

Думает ли кто-то, что владеть чувствами и умом легко? Есть такие глупцы здесь?

Прабхупада говорит: «Мы должны неукоснительно следовать этим наставлениям, и тогда нам будет легче сделать свою жизнь успешной» («Упадешамрита» — «Нектар наставлений», предисловие). Наставления «Упадешамриты», одиннадцать стихов, начинаются с управления умом и чувствами. Затем описываются уровни сознания Кришны: от *шраддхи* до высочайшего уровня, *премы*. Конечно, нужно начинать сначала. Каждое предложение этого предисловия в высшей степени наполнено глубоким, важным значением. Некоторые из этих предложений можно заучивать наизусть. Они как маяки, указывающие путь в нашей практике сознания Кришны. Вот одно из таких предложений: «В любой духовной практике человек должен в первую очередь обуздать свой ум и чувства». Во всех духовных практиках первое, что необходимо, — это контролировать ум и чувства. Это первый долг. Подумайте об этом.

*vācho vegam manasaḥ krodha-vegam
джихвā-вегам удароастха-вегам
этāн вегāн йо вишахета дхīраḥ
сарвām апīmām пртхивīm са шīшйāt*

Первый стих «Шри Упадешамриты» («Нектара наставлений») перечисляет побуждения: побуждение говорить; побуждение ума — думать о том, об этом, носиться тут и там; побуждение гнева; побуждения языка, желудка и гениталий. Побуждение языка — это есть всевозможные деликатесы, набивать свой желудок. И затем потакать своим гениталиям. Все это необходимо обуздывать, иначе не может быть и речи о духовной жизни.

Поэтому мы сомневаемся, когда некоторые говорят об очень возвышенных темах: о *гопи-преме*, о *враджа-преме*, но не так много говорят о контроле ума и чувств, что весьма уместно для нас. Я не говорю, что мы не должны говорить о *враджа-преме*. Мы должны говорить. Если мы будем говорить только о контроле ума и чувств, то мы будем как йоги, которые думают, что контроль ума и чувств — это единственное и самое важное. И на самом деле такой контроль требует очень больших усилий, это не так легко. Думает ли кто-то, что владеть чувствами и умом легко? Есть такие глупцы здесь? Это не так легко. Я сказал: «Здесь есть глупцы?» Ладно, не важно.

Итак, контролировать ум и чувства возможно по милости Кришны. Но мы должны прилагать усилия. А не так: «Я могу делать все, что хочу». Мы часто слышим, что индусы так говорят. Их просят: «Почему бы вам не начать повторять Харе Кришна? Возьмите четки, начните». Они говорят: «Когда Кришна вдохновит меня это делать, я буду делать это» — очень распространенная реплика среди индусов. «Я не против начать повторять, но Кришна мне не сказал такое». «Негодяй! Кришна постоянно тебе об этом говорит через *шастру*. Я, как представитель *парампары*, прихожу и говорю тебе». «Нет, Кришна должен прийти, склониться перед моими стопами, массировать их и умолять меня. И тогда я подумаю об этом». Хотя такое утверждение звучит как благочестивое: «Когда Кришна меня вдохновит, тогда я буду это делать», но на самом деле только негодяи так поступают, откровенные негодяи.

Мы должны прилагать усилия. Мы не можем ожидать: «Кришна должен меня облагодетельствовать, потому что я такой важный. Если Кришна хочет, чтобы я повторял Его имя, то пусть Он что-нибудь сделает, чтобы меня вдохновить на это. Я ведь занятый человек, а Он кем Себя возомнил?»

Поэтому «в любой духовной практике человек должен в первую очередь обуздать свой ум и чувства» («Нектар наставлений», предисловие). Нужно прилагать усилия. Нельзя просто сёрфить в интернете на разных, дурацких сайтах и ожидать, что будешь думать о Кришне. Потому что даже неосознанно эти сайты посвящены тому, чтобы забыть о Кришне.

