шрила Прабхупада проповедовал человеку с "демонической натурой." Как только Шрила Прабхупада заговорил, он сразу же остановил его: "Я атеист, я все эти вещи не принимаю". Шрила Прабхупада ответил: " О, вы атеист, это же здорово, нам эти религиозные сентименты не нравятся, атеисты гораздо лучше, потому что они размышляют над этим. Мы не подобные религиозные сентименталисты , как христиане ,например, мы философы". И таким образом завязался разговор.

Даже если вы очень хорошо общаетесь с атеистом, то можно его сделать чуть ближе. Это тот же принцип, о котором мы говорили. Просто мы говорили больше по отношению к преданным. Тот же принцип можно применить и к предмету нашего разговора. Мы не должны быть настолько глупы, думая, что они очень возвышенные, но мы должны общаться с позитивным настроением и вдохновлять их.

В другой раз со Шрилой Прабхупадой случилось следущее:

Шрила Прабхупада обратился к 2-3 людям и сказал : "Вы подобным собакам" - и они согласились: "Да,вы правы". Они ушли, и через какое-то время и Прабхупада сказал : "Не пытайтесь так проповедовать, я могу так проповедовать, а вы не можете". Поэтому мы должны общаться очень хорошо, позитивным образом, вдохновлять людей возвышаться духовно. Вдохновлять преданных.

Харе Кришна

Шрила Прабхупада Ки !Джай!

Как реагировать, когда нас критикуют

В прошлый раз мы говорили о Рамачандре Пури и Ишваре Пури. О том, что Рамачандра Пури был очень завистливой личностью и в результате лишился всей милости. Прежде всего он был лишен милости духовного учителя, потом он лишился милости Господа Чайтаньи, а в действительности он лишился милости всех преданных. И все это потому, что он обладал завистливой критической натурой.

Мы отмечали, что нужно избегать быть критически настроенным или завистливым и по отношению к преданным. Наоборот, мы должны ценить хорошие качества преданных. Мы не должны особо беспокоиться о плохих качествах преданных. Обычно что-то плохое - это что-то незначительное. Конечно плохие качества приобетают значимость, если они заставляют преданного пасть и оставить сознание Кришны, и если мы замечаем что-то подобное, то необходимо что-то предпринять. Но если мы видим какие-то маленькие недостатки, недочеты или небольшие дурные привычки, то в этом нет ничего страшного. Некоторые преданные могут быть немного эксцентричными - не стоит обо всем этом очень сильно беспокоиться. Но Рамачандра Пури обо всем беспокоился.

Мы приводили пример пятнышек на луне. Как вы знаете, полная луна очень красива, она дает охлаждающий эффект. Например в Индии преданные обходят вокруг Говардхана, совершая *парикраму*. Иногда они делают это прямо посреди лета. В Индии в середине лета очень жарко. Иногда 45 градусов, иногда 50, но все равно хотят обойти вокруг Говардхана, несмотря на такую жару. Преданные совершают *парикраму* в полнолуние, в ночь, когда светит полная луна, и они рассказывают об очень интересном наблюдении в *парикраме* ночью. Сияет полная луна и ее лучи распространяются повсюду. Так как деревья отбрасывают тень, то туда не может проникнуть лунные свет, и в тени дерева, где лунные лучи не касаются земли, она очень горячая. Это происходит потому, что солнечные лучи прожигают это место в течение дня. Но преданные обнаружили, что на открытом пространстве, где лунные лучи непосредственно касаются земли, она прохладная.

Таково влияние лунного света. Луна охлаждает землю, охлаждает все, чего касается. Другими словами лунный свет дает прохладу . Но если мы взглянем на луну, то мы можем увидеть пятнышки на ней. Однако в действительности эти пятна ничего не значат, потому что луна дает такой охлаждающий эффект, и это главное.

 Подобным образом преданные очень искренни и они очень хотят служить Кришне . Это основное. У них могут быть какие-то маленькие недостатки, но нам не стоит сильно беспокоиться по этому поводу, потому что это как пятна на луне. Эти недостатки не оказывают особенно сильного влияния. Поэтому, помня о примере Рамачандры Пури, мы должны стараться видеть в преданных хорошие качества и не очень сильно беспокоиться об их недостатках, по крайне й мере до тех пор, пока эти недостатки не приобретут какую-то важность.

 Однажды Радха и Кришна проводили свои игры на Варшане ночью, когда светила очень красивая полная луна. Кришна подумал: "Что бы сказать такого удивительного ,чтобы порадовать Радхарани?" Он хотел выразить восхищение красотой Радхарани и поэтому сказал: "Шримати Радхарани, Твое лицо так красиво, оно подобно полной луне". Кришна думал: "Вот очень здорово, очень замечательно прославил". А Радхарани подумала: "Неужели как полная луна?!" - и взглянула вверх, там была полная луна. Она увидела, что полная луна имеет небольшие пятнышки, и подумала :"Он хочет сказать,что у меня все лицо покрыто пятнами?!" Радхарани так расстроилась, но это было транцендентрое расстройство. Но это немножко другой предмет для разговора.

Сегодня мы рассмотрим похожую тему, но немного с другой точки зрения. В прошлый раз мы обсуждали как не стоит завидовать преданным или быть критично к ним настроенным, а сегодня мы поговорим немного о том, что делать если кто-то завидует нам, если, например, кто-то нас критикует. Конечно, нам известно, что ни с кем из вас этого не случалось.
Что же вы делаете, когда кто-то вас критикует? Когда к вам подходят и говорят: "Что ты чепуху несешь!" Или что-то еще хуже. Что же вы тогда будете делать? Нам надо научиться как вести во всех подобных ситуациях. У нас есть тенденция завидовать другим или критиковать других. Как мы должны себя вести, если мы замечаем тенденцию к зависти или критике в других людях, тем более если эта критика и зависть направлена на нас?

В связи с этим я прочитаю стих из "Шримад-Бхагаватам" , который об этом говорит

Это текст 3.16.11

йе брахманан майи дхийа кшипато 'рчайантас
тушйад-дхридах смита-судхокшита-падма-вактрах
ванйанурага-калайатмаджавад гринантах
самбодхайантй ахам ивахам упахритас таих

"Однако те, кто всегда оказывают почтение брахманам, те, кто даже упреки и брань брахманов встречают с радостными сердцами и улыбками на лотосных лицах, покоряют Мое сердце. Они смотрят на брахманов как на Меня и стараются умилостивить их хвалебными речами, проникнутыми любовью, подобно тому, как сын пытается успокоить рассерженного отца или как Я сейчас успокаиваю вас".

КОММЕНТАРИЙ: Если проанализировать истории, приводимые в ведических писаниях, то можно заметить, что, когда брахман или вайшнав, разгневавшись, проклинают кого-либо, тот, кого предали проклятию, как правило, не отвечает тем же. Тому есть немало примеров. Так, когда сыновья Куверы были прокляты великим мудрецом Нарадой, они не пытались отомстить ему или проклясть его, а покорились судьбе. И здесь Джая и Виджая, услышав слова четырех Кумаров, тоже не стали проклинать их в ответ, а смиренно приняли их наказание. Именно так следует вести себя с брахманами и вайшнавами. Порой по вине брахмана мы можем оказаться в очень тяжелом положении, но, вместо того чтобы мстить ему, нужно постараться умиротворить его улыбкой и ласковым обращением. Брахманов и вайшнавов следует считать представителями Нараяны на земле. В наши дни какие-то глупцы придумали термин даридра-нараяна, который подразумевает, что в каждом бедняке нужно видеть представителя Нараяны. Однако в Ведах мы нигде не встретим указания на то, что к любому бедняку следует относиться как к представителю Нараяны. Безусловно, в этих стихах Господь упоминает тех, кто нуждается в защите, но шастры дают этому выражению совершенно недвусмысленное толкование. Бедняков, разумеется, не следует оставлять на произвол судьбы, однако только к брахманам нужно относиться как к представителям Нараяны, почитая их наравне с Самим Господом. Здесь подчеркивается, что умиротворить брахмана может только человек с лицом, подобным лотосу. Лицо человека становится похожим на лотос, когда светится любовью и нежностью. В связи с этим весьма удачным представляется пример с рассерженным отцом, которого сын пытается успокоить улыбкой и ласковыми речами.

В этом стихе Господь обращается к четырем Кумарам. Господь говорит, что "Я очень привлекаюсь, Меня буквально похищают те преданные, которые очень счастливы в своих взаимоотношениях с брахманами, даже несмотря на то, что брахман может говорить им тяжелые неприятные слова. Они не расстраиваются и продолжают относитьс к этим брахманам очень вежливо. Даже несмотря на то что браманы говорят тяжелые неприятные слова". Господь очень ценит подобное настроение.

Мы находимся в этом материальном мире на протяжении долгого периода времени и в действительности у нас очень много недостатков. На самом деле мы не можем даже представить как много у нас недостатков: тысячи и миллионы - так много обусловленности, так много дурных привычек. Если кто-то подходит к вам и говорит: " Вы какой-то нонсенс сплошной ,а не преданный" Это плохо или нет? "Вы возгордившийся преданный, вы завистливый преданный, вы жадный преданный". Звучит ли это плохо? По крайней мере они говорят, что вы преданный.

Конечно мы можем расстроиться, если нам такое скажут: " Как он может говорить мне подобное, я же хороший преданный!" Но если принять во внимание то большое количество недостатков, которые у нас есть, то мы можем ответить: "В действительности вы не знаете на сколько я плох, я гораздо хуже, чем вы обо мне думаете". Вы можете даже сказать: " Вы, на самом деле, даже прославляете меня!"

Как есть одна история о Шриле Бхактисиданта Сарасвати. Шриле Бхактисиданта Сарасвати отправился в проповедническое турне по Индии. Каждый вечер была проповедническая програма в разных городах. Однажды на программу пришел один человек, в конце лекции он поднял руку, чтобы задать вопрос. Но это не был вопрос, это была сплошная критика. "То вы за вас преданные, вы не очень хорошие. .." Преданным это вовсе не понравилось, после программы они подошли к Шриле Бхактисиданте Сарасвати и сказали : "Этот человек плохой". Шрила Бхактисиданта Сарасвати ответил: " Ничего страшного ,не беспокойтесь".

На следующий день они поехали в другой город, и опять организовали вечернюю программу, И снова пришел тот же самый человек, и в конце он опять поднял руку и опять начал критиковать. На следующий вечер они были в другом городе, опять была программа, и тот же самый человек был там. Опять он поднял руку и опять сказал какие-то критические слова. Это продолжалось на протяжении двух недель. Каждый вечер он приходил, и каждый вечер он делал какие-то критические замечания. В конце концов преданные подошли к Шриле Бхактисиданте Сарасвати и спросили: "Как вы думаете, может нам с ним что-нибудь сделать?" Бхактисиданта Сарасвати ответил: "Нет нет, все нормально, не беспокойтесь".

В конце концов, в один прекрасный вечер этот человек просто не пришел. Преданные узнали о том, что он человек умер, они подошли к Шриле Бхактисиданте Сарасвати и сказали: "Это так здорово. Вы слышали ? Этот человек умер!" Шрила Бхактисиданта Сарасвати стал плакать: "Он был моим другом, он старался мне помочь. Замечая мои недостатки он в действительности хотел мне помочь". Преданные возразили : "Нет нет, он же был вашим врагом!" Но он их остановил и спросил: "Вы знаете, кто в действительности является нашим врагом?" Преданные ответили: "*Майя*" . Шрила Бхактисиданта Сарасвати сказал: "Нет, *майя* в действительности не враг вам. Кто же ваш враг?" Преданные не смогли ответить, тогда Бхактисиданта Сарасвати сказал: "Если вы хотите знать кто ваш враг, то посмотрите в зеркало и тогда вы увидите : 'Ага ,вот он!' "

Мы должны научиться справляться с завистью и критицизмом, которые направлены на нас. Если мы будем как-то негативно реагировать на эти вещи, то это может означать, что у нас есть склонность гордиться: "Он говорит, что я нонсенс, глупец. 'Вы маха-глупец' ". Но мы думаем : "Я маха-глупец? Нет, у меня все в порядке". Так задевается наша гордость.

Я хочу рассказать об этом несколько историй из игр Господа Чайтаньи, где мы можем увидеть, что некоторые преданные показали полное отсутствие гордыни. Несмотря на то, что некоторые люди к ним очень плохо относились, они были счастливы, в действительности, они благодарили этих людей.

Первая история - это очень трансцендентный случай, который произошел с Господом Нитьянандой и Шиванандой Сеной. Шивананда Сена каждый год организовавал группу ,состоящую из нескольких сот преданных, и вел ее из Навадвипы в Джаганнатха Пури. Это было примерно в мае-июне. Когда они приходили в Пури, то принимали участие в фестивале Ратха-ятры с Господом Чайтаньей. Шивананда Сена был лидером этой группы и делал все необходимое, чтобы преданные находили место на ночлег. Он вел их в правильном направлении, чтобы они не заблудились.Иногда им приходилось пересекать реку на лодке и Шивананда Сена платил лодочнику. Он был лидером этой группы.

Однажды вечером они пересекали реку, было очень поздно. Неподалеку была деревенька, в которой они собирались остановиться на ночь, и Шивананда Сена сказал: "Вы, пожалуйста, идите по направлению к этой деревне и подождите меня там, я очень быстро вас догоню". Ему пришлось остаться, чтобы договориться с лодочником и расплатиться. Он немного задержался, а вся группа уже дошла до деревни, но никто не знал где им останавливаться.

Так получилось, что в этой группе был Господь Нитьянанда. Никто из преданных не знал в какой дом они должны пойти, все просто стояли и ждали. Господь Нитьянанда испытывал некоторое трансцендентное беспокойство. Все это было полностью на трансцендентном уровне. Он немножко забеспокоился, Он был возмущен. Он обошел всю группу, нашел жену Шивананда Сены и сказал ей: " Где твой муж? Я так устал и голоден, что готов умереть". (Конечно у Него трансцендентное тело и Он бы не умер, но это то, как Он себя чувствовал в Своей *лиле*.) Он сказал: "Твой муж просто глупец, поэтому я проклинаю твоих детей на смерть". Да это было очень радикально.

У жены Шивананды Сены потекли слезы из глаз . Через несколько минут пришел Шивананда Сена и она сказала ему: "Так как ты расстроил Господа Нитьнянанду, что О проклял наших детей, чтобы они умерли". Шивананда Сена ответил: "Да пусть наши дети умрут за то, что мы совершили такое оскорбление Господа Нитьянанды!" Потом он пошел к Господу Нитьянанде, чтобы извиниться. Господь Нитьянанда пнул его в грудь. Он его буквально пригвоздил его. И что же Шивананда Сена сделал. Он не стал возмущаться и протестовать: "за что Вы меня пинаете? Я делаю все что от меня зависит, я тут все огранизую для всех, почему Вы на меня разозлились?" Нет, Шивананда Сена прежде всего извинился перед Господом Нитьянандой, а потом поблагодарил Его: "Спасибо что Ты меня пнул". Он сказал: "Чтобы получить пыль с Твоих лотосных стоп, Господь Брахма возносит вам замечательные молитвы. Ты в действительности так добр ко мне. Спасибо большое!" Он продложал: "Это самый лучший день в моей жизни!" Когда Господь Нитьянанда увидел вот это настроение Шивананды Сены, то Его настроение полностью изменилось. Он забрал назад свое проклятие и был очень доволен Шиванандой Сеной.

Здесь мы можем видеть это очень замечательное , очень чистое настроение Шивананда Сены.

Есть еще есть одна история связанная с Шиванандой Сеной , которая опять же произошла когда они были по дороге в Джаганнатха Пури. Одна собака как-то привязалась к группе преданных и все время была рядом. На протяжении многих дней она шла с группой. Оставалось совсем немного до Джаганнатха Пури , и однажды вечером Шивананда Сена не смог найти эту собаку, чтобы накормить. Это была просто какая-то уличная дворняжка, и так как ее не накормили, она убежала. Когда Шивананда Сена увидел, что собаки нет, он очень расстроился : "Мы не смогли накормить ее,мы пренебрегли этой собакой". На следующий день они уже собирались войти в Джаганатха Пури и увидеть Господа Чайтанью, и когда они туда пришли, то увидели, что эта собака была с Господом Чайтаньей. Господь Чайтанья бросал этой собаке *прасад*, и собака ловила *прасад* . Господь Чайтанья говорил собаке: "Скажи Кришна!", и собака на своем собачьем языке говорила : "Кришна!" Тогда Шивананда Сена приблизился к собачке и извинился перед ней, он предложил поклоны этой собаке.

Так же очень интересный случай произошел с Айдвайтjq Ачарьей и Господом Чайтаньей. Айдвайта Ачарья был старшим по отношению к Господу Чайтанье, поэтому Господь Чайтанья всегда предлагал ему Свои поклоны, О всегда служил Айдвайте Ачарье. Но это не нравилось Айдвайте Ачарье. Он чувствовал, что "Господь Чайтанья мой господин ,а я Его слуга, но Он всегда прославляет меня". Он просил Господа Чайтанью: "Пожалуйста, не кланяйся мне, пожалуйста, не прославляй меня". Но Господь Чайтанья несмотря на это продолжал.

Тогда Айдвайта Ачарья разработал стратегический план. Он хотел, чтобы Господь Чайтанья отругал его, потому что на самом деле младшие никогда не ругают старших, и поэтому на ум Айдвайте Ачарьи пришел особый план. Он стал проповедовать имперсонализм: "Мы все Боги, я Бог (и это было правдой ,потому что он был Айдвайта Ачарья) и Вы Бог (но они не были Богами,это были обычные люди). И зачем же нам поклоняться Кришне, мы можем покланяться собаке, DOG GOD какая разница?" Таким образом, он проповедовал маяваду.

Когда Господь Чайтанья услышал об этом, Он не мог поверить: "Как?! Айдвайта Ачарья! Он не может этого делать!" Но он снова и снова слышал всю эту историю - Айдвайта Ачарья проповедовал маяваду. Тогда Он решил нанести визит Айдвайте Ачарье, чтобы выяснить истину. Он пошел вместе с Господом Нитьянандой и Харидасом Тхакуром. Они пришли и постучались, Айдвайта Ачарья вышел и поприветствовал Господа Чайтанью. Он сказал: "Слышал ли Ты хорошую новость? Ты -Бог (что было правдой, это был Господь Чайтанья), я Бог и он Бог, и каждый является Богом, и каждая вещь тоже Бог. И не важно, можно поклоняться всему чему угодно". Господь Чайтанья просто не мог поверить Своим ушам: что случилось с этим человеком!? Тогда Господь Чайтанья стал его ругать: "Я очень счастливо наслаждался Своими играми на Голоке Вриндавана, а ты звал меня каждый день, просил, чтобы Я явился! Ты молился: 'Пожалуйста, снизойди и проповедуй преданное служение!' Я пришел в это место из-за твоих молитв! А теперь ты такое по отношению ко Мне делаешь! Какой же ты негодяй!" Так Господь Чайтанья стал немножко ругать Айдвайту Ачарью, а Айдвайта Ачарья просто просиял от счастья. Он стал еще более интенсивно проповедовать философию маявады Господу Чайтанье ."Мы можем даже свиньям покланяться, зачем нам иметь дело с Кришной?". Это было черезчур!

Господь Чайтанья набросился на него, напрыгнул сверху и стал его бить. В этот момент Айдвайта Ачарья был просто на вершине счастья, в полном экстазе. В конце концов Господь Чайтанья просто устал, Он перестал бить Айдвайту Ачарью, тот сказал: "Спасибо Тебе! Сегодня самый лучший день в моей жизни! Сегодня Ты, наконец-то, принял меня Своим слугой! Поэтому, пожалуйста, и впредь веди Себя со мной точно так же" .

 Он не думал: "нет, со мной не правильно обошлись", он не жаловался презеденту храма, и не жаловался ДжиБиСи ,например. Он воспринял все как особую милость.

Мукунда Датта Получает милость Господа Чайтаньи

(пели бхаджан Шри Кришна Чайтанья прабху….. дойа коре море…..)
Это замечательна песня Нароттама даса Тхакура, в которой он молится о милости. Возможно, вы помните, кода мы в первый раз обсуждали уроки из игр Господа Чайтаньи, мы говорили об одной игре с чисткой храма Гундича, как Господь Чайтанья и другие преданные очень тщательно его чистили. И, собственно, Господь Чайтанья сделал некоторое соревнование из чистки этого храма, чтобы посмотреть, кто может собрать больше грязи. Когда в конце сравнили кучи мусора разных преданных, куча Господа Чайтаньи была больше, чем все кучи остальных преданных вместе взятые. Тогда храм стал очень чистым, он был безупречен, не было ни единого пятнышка. Храм сиял, и все были очень довольны, что смогли принять участие в этой чистке. Но затем Господь Чайтанья сделал нечто неожиданное, сказав: «Ну, хорошо, давайте почистим его еще раз! Вычистим его заново!». Преданные подумали: «Почему Он так говорит? Нет уже нужды заново чистить храм? Нет смысла его чистить! Он безупречно чист». Но Господь Чайтанья настаивал, и они во второй раз почистили храм. И во второй раз они собрали мусора еще больше чем в первый. И опять у Господа Чайтаньи куча мусора была больше, чем у всех остальных преданных вместе взятых.

Шрила Прабхупада обсуждает важность этой чистки, что эту чистку можно сравнить с различными уровнями очищения нашего сердца. Смысл в том, что Господь Чайтанья собирал мусора больше, чем все преданные вместе взятые. Один урок, который мы можем извлечь из этой игры, как и те преданные, которые, на сколько могли, чистили храм, что мы можем, и мы должны чистить наши сердца на столько, на сколько это возможно. Когда в нашем уме проявляется какое-то материальное желание, мы должны попытаться избавиться от него. И конечно, мы не должны потворствовать другим типам идей. Мы должны приложить все усилия, чтобы избавится от майи. Но в этой конкретной игре, очень ярко представлена одна идея. Конечно, мы должны прилагать огромные усилия, но в остальном мы должны получить милость Господа. Это всегда самый важный фактор. Милость Господа и милость преданных – это самое главное, что касается нашего духового прогресса.

То же самое мы можем увидеть в этой песне, которую мы сейчас пели. Нароттам дас поет, он молится, обращается, взывает: «Пожалуйста, будь милостив ко мне. Шри Кришна Чайтанья прабху дойа коре море. Ты, Господь Чайтанья, пожалуйста, будь милостив ко мне. Тома бина ке дойалу джагата самсаре. Кто же кроме Тебя может быть милостивее в этом мире?».

Какие-то другие люди могут попытаться дать какую-то милость. Могут накормить голодных, оказать медицинскую помощь нуждающимся в ней. Это что-то хорошее. Но дело в том, что если вы накормите голодного сегодня, завтра он снова будет голодать и на следующий и дальше, каждый день. Этому не будет конца. Конечно, кормить других это хорошо, но это не самое главное. Но только не думайте, что это относиться к нашей программе «пища жизни». Это не так, потому что в данном случае, мы раздаем Кришна-прасад. Конечно, мы помогаем людям избавиться от чувства голода, но это также избавляет их от существования в материальном мире.

Господь Чайтанья дает значительную милость. По Его милости все проблемы материального мира решаются навсегда. Затем Нароттама дас продолжает: «Патита павана хетту тава аватара. Ты низошел, чтобы освободить самых падших. И я самый падший. Нет никого более падшего, чем я. И у меня первое право получить Твою милость».

Затем он молится Господу Нитьянанде: «Премананда сукхи. Ты всегда погружен в это счастье. Крипа балокано коро ами боро духкхи. Крипа коро – пожалуйста, будь милостив ко мне. Ами боро духкхи – потому что я очень печален в этом материальном мире. Дойа коро сита пати адвайта госаи. О, Господь Адвайта ачарья, пожалуйста, будь милостив ко мне. Твоя милость также могущественна. Потому что по Твоей просьбе, Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда пришли в этот мир».

Затем он обращается за милостью к шести Госвами, а также к Сварупе Дамодаре Госвами, Локанатхе Госвами. «Дойо коре шри ачарья прабху шринивас. О Шринивас ачарья, пожалуйста, будь милостив ко мне. Позволь мне получать общение твоего ученика Рамачандра даса». Это очень замечательная песня. И это настроение очень сходно с тем настроением, которое должно быть у нас. Потому что нам нужна милость. Мы заперты в материальном мире, боремся с материальной энергией и очень далеки от своего дома. И мы действительно очень нуждаемся в этой милости. То есть, таким образом, мы должны следовать по стопам Нароттамы даса Тхакура и молится о милости у всех, кто может дать ее. Молится Господу и Его спутникам, другим великим преданным.
Так сейчас мы продолжим этот семинар. Я выбрал несколько игр Господа Чайтаньи. Мы можем посмотреть, чему можно научиться из этих игр. Может быть, сначала посмотрим, как получил милость Мукунда Датта?

Ну, вообще, эта игра Господа Чайтаньи, описанная в «Чайтанья Бхагавате». Она происходит во время махапракаша-лилы Господа Чайтаньи. Вплоть до этой игры, Он скрывал Свою форму, как форму Господа, и даже иногда действовал, как бы против сознания Кришны. Иногда Он подходил к преданным, как до сих пор люди иногда делают, и говорил: «Вы, Харе Кришна – глупцы!». Танцевал и прыгал, как делают люди, вроде как насмехался над преданными. Некоторые преданные говорили Ему: «Ну, послушай, Ты же из хорошей семьи, Тебе не надо так делать, это неправильно». Затем Господь Чайтанья им отвечал: «Ну ладно, ладно. Подождем, посмотрим. Через какое-то время Я стану лучшим преданным, чем любой из вас! Вот подождете и посмотрите, Я стану лучшим преданным, чем вы!».

Преданные не знали, что и подумать: «С одной стороны Он насмехается над нами. Затем Он становится таким напыщенным и гордым. Что же нам делать с этим Нимаем Пандитом». Затем ушел Его отец, и Он, отправившись в Гаю, встретил там Ишвару Пури и стал проявлять симптомы становления преданным. И Он стал замечательным преданным. Все были очень сильно и приято удивлены. И, тем не менее, Он еще не раскрывал того факта, что был Господом. Но, во время этой махапракаша-лилы Он стал показывать, то, что Он является Господом. Он подзывал всех преданных одного за другим и говорил, какой является их вечная форма на Голоке Вриндаване или на Вайкунтхе.

Например, он позвал Мурари Гупту и сказал ему: «Мурари! Посмотри на меня!». Мурари посмотрел на Господа Чайтанью и увидел Господа Раму, Ситу, Лакшмана. Он смотрел и потрясался. Мурари видел: «Господь Рама. Сита. Лакшман. А где же Хануман?». Он оглядывался вокруг, потом взглянул на себя, и увидел, что он сам является Хануманом. Он просто рухнул в обморок в экстазе. Такие вот вещи там происходили. Господь подзывал разных преданных и по очереди открывал им их сварупу.

Был один очень знаменитый хороший преданный, но Господь его не позвал. Эта лила подходила к концу. Он уже позвал всех, но этого преданного не звал. Это был Мукунда. Все недоумевали: «А как же Мукунда? Может быть, Господь Чайтанья забыл о Мукунде?».

Сейчас мы немного расскажем, что же произошло с Мукундой. В конце этого описания приводится то, что называется фалостути. Фало – означает плод. Стути – означает молитву, стих. Фалостути – означает, стих, который описывает плод, который вы получаете в результате чего-то. Обычно он приводится в конце какого-нибудь повествования. То есть описывается, что если вы внимательно слушаете это или о чем-то, то вы получите вот то-то. В конце этого описания о Мукунде есть тоже такой фалостути. То есть вместо того, чтобы говорить об этом в конце, мы скажем об этом сначала. Потому что там есть условие, если вы будете делать это, тогда вы получите такой-то результат.

Слушайте внимательно, приготовьтесь. Это фалостути. «Любой, кто испытывает счастье, просто слушая это повествование, несомненно, встретится с Господом Чайтаньей лицом к лицу. Вы должны слушать и должны быть счастливы от этого. Не должны смотреть на часы, «когда же он закончит». Просто постарайтесь об этом слушать».
Мукунда был особенный преданный. Он был певцом. Но он был не просто обычным певцом. Он не был даже обычным певцом-киртанистом. У нас здесь есть очень хороший киртанист в Красноярске. Но он был даже лучше. Иногда он вел киртаны в течение 72 часов без остановки. Единственная причина, по которой он останавливался, потому что остальные преданные настолько уставали, что не могли продолжать. Он никогда не уставал воспевать славу Господа. Он пел так хорошо и его голос никогда не срывался.

Я, конечно, могу петь, но когда я повышаю голос, кричу, мой голос срывается. А он пел 72 часа. Бхадвешвара Пандит был еще одним спутником Господа Чайтаньи, который танцевал в течение 72 часов. Не просто как-то двигался, но он действительно очень красиво танцевал. Вращался, кружился, летал! Это был невероятный танец. И он молился Господу Чайтанье: «Пожалуйста, дай мне крылья, чтобы я мог летать и танцевать». То есть, эти двое преданных, были особенными преданными, они были особые «люди киртана».

Предыдущая жизнь Мукунды была не совсем обычной. Он происходит из необычной семьи. Некоторые из членов его семьи, были преданные – Гаудия-вайшнавы. А другие были преданными из других Вайшнавских сампрадай, и они не признавали Господа Чайтанью. Они даже не воспринимали так серьезно Радху и Кришну. В основном они думали, что Верховная Личность – это Лакшми-Нараяна. Там были так же еще члены семьи, которые были маявади. То есть его положение в семье, было очень необычным. И он не мог просто встать и уйти, он был определенным образом связан с этой семьей.

Иногда они садились в кружок и обсуждали разные темы. Знаете, в те времена, они не садились и не смотрели телевизор. Правда! Они собирались и разговаривали на разные темы. Такова была их жизнь каждый вечер. Иногда маявади побеждали в споре: «Все едино! Мы все Боги! Я Бог!». Иногда в другой вечер, другие члены семьи другой сампрадайи брали вверх: «Радха и Кришна! Нам нет до них особого дела! Нам нравится Лакшми-Нараяна! Нараяна – изначальная Личность Бога». И Мукунда, был зажат как в тиски со всех сторон. Иногда он просто не мог вырваться оттуда. Иногда, чтобы просто избежать конфликта, ему приходилось соглашаться с ними. Не потому, что он думал, что они правы, а для того, чтобы они успокоились и были счастливы. Иногда ему приходилось соглашаться: «Ну да, мы все Боги. Радха и Кришна, Они не так важны». Конечно, это не так уж хорошо, и он себя очень плохо чувствовал из-за этого. Но избежать этого он не мог.

Итак, в этой махапракаша-лиле Господь Чайтанья подозвал к себе каждого преданного, и спустя 21 час он сказал: «Ну, все, мы закончим на этом». Но Он не позвал Мукунду. Все преданные знали Мукунду, что он был очень дорог. И Шривас Тхакур обратился к Господу Чайтанье: «О, мой Господь, я думаю, что Ты, возможно, забыл о Мукунде? Поэтому, перед тем как Ты закончишь, позови его?». И Господь Чайтанья вскипел: «Что?! Мукунда! Да Я даже его лицо видеть не хочу!». Преданные были настолько шокированы, что даже не могли себе этого поверить. Преданные говорили: «Но он же такой замечательный киртанист. Он вкладывает в свое пение столько бхакти!». Господь Чайтанья отвечал: «Но он очень хорошо знает, как разыгрывать спектакль. Когда он с нами, он ведет себя как очень смиренный преданный, но когда он с членами своей семьи, это совсем другая история. В одной руке он держит цветок, в другой – металлическую булаву. Когда он с нами, у него цветок, когда с семьей, он бьет Меня своей булавой!».

Господь Чайтанья сказал: «Он соглашается с ними и говорит, что мы все боги. И что все являются богами. Иногда он говорит, что нам не нужны Радха и Кришна, что будем, поклонятся Лакшми Нараяне». Господь Чайтанья продолжал: «Это приносит Мне такую боль! А затем он приходит сюда к нам и «Харе Кришна», у него красивая улыбочка, цветочек в руке, соломинка, зажатая в зубах». Соломинка в зубах – это жест очень большого смирения. «Но как только мы повернемся к нему спиною, в его руке появляется булава».

Тогда Господь Чайтанья сказал: «Я никогда, никогда снова не хочу видеть его лицо!». Мукунда когда услышал эти слова, находился рядом с выходом. Он просто упал. Затем он обратился к Шривасу: «Пожалуйста, скажи Господу, что на самом деле это не так. Я совершенно так не считаю. Просто у меня такая семья и я не знаю, что мне с этим поделать». Шривас вернулся к Господу Чайтанье и опять обратился к нему. Господь Чайтанья так разгневался: «Если ты еще раз подойдешь ко Мне с этим, Я уйду, и вы Меня больше никогда здесь не увидите!».

Спустя 21 час такого обмена любовными взаимоотношениями с Господом, казалось, что весь настрой был уничтожен. Шривас сидел, плакал и говорил: «Господь. Пожалуйста. Я говорю, что это все совершено не так!». Затем Господь Чайтанья ответил Шривасу Тхакуру: «Хорошо. Если ты просишь, Я соглашусь. Я увижусь с ним спустя 10.000.000 жизней. Тогда Я точно его увижу, но не раньше».

Мукунда находился где-то возле входа в помещение. Когда он услышал фразу о 10.000.000 жизней, он пришел в такой экстаз, что его совершено нельзя было контролировать. Он подпрыгивал на метры вверх, катался по двору и слезы экстаза катились по его лицу, он повторял: «Я увижу! Я увижу!». Пока все это происходило, Господь Чайтанья выглянул: «что там происходит снаружи».

Господь Чайтанья подозвал Шриваса: «Позови его, Я встречусь с ним сейчас». И они вышли, чтобы подозвать Мукунду. Но он танцевал в таком экстазе, что они просто не смогли его привести. Потом они его поймали и привели к Господу, и Господь обратился к нему: «Поднимись, поднимись Мукунда! У тебя в сердце нет даже зернышка оскорбления. Твоя вина общения с плохими людьми полностью искоренена. Сейчас ты победил Меня. Когда Я произнес эти слова, что он увидит меня спустя 10.000.000 жизней, ты немедленно принял это с полной верой. Благодаря этой вере, ты сделал Меня вечным заключенным в своем сердце. Даже если ты совершишь 10.000.000 оскорблений, они не будут считаться оскорблениями, поскольку ты очень дорог Мне. Ты мой певец. Оставайся в моем обществе. Я хочу наслаждаться разговорами и шутками с тобою».

Еще один стих фалостути. «Любой, кто слушает это повествование о Мукунде, будет петь вместе с ним. Это означает вместе с Господом Чайтаньей. Любой, кто испытывает счастье, слушая это повествование, несомненно, встретиться с Господом Чайтаньей лицом к лицу». 10.000.000 жизней для Мукунды, это не было так серьезно. Он не думал, что это нечестно, что это не милостиво. Он радовался, потому что для него это было ничто. И поскольку у него была такая сильная вера, считается, что он уже находиться с Господом Чайтаньей.

Я думаю, что здесь есть два урока, которые мы можем извлечь из этой игры. Один из них – не попадать под дурное общение. Есть разные виды дурного общения. Первое – материалистичные люди. Люди, которые имеют неправильные философские понимания, это так же дурное общение. Рупа Госвами называет в «Нектаре Преданности» два вида неправильного общения. Первый – люди, которые слишком материалистичны. Они просто поглощены материальным наслаждением. Второй – общение с теми, кто не является противниками Кришны, им может даже до какой-то степени нравиться Кришна, они могут быть даже преданными, но из-за своего тонкого осквернения в сердце, они могут дурно влиять на вас.

Когда вы боретесь за свое воспевание, такие люди могут говорить: «Зачем ты так стараешься воспевать святое имя, не будь таким искусственным в этом. Ты должен воспевать тогда, когда тебе нравиться. Зачем ты так упорно стараешься следовать регулирующим принципам. Ты разочаруешься. Это плохо скажется на тебе. Особенно четвертый принцип. Зачем тебе так волноваться по этому поводу. Все же знают, что ты не можешь следовать этому принципу. Просто сделаем три регулирующих принципа».

Эти вещи могу осквернять наше сознание Кришны. Особенно опасны люди, которые являют собой пример маявади. Господь Чайтанья был особенно разочарован, что Мукунда слушал таких людей. Прабхупада чувствовал то же самое. У нас есть две части пранама мантры Шриле Прабхупаде. Первая мантра традиционная. Но вторая мантра написана специально для Прабхупады. Вообще-то, Прабхупада сам ее написал. Намасте сарасвати деве гауравани прачарине… Мы предлагаем свои поклоны Шриле Прабхупаде, который является слугой Бхактисиддханты Сарасвати, который несет послание Господа Чайтаньи. Нирвишеша шуньявади пашчатья деша тарине… И он побеждает эту философию пустоты и майавады, которая заполонила западный мир.

Он написал эту молитву сам. Он чувствовал, что это является его самым главным вкладом – уничтожение майавады и пустоты. В самые ранние дни, когда Прабхупада начал проповедовать в Нью-Йорке, он давал лекции, говорил о Сознании Кришны, затем начинал говорить о маявади. И вдруг внезапно он становился очень сильным, его голос звучал гораздо громче, и начинал порицать маявади. Все преданные, которые в то время засыпали, просыпались и думали: «Ничего себе, похоже, он очень сильно не любит этих маявади». И после лекции, преданные немного обсуждали это. Они обращались друг к другу: «Как думаешь, почему он так строго относиться к этим маявади? Почему он так гневается, когда говорит о них. Почему он не так расстраивается когда говорит о материалистичных людях, или о христианах? Почему маявади? Что с ними не так».

Один преданный предположил: «Я думаю, что знаю, в чем проблема. Свамиджи – пожилой человек. Похоже, у него был очень плохой опыт в общении с маявади, и это его навязчивая идея ненависти. Когда дело доходит до маявади, он вспоминает свой старый опыт и начинает гневаться по этому поводу». Но конечно это было не так.
На самом деле, маявади очень опасны, и Господь Чайтанья так живо это показал. Но с другой стороны Он также показал, насколько Он милостив. Если преданный совершает какую-то очевидную глупость, и если преданный обращается к Нему с большой искренностью (настоящая искренность, не показная или половинная), когда он очень искренне раскаивается и очень серьезен, чтобы вернуть все на правильный путь, тогда Господь, несомненно, примет и обнимет его и одарит его Своей милостью. И нам нужен такой Господь. Не так ли? Потому что я думаю, что мы иногда делаем какие-то глупости. Не так ли? То, что мы прекрасно знаем, что нельзя делать, но так или иначе делаем это.

Итак, вот это мы должны культивировать. По настоящему больше и больше находить прибежище в стопах Господа и не отклонятся, и не терять так легко прибежище у стоп Господа. Харе Кришна!

Вопрос: Как может имперсонализм проявляться в нас?

Ответ: В первую очередь, имперсонализм проявляется в нас, когда мы думаем, что являемся этим телом. Но это тело не является личностью. Это просто такой мешок с химическими элементами. Личностью является душа, которая находится внутри тела. И все мы думаем, что то, что не является личностью, по нашему мнению таковой является. То, что на самом деле является личностью, вечная душа – мы ее игнорируем, в этом проявляется имперсонализм.

Так же у нас есть склонность думать, что мы самые важные – то, что хорошо для меня, это самое главное. Все остальные не так важны. Но на самом деле все остальные не менее важны. Они так же важны, как и мы. И мы рассматриваем себя, как важных совершенных личностей. «Любой другой человек не является такой же важной личностью, каким являюсь я. Они меньше личности, чем я. Не надо о них беспокоиться». Это так же имперсонализм. Или как, например, расизм. «Белые – лучшие! На черных африканцев нам вообще наплевать». Или сексизм – «мужчины лучше женщин. Ну, женщины, конечно, должны быть где-то рядом, но они не должны иметь право голосовать. Денег им тоже не надо давать». Это тоже имперсонализм. А затем: «мы – люди. Животные не важны. Давайте их просто убивать и есть – это самое лучшее, что можно сделать». Это тоже имперсонализм. Они равны нам. Даже животные, что уж говорить о людях. Даже растения и насекомые. Все остальные также важны, как и мы с вами. И Прабхупада показывал все это.

Есть одна замечательная история со Шрутакирти прабху, который был личным слугой Шрилы Прабхупады. Прабхупада позвал его в свою комнату, и указал на что-то в центре пола и говорит: «Ты видишь это?». И Шрутакирти прабху посмотрел и отвечает: «Нет, ничего не вижу». Прабхупада настаивал: «Нет, вон видишь, там насекомое!». И Шрутакирти посмотрел, и увидел там маленькое насекомое на полу. Прабхупада говорит: «Оно там сидит уже десть минут и не двигается. Я думаю, оно проголодалось, посади его на цветок, который предложили божествам». И Шрутакирти посадил это насекомое на предложенный цветок, и жучок начал поедать этот цветок. Прабхупада был очень счастлив. И таких случаев было очень много. Хорошо?

Вопрос: Кем является Мукунда Датта в духовном мире?

Ответ: Он им и является. Это его вечная духовная форма. Его проявление в играх Господа Чайтаньи. Я думаю, он так же является певцом в Кришна-лиле. Он, несомненно, вечно находится в играх Господа Чайтаньи.

Харе Кришна!
Шрила Прабхупада Ки!
Джай!

Истории с Харидасом Тхакуром

*джая джая шри чайтанья джая нитьянанда
джай адвайта чандра джая гоура бхакта вринда*

Этим вечером, мы будем продолжать обсуждать уроки из игр Господа Чайтаньи. Сегодня мы сосредоточимся на теме, которая описывает то, как милостив Господь, если мы совершаем преданное служение Ему. Но с другой стороны, если мы совершаем оскорбления, как Господь может быть очень суров с нами. И обсуждение будет проходить в контексте одной из игр связанных с Харидасом Тхакуром.

В «Чайтанья-Чаритамрите» подробно описываются несколько игр связанных с Харидасом Тхакуром. Одна из историй, первая, которую мы будем обсуждать – это хорошо известная всем вам история о «Харидасе Тхакуре и проститутке», а также о Рамачандре Кхане, который послал эту проститутку. Я полагаю, что многие из вас уже не раз слышали эту историю, но в сознании Кришны мы не против повторения. Прабхупада говорит, что повторение это мать памятования.

Все эти игры, а так же вся информация, которая содержится в нашей литературе, содержит несколько уровней. Так же, как хороший русский торт, много слоев. Когда вы думаете, что дошли до последнего, оказывается, что их там много. И вот «Чайтанья-Чаритамрита» и подобная ей литература, похожи на это. Еще больше слоев. Когда вы думаете, что дошли уже до самого дна и решили, что смогли взять весь нектар, который содержится в них, оказывается, что есть больше, а после этого еще больше, и даже еще больше и в этом буквально нет конца и края.

Эта игра произошла до того, как Харидас Тхакур встретился с Господом Чайтаньей, потому что он появился на земле на одно поколение раньше Господа Чайтаньи. Харидас Тхакур был полностью погружен в свою программу воспевания Святого Имени. 300.000 Святых Имен в день, это около 192 кругов. Иногда у нас возникают трудности, когда мы читаем 16 кругов, в такие моменты мы можем помнить, что делал Харидас Тхакур.

У Харидаса Тхакура был небольшой ашрам в лесу. Это было очень тихое место, у него была небольшая хижина, рядом с которой росло деревце Туласи. И в основном, он, только и делал, что воспевал и воспевал. Он ни с кем особо не общался, он никогда никого не оскорблял, он никогда не делал чего-то, что могло быть истолковано как оскорбление. Но поскольку это материальный мир, и в нем есть много завистливых людей, поэтому один человек, Рамачандра Кхан, стал завидовать Харидасу Тхакуру. Он думал: «Вот люди прославляют Харидаса Тхакура, почему они прославляют его? Что в нем такого великого? Он ничего не делает, он же бесполезен? Не надо прославлять его! Пусть лучше меня прославляют!».

Он был кем-то вроде кастового брахмана. Он думал, что это несправедливо, когда люди прославляют Харидаса Тхакура: «Я им покажу, каков он на самом деле!». Он устроил так, чтобы одна проститутка пришла к Харидасу Тхакуру, и для того, что бы Харидас по настоящему попался в эту ловушку, и что бы люди узнали об этом, он послал вместе с ней человека с телевизионными камерами. Шутка, конечно, это было не так. Он послал с ней одного полицейского, чтобы полицейский увидел Харидаса Тхакура с проституткой, поймал его, и все узнали об этом.

Итак, проститутка подошла к Харидасу Тхакуру, и как обычно, он сидел и повторял: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». Это было уже поздно вечером, время, когда садится солнце или около того. Итак, он повторял святое имя, и к нему обратилась проститутка. Она пыталась каким-то образом привлечь его внимание к своему телу, чтобы он им привлекся. Она сказала ему: «О…. ты такой красивый человек…. Ты так привлекателен… Я просто должна наслаждаться с тобой здесь! Если мне не удастся этого, я покончу с собой!».

Если кто-либо когда-либо скажет вам подобные слова, что если вы не станете его или ее, то он покончит жизнь самоубийством, пожалуйста, не думайте: «О! Я наверно очень хороший человек! Я такой привлекательный». Мы должны понимать, что этот человек первоклассный глупец, вы можете ему сказать: «Ну, давай, можешь покончить с собой». Никогда не связывайтесь с подобными людьми.

И вот, она сказала подобные слова Харидасу Тхакуру. Можно предположить, что он, как строгий и очень серьезный преданный, мог бы сказать ей: «Давай, убирайся отсюда! Мне противно видеть человека подобного тебе!». Но Харидас Тхакур – очень внимательный человек. Не то, что он просто сидит и повторяет и повторяет, и ничего с ним не происходит. Воспевание, настолько могущественный процесс, поэтому, реализациями Харидаса Тхакура были очень сильные философские понимания.

Итак, он увидел эту женщину, и сразу понял кто она такая, и что здесь собственно происходит. Он сразу разработал особую стратегию. Эта девушка таким образом обратилась к нему, и он ответил: «О! Очень здорово! Ты знаешь, я бы хотел наслаждаться с тобой!». Проститутка очень удивилась: «О, оказывается это так легко! Я думала, будет сложнее». Харидас сказал ей: «Послушай, мы понаслаждаемся с тобою, но есть один нюанс. Я просто должен закончить свои круги, и все. Много времени на это не уйдет. Просто сядь и послушай мое воспевание». Он как бы сделал на этом акцент: «Сядь и послушай мое воспевание. Это много времени не займет. Я закончу, и мы тогда будем наслаждаться».

Итак, она села, а он продолжал повторять и повторять. Наступила ночь, а он все продолжал. Уже была глубокая ночь, а он все продолжал повторять и повторять. «Все нормально, осталось немного времени». Итак, в конце концов, посреди ночи она просто заснула. В сердце она должна была быть преданной.

Когда она проснулась, было уже утро, а Харидас Тхакур продолжал повторять. Она говорит: «Ты что? Еще не закончил свои круги?». Он сказал: «Ну да, это были вчерашние круги. А сейчас я начинаю свои сегодняшние круги. Но ты не волнуйся, очень скоро я закончу». Это история немного длинная.

Она вернулась к Рамачандре Кхану и доложила ему обо всем. Потом она вернулась к нему в обед, а Харидас Тхакур все повторял: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». Он заметил ее: «О! Ты вернулась! Очень здорово! Присядь-ка здесь и послушай воспевание. Я очень скоро закончу». Она села и стала снова слушать эту звуковую вибрацию. И по мере того, как она слушала, это воспевание все глубже и глубже проникало в ее сердце. Ее сердце претерпевало очень мощное очищение. И в ее уме появлялось большое понимание. Она подумала: «Зачем я это делаю? Этот человек на самом деле является великим святым. Как я вообще могла прийти сюда и попытаться сбить его с толку». Такова была ее первая реализация. Это было сожаление о ее падшем состоянии.

Она слушала больше: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». И к ней приходило все больше понимания. Фактически очень быстро она стала сознающей Кришну. И очень естественно и быстро она отказалась от жизни проститутки и сама погрузилась в это воспевание. Когда наступил вечер, и пришла ночь, она предалась Харидасу Тхакуру, и тогда он сказал ей: «Ну, хорошо. Отправляйся домой и избавься от всего. Возвращайся сюда и оставайся здесь, а я пойду дальше». Она так и сделала.

На следующий день, она вернулась к нему, и стала жить в этом маленьком ашраме Харидаса Тхакура. Она обрила голову, носила какие-то простые одежды. Она сидела возле деревца Туласи, и так же как Харидас Тхакур повторяла триста тысяч Святых Имен в день. На самом деле она стала знаменитой преданной. И этот ашрам по-прежнему стоит там. Он находиться где-то в Бангладеше.
Но Рамачандра Кхан не был счастлив. Он чувствовал себя обманутым. Он думал: «Ох, эти Харе Кришна, как я их не люблю». Кришна дас Кавирадж Госвами говорит: «Побудив проститутку сбить с толку Харидаса Тхакура, Рамачандра Кхан, сделал так, что семя оскорбления лотосных стоп Харидаса Тхакура дало всход». То есть, семя оскорбления проросло. И затем, этот росток превратился в дерево, а когда появились плоды, Рамачандра Кхан вкусил их.

«Чайтанья-Чаритамрита» объясняет, как это все произошло. Затем позже Господь Нитьянанда пришел в эту деревню Рамачандры Кхана, и с Ним было много последователей. У них была особая проповедническая миссия. Они искали подходящее место, где можно было остановиться и провести вечернюю программу. И они пришли к дому Рамачандры Кхана. Это был большой дом и рядом находился храм Дурги. Спереди божеств был большой двор. Господь Нитьянанда – это особая трансцендентная личность, очень необычная. Он вошел в храм Дурги, отодвинул в сторону божество Дурги, сел на алтарь и стал проводить вечернюю программу.

Если случайно какая-то проститутка обратится к вам (я искренне надеюсь, что этого не произойдет), не пытайтесь сделать, то, что сделал Харидас Тхакур. Скажите ей: «Спасибо большое. До свидания», и просто уйдите.

Итак, Господь Нитьянанда в экстазе проводит свою вечернюю программу с преданными. Это было экстатичное воспевание, рассказывались игры, и Рамачандра Кхан из своего дома услышал, что там, что-то происходит. Он слышал, как преданные кричат «Харибол! Харибол!».

Похоже, вы спите… Может, сделаем небольшое Вайшнавское упражнение? Поднимите руки вверх, пожалуйста. Глубоко вдохните. И после меня громко повторяйте: «Харе Кришна!»… Громче! «Харе Кришна». Неплохо.

И когда Рамачандра Кхан услышал подобные возгласы из соседнего храма, ему это очень не понравилось: «Ох, это опять они. Эти Харе Кришна». И он приказал своему слуге отправиться и поговорить с Господом Нитьянандой. Послание его было таково: «Ты пришел сюда с такой огромной группой людей, а у меня такое маленькое место. Почему бы Тебе не отправиться вниз по дороге, там есть одно очень хорошее место. Там живет пастух и у него огромный загон. Большое пустое место. Коровник. Это место будет подходящим для Тебя. Мое место для Тебя не подходит».

Когда Господь Нитьянанда получил это послание, Он очень расстроился. Он отправил ему ответное послание: «Ты прав. Твое место не очень подходит для Меня. Оно подходит лишь для тех, кто убивает и ест коров». Крутое замечание. И, спустя несколько дней, одному мусульманину, сборщику налогов, пришла в голову одна идея: «Дай-ка схожу в дом к Рамачандре Кхану и проверю, как у него идут дела!». У него в сердце появилось такое вдохновение. Он пришел к нему, проверил, и оказалось, что Рамачандра Кхан жульничает с подачей налогов, и он все конфисковал у него. Дом, храм, все что было, абсолютно все. Он просто вышвырнул Рамачандру Кхана и всю его семью на улицу. И каждый день, в течение трех дней, в храме, там, где стояло Божество, он убивал корову. Они там же ее готовили, и там же был огромный пир. И затем он нападал на всех в этой деревне и вот таким же образом вышвыривал людей из этой деревни. Потом в течение очень многих лет, эта деревня была просто пустыней.

Кришна дас Кавирадж Госвами делает замечание: «Где бы ни оскорбляли возвышенного преданного, по ошибке одного человека, весь город будет нести наказание. Не только тот, кто оскорбляет, но и все люди, которые связаны с ним. Либо непосредственно, либо косвенно». Пока они могут предположить, что он не такой уж и плохой человек – ну он оскорбляет других людей, но не оскорбляет меня, ну это нормально. Но не все так просто. Итак, это очень интересная история и очень полезный урок.

Мы так же хотели упомянуть еще одну игру, связанную с Харидасом Тхакуром. Это короткая история про Харидаса Тхакура и Гопала Чакраварти. Гопал Чакраварти был очень надутым и гордым кастовым брахманом. Дядья Рагхунатхи даса Госвами были хорошими преданными, и возле их дома был большой зал. Они регулярно приглашали туда много преданных, и проводили различные программы. Однажды они решили провести программу, посвященную слушанию о славе Святого Имени. Итак, много преданных, брахманов и просто благочестивых людей собралось в этом зале, туда так же пришел Харидас Тхакур. Началось обсуждение, и люди говорили о том, что они чувствовали, какое благо им приносит Святое Имя. Один из них сказал: «Воспевая Святое Имя, вы избавляетесь от своих греховных реакций», но другой говорил: «Нет, есть гораздо большее благо! Воспевая Святое Имя, вы получаете больше чем благо, вы освобождаетесь из материального существования». Затем встал Харидас Тхакур и сказал: «Ну, вообще, то, что вы говорите, это очень хорошо. Но, на самом деле, те вещи, которые вы упомянули, результаты, которые дает воспевание, это лишь малая часть истинного результата. Результаты, которые вы упомянули, может дать слабая тень Святого Имени». Все были очень потрясены, услышав это. Потому что все знают, что отражение чего-то – вещь не важная.

Вы можете иметь отношения с человеком, но вы не можете иметь никаких отношений с его отражением в зеркале. Как, например, вы говорите человеку: «Ты выйдешь за меня замуж?», и тот человек отвечает – «Нет. Ты можешь выйти замуж за мое отражение в зеркале. Оно в точности такое же, как я!». Но это не очень хорошая идея. Или тень человека. Тень очень похожа на самого человека, она основана на человеке, но она не представляет из себя никакой важности.

Итак, то, что сказал Харидас Тхакур, является очень важным утверждением. Что воспевание Святого Имени настолько важно, что просто какое-то мутное отражение или тень Святого Имени может подарить вам освобождение. И многие люди, которые там собрались, получили огромное впечатление от слов Харидаса Тхакура. Они начали думать: «О Боже! Он такой продвинутый!». Но там был так же один человек, которому это все не понравилось. Это был Гопал Чакраварти. Он бросил вызов Харидасу Тхакуру, и сказал: «Ты просто сентименталист! Ты просто фанатик! Для того чтобы получить освобождение требуется очень много жизней. Это верховное достижение, цель жизни! Как смеешь ты говорить, что этого можно достичь просто лишь с помощью этого слабого отражения Святого Имени?». И так он нападал на Харидаса Тхакура: «Ты даже не знаешь, о чем говоришь!».

Харидас Тхакур ответил: «Вообще-то не я сказал это. Это утверждают шастры». И он процитировал какие-то шастры. Но Гопал Чакраварти по-прежнему не принимал его слова, и в конце он сказал Харидасу Тхакуру: «Что если то, что ты сказал неправда? Если то, что ты сказал, что лишь слабым отражением Святого Имени можно получить освобождение, если эта фраза не верна, то я тебе нос отрежу!». Харидас Тхакур ответил: «Нет проблем. Если то, что я сказал неправда, я сам себе нос отрежу».

Возникла очень напряженная ситуация, получился как бы такой взрыв. Дядюшки Рагхунатхи даса Госвами, просто выбросили его с собрания. Спустя три дня Гопал Чакраварти заработал себе проказу. Проказа – это особый вид болезни. Она поражает в первую очередь конечности тела, кончики пальцев рук и ног, уши. Итак, у Гопала Чакраварти появилась проказа и спустя несколько дней у него отвалился нос. Его пальцы просто таяли на глазах. И когда преданные и люди, которые были на этом собрании, услышали об этом, они были в шоке: «Посмотрите, как могущественен Харидас Тхакур!».

Я думаю, эта история как первый урок с первым оскорблением Святого Имени. Не оскорбляйте преданных, не поносите их. Не недооценивайте преданных. Как у нас, здесь есть община, мы все знаем друг друга. На сегодняшний день, я приезжаю сюда уже двенадцать лет, я многих из вас здесь знаю, мы знаем друг друга. Мы можем стать фамильярными с преданными. «О, знаю ее, она всегда в майе». Через какое-то время, мы можем начать так думать.

Я помню, несколько лет назад, когда я жил в Бхактиведанта Меноре, Шрила Прабхупада давал лекцию. Он говорил об этом, о том, как нужно ценить преданных. Прабхупада говорил: «Преданные очень важны! Вы не знаете, кем может быть человек, который сидит рядом с вами». Все стали оборачиваться по сторонам и смотреть, и Прабхупада продолжал: «Он может быть Нарадой Муни!». Лучше быть более бдительным, чем менее бдительным.
И сейчас, о том, как Господь ценит преданных. В «Чайтанья-Бхагавате» приводиться это описание. Позавчера вечером мы обсуждали махапракаша-лилу, как Господь Чайтанья раскрывал Свою природу Верховной Личности Бога. Он подзывал к Себе разных преданных и раскрывал им их вечные отношения с Богом. И Он подозвал Харидаса Тхакура и сказал ему: «Харидас, ты помнишь те времена, когда мусульмане избивали тебя на 23 базарных площадях. Обычно, нормальный человек после избиения на 4-5 площадях просто умирает. Но ты помнишь, как прошел через все 23 площади. Но мало того, что ты не умер, так как тебя даже и не поцарапали. Ты чувствовал себя совершенно нормально!». Харидас Тхакур ответил: «Да, я помню это».

Те люди, которые очень сурово били Харидаса Тхакура, в конце они уже просто не могли рук поднять. Они сказали ему: «Нам не удается убить тебя. Это означает, что нас убьют!». И Харидас Тхакур преисполнился к ним глубоко сострадания, и сказал им: «Ох! Я не хочу, чтобы это произошло по моей вине!». И он добровольно умер, и они сбросили его тело в Гангу. Спустя несколько часов, он опять вернулся к жизни.

Господь Чайтанья говорил с Харидасом Тхакуром об этом случае: «Эти люди сотни и сотни раз избивали тебя. Но на твоем теле не появилось и отметинки. Знаешь, как это произошло Харидас? Когда эти люди собрались бить тебя, Я наблюдал за всем этим с Вайкунтхи. Как только они начали думать об этом, Я подумал, что Я сейчас брошу свою Сударшана-чакру и она разнесет их. Вдруг Я понял, что не могу этого сделать. Если Я убью их, твое сострадательное сердце не вынесет этого. Я не смог убить их, хотя Я этого очень хотел. У Меня не было другого выбора, как низойти лично, и невидимо лечь поверх твоей спины. Они не видели Меня, даже ты не мог знать, что Я нахожусь там, но Я был там. И потом, когда они начали бить и бить тебя, они на самом деле били Меня. Я принял на Себя все эти удары, чтобы защитить тебя. Ты мне веришь?». Господь повернулся к нему спиной и показал ее Харидасу Тхакуру. Там по всей спине было огромное количество шрамов и синяков. И когда Харидас Тхакур увидел это, он просто упал без сознания. Поэтому можно увидеть, что Господь не терпит оскорблений в отношении преданных. Даже если преданный сам не принимает этих оскорблений.

Когда Харидас Тхакур оставил это собрание с Гопал Чакраварти, он просто смеялся: «Какой глупец этот человек!». Он не думал: «Мне надо проучить этого негодяя. Я надеюсь, Господь устроит ему веселую жизнь!». Он так не думал, а просто смеялся. Но Господь не смеялся. И ради преданного Господь готов на все. И как раз в этом месте в «Чайтанья-Бхагавате» Харидас Тхакур говорит: «Господь сделает все, что угодно для Своего преданного! Он войдет в огонь для Своего преданного! Он добровольно станет рабом Своего преданного! Для Господа ради Своего преданного нет ничего что могло было быть названным как «слишком»».

Итак, это уроки, которые можно извлечь из игр Господа Чайтаньи с Харидасом Тхакуром. Есть ли комментарии или вопросы ?

Вопрос: Харидас Тхакур и Адвайта Ачарья начали воспевать до прихода Господа Чайтаньи, чем отличалось их воспевание от того, что потом стал распространять Господь Чайтанья. Какое настроение воспевания у них было?

Ответ: Конкретно Адвайта Ачарья до прихода Господа воспевал в умонастроении взывания к Господу, он поклонялся свой шалаграма-шиле, предлагая Ей воду Ганги и листья Туласи. Он просто плакал и взывал к Господу: «Пожалуйста! Низойди!». Итак, он плакал, взывал и молил, и умолял и Господь низошел. Это факт, что после этого его умонастроение изменилось. Во многих местах описывается, что он стал подобен льву в ночных киртанах во дворе дома Шриваса Тхакура. Он так громогласно воспевал Святое Имя, почти просто кричал. То же самое стало происходить, когда они стали выходить на харинаму. Таким образом, он радовался и праздновал тот факт, что Господь низошел и ответил на его молитвы. Он являлся лидером санкиртаны движения нама-хатт.

После того как низошел Господь Чайтанья, Харидас Тхакур стал вести более внутреннюю жизнь. До прихода Господа Чайтаньи он очень много проповедовал и путешествовал. Но Харидас Тхакур представлял из себя особый случай, потому что все знали, что он происходит из мусульманской семьи. И это было совершенно неслыханно, чтобы какой-то мусульманин стал индусом или Харе Кришна. И куда бы он ни отправлялся, это совершено сбивало людей с толку, они думали: «Боже! Посмотрите на него!». Его очень много раз арестовывали, потому что правители были мусульманами, а для мусульман запрещено менять свою религию. Даже сегодня в наши дни, в мусульманских странах, это является нелегальным. И обычным наказанием, для человека, который является мусульманином, но который так или иначе меняет свою религию на другую, будет смерть. Вот и все, они просто убивают, это огромное оскорбление.

Поэтому, у Харидаса Тхакура было много стычек с мусульманами, но как в том случае, когда он вернулся к жизни, они подумали, что он какой-то мистик. Мусульмане называют таких людей факирами. «Должно быть, он очень серьезный факир, не трогайте его. Держитесь от него подальше». Он им не нравился, но они также и боялись к нему притронуться. Но после прихода Господа Чайтаньи, спустя какое-то время, его жизнь стала более внутренней. В начале, когда движение санкиртаны только зарождалось, он отправился с Господом Нитьянандой и проповедовал. Но затем, когда Господь Чайтанья отправился в Джаганнатха Пури, Харидас Тхакур пошел с Ним, просто оставался у этого дерева сиддха-бакул и каждый день повторял Святое Имя.

Вопрос: Что делать человеку или преданному, который чувствует, что его задели или оскорбили. Что ему делать, если он чувствует, что он хочет каким-то образом отомстить этому человеку. Что ему делать, когда он обнаруживает в себе это умонастроение. Как правильно поступать в этом случае?

Ответ: АК-47 Калашников… Мы должны знать, что нет такого понятия как оскорбления в мой адрес. Я такая крыса, которая обсуждает всякие глупости. Мегаглупости. Если они оскорбляют меня или каким-то образом порочат меня и говорят, что-то плохое, то я на самом то деле хуже всего этого, они не знают, на самом деле как я плох. Они практически меня прославляют. Поэтому нет смысла в таком чувстве, как месть. Бхактивинода Тхакур говорит: «Тот, кто ругает меня – мой друг, а тот, кто льстит мне – мой враг». Обычно, люди считают иначе, наоборот.

Есть всем известная история о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати. Он совершал проповеднический тур по Индии и каждый день в различных городах проводились вечерние программы. Однажды на программу пришел один человек и в конце программы преданные попросили задавать вопросы, и неожиданно этот человек поднял руку. Когда он начал говорить, все чувствовали очевидную критику в адрес Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Там было много людей, преданные просто жаждали схватить его и вышвырнуть, но они не могли этого сделать. На следующий день они отправились в другой город. Опять вечерняя программа. Так или иначе, этот человек опять проник в зал, поднялся и начал говорить плохие слова. Следующий день, следующий город, все то же самое повторялось. И все это продолжалось в течение двух недель.

Преданные хотели даже позвать мафию. И в какой-то из дней они получили известие, что у этого человека случился сердечный приступ, и он умер. Они не могли в это поверить: «Кришна так милостив!». Когда они пришли к Бхактисиддханте Сарасвати чтобы сказать ему об этом: «Этот человек умер! Харибол!», Шрила Бхактисиддханта начал плакать, преданные не могли понять, что происходит. Шрила Бхактисиддханта произнес: «Он был моим другом. Он пытался мне помочь».

В обществе преданных мы не должны попадать под умонастроение какой-то мести. Мы никогда не должны думать: «Ах, ты посмел сказать обо мне плохо? Я такой хороший парень. Я тебя достану». И Шрила Бхактисиддханта тоже говорил об этом: «Даже если Вайшнавы могут критиковать вас, не считайте их своими врагами».

Этот момент также упоминается в «Чайтанья-Чаритамрите», когда Валлабха Бата нашел прибежище у стоп Гададхара. Это очень длинная история, вам придется подождать, когда выйдет книга на русском. А Валлабха Бхатта был известен тем, что совершал много оскорблений, и все преданные отвергали его. Он оскорблял так же и Гададхара. Он приходил каждый день и Гададхар не мог его выпроводить. И Гададхар думал: «Боже, что же со мной произойдет?». Один из спутников Господа Чайтаньи, не помню кто конкретно, подошел к нему и сказал: «Господь поймет, но Его спутники очень критично настроены, поэтому берегись».

Итак, Бхактисиддханта Сарасвати говорит: «Если преданные критикуют вас, не считайте их своими врагами. Почему они критикуют вас? Это потому что они думают, что вы нехороший преданный? Ты должен стать лучше! Прекрати делать глупости! Вот поэтому они и критикуют вас. Они хотят, что бы вы стали на самом деле лучшими преданными. Не считайте их своими врагами». Шрила Бхактисиддханта говорил: «Если хотите на самом деле узнать, кто ваш враг, посмотрите в зеркало – он там». Потому что, что вы иногда с собою делаете? Вы иногда думаете: «Может, стоит оставить сознание Кришны. Может, стоит нарушить какой-нибудь принцип. Четвертый регулирующий принцип никому не нужен, все равно ему никто не следует. Пускай у нас будут три регулирующих принципа, и хватит». Вот то, что мы иногда делаем сами с собой.

Но другие преданные с вами так не поступят. Они могут расстроиться из-за вас, покритиковать вас. Это лишь потому, что они чувствуют, что вы не находитесь на должном уровне, они хотят, чтобы вы улучшили себя. Поэтому, если хотите узнать своего врага в лицо, посмотрите в зеркало: «Вот он, негодяй, где спрятался! Вот ему надо мстить».

Харе Кришна!
Шрила Прабхупада Ки!
Джай!

Шринавас Ачарья в разлуке с Господом Чайтаньей

(пели песню «гауранга болите»)
Сейчас мы скажем несколько слов об этой песне. Это песня из коллекций «Прартхана» из коллекции песен Нароттама даса Тхакура. Эта первая песня из всего этого собрания. Эта первая песня, в которой описывается как раз то настроение, которое проходит через всю коллекцию песен. Эта коллекция называется «Прартхана». Прартхана – означает молитвы. Это взывание из самого сердца Нароттамы даса Тхакура. В этой песне он выражает чувства лаласамаи, что означает большой энтузиазм. Энтузиазм с чувством разлуки, что «у меня нет этого, но я бы хотел получить это, эту особую милость».

Итак, эта первая песня, она начинается словами, «когда же настает этот день, когда я буду взывать к имени Гауранги, и волосы у меня будут вставать дыбом». Как раз мы сейчас пели «Гауранга», но волоски на нашем теле не вставали. И мы должны молиться так же, как Нароттама дас Тхакур. Когда волоски встают дыбом, это означает очень высокий духовный уровень. Давайте сейчас попрактикуемся, руки вверх, глубокий вдох, и очень громко повторяйте за мной: «Харе Кришна! Гауранга! Гауранга! Нитьянанда!». Неплохо, вы прогрессируете и становитесь лучше, но насчет волос я не уверен. Может быть у Нитьянанды даса?

«Хари хари болте найане ба`бе нира» - когда же настанет это время, когда я буду взывать: «Хари! Хари!» и слезы побегут из моих глаз. Это очень высокий уровень чистого преданного служения. Мы не можем это имитировать. Конечно, мы можем попробовать имитировать, но это будет не по-настоящему. Поэтому, мы не пытаемся делать это. Некоторые люди все-таки пытаются это делать – это их осознанное усилие: «Давайте будем имитировать, я буду практиковать слезы экстаза, я буду практиковать, чтобы мои волоски вставали на голове дыбом». Это сахаджия. Но мы продолжаем со своим обычным регулярным преданным служением. Пытаемся повторять святое имя без оскорблений. Вот это мы должны практиковать – никаких оскорблений.

В Бхактиведанта Мэноре, я был однажды в комнате Шрилы Прабхупады, я здесь уже рассказывал об этом, и один преданный спросил Шрилу Прабхупаду о десяти оскорблениях: «Я прочитал в «Нектаре Преданности», что если совершаешь любое из десяти оскорблений, тебе не избежать реакций. Есть ли какой-то способ, чтобы избежать реакций?». Прабхупада пристально посмотрел на него и ответил: «Ты задаешь этот вопрос, потому что ты хочешь оскорблять. Ты хочешь оскорблять и каким-то образом избавиться от реакций. Ты должен перестать оскорблять. Никаких больше оскорблений».

Вот такой должна быть наша идея. Можно не беспокоиться, если из наших глаз не текут слезы, но мы должны быть обеспокоены тем, не совершаю ли я оскорбления, и если вы это делаете, то тогда надо перестать. Не так, что вы делаете перерыв в нанесении оскорблений, и затем снова к ним возвращаетесь. Никаких больше оскорблений.
Затем Нароттама дас Тхакур молиться: «аре кабе нитаи-чандер коруна хоибе» «Когда же Господь Нитьянанда будет милостив ко мне?». И как же мы можем узнать, что Он милостив к нам? «самсара-басана мора каабе туччха ха`бе» - что все мои привязанности к этому материальному миру, в котором есть рождение и смерть, «туччха ха`бе» «туччха» - означает, что они станут совершенно незначительными, практически ничем. «Когда же мои желания чувственного наслаждения превратятся в ничто? Когда же очиститься мой ум? Лишь тогда я смогу войти во Вриндаван».

Мы не отправляемся во Вриндаван на выходные. Мы не отправляемся туда в качестве туристов. Когда мы отправляемся во Вриндаван, это очень глубокая работа, и мы должны быть к этому готовы, очищая свой ум от материальных желаний. «Рупа-рагхунатха-паде хоибе акути» - «когда же я обрету сень лотосных стоп Рупы Госвами и Рагхунатхи даса Госвами?».

«Кабе хама буджхабо се джугала-пирити» - «Только лишь когда я обрету прибежище у их стоп, я смогу понять сокровенные игры Радхи и Кришны». «Рупа-рагхунатха-паде раху мора аша» - «мое желание заключается в том, чтобы найти прибежище у их лотосных стоп». «Прартхана коройе сада Нароттама даса» - «такова постоянная молитва Нароттама даса Тхакура». Шрила Нароттама даса Тхакур ки! Джай!

Это очень хорошая замечательная песня, которую любил Шрила Прабхупада. И мы упоминали, что настроение, которое просматривается в ней, это умонастроение разлуки. Такие вещи очень замечательны: «Но, у меня их нет, как мне получить их? Когда удача повернется ко мне, и я смогу их получить? Когда я получу настоящую способность понять игры Кришны и Радхарани». Он знает, что это очень ценно! Но он говорит: «У меня нет этого! Но мне это очень нужно! Как же мне получить это и когда это произойдет?».

Это чувство срочности и решимости, что я должен получить все это, это очень хорошее чувство в сознании Кришны. Мы в сознании Кришны не для того чтобы получить это, как подарок на праздник. Разные люди приходят в сознание Кришны по разным причинам. Некоторые люди приходят, потому что они одиноки; юноши приходят, потому что им хочется общаться с девушками; девушки приходят, потому что им хочется общаться с юношами.

Во времена хиппи была одна знаменитая книга, она называлась «Укради эту книгу». Эта была поучительная книга, с наставлениями, как можно жить бесплатно в больших и главных городах мира, как можно получить бесплатную еду, бесплатную одежду, жилье, хорошие места, где можно что-то украсть. Очень популярная книга. И там было написано: «Если вы голодны, можете отправиться в центр Харе Кришна». И еще одну интересную вещь эта книга упоминает: «если вам нужна лишняя пара туфель, можете тоже отправиться в Харе Кришна. В особенности в воскресенье в полдень».

Итак, люди приходят в сознание Кришны по разным причинам. Но Кришна говорит в «Бхагавад-Гите», что человек, который по настоящему интересуется абсолютной истиной – самый лучший. Тот, кто знает, что это самая важная вещь: «Мне обязательно нужно это. Все остальное мне не подойдет. Я сделаю все, что угодно, чтобы получить это!». Такое умонастроение очень помогает в развитие сознания Кришны. Но другое настроение: «можно делать все расслабленно, или получить это как-то задаром. В материальном мире нужно работать, чтобы получить что-то. А я буду сидеть целый день в центре Харе Кришна и просто медитировать». Это не очень сильно поможет.
Мы упоминали об одном случае со Шрилой Бхактисиддхантой, Шрила Прабхупада рассказывал нам об этом. Многие из учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати не хотели распространять книги, он пытался их как-то вдохновить, чтобы они делали это, но они приводили разные аргументы, чтобы этого не делать. Один из преданных сказал: «Это не так уж здорово распространять книги. Нам придется иметь дело с деньгами. Нам придется заставлять людей, как бы подталкивать их: «Давай бери книгу!»». Это гуна страсти. Мы не хотим падать в гуну страсти. Мы знаем, что гуна благости выше, затем ниже гуна страсти, затем гуна невежества. Они говорили, что не хотят падать с гуны благости вниз в гуну страсти. Шрила Прабхупада сказал, что Шрила Бхактисиддханта ответил: «Что же, мой вопрос в том, когда вы подниметесь до гуны страсти?».

Итак, это чувство понимания, решимости очень важно. Потому что мы знаем, что самое главное и самое важное в сознании Кришны – это чувство разлуки. Это чувство разлуки и встречи с Кришной. Оба эти чувства очень экстатичны, но все же самое экстатичное - это чувство разлуки. Чувство, которое испытывает преданный в разлуке с Кришной – самое высокое. И это очень непосредственно относиться к нам, потому что мы сейчас находимся в разлуке с Кришной, не так ли? Мы в материальном мире, мы не на Голоке Вриндаване, мы в Красноярске, а где же Кришна? Мы находимся очень далеко от дома. И наше положение очень выгодное. Для нас должно быть очень легко испытывать это чувство разлуки с Кришной. Потому что мы так отдалены от Него. Иногда Радхарани испытывает чувство разлуки с Кришной даже когда Он рядом с Ней. Иногда Радхарани сидит на коленях у Кришны.

Есть одна знаменитая история из Вриндавана. Радхарани сидела на коленях у Кришны, прилетел шмель, очень большой шмель, и стал Ее побеспокоить. Кришна позвал Мадхумангала, чтобы тот прогнал шмеля. Мадхумангал с огромным энтузиазмом и решимостью прогнал шмеля, вернулся и сказал Радхе и Кришне: «Мадху ушел».

«Мадху» означает пчела, но это также означает что-то очень сладкое, все, что сладкое можно назвать «мадху». А кто же является самым сладким? Кришна – самый сладкий! И когда Мадхумангал сказал эти слова, Радхарани вдруг подумала: «О! Кришна ушел!». Она сидела у Него на коленях, и Она сказала: «Кришна ушел?! Кришна ушел?!!». Кришна сказал: «Да нет, Я здесь». Но Радхарани отвечала: «Нет, нет. Мадхумангал сказал, что Ты ушел. Он брахман. Все что он говорит – правда. Ты ушел». Кришна говорит: «Да нет же! Я не ушел! Я здесь! Посмотри!». Радхарани отвечала: «Это не Ты, это какая-то галлюцинация. Ты ушел, и Тебя здесь нет!». И она начала плакать, а Кришна пытался Ее успокоить: «Я здесь! Можешь Меня потрогать!». Радхарани говорит: «Нет! Тебя здесь нет». И Кришна тоже заплакал. Океан слез. И образовалось целое озеро, и это озеро называется Према-Саровара, которое образовалось из слез любви Радхи и Кришны.

Иногда Она испытывает такое чувство, когда находиться рядом с Кришной. Мы очень далеки от Кришны, хорошая причина, чтобы чувствовать разлуку. Но мы не чувствуем большой разлуки, мы думаем: «Мне нормально в Красноярске. У меня работа есть, есть деньги, дети есть. Все есть, какие проблемы. Я останусь здесь, Кришна мне не нужен». Это называется майя.

На самом деле мы находимся в отчаянном положении. Очень далеко находимся от своего безопасного дома с Кришной. В огромной опасности. Мы можем умереть в любую секунду и потерять абсолютно все. Это подобно тому, как человек держит пистолет у вашего виска. Вот тогда мы понимаем, что ситуация серьезна. Но мы в такой ситуации находимся сейчас. Представьте, кто-то держит дуло пистолета у вашего виска, а вы говорите: «Да все нормально!». Ненормально, очень ненормально. И по настоящему мы должны испытывать это чувство разлуки. Но мы его не чувствуем, потому что мы думаем, что у нас есть хорошая альтернатива этому. «Чего мне беспокоится, что у меня нет Кришны. У меня есть жена. Очень хорошо». Но это не очень хорошо.

В любом случае мы должны практиковать и культивировать наше сознание Кришны. Повторять Святое Имя без оскорблений. Это деятельность номер один, затем служение, чтение книг, общение с преданными. Если мы очень хорошо делаем все это, тогда мы начнем понимать, что мы в разлуке с Кришной. И это будет очень серьезно: «Я должен что-то сделать!». Итак, это секрет – без оскорбительное воспевание, затем мы постепенно придем к этому чувству разлуки. До того как мы начнем испытывать это чувство разлуки с Кришной и Радхарани, мы должны испытывать чувство разлуки от того, что мы находимся не в том месте. Этот материальный мир очень плохое место. Это реализация, это понимание должно быть первым, прежде чем мы по настоящему обретем чувство разлуки с Кришной.

Я подумал, что сегодня вечером можно рассказать одну или две истории касающегося этого чувства разлуки. Первая история, которую, я подумал, стоит обсудить – это история об одном преданном Господа Чайтаньи. Это Шринивас Ачарья. Он был лидером тех преданных, которые составляли следующее поколение после шести Госвами. Многие из вас знают эту историю про Шриниваса Ачарью?

Его родители жили во времена Господа Чайтаньи, они были преданными, но детей у них не было. И они подумали: «А что если нам отправиться в Джаганнатха Пури и встретиться с Господом Чайтаньей, и мы попросим, чтобы Он помолился за нас и дал Свои благословления, чтобы у нас появился сын». Итак, они отправились, чтобы увидеться с Господом Чайтаньей, и Он им сказал: «Не беспокойтесь, ваши желания будут исполнены!».

На отца Шриниваса, встреча с Господом Чайтаньей произвела такое огромное впечатление, что он просто не мог забыть Господа Чайтанью, он не мог говорить о чем-либо другом, кроме как о Господе Чайтанье. Весь день он просто бродил и повторял святое имя: «Чайтанья…., Чайтанья…». И люди спрашивали у него: «Как у тебя дела?». Он отвечал: «Чайтанья…., Чайтанья…». Люди спрашивали: «Куда ты идешь?». Он отвечал: «Чайтанья…, Чайтанья…», и они изменили его имя, у него было другое имя, но с тех пор, его стали называть Чайтанья дас. И затем у них с женой появился сын. Они жили в Бенгалии.

(Итак, Шринивас вырос в этом окружении. Там весь день вокруг него было: «Чайтанья…, Чайтанья….». И Шринивас хотел узнать, кто такой Чайтанья? Но его родители не позволяли ему уйти из дома. Но однажды пришла особая весть: «Адвайта Ачарья послал особое послание Господу Чайтанье». Это было очень секретное, мистическое послание. В послание говорилось: «На рыке кончился чавал. Его больше нет». Чавал – означает рис. «Скажи Ауле, что все стали баули». Аула означает безумец. Скажи Господу Чайтанье, что все стали баула. Баула – означает, очень большой безумец. Там говорилось, что на рынке закончился чавал, это означает, что на рынке мы не можем больше распространять сознание Кришны, наше движение нама-хатт не может распространять движение Сознания Кришны. У всех оно уже есть. Некому больше давать его. Продажа завершена. Все стали безумцами. И это послание от баулы, от Адвайты Ачарьи – большого безумца. И когда Господь Чайтанья получил это известие, он глубоко задумался, он сказал: «Адвайта Ачарья иногда зовет Божеств, чтобы они ушли. Иногда он зовет, чтобы Божества пришли, иногда он просит, что бы они ушли».

Тогда Господь Чайтанья очень глубоко задумался, и все поняли, что Господь Чайтанья собирается уходить. Адвайта Ачарья говорил, что «пора завершать Твою лилу». Все получили Святое Имя. Когда Шринивас Ачарья услышал об этом, он сказал: «Мне необходимо встретиться с Господом Чайтаньей, пока Он не ушел из этого мира. Мне обязательно нужно увидеться с Ним». И он просто убежал из дома.

Шринивас просто бежал из Бенгалии до самого Джаганнатха-Пури. Около 600 километров. Он бежал без остановки, 24 часа в сутки. «Я должен получить даршан Господа Чайтаньи до тех пор, пока Он не ушел из этого мира». Итак, он бежал пока не достиг Джаганнатха-Пури. Ему оставалось бежать один километр. Он бежал и бежал, и он увидел, как какие-то паломники выходят из Пури. Они были очень опечалены, он остановил их и спросил: «Что случилось?». Они ответили: «Господь Чайтанья оставил этот мир…».

Шриниваса стали переполнять чувства, он вошел в город и не знал, что делать. Он узнал, что Гададхар по-прежнему живет там, и он нашел его и принял его прибежище. Но, конечно же, Гададхар, был так же переполнен чувствами, и он сказал Шринивасу: «Знаешь, что тебе надо сделать. Тебе надо отправиться обратно в Бенгалию, потому что там, по-прежнему живут Господь Нитьянанда и Адвайта Ачарья. Прими прибежище у Них, Они точно такие же, как Господь Чайтанья».

И Шринивас опять побежал обратно в Бенгалию. Он просто бежал и бежал: «Я должен встретиться с Господом Нитьянандой, я должен встретиться с Адвайтой Ачарьей». Он уже подбегал к той местности, где они жили, опять оставался один километр, и он увидел, как выходит группа паломников, и они были очень расстроены. Он спросил их: «Что не так? Что происходит?». Они ответили: «Господь Нитьянанда и Адвайта Ачарья оставили этот мир». Шринивас был полностью разбит, он думал: «Что же мне делать?!». И ему пришла в голову мысль: «Я вернусь в Пури, и буду просто оставаться с Гададхаром, до конца своих дней». Он развернулся и побежал обратно в Пури. Он уже подбегал к городу, вышла группа паломников опечаленные, они плакали, он спросил их: «Что?! Что случилось?!», они ответили: «Гададхар оставил этот мир». Это было для Шриниваса уже слишком, и он просто решил покончить с собой. Но в ту ночь ему приснился сон, пред ним предстал Господь Чайтанья: «Отправляйся во Вриндаван, найди Рупу и Санатану Госвами и прими прибежище у них».

Шринивас побежал во Вриндаван, 1500 километров, может быть больше, он бежал и бежал, бежал. И вот он добежал до Матхуры, которая находится рядом с Вриндаваном. Он находился в таком состоянии экстаза: «Сейчас я встречусь с Рупой и Санатаной Госвами, они точно такие же, как Господь Чайтанья». И вот, вбегая во Вриндаван, он снова увидел, как выходит маленькая группа паломников, и они были очень опечалены, он спросил: «Что случилось?!! В чем дело?! Что не так?!». Они ответили: «Рупа и Санатана ушли из этого мира».

Тут Шринивас конкретно почувствовал, что это конец. Я больше не могу так продолжать, вот это чувство разлуки переполнило его. Он вошел во Вриндаван, нашел храм Радхи Говинды, вошел через боковую дверь в храм, и там, в углу задней части храма он просто рухнул. Он больше не мог уже двигаться и просто лежал. А разные преданные приходили и уходили, и думали: «Кто это такой? Выглядит как очень хороший преданный, что с ним случилось?».

Шринивас лежал там, в полубессознательном состоянии, и вокруг него собрались преданные. Один санньяси прошел внутрь этой толпы, опустился на колени около Шриниваса, поднял его и стал гладить, и Шринивас более-менее пришел в себя. Шринивас подумал: «О, какой-то санньяси. Ой, что тут происходит?», и он спросил его: «Кто вы?». Это санньяси ответил: «Меня зовут Джива Госвами», и Шринивас остался под опекой Дживы Госвами. Джива Госвами вылечил его. Позже пришел Нароттам, и еще немного позже пришел Шьямананда и они все оставались с Дживой Госвами. Джива Госвами тренировал их в сознании Кришны, подготавливал их философское понимание, рассказывал и учил их тому, что надо делать, и что делать не надо. И затем, после этого, они стали лидерами следующего поколения в этой цепи гаудия-вайшнавов.

Если мы внимательно следили, то мы можем оценить это глубокое чувство разлуки. Очень могущественный опыт переживания. Таким образом, мы можем понять, что мы находимся в лучшем положении, чтобы испытывать это чувство. Мы так далеки от Кришны, но это не просто какое-то искусственное чувство, это реализация. Настоящее четкое видение, что я отделен, я разлучен, и что мне нужно вернуться к Кришне. Если я не вернусь к Кришне, это будет очень плохо, все будет потеряно. Харе Кришна!

Есть ли вопросы или комментарии?

Вопрос: Вместе с решимостью может так же находиться гордость и тщеславие, как в себе это пресекать?

Ответ: А чем можно собственно гордиться? Не только вы, мне тоже, всем. Чем нам тут гордиться, у нас же ничего нет. Вот еще одна реализация, которая нам нужна. Мы просто думаем, что я очень хорош, это такая галлюцинация, сон. Когда вы мечтаете, в грезах вы представляете себя человеком успеха, все девушки любят меня, много денег. Это ум, это просто грезы, сон. Но мы на самом деле не такие, мы глупцы. Мы настолько глупы, что мы не можем даже видеть, насколько. Нам нужно, чтобы наши глаза были открыты, чтобы мы могли видеть, кто мы и кем являемся на самом деле.

Нужно молиться Кришне: «Мой дорогой Господь, я знаю, что я глупец, но я не могу видеть это достаточно четко, пожалуйста, помоги мне понять, каково мое истинное положение, и помоги мне исправиться». В таком ключе мы можем молиться Кришне. И Кришне нравятся молитвы такого рода. Он ответит на эту молитву, что-нибудь обязательно произойдет, вас разобьют, и тогда мы поймем, как мы глупы.

То есть, мы должны иметь представление и быть в курсе, что у нас нет должных качеств и квалификации. Вот посмотрите, где она эта квалификация. Вы ее не найдете, но вы найдете много того, что вас дисквалифицирует: вожделение, гнев, жадность. Очень много этого можно в себе обнаружить. Нам нужно очень хорошо воспевать и очень хорошо молиться, и Кришна, несомненно, даст нам эту реализацию. Попытайтесь. Вы на самом деле хороший человек, но это здоровое состояние думать таким образом.

В Лос-Анджелесе, Шрила Прабхупада находился с группой преданных, и преданные прославляли Прабхупаду: «Вы такой чистый преданный, Вы так замечательны». Прабхупада опустил глаза и потом ответил: «Когда я с вами, я может быть и хороший. Но сам по себе я очень плохой». Это Прабхупада.

Сейчас, мы может быть, вкратце расскажем вторую историю. Она довольно известная. Это история с первой Гаура-Пурнимой. Эту Гаура-Пурниму организовал Нароттам дас Тхакур.

Это произошло тридцать лет спустя, после того как Господь Чайтанья оставил этот мир, и после того, как вся Панча-Таттва и все Госвами, все спутники ушли. По какой-то причине до сих пор Гаура-Пурниму регулярно не отмечали. Нароттам дас Тхакур в то время жил в Кейтури, который, как мне кажется находиться в Бангладеше. И ему пришла в голову идея: «Мы должны отмечать Гаура-Пурниму!». Он разослал приглашение всем преданным по всей Индии.

Итак, с разных уголков Индии, преданные стали стекаться в это место. Когда они туда шли, они шли с харинамой. Они шли в следующую деревню, и все преданные с той деревни присоединялись к ним. Затем была следующая деревня, и все преданные уже с этой деревни присоединялись к ним. И с каждый деревней, эта группа людей становилась больше и больше. В конце концов, в этой харинаме были уже миллионы людей, и все они прибыли в Кейтури.

А Нароттам в то время готовил праздник, и, в конце концов, все было готово. К вечеру они уже начали киртан, его вел Нароттам, а Нароттам был большим специалистом в музыке, невероятный певец, и он совершенным образом владел всеми инструментами. Некоторые из его учеников, были потрясающие музыканты, совершенно невероятные исполнители. Они уселись все вместе, чтобы вести киртан, и Нароттам начал вести киртан. Нароттам является той личностью, кто основал наш стиль киртана. Начинайте медленно, постепенно киртан набирает скорость, все быстрее, и в конце достигает апогея, и снова опускается вниз, снова медленно, снова набирает силу. В тот день он вел два разных типа киртана. Один называется наматывающий, или завязывающий. А второй называется развязывающий.

Этот завязывающий киртан тот, в котором пелось о Господе Чайтанье, о том, как он жил в Навадвипе. Развязывающий киртан, это киртан и песни, в которых пелись о том, как Он оставил Навадвипу и ушел оттуда, и о том, как Он в Пури испытывал чувство разлуки, как Радхарани.

Они начали петь с этого завязывающего типа киртана, и он продолжал весь день и вечер, ускоряясь, все быстрее и быстрее, затем верхняя точка и снова сначала. И всякий раз, когда они добирались до низа, то следующий раз они начинали с более высокого уровня. Когда они доходили до вершины следующий раз, то вершина была выше предыдущей. И этот киртан просто поглощал все чувства. В конце все преданные просто лежали в пыли и катались. Пыль превратилась в грязь от их слез.

Тут пришли атеисты. Они хотели посмеяться: «Ой, посмотрите, тут Харе Кришна прыгают и танцуют! Ха-ха-ха». Но киртан –это было для них уже слишком. Они были крутые атеисты. «Бога – нет!». Но в итоге, они тоже уже валялись в грязи.

В конце вечера, Нароттам сменил тип киртана, и стал петь развязывающий киртан, исполняя песнь, в которой говорилось о Господе Чайтанье и о Его чувстве разлуки с Радхарани в Пури. Киртан становился все выше и выше и выше, и уже никто не мог в это поверить, казалось, что это был уже совершенно иной мир. И все просто потеряли всякий контроль. В конце концов, киртан стал совершенно невообразимым. Итак, в полночь он добрался до самой высокой вершины. И прямо в полночь, посреди киртана, появился Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда, и Адвайта ачарья, шесть Госвами, все великие преданные. Они все ушли из этого мира около тридцати лет назад, и прямо там, посреди этого киртана, они появились. И этот киртан уже был совершенно в другом мире. Он продолжался еще сильнее. Господь Чайтанья вместе со Своими спутниками в экстазе танцевал с Нароттамом и его друзьями. Какое-то время киртан продолжался, и в один момент, так же как они неожиданно появились, Господь Чайтанья и Его спутники ушли. И тогда все преданные почувствовали огромное чувство разлуки. Харе Кришна!

Вопрос: Очень часто, когда преданный какое-то время практикует, он получает опыт, что его воспевание не стабильно. Он, может быть, достаточно хорошо внешне занят преданным служением, но его способность внимательно воспевать, все-таки не находиться под его контролем. Каково основное направление усилий, которые преданный должен совершать, чтобы он мог всегда искренне воспевать Святое Имя? Над чем человек должен работать, когда он достаточно хорошо занят, чтобы иметь возможность всегда искренне воспевать Свято Имя осознанно, а, не повторять его бессознательно, как бы просто вычитывать круги?

Ответ: Есть два угла зрения, как можно посмотреть на этот вопрос. Первый – мы действительно не хотим быть в майе. Мы не хотим отвлекаться и хотим сосредоточиться на воспевании.

Есть другая сторона – что преданный понимает, что его ум не сосредоточен. Проблема может быть в том, что мы думаем: «Мое воспевание может быть хорошим». Кришна дас Кавирадж Госвами никогда не говорил, «у меня все нормально, я сознаю Кришну, у меня нет проблем». Он говорил наоборот: «Я ниже, чем червь в испражнениях. Просто слыша мое имя, люди становятся греховными». Один преданный рассказывал о своем опыте общения со Шрилой Прабхупадой.

Это было в Бомбее. Они проповедовали в Южной Индии. Это была очень успешная проповедь. Они привлекли очень много пожизненных членов ИССКОН, собрали очень много Лакшми, и были просто в экстазе. Они приехали, чтобы увидится со Шрилой Прабхупадой, и сказали: «Это было здорово, просто великолепно. Мы делали то и это». Затем они отправились на утреннюю прогулку со Шрилой Прабхупадой, и продолжали эти рассказы, о том, как они проповедовали такому-то человеку, он дал столько-то пожертвований. И один из них сказал: «Это было так экстатично! Но все же я иногда чувствую, что я в майе». Прабхупада остановился, посмотрел на него и сказал: «Да, ты всегда в майе».

Итак, нет каких-то недостатков, проблем нет. Нужно просто продолжать повторять святое имя. Как Кришна говорит в «Бхагавад-Гите»: «Куда бы не убегал ваш ум, просто возвращайте его опять под контроль». Если мы будем продолжать делать это, ум постепенно обретет вкус. Это лишь дело вкуса. Если мы продолжаем сосредотачивать свой ум, постепенно он обретет этот вкус. И затем ум будет говорить: «О! Да это же здорово! Мне нравиться это воспевание! Это гораздо лучше, чем думать о моей материальной жизни. О, это здорово!». И когда ум начинает обретать этот вкус, тогда мы начинаем прогрессировать.

Шрила Прабхупада сказал: «Вы может узнать, когда ваше воспевание достигает хорошего качества. Потому, что когда вы хорошо воспеваете, вы будете думать, почему только шестнадцать кругов? Почему не шестнадцать тысяч кругов? Вот тогда можно сказать, что ваше воспевание хорошего качества».
Есть разные способы как можно себе помочь. Вставать рано утром, повторять с преданными, в хорошем духовном месте. Все эти различные вещи помогают. Но в итоге, в конечном счете, мы приходим к тому, что нужно просто сосредотачивать свой ум. Не надо думать, что я повторяю эти круги уже в течение 20 лет, почему я должен возвращать свой ум обратно, это несправедливо, нечестно. Просто продолжайте возвращать его обратно, и постепенно вкус придет. Хорошо?

Вопрос: Что предшествует чувству разлуки?

Ответ: Чувству разлуки с Кришной предшествует чувство того, что это так плохо быт отделенным и разлученным с Кришной, что этот материальный мир, это уже слишком. Вот такое понимание должно прийти первым. Насколько плох этот материальный мир, мы ему не принадлежим. Насколько ужасно это материальное тело. Прабхупада проповедовал таким образом. Он так много говорил, что мы не тело, что мы не должны привязываться к этому материальному миру, каковы недостатки этого материального мира. Таков первый вид реализации. Прабхупада говорил, что мы не должны сильно беспокоиться по поводу того, «развивается ли во мне чувство любви, текут ли у меня слезы из глаз». Но Прабхупада говорил, что если мы продвигаемся в сознании Кришны, то мы теряем эти материальные привязанности к еде и сну. Если эти вещи есть, то можно быть уверенным, что прогресс есть. Мы отделяемся от материального мира.

Вопрос: Перед тем, как почувствовать чувство разлуки, преданный должен быть расстроенным по поводу неудовлетворенности материальным миром?

Ответ: Не совсем. Преданный должен чувствовать некоторую озабоченность, что «я в материальном мире, и это нехорошо». Но это немного отличается от материальной депрессии, потому что преданный культивирует сознание Кришны. Повторяет святое имя, поет в киртане, танцует, это здорово. Но должна прийти реализация о плохом положении материального мира. Сахаджии говорят: «Не беспокойтесь об этом, о следовании регулирующим принципам. Не беспокойтесь об этом, просто привяжитесь к Кришне, просто слушайте и воспевайте о Кришне». Но преданный, который более продвинут, понимает, что мы должны вырваться из майи. И вот такие преданные, о которых мы упоминали, как Кришна дас Кавирадж Госвами, чувствуют очень серьезную озабоченность, что они связаны с этим материальным миром, и они понимают, что это плохо. И таким образом, эта форма является некоторой формой чувства разлуки с Кришной. Почему мы страдаем в этом материальном мире, потому что мы разлучены с Кришной.

Харе Кришна!
Шрила Прабхупада Ки!
Джай!