

8 марта 2014 № 246

Дом Прабхупады

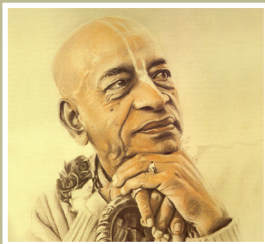
♦ Он построил дом, в котором может жить каждый! ♦

Газета Киевской общины Международного общества сознания Кришны

• Издаётся с 1997 года •

- *Приключения преданных в Святой Дхаме* 6 стр.
- *Настроение Господа Чайтаньи* 10 стр.
- *Я болен, потому что испытываю страх* 12 стр.

Ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

В издании номера участвовали:

Мукунда-Мадхава д.,
Локарам д.,
Станислав Павлов,
Василий Семенов,
Николай Куций,
Евгений Величко,
Олеся Онищук,
Катерина Сауд,
Анна Страхова,
Анна Козельская, Ирина Мороз,
Антонина Сидачова,
Ачйутаприя д.д.

Тираж: 700 экз.,
1741 подписчик электронной версии

Распространяется бесплатно.

Вы можете подписаться на эл. версию
газеты, отправив письмо по адресу
dom.prabhupady@gmail.com
и указав Ваше имя и город.

Чтобы подписаться на электронную
рассылку новостей киевской общины
Международного общества сознания
Кришны, отправьте письмо на адрес
newnavadvipa@gmail.com,
указав Ваше имя и город.

www.krishna.org.ua

Редакция газеты:

dom.prabhupady@gmail.com
dom.prabhupady.livejournal.com

Колокол

Около четырех часов дня, когда преданные читали ему вслух «Шримад-Бхагаватам», Прабхупада спросил, отбил ли время храмовый колокол. С самого открытия храма в 1975 году он настаивал на том, чтобы колокол у главных ворот отзванивал каждые полчаса и час. Президенту храма никак не удавалось найти такого сторожа, который бы не спал всю ночь и исправно звонил в колокол. Но Шрила Прабхупада так настаивал на этом, что руководство храма в конце концов справилось с этой проблемой.

Сейчас Шриле Прабхупаде вдруг показалось, что колокол прозвонил не вовремя. Тамала-Кришна предположил, что, возможно, Прабхупада услышал звон какого-то другого колокола, и преданные вернулись к «Бхагаватам», но Шрила Прабхупада снова забеспокоился о колоколе под куполом храма. Хари Шаури поднялся с места, чтобы сходить проверить, и тут же колокол начал громко звонить — раз...два...три...четыре — пробив верное время.

— Вот о чем я беспокоюсь, — сказал Прабхупада. — О том, чтобы управление в этом большом храме было на должном уровне. Если этого не будет... Всему конец.

— Думаю, будет, — сказал Тамала-Кришна. — **Мы слишком обязаны Вам, чтобы позволить развалиться тому, что Вы создали.**

— Пожалуйста, позаботьтесь об этом, — попросил Прабхупада.

Шрила Прабхупада все-таки позвал Акшайананду Свами и, только тот вошел в комнату, спросил его:

— Так будет колокол звонить или нет?

Акшайананда пообещал тщательно следить за этим, приняв это наставление со всей серьезностью, как, возможно, последнее указание духовного учителя.

Вошел пуджари и вручил Прабхупаде большую ароматную гирлянду из туласи (прасад от Кришны-Баларамы), и Прабхупада снова погрузился в «Бхагаватам».

Ближе к вечеру, оставшись наедине с Тамала-Кришной, он поделился с ним своими мыслями по поводу последних двух недель.

— Спасибо тебе, — сказал он, — что ты свозил меня в Лондон и благополучно довез обратно. Это делает тебе честь. Спасибо тебе за это. Я в таком состоянии — мешок костей, — а ты все равно это сделал. Кришна тебя благословит.

Хари Шаури привез из Дели еще один гороскоп для Шрилы Прабхупады. Астролог советовал, чтобы в течение двадцати одного дня десять брахманов повторяли определенную мантру Господу Шиве.

— У нас есть маха-мантра, — не одобрил этого предложения Шрила Прабхупада. — В других мантрах нет необходимости.

Из книги Сатсварупы даса Госвами
«Прабхупада-лиламрита»

быть проповедником?

Шрила Ниранджана Свами:

Шрила Джива Госвами, говоря о качествах каништха-адхикари, отмечает, что такой преданный не способен даже выразить правильным образом почтение вайшнавам. Безусловно, он не может выразить почтение окружающим. И в проповедническом смысле он бесполезен, пока не поднимется на более высокий уровень, потому что важнейшее для вайшнава качество состоит в том, что он должен занимать положение, позволяющее ему выражать почтение каждому живому существу.

«Проповедника можно узнать по тому, какие отношения он строит с другими живыми существами».

Иначе говоря, чтобы стать эффективным проповедником и его служение духовному учителю было качественным, ученик должен подняться на этот уровень.

Духовный учитель хочет видеть, как его ученики приближаются к нему. Но эта близость не означает просто физическое приближение. Эта близость означает приближение к пониманию намерений и миссии духовного учителя и принятие на себя груза ответственности в том, чтобы стать настоящим проповедником сознания Кришны. Но, как мы уже объясняли, это не является просто достижением какого-то положения, статуса, ложного престижа. Человек не становится таковым, просто получив определение «проповедник» или какой-то социальный ярлык. Проповедника можно узнать по тому, какие отношения он строит с другими живыми существами. Это не что-то внешнее. Нельзя говорить, что я становлюсь проповедником, пото-

му что кто-то говорит, что я – проповедник или мне дают священный шнур. Это еще не делает человека проповедником.

Человек получает признание как проповедник, когда превосходит качества каништха-адхикари. И, как объясняет Шрила Джива Госвами, каништха-адхикари не способен даже подобающим образом выразить свое почтение другим преданным. Мы видим эту тенденцию среди преданных, находящихся на этом уровне. Им очень трудно простить ошибки окружающих, их недостатки и не обращать внимания на поведение других людей. Поэтому они ссорятся между собой. При исполнении преданного служения ими руководит множество личных мотивов. Поэтому Джива Госвами объясняет, что человек должен подняться до уровня видения Кришны в сердце каждого. Проповедник – это тот, кто твердо уверен, что Кришна присутствует в сердце каждого живого существа и поэтому он раздувает искру сознания Кришны в каждом.

Проповедь не означает указывать окружающим на их недостатки. Это не проповедь – это критика! Проповедь означает уметь видеть Кришну в сердце каждого.

Завистливая и гордая личность не способна видеть хорошие качества окружающих. Такой человек не способен видеть Кришну в сердцах других живых существ. Как он может проповедовать?! Как он может быть эффективным проповедником, если он не способен видеть в других хороших качеств? Если он не способен увидеть хорошие качества даже в преданных, то как он может проповедовать непреданным?

Мы должны видеть способность к сознанию Кришны в каждом. Поэтому брахман завистлив, так как завистливый человек не может проповедовать. Завистливый человек – это в крайней степени сектант. Это один из признаков преданного служения, совершаемого в гуне невежества. Такой человек является сепаратистом. Из-за собственной зависти и гордости он, пытаясь проповедовать, делает это для исполнения своих собственных намерений. Он думает: «Я буду проповедовать тем, кто станет служить удовлетворению моих нужд. И если я добьюсь этого служения, это хорошо. Поэтому я буду проповедовать ему так, чтобы он служил моим потребностям. А если кто-то не станет этого делать, я отвергну его».

Это не проповедник. Проповедник не мыслит подобным образом. Проповедник всегда в первую очередь обращает внимание на то, что

**«Мы не можем
заставить
обусловленные души
принять прибежище!»**

приносит удовлетворение Кришне. Он не проповедует только потому, что кто-то служит ему. Проповедник – это тот, кто видит способность каждого служить Кришне. Потому что он видит Кришну в сердцах.

Завистливая и гордая личность, которая все еще находится на уровне каништха-адхикари, не способная выражать должного почтения ни преданным, ни другим живым существам, в своей проповеднической деятельности не сможет достичь ощутимого результата, пока

не поднимется до более высокого уровня. Поэтому брахман или проповедник познается по качествам – по тому, как он строит свои взаимоотношения с окружающими, а не просто по каким-то внешним определениям и регалиям.

Мы не можем заставить обусловленные души принять прибежище!

Вайшнав думает именно так. Тот, кто рассуждает подобным образом, автоматически вызывает к себе уважение. Он обнаруживает, что окружающие обращаются к нему в поисках прибежища, потому что он способен дать истинное прибежище, так как он не завистлив в своих взаимоотношениях. Он не требует: «Слушайте, что я говорю! Вы должны предаться мне». Нет, он просто проповедует. Благодаря своей проповеди, он добива-

ется того, что окружающие говорят: «Вот тот, кто может помочь мне в сознании Кришны. Я хотел бы обратиться к нему и задавать ему вопросы. Он знает суть писаний».

Знание писаний – это еще одно качество проповедника. Брахман проповедует на основе писаний и всегда

говорит правду. Ему нет необходи-

мости быть нечестным во взаимоотношениях с другими. Тот,

кто двуличен в своих взаимоотношениях, прячет за своими поступками какие-то личные мотивы. «Я не буду говорить правду, поскольку, если я стану так поступать, то окружающие увидят меня таким, каков я есть, узнают мои мотивы» – думает такой человек.

«Брахман проповедует на основе писаний и всегда говорит правду. Ему нет необходимости быть нечестным во взаимоотношениях с другими».

Но настоящий брахман всегда правдив. Это одно из качеств брахмана – он всегда будет говорить окружающим правду. Он также должен быть непривязан, смиренен и терпелив.

Что означает непривязанность? Тот, кто непривязан – во всем зависит от Кришны. Человек с материальными привязанностями будет нечестен в своих мотивах, из-за страха потерять свои привязанности. Но тот, кто непривязан, нуждается только в возможности служить и проповедовать. Поэтому до тех пор, пока у него есть возможность служить и проповедовать, он умиротворен и по-настоящему счастлив.

Он также должен быть смиренен и терпелив. Для брахмана эти качества очень важны. Тот, кто горд своим положением, не может очистить даже самого себя, что уж говорить о других. Как он сможет проповедовать, если гордится тем, что обладает чем-то большим, чем другие: «Смотрите, какое я занимаю положение! Взгляните насколько, я выше других»? Если человек смотрит на всех свысока, разве может идти речь о аминана-манадена, нестяжательстве и почитительности?!

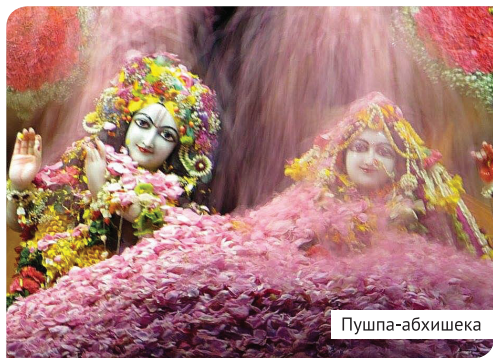
Настоящий проповедник никогда не смотрит на других свысока, он всегда почителен к окружающим.

Из лекции 10.01.98, Днепрпетровск, «Ответы на вопросы»

Приключения преданных в Святой Дхаме

Последние дни перед отъездом в Индию прошли в сплошной суете. Мы делали одновременно множество дел и все равно чуть не опоздали на самолет. Впрочем, все это отошло на задний план, как только самолет поднялся в воздух.

Мы добирались через Дубай, от которого в Мумбаи лететь всего два часа, причем, все время над Аравийским морем. Из иллюминатора были видны огромные пустыни и безжизненные скалы. Когда мы вылетали из Киева, там было -13°C , а Мумбаи встретил 30°C жарой. Мумбаи – огромный город, но в нем чувствуешь себя не лучшим образом: свежего воздуха практически нет, чтобы доехать из одного конца в другой, нужно потратить целый день, а то и больше. Хотя он находится на побережье Аравийского моря, в море никто не купается, потому что оно очень грязное. Везде очень много мусульман.

Пушпа-абхишека

В аэропорту нас встретили преданные из Чоупатти и отвезли в школу, где мы и остановились. А на следующий день мы отправились в храм. Она небольшой, алтарная меньше, чем в Киеве. Двор храма тоже довольно скоромный по размерам. Объясняется это тем, что земля и недвижимость в Мумбаи очень дорогая, а в Чоупатти цены просто космические: однокомнатная квартира – 200-250 тысяч у.е.

В храме с самого утра преданные разбирали цветы на пушпу, готовясь к пушпа-абхишеке. И утреннюю, и вечернюю лекции давал Радханатх Махарадж. Присутствовали также Дханурдхара Свами и довольно много разных западных гостей. После вечерней лекции начался киртан и очень красивая церемония пушпа-абхишеки: Божества долго осыпали разными цветами. Их засыпали до уровня глаз. Потом эту маха-прасадную пушпу стали сыпать

Чоупатти

с балконов алтарной на всех присутствующих. Все, и преданные и просто гости, принялись бросать друг в друга цветами. Это было просто какое-то счастливое «помешательство». Потом еще несколько дней я находил лепестки в куртке и сумке.

В один из следующих дней мы посетили школу для детей преданных – Гопал-Гарден, а также Госпиталь Бхактиведанты. Оттуда мы отправились в Джуху. Это было для меня самым важным событием за все время! Ведь мы попали в историческое место – личные комнаты Шрилы Прабхупады! Сколько всего здесь произошло! Мы прошли по всему храму, получили даршан Шри Шри Радха-Раса-Бихари. Потом пошли в комнаты Шрилы Прабхупады, где ма-таджи Джайашри (она служит там уже 22 года) подробно нам все показала и рассказала.

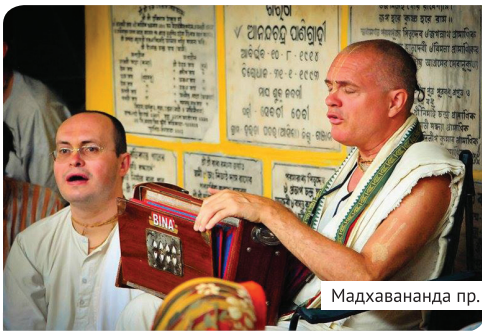
В комнатах Шрилы Прабхупады мне хотелось остаться надолго, молиться ему, даже плакать... Там до сих пор все пропитано той же атмосферой, что и при нем, остались те же вещи. Чувствовалось присутствие Шрилы Прабху-

пады. Оттуда мы пошли на знаменитый пляж Джуху, где Шрила Прабхупада так часто гулял (иногда к нему присоединялся доктор Патель). Это самая настоящая тиртха, хотя внешне ничего примечательного – много людей, грязное море...

На следующий день у нас был даршан Радханатхи Свами в саду Вриндавана. Он рассказал историю этого сада. Преданные из Чоупатти убрали свалку, которая тут была раньше, а потом посадили самые настоящие кадамбы и другие деревья, привезенные из Враджа.

Следующим утром мы вылетели в Бхубанешвар. Я впервые летел внутренним индийским рейсом. Оказалось, что на борту нет ничего бесплатного, кроме стакана воды. Все остальное нужно покупать. В Бхубанешваре нас встретили местные преданные, друзья Мадхавананды прабху, и отвезли в Пури. От осознания того, что я еду в Пури, хотелось плакать...

В Пури нас ждала невероятно плотная программа: утром и вечером – лекции Мадхавананды прабху, между ними – парикрамы. В первый день после приезда мы пошли в храм Тота-Гопинатха, потом – в храм Нрисимхадева.

Мадхавананда пр.

На следующий день мы пошли с харинамой к храму Господа Джаганнатхи и там долго пели Святые имена. В последующие дни мы посетили множество святых мест. Среди них – Швета-Ганга, Сиддха-бакул, самадхи Сарвабхаумы Бхаттачарьи и Гангаматы Госвами, Гамбхира, Индрадйумна Саровар, храм Гундича... Потом мы поехали в Гадай-гири. Мадхавананда прабху рассказывал о Гоур Говинде Свами, о Гопа-ле и о Гадай-гири. Потом пришел двоюродный

брат Гоур Говинды Свами, и его попросили спеть киртан. Ему уже 95 лет и он очень плохо видит, но поет просто невероятно...

Гадай гири. Храм, построенный учениками Гоур Говинды Свами

А после этого мы отправились в Бхубанешвар на вокзал, откуда поехали на юг, в город Раджамандри, где Господь Чайтанья встретился с Раманандой Райем. По пути начались приключения: у одной матаджи из поезда выпал чемодан. Дело в том, что наш поезд стоял в Бхубанешваре всего две минуты. Поэтому мы буквально забрасывали чемоданы через все возможные отверстия – двери соседних вагонов, аварийные окна и т. п. В Раджамандри нам нужно было успеть выйти и вынести вещи за те же две минуты. Поэтому мы заранее вынесли вещи в тамбуры соседних вагонов и ждали команды, чтобы начать выбрасывать чемоданы. У этой матаджи кто-то из индусов случайно задел чемодан, который упал с поезда во время остановки. Она сошла, чтобы его подобрать, и в этот момент поезд резко тронулся и стал набирать скорость. Она начала кричать: «Прабху!!!», но поезд все ускорялся. Это заметил Мадхавананда прабху, который стоял в дверях соседнего вагона. Он стал кричать, чтобы остановили поезд, но пока преданные нашли стоп-кран и сорвали его, мы проехали довольно много. Мадхавананда прабху сам выскочил из поезда, чтобы помочь этой матаджи. Как-то они забрались в поезд, который вскоре поехал дальше.

В Раджамандри мы на лодке переправились на другой берег Годавари, в то место, где состоялась беседа между Господом Чайтаньей и Раманандой Райем, описанная в 8-й главе

Мадхья-лилы. Годавари здесь очень широкая – длина моста через нее составляет 2 км. Прямо на берегу Годавари расположен и местный храм ИСККОН.

95-летний брат
Гоур Говинды Свами

Следующий пункт нашей поездки – Тирупати. Туда отправились также на поезде. Нам с женой выпали места в вагоне с кондиционером. Я впервые ехал с кондиционером и вынужден сказать, что это большое неудобство! Конечно, вагоны этого класса намного чище, чем «слиперы», меньше беспокоят разные «гарам котлет», можно закрыться шторкой, и здесь даже – мы не могли в это поверить – выдают постель! Но кондиционер все очень сильно портит. Из-за него просто невероятно холодно! Мы не выдержали и заклеили его отверстие скотчем. Другие преданные спали в спальниках, свитерах, шапках и носках и все равно замерзли.

Когда мы подъезжали к Тирупати, было еще темно, и мы увидели гору Тирумала со ступенями, освещенными лампами и гирляндами. По этим ступеням нужно подняться, чтобы попасть на даршан к Баладжи. Неповторимый вид!

От отеля до храма ИСККОН мы пошли с хари-намой. Храм этот поразительный: величественный, в дравидийском (южноиндийском) стиле, с прекрасными Божествами Радха-Говинды и Ашта-Сакхи. Я тут чувствовал себя как дома, постоянно ощущая милость Шрилы Прабхупады. Храмы ИСККОН в Индии очень выделяются, именно здесь чувствуется жизнь и любовь. Когда мы приехали, как раз начиналось двухдневное празднование свадьбы дочери президента храма, поэтому было много гостей. Свадебную церемонию проводили брахманы из Шри-сампрадаи – очень приветливые и умиротворенные. Нужно сказать, что культура здесь намного выше, чем на севере Индии.

Улицы намного чище, люди более благородные, почти никто не обманывает и не просит пожертвований. Я поделился своими наблюдениями с Мадхаванодой прабху, и он полностью согласился.

На следующий день мы поехали на парикраму по храмам Тирупати. Я впервые посещал традиционные shri-вайшнавские храмы. Мы пошли в храм Говинда Раджа Свами. Как нам объяснил Рама-бхакта прабху, это Господь Баларама, брат Баладжи, который долгое время ведрами считал деньги, занятые Баладжи на свадьбу у Куверы. Он устал и решил прилечь отдохнуть на одном таком ведре. Поэтому Божество лежит, а под головой у него ведро с золотом. Там также есть мурти Рамануджачарий и Андал Альвара.

Швета-ганга

Когда мы вышли из храмового комплекса, произошло еще одно приключение. У одного начинающего преданного оказались на голове очки со встроенной камерой. Перед входом в храм нас всех строго предупредили, чтобы внутри мы не пользовались никакими электронными приборами. И вот теперь этого преданного, который уже успел пофотографировать внутри храма, «рассекретили», поймали, и охрана вызвала полицию. Преданного посадили на мотоцикл и повезли в участок. Он попросил меня забрать очки, чтобы их не отобрали в участке. Я отказался и посоветовал не передавать их никому из преданных, потому что будет еще хуже. Но он все же протянул очки Юдхистхире прабху, а тот их спрятал и сразу же уехал. Тогда нас всех стали обыскивать. Мы долго пытались объясниться с полицейским, но он требовал очки и угрожающе что-то кричал. Мы как-то объяснили, что очки у другого человека, который с ними уехал, и пообещали привезти

их в участок. Если бы не Рама-бхакта прабху – очень трезвомыслящий преданный, владеющий телугу, то мы, наверное, так просто не отделились бы. Оказалось, что здесь многие люди просто не понимают ни хинди, ни английского.

Когда мы в тот же день поехали в храм Падмавати Девы, некоторое время нас не хотели впускать внутрь, потому что полиция разослала сообщения по всем храмам Тирупати о том, что произошло. Позже Мадхавананда прабху, Рама-бхакта прабху и Юдхистхира прабху поехали в участок, чтобы отдать очки и забрать того преданного. Все закончилось хорошо, но очки ему так и не вернули.

Следующим утром мы выехали на Тирумалу, разбившись на три группы. Преданные из одной небольшой группы полностью весь путь – 3650 ступеней – прошли пешком. Вторая, основная, группа поехала на автобусе к короткому пешему пути (2400 ступеней). А третья группа – несколько матаджи – поехала на автобусе прямо на Тирумалу. Я присоединился к основной группе.

Когда мы добрались до места, где начинаются ступени, и пошли вверх, сначала показалось, что идти легко – подъем был пологим. Но через 500-600 ступеней начался крутой подъем,

без плоских площадок. Теперь уже идти было непросто, все равно, что подниматься по ступеням, например, на 108-й этаж... Зато вид на окружающие горы открывался потрясающий! Хотя ноги подкашивались, сил придавало то, что мы идем на даршан к Господу Баладжи, и эти усилия – подношение Ему, как доказательство желания получить Его даршан и милость. Эти 2400 ступеней мы преодолели за час.

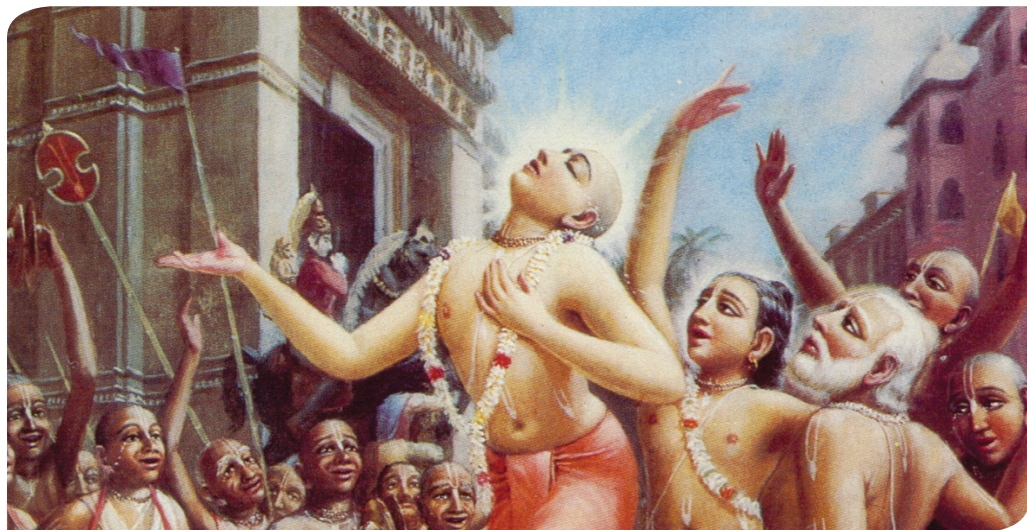

Храмовый комплекс Баладжи производит неизгладимое впечатление. Во-первых, он впечатляет своим огромным пространством. Во-вторых, поражает то, насколько внутри все чисто, ухоженно, организовано. Мы сразу пошли на Пушкарини – озеро, на берегу которого стоит храм Господа Варахадева (как раз был день Его явления). Получив даршан Шри Вараха Свами, заняли очередь к Баладжи. Нас несколько раз проверяли, забрали все электронные устройства и, проведя через множество полностью зарешеченных лабиринтов, впустили в большую клетку. В этом «распределителе» мы стали ждать. Никто не знал, сколько это продлится: индусы, которые сидели впереди, ждали уже три часа. Но, по милости Господа, уже через полчаса открыли выход, и мы стали медленно продвигаться к храму. Всего мы провели в лабиринтах ровно два часа, что, по словам бывалых паломников, довольно мало. Когда мы стали приближаться к переходу, ведущему в храм, Мадхавананда прабху стал петь «Говинда Говинда Гопал Нанда-лал» и все стали подпевать. Я был потрясен энтузиазмом, с которым он все время пел, не прекращая, громко и долго. Когда мы зашли в храм, началась сильная давка. Тут уж действительно нужно иметь минимум вещей, и никаких ценностей или хрупких электронных устройств.

В храме все позолочено. К Баладжи ведет небольшой поворот, и Его становится видно метров за пять. Я стал молиться издали, о милости, пока шел к Нему. Прямо перед Ним мне не дали постоять, нужно было сразу повернуться и уйти. Но все равно я получил даршан Господа Венкатешвары!

Из записок Бриджабаси прабху (печатается в сокращении)

Настроение Господа Чайтаньи

Как Господь приходит в этот мир? Это великая тайна – приходит Он по плану или спонтанно. Если я составлю план и начну действовать в соответствии с ним, я обязательно попаду во власть собственного плана. Но как приходят в этот мир аватары Господа? Полубоги молятся, а Господь Вишну спит в йога-нидре и никуда не собирается. Ведь материальный мир – это не Его среда. Но в йога-нидре Он слышит голоса полубогов: «Помоги нам, мы не знаем, что делать». Благодаря этим молитвам Он и приходит. Господь Чайтанья пришел благодаря молитвам Адвайты Ачарьи, и Он сам об этом говорил.

Господь, придя в этот мир, отдает Себя во власть своих преданных – и это Его игры. Сам Он никому не подвластен, Он сам свободен. Господь подчиняется только любви, это и есть характеристика высшей свободы. Поэтому иногда Он приходит в материальный мир в этом настроении. В век Кали Господь пришел в особом настроении – в настроении чистой любви.

Когда Господь приходит как скрытая аватара, Его не узнают как Верховного Господа. Он не проявляет могущество, чтобы поднять Землю

из низших сфер, не убивает какого-то великого демона, не проявляет когти и клыки. Придя как Господь Чайтанья, Он не проявил Своего внешнего могущества, а проявил Свою внутреннюю энергию – настроение Шримати Радхарани.

Произнося слово «любовь», мы очень рискуем, ведь это самое извращенное слово в этом мире, и вместе с тем самое сильное. Под словом «любовь» понимают сейчас все самое греховное. В «Бхагавад-гите» говорится, что демоны считают вождение единственным законом. И в век Кали люди называют каму, вождение, любовью. Поэтому Господь Чайтанья сказал, что нужно описать настоящую науку любви.

Важно понять, почему Господь Чайтанья не приходит один, а приходит как Панча-таттва. Только если мы принимаем Панча-таттву целиком – мы в безопасности. Если же принимаем только Господа Чайтанью – есть опасность, ведь приблизиться к Кришне без милости Господа Чайтаньи, всей Панча-таттвы и всех преданных невозможно. Мы говорим «Ананта коти вайшнава вринда ки – джай!», вознося славу всем преданным. Так мы получаем их благослове-

ния и поклоняемся преданности. Преданность в каждом из нас, которую мы должны научиться видеть, - это и есть эманация Господа Чайтаньи. Преданный радуется во время киртана, если он искренен и если забыл все обиды и никого сегодня не оскорблял. Тогда он приходит на киртан и думает: «Какое счастье!» И Господь Чайтанья мгновенно проявляет Себя там, где преданные собираются и искренне воспевают Святые имена.

...Когда Господу Чайтанье исполнился 21 год, Он принял санньясу и сразу почувствовал переполняющие Его духовные эмоции. Слыша звуки маха-мантры, Он впадал в транс, мог терять сознание, падал на землю. Глядя на Него, люди испытывали смешанные чувства. «Мы слышали все эти имена и раньше. Мы и сами произносили эти мантры. Но мы не могли понять, что в таком настроении это нужно делать!» Смарты-брахманы и майавади думали, что Он будоражит чувства людей, и что Он просто неуравновешенный. Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: «А я знаю, почему. Он слишком рано принял санньясу, молодой еще. Ему бы жить с женой в Его-то годы, а Он видите ли...» И Он позвал Господа Чайтанью к себе:

- Кришна Чайтанья, Тебе нужно слушать Веданту, чтобы Твой разум окреп, чтобы Ты смог контролировать Свои чувства. Садись, слушай.

И семь дней Сарвабхаума Бхаттачарья читал Господу Чайтанье Веданта-сутру. Это совершенно невероятное писание, которое в век Кали никто не может понять.

Сарвабхаума давал стихам имперсональные комментарии. Все ученики им восхищались: «Вы превзошли самого себя!» А Господь Чайтанья Махапрабху слушал его без каких-либо эмоций и за семь дней не проронил ни слова.

- Кришна Чайтанья, я семь дней говорю, и мне кажется, ты не понимаешь ничего! Ты не задаешь вопросов и никак не реагируешь.

Знаете, почему не реагировал Господь Чайтанья? Потому что Сарвабхаума сказал: «У Бога нет чувств». Хорошо: нет чувств, значит, Я буду бесчувственным. И Он сидел бесчувственно, согласно философии Сарвабхаумы. Такое имперсональное поведение стало раздражать

Сарвабхауму Бхаттачарью, т.е. когда мы применяем философию майавади по отношению к самим майавади, им это не нравится. Тогда Господь сказал:

- Я хорошо понимаю тексты священного писания, но не понимаю твоих комментариев.

24-летний молодой заносчивый санньяси говорит это в присутствии учеников признанному садху, ачарью, пожилому человеку. «Тексты совершенно ясные, но то, что ты говоришь, только запутывает смысл текстов». Сарвабхаума никогда ни от кого прежде не слышал такой дерзости.

- Может, Ты сядешь на мое место и дашь Свои комментарии? - спросил он.

И Господь Чайтанья дал Свои прямые объяснения текстов и доказал преимущество бхакти. Поскольку у Сарвабхаумы Бхаттачарьи был великий разум, он смог понять истину, но еще не мог понять настроение бхакти. Он почувствовал, что его ложная гордость разрушена до основания. Это был конец величию Сарвабхаумы Бхаттачарьи. Обычно после такого люди хотят утопиться в Ганге, потому что разумом понимают: «Да, я был неправ», но у них нет настроения жить дальше. В век Кали у людей есть много знаний, но нет настроения. И Господь Чайтанья дал Сарвабхауме Бхаттачарье это настроение, передал ему бхакти.

Из лекции Е.М. Чайтаньи Чандры Чарана прабху, Майапур
03.08. 2012

Я болен, потому что испытываю страх

Рассказывает Андрей Дорофеев, специалист в области аюрведы:

Согласно аюрведе, основных причин возникновения болезней немного:

- 1 Искусственное сдерживание или создание естественных нужд: хочу в туалет, но не иду; хочу кушать, но не ем; не хочу есть, но ем, и т.д.
- 2 Неправильное (чрезмерное/недостаточное) использование органов чувств (руки, ноги, гениталии, анус, язык, вкус, зрение, обоняние, слух, осязание): переедать; продолжать работать, не учитывая усталости, и т.п.
- 3 Страсть и невежество в психике. Это основополагающая причина, из которой исходит неправильное использование органов чувств и искусственное создание/сдерживание естественных нужд.

Возникает вопрос: почему появляется тенденция неправильно использовать свои органы чувств? Если я наелся, то почему возникает идея кушать еще? Потому что есть какая-то сила, которая заставляет меня это делать. Я понимаю, что это неправильно, я знаю, какие будут последствия, но я при этом делаю те вещи, которые портят мое здоровье, влияют на мою способность жить полноценной жизнью. Либо я совершаю насилие над телом из-за каких-то возникших у меня идей. Например, я прочитал, что святой человек ест один раз в день, и у меня возникает идея, что и я буду так делать, таким образом приближаясь к положению святого.

Если в психике доминирует страсть и невежество, то наши чувства могут быть необъективными, и тогда возникают эти дефекты – искусственное создание/сдерживание естественных нужд, неправильное использование органов чувств.

Что же такое болезнь? Болезнь – это симптом, который проявляется в теле, указывая на то, что у человека происходит в психике, во внутрен-

ней жизни. Поэтому аюрведическое лечение в своем классическом варианте всегда направляется на тело, ум (психику) и душу (духовная практика):

- **Тело:** назначается фармакологическое воздействие (лекарства, процедуры, правильное питание и т.п.). Эти мероприятия на какое-то время меняют ситуацию в теле, хотя не меняют ее в корне. Но это делать все равно необходимо.
- **Ум (психика).** Можно задать вопрос: кто такой я, если я хочу излечиться? Возможно, я – это головной, спинной мозг и все нервные ответвления, потому что мозг и вся нервная система управляют мышцами, другими органами? Но если посмотреть глубже, мы увидим, что работа нервной системы зависит от гипофиза, эпифиза, щитовидной, паращитовидной, поджелудочной, половых желез, надпочечников.

А что управляет гипофизом? Он окружен лимбической частью мозга, которая отвечает за эмоции, то есть им управляет наша эмоциональная жизнь. Тогда получается что я – это эмоции, ум? У преобладающего большинства жителей нашей планеты есть какие-то психические расстройства, которые считаются нормой. Например, какие-то мысли доставляют человеку беспокойства, и он старается от них избавиться, но они «думаются» сами по себе. И мы видим, что психика – это некая отдельная структура, которая в данный момент не

зависит от меня, работает самостоятельно. Я понимаю, что нахожусь от нее отдельно. И развитие болезни происходит от меня (души) через психику в тело. Поэтому как бы я ни лечил тело, из-за того, что железами управляют эмоции, через некоторое время болезнь вернется. Ведь психика «подогнет» тело под себя, и так как она нездорова, нездоровым будет и тело.

Но как я, чистая душа, могу провоцировать накопление в уме череды больных впечатлений? Это делает душа, которая имеет скаженное восприятие, то есть завидует Богу. Сравнивая себя с Ним, она понимает, что Он безграничный, а она ограниченная. И хочет занять Его место, концентрируясь на своих достоинствах и убегая от своих несовершенств. Человек боится не быть таким же всесовершенным, как Бог. Так рождается перфекционизм.

Поэтому при аюрведическом лечении параллельно с назначением лекарств, процедур, проводят мероприятия, нормализующие работу психики (психотехники, методы, культивирующие гуну благости). Здесь уже начинается духовная практика.

Так что же это за эмоции, которые заставляют железы работать не по «заводским настройкам»? Это те эмоции, которые противоположны качествам святой личности, например, зависть, гнев, жадность, раздражение...

Но чем руководствуется благочестивый человек с прекрасными качествами характера, совершая благочестивые поступки? Тут может быть два варианта ответа.

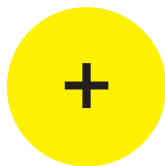
Первый вариант: благочестивые действия могут совершаться из страха перед своими не-

совершенствами. Например, у человека есть определенный образ, который нужно поддерживать, и он боится потерять лицо. Подобные страхи могут превращаться в страх перестать существовать. Поэтому человек может внешне проявлять добродетельные качества, но внутри у него все будет кипеть.

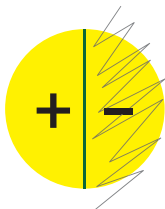

Вначале возникает эмоция, потом анализ, а потом действие. Эмоция проявляется сначала и сама собой. Мы этого не можем контролировать, но, так как понимаем, что эта эмоция не подходящая в данный момент, то действуем в соответствии с внутренней цензурой. Этой цензурой может руководить страх либо любовь. Если это страх, то человек может совершать действия, которые соответствуют благочестивой жизни, но характер у него остается неблагочестивым. Все его действия обусловлены страхом гибели. Так как эмоция проявляется до анализа, то она сразу действует на тело, где и возникают заболевания.

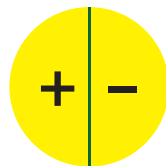
Нужно принять, что этот страх есть, и что я такая личность, которая приняла тот факт, что она состоит из плюсов и минусов.

Все совершенство.
Я - перфект

Цензура страха.
Цензура не допускает мне самому
увидеть свои несовершенства

Простота. Нет никаких конструкций,
которые будут маскировать мои несо-
вершенства от меня самого

Второй вариант: у человека благочестивый характер, который основан на любви. Этот человек ошибается, но, если он занимается духовной практикой, осознание ошибок позволяет ему взрослеть, принимать себя, других людей и Бога.

Качества характера, осуждаемые моралью, и причины их возникновения:

Качество характера	Страх
Критика	я осуждаю других за их спиной, так как этим избавляюсь от осознания своей неполноценности
Агрессия: гнев, раздражение	лучшее средство защиты – это нападение
Гордость	защитить свою репутацию, заведомо предупредить понижение своей позиции в глазах других
Вожделение (получить любой ценой, во что бы то ни стало)	страх не получить вещь, человека, положение, средства, любовь; в итоге я не буду чувствовать себя полноценным. Поэтому я использую все методы для достижения желаемого.
Жадность	так как я переживаю, что мне чего-то не хватит сегодня или завтра, возникает неосознанная тенденция придерживать, запасаться или брать больше чем нужно (переработка, переедание)
Зависть	я боюсь, что мне этого не хватит, т.к. другой это имеет, значит, в мире этого уже нет
Ревность	какой-то человек или общество компенсируют мою ущербность, поэтому, как только возникает угроза потерять их, это вызывает страх

Почему человек имеет эти качества? Потому что он плохой? Нет, потому что он боится и знает лишь один способ избавиться от страха – нападение.

Изначально эти качества возникают из-за того, что человек чувствует себя неполноценным. Ощущение неполноценности заставляет акцентироваться на плюсе и минусе и пытаться «замести под ковер» неблагоприятные поступки вместо того, чтобы покаяться в них. Поэтому за всеми осуждаемыми моралью качествами стоит страх.

В противоположность этому любовь – качество святой личности. И что же такое любовь?

1 Принятие. Принять наличие несовершенств. Если я принимаю свое несовершенство, то у меня не будет возникать агрессии по отношению к несовершенствам других, я не буду пытаться делать окружающих совершенными. Например, если я сильно устал и позволил себе лечь отдохнуть днем, то не буду воспринимать другого человека, который лежит днем, как лентяя. Что

означает отдохнуть? Это означает в итоге быть эффективней, потому что важен баланс между отдыхом и активной деятельностью. Таким образом, при ближайшем рассмотрении большинство наших несовершенств оказываются вполне безобидными. Они подобны палкам, которые в темноте мы приняли за змей.

2 Познание. Когда есть принятие, я могу познать. Если я признал, что у меня есть несовершенство, принял его, я могу разобрать и понять его. Например, если я критикую, то могу разобраться, почему я это делаю, почему нападаю, осуждаю, чего боюсь. В итоге такое качество теряет свое могущество и уже не управляет мной.

3 Збота. Делать то, что полезно, хорошо для объекта любви. Познание дает возможность заботиться. Я хочу, чтобы объект моей любви жил и проявлял себя в полной мере. То же касается и собственной психики.

4 Ответственность. Я понимаю, что дело объекта любви – также и мое дело. И мое здоровье – это тоже мое дело, а не только лечащего врача.

Все это проявляется, если есть духовная практика. Например, человек начинает извиняться, если обидел кого-то, уже не из-за страха испортить свое лицо, а потому, что искренне понимает свою неправоту. По милости Кришны человек начинает видеть и чувствовать ситуацию такой, какой она является в реальности.

Цензура, о которой мы говорили ранее, – это контроль и оборона, и как только я ее убираю, то параматма начинает приводить психику в порядок. В традиционной аюрведе рекомендуется параллельно с лечением назначать психотехники. Это медитации, йога-нидра – все то, что позволяет произойти разотождествлению между телом и психикой. Тогда в теле начинает руководить параматма. Железы начинают работать правильно, и это влияет на все ткани. Страхи перестают быть драматичными. Таким образом, нужно перестать контролировать эмоции и позволить Господу решать все вопросы. Ведь у нас нет задачи культивировать в себе качества святой личности. Наша задача – культивировать преданность и любовь к Богу, но при этом оставаться социальными личностями.

- Существует утверждение, что причиной болезни человека является его негативное мышление. Получается, что эта формулировка не полная, потому что изначально являются страхи, которые человек испытывает, и он соответственно мыслит и ведет себя?

- Да, негативное мышление и эмоции – это только часть картины. Нужно понимать весь механизм: есть душа, психика и тело, есть значальные ошибки.

Часто при рассмотрении тонкой причины болезни человеку говорят, что ею является его гнев или жадность, или эгоизм. И тогда человек начинает себя осуждать, у него возникает чувство вины, и он еще больше укрепляет свою внутреннюю цензуру, чтобы ни в коем случае эти качества не проявлять. Есть такая иллюзия: если я какие-то качества не проявляю, то это значит, что у меня их нет. Но если есть духовная практика, совершаемые ошибки осознаются в правильном свете и позволяют человеку развивать любовь и взрослеть. Это позиция ребенка: думать, что я – совершенный, а источник всех беспокойств – несовершенство окружающих. Находясь в этой позиции, человек уверен, что другим нужно пересмотреть свою жизнь и измениться, чтобы ему было комфортно существовать. Другими словами, если человек понимает, что причина беспокойств – в нем самом, он может работать над собой, если не понимает – остается ребенком и винит других.

Не бойтесь своих несовершенств. Не бойтесь ошибаться! Потому что осознание своей ошибки исцеляет, но если человек не дает себе возможности ошибаться, то нет и исцеления. Ошибки случаются во время взаимодействия, личностного общения с другими людьми. Если нет личностного общения, то и нет ошибок. Но общения нет, потому что нет меня, я отчужден от своей психики. А если я отчужден от себя, то отчужден и от других. Я не признаю каких-то вещей, которые есть во мне, а было бы очень полезно признать. Ведь невозможно сдвинуться с места, не поняв, где я нахожусь сейчас.

Беседовала Анна Страхова

Как обрести бесстрашие?

«...Патанджали Муни в «Йога-сутре» утверждает, что страх смерти присущ каждому человеку, и его не могут избежать даже величайшие мудрецы. Корень всех наших фобий, всех наших беспокойств один – мы все боимся смерти. Страх смерти настолько глубоко укоренился в нашем сознании, что мы перестали его замечать, мы не отдаем себе отчет в том, что он живет в нас. Страх стал привычным, инстинктивным состоянием человека, находящегося в материальном мире, и он является самой большой его проблемой. Можно сколько угодно повторять, что мы ничего не боимся, но если вам вдруг скажут сейчас: «Через несколько секунд вы умрете», то далеко не факт, что вы воспримете это известие с радостной улыбкой на устах.

«Бхагавад-гита» позволяет человеку обрести бесстрашие. Размышление над этой книгой приводит не просто к тем или иным теоретическим выводам, а дарует опыт переживания своего собственного бессмертия.

Говоря о страхе, необходимо сказать о том влиянии, которое он оказывает на наши ум и тело. Физический эффект переживания страха заключается в том, что все органы человека, его ум начинают напрягаться. Под влиянием страха мы утрачиваем способность выполнять какие-то элементарные действия, которые спокойно совершаем в естественном, расслабленном состоянии. Когда мы чего-то боимся, мы перестаем нормально соображать, и чем больший страх мы переживаем, тем сильнее сжимаются наш ум и наше тело.

Человеку, когда он боится, хочется спрятаться, закрыться, и в этом воздействии страха заключается его самое негативное влияние. Любовь

раскрывает сердце, любовь делает человека открытым, свободным, счастливым. Страх закрывает наше сердце, он словно закутывает нас в кокон. Наш ум съезживается, и от этого уменьшается наша способность к восприятию. Поэтому, чтобы принять новое знание, человек должен открыться, должен впустить его внутрь себя и предоставить ему возможность там работать. Но если человек закрыт, если он замкнулся в броню, спрятался в кокон, то маловероятно, что он будет способен нормально соображать и воспримет пришедшее к нему знание. Чтобы это произошло, необходимо расправиться со своим страхом, нужно избавиться от негативных мыслей о смерти, раскрыть свое сердце и ум, раскрыть самого себя навстречу новому знанию.

Через описанную в Гите трагедию мы должны постараться понять, как Кришна помогает нам устранить все препятствия – и прежде всего, страх – на пути восприятия знания».

Из семинара «Психология духовного поиска» Шрилы Бхакти Вигьяны Госвами

12

марта
среда

Амалаки Врата-
экадаши
(пост на злаки и
бобовые)

13

марта
четверг

прервать пост с 6.17
до 10.11

уход Шри
Мадхавендры Пури

16

марта
воскресенье

Гаура-Пурнима:
Явление Шри Чайтаньи
Махапрабху
(пост до восхода Луны)

17

марта
понедельник

Праздник
Джаганнатхи Мишры