*сарвасйа чāхам хрди саннивиштo
маттаx смртир джнāнам апоханам ча* (Б.-г., 15.15)

Все разумные люди этого мира берут разум у Кришны и используют его для того, чтобы изобретать всевозможные извращенные теории, привлекающие ум разными способами, и забывают о Кришне. Такова неудача, в которую иногда попадают и преданные. Они привлекаются мирской, интеллектуальной платформой. Может быть, их не привлекают какие-то махровые чувственные удовольствия, они не привлекаются порнографией. Но их привлекает мирской интеллектуализм. Они думают: «А, эти преданные Харе Кришна не очень интеллектуальные. Они просто прыгают, поют Харе Кришна. Я же буду говорить с кем-то очень мудрым, очень интеллектуальным человеком, который использует разные сложные термины, которые не понятны никому».

Я также это делаю — использую разные сложные термины. Вот русским трудно их понять, если они не очень хорошо знают английский. Конечно, вы можете пользоваться словами и языком, все должно использоваться для служения Кришне. Не нужно думать, что преданные должны быть простачками.

Великие интеллектуалы в истории человечества — это шесть Госвами Вриндавана. Они — *ачарьи*, великие *ачарьи*. Мадхавачарья был таким интеллектуалом, что даже последователи в его ученической преемственности сталкивались с большими трудностями в том, чтобы его понять, как объяснил Джайя-тиртха Тикарадж.

Итак, контроль ума и чувств: *са ваи манах кришна-падāравиндайор* (Бхаг., 9.4.18). Прежде всего *санкалпа* — решимость, мы должны ясно понимать, чего мы хотим. Мы хотим быть в сознании Кришны. Мы должны твердо решить: «Моя жизнь предназначена для Кришны». Насколько мы хотим Кришну? На семьдесят процентов и тридцать процентов *майи* — так не работает.

Кришна говорит: *сарва-дхармāн паритйаджйа мām экам ūараṇām враджа* (Б.-г., 18.66) — «Предайся Мне». Поэтому Прабхупада подчеркивает: «Мы должны неукоснительно следовать этим наставлениям» («Нектар наставлений», предисловие). Если мы думаем: «Я повторяю Харе Кришна, принимаю *прасад*, покупая пирожные в магазине и предлагая их Кришне. Я думаю, что там вегетарианские компоненты»... Возможно, скорее всего. «Я многое делаю в сознании Кришны. Разве это так важно, что иногда, время от времени, я смотрю по телевизору мультики? Или я не смотрю мультики, я смотрю очень интеллектуальные, умные программы и повторяю *джану* при просмотре телевизора». Я видел такое: «Харе Кришна, Харе Кришна... О, Харибол, Махарадж!» И сам смотрит телевизор. Он может сказать, что это не мультики, это помогает ему помнить о Кришне, интеллектуально стимулирует.

Но чтобы ни показывали по телевизору, гораздо более полезно для памятования о Кришне читать книги Прабхупады, не так ли? Какое оправдание в потакании себе в деятельности вне сознания Кришны ни придумай, это не сравнимо с деятельностью, которую дал Рупа Госвами Прабхупада. Поэтому лучше строго, неукоснительно следовать наставлениям «Упадешамриты». Потому что результат не строгого следования в том, что если мы постоянно не заняты деятельностью, которую дал нам Рупа Госвами, то мы будем нарушать правила, автоматически. Рупа Госвами давал наставления, которые давал Чайтанья Махапрабху: *асат-санга-тйāга* (Ч.-ч., Мадхья, 22.87). Если мы не заняты деятельностью в сознании Кришны, то

будем заниматься деятельностью в сознании *майи*, *асат-сангой*, возвращая то, что не благоприятствует нашему продвижению в сознании Кришны. Я снова прочту: «В любой духовной практике человек должен в первую очередь обуздать свой ум и чувства» («Нектар наставлений», предисловие).

Е. С. Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Нектар наставлений, предисловие, часть 4», 2 марта 2007, Майяпур, Западная Бенгалия, Индия (34:00